

أُوبَةُ اللَّهِ ﷻ وَنُوبَتُهُ

بقلم: الشيخ حسن النزيات

والإسلام دين القوة في حقيقته وطبيعته ، وقوته إنما جادته من الوحدة التي انبثقت من حقيقة التوحيد فيه ، ومن الجماعة التي نشأت من طبيعة الدعوة إليه ، فإذا أعوزناه انقطع عقده فلا يتكلم ، وتبدد شعاعه فلا يضيء ، وإذا ضعف الدين في قلوب قومه تركوا المقطوع به من كلام الله وسنة رسوله وأخذوا بما لفق أولو الزيف من الأخبار والأحاديث فانقلب في نفوسهم وضعه ، وتغير في عقولهم مدلوله ، حتى ليحق فيهم قول الإمام علي كرم الله وجهه : « إن مؤلّا القوم لبسوا الدين كما لبس القوم ثياباً ، فالإيمان بالقدر ذيفوه حتى أحملوا التوفيق استسلاماً للقضاء ، وتركوا السعي اعتقاداً على القسمة ، والإسلام إلى الله زوروه حتى أسدوا وجوههم للسال والجاء ، وآمنوا بالممالك والحاكم ، فجعلوا الله شركاء من بينهم صفروهم الهوى ، واستغلّوهم الشهوة ، واستغلّوهم للمستعمر ، فزق وطنهم إلى دويلات بين كل منها حدود وجرك . ولكل منها شعار وعلم ، وعلى كل منها حماية أو وصاية

ثم كانت أوبَةُ الإسلام حين نابت إليه صحتة وعادت إليه قوته . وعودة القوة إليه إنما كانت رهناً بإيمان الشعب الذي يتقبله

في غمرة هذا المحرم من طلعة هذا العام يستطيع الراصد المسجل أن يرى في سموات الشرق الإسلامي تباشير النور المحمدي تبرز من جديد في الآفاق المظلمة من آسيا وإفريقيا فتتضح السبل وتنبين المعالم وتتعارف الأروجه وتتلاقى الإخوة ، قهفو قلوبهم إلى قلوب ، وتعطف قلوبهم على قلوب ، وتنضم أيدٍ إلى أيدٍ ، وتتمل أوطان بأوطان ، ويوم يتم الله نوره مرة أخرى يعود الإسلام كما كان : قومية عربية ، ثم جامعة إسلامية ، ثم أمة وسطا تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتجاهد في سبيل الله ، وتعاون على إقرار السلام .

قال طيب الذكر خالد الأثر الإمام محمد عبده لجبرائيل هانوتو وزير خارجية فرنسا في رده المفصّل على مقاله المعروف : « إن الإسلام إن طالت به غيبة ، فله أوبَةُ ، وإن صدعته النواشب فله نوبة » ، وقد أذن الله اليوم لدينه أن يثوب من غيابه ، ولنوره أن يسفر من حجابيه ، ولسلطانه أن يعود إلى نصابه . وكانت غيبة الإسلام في هذه الحقبة الطويلة عن ضمير الفرد وقلب الأمرة وروح المجتمع وسياسة الحكومة ، أثراً لصدعات الرأي ونزوات الهوى وشتات الوحدة وعثرات المجد .

بركنه صراط للفرد يصل عليه إلى سلام نفسه ، ودعمه للشعب يصل به إلى نظام مجتمعه والسنور لا يقوم إلا إذا قامت أمة ، والأمة لا تكون إلا إذا كانت وحدة ، والوحدة لا تجتمع إلا إذا ألفت بينها زمامة من دين تعتمد على قوة الله ، أو رياسة من دنيا تعتمد على قوة الشعب . فإذا فقد الزعيم بنبلة هواه ، أو ضعف أمره بضعف قواه انفتحت الوحدة وتمزقت الأمة وتسلطت الشريرة وحل عليها أمر الطاغية أو حكم المستعمر . وآل أمر الدين في النفوس الخائفة إلى عبادة صورية لا تتصل بالسلوك ، أو إلى صوفية سلبية لا ترتبط بالدنيا . ومن هنا تنفس صبح الإسلام وبدأت نهضة المسلمين في الجمهورية العربية المتحدة ؛ لأنها كانت الدولة الإسلامية الأولى التي تجمل لها الله فأظهر فيها المصلح الذي أكل لها معنى الاستقلال ، وأتم عليها نعمة الحرية ، وجعل سياستها وحدة العرب ، ورسالتها نهضة المسلمين ، ودفعها إلى صف للقوة الضاربة في ميادين السياسة ، ورفنها إلى مستوى القدرة العالمية في حقول الإنتاج .

ومن هنا أيضاً شعر العرب والمسلمون بكيانهم بتميز ، وبوطنهم يتحرر ، وبسلطانهم يعود ، ويأرادتهم تسود ، فذكروا أنهم كانوا وهم على مثل هذه الحال من الحرية والقوة والمنعة قادة البشرية وأدلاؤها ، يهدونها بنور

ويتمثله ، وبصدق الزعيم الذي يرباه ويمثله . وإيمان الشعب لا يتحقق إلا باستكمال وجوده واستقلال إرادته ، وصدق الزعيم لا يتأتى إلا باستعداد من طبعه وتوفيق من ربه . وهذه السنين الناصرية العشر من تاريخنا الطويل الخفيل كانت غاتمة لاستنهاض عطل العقول وأبطال القيم ، وحكم طامخ أفسد الأخلاق وأضعف الهمم ، وقائمة لاستئصال وطني حرر النفوس وطهر الأخلاق ، وحكم شبي قلم على قواعد الشعب ودار على مصالح العامة ، واعتمد في إحياء القديم الصالح ، وإنشاء الجديد المفيد ، على القوى المادية والفكرية والروحية ، فسخر العلم للإنتاج ، واسترشد الدين في العلاج ، ورفع من معنى العروبة بإعداد العدة وتوثيق العقدة ، وأيقن أن الظفر في الصراع الدولي إنما يكون للقوة الأشد والسلاح الأحدهم والرأي الأسد ، فوقف من الطامعين في أرض العرب وأرزاق المسلمين موقف السبع من السبع : غلبا فغلب ، ونابا فتاب ، أخذا بقول أبي بكر الصديق لخالد بن الوليد حين أرسله إلى حرب اليمامة : « حاربهم بما يحاربونك : السيف بالسيف ، والرمح بالرمح » .

أما حلة ارتباط الإسلام بالقوة والسلطان فلأنه دون سائر الأديان ، قائم على ركنتين من دين ودنيا : من عبادة تديم الصلة بين المرء وربّه ، وقيادة تصلح الأمر بين الحاكم وشعبه ، فهو

والمنصوات في الإذاعة والمطبعة في الصحافة
تذيع بالكلمات المفروقة والمسبوعة مزايا
الإسلام في بناء مجتمع صالح على أنقاض هذا
المجتمع الفاسد الذي نخل عنه لله قدره الشيطان
بإثارة النزاع وإدامة الصراع بين كتلتين :
شرقية شيوعية ، وغربية رأسمالية ، تزعمنا
العالم بقوة المال والعلم والعدد فأضلناه السبيل
وحرمتنا السكينة ، والاتحاد القوي يؤلف
اللجان من أصحاب الكفاليات والمؤجلات
لية تدسوا الهدى من نور الله في تربية الأسرة
وترقية المجتمع وتنمية اثروة وتقوية الحكومة .
والروح التي اتمشت في هؤلاء جميعا إنما
كانت مددا من تلك الروح التي بها لله في
هذه الزعامة المؤمنة العامة فأحييت الموات
وضمت الثقات وأزالوا القسورق وأوجبت
الحقوق وجعلت الثورة لأول مرة في تاريخ
البشرية ثورة سلام ورحمة : للفرق لا للدم ،
وللبناء لا للهدم ، وللأبدى لا للصدور ،
وللأكرام لا للقصور ، والذين استضعفوا في
الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ،
لا لوطن مجوده ولا لشعب بعينه ثم اجتمعت
من فوق الأرض أصل الشقاء وهما الجوع
والخوف ؛ فوضت معاقلة الإقطاع فوجد
المحرومون برد العيش ، وحطمت هياكل
الأصنام فلم ير الناس أمامهم غير وجه الله !

أحمد صبره الزيات

الله ، ويجعلونها بدستور محمد ، ويسوسونها
بمقربة الجنس ، واعتقدوا أن نوبة
الإسلام في حل المصباح قد أرمض لها هذا
الوعي الديني الذي اتسع وعمق في قلوب
المؤمنين ، لحملهم على أن يتعاطفوا بأخوة
الإيمان كما تتعاطف أبناء الأسرة بقرابة الدم ،
وأن يسوروا صفوفهم في الجهاد كما يسورونها
في صلاة الجماعة ، وأن يولوا وجوههم شطر
الغاية الجامعة كما يولونها شطر المسجد الحرام ،
فالشعوب الإسلامية في تضامن وتعاون ،
والأقارب في نزاور وتشارور ، والحكومات
تتنافس في نشر الثقافة وإحياء التراث بما
تتفق من أموال وتقيم من مؤتمرات وتنشئ
من مجالس .

والأزهر يجد ما رث من حبل الدين ويبين
ما درس من معالم الشريعة بمن يخرج من دعاة
ووعاظ ، ويوقد من رسل وبعوث . وينشر من
مجلات وكتب ، وينشئ من كليات ومعاهد .
والجمعيات الدينية الكثيرة تجمهدها بأفئدها
وأموالها في سبيل الرسالة الخالدة ، تدعو إليها
بالقدوة ، وتدفع عنها بالحجة . والعلماء
والأدباء ينظرون المكاتب وينشرشون الأقارب
بنتائج القرائح المؤمنة في إظهار ما بطن
في العقيدة والشريعة من المبادئ التي وضعها
العلم الخبير لتعمر بها الدنيا ويصلح عليها
العيش ويستدل بها الميزان ويجتمع للناس فيها
الرخاء والنماء والأمن ، والمنبر في المسجد

أَسْبَابُ الْبِدْعِ وَمِيزَانُهَا

لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ الْأَسْتَاذِ الْأَكْبَرِ

السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ مَشْهُورٍ

الفصل الأول

في أسباب البدع

لا بد لكل شريعة يراد لها البقاء كاملة لا يتغيرها نقص ، سليمة لا يلحقها تحريف ، من أن تبقى بمعركة التوافد التي يترب منها الخلل إلى الشرائع فتسدها وتحكم غلقها ، وبخاصة إذا كانت هذه الشريعة قد جلت على أساس من المعلوم لتنظم شعوبا تختلف ألسنتها ، وتباين عاداتها ، وتعدد دياناتها التي كانت عليها من قبل .

وهكذا فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شريعتي المطهرة ، فقد وهب في أول مراحلها ، عليه الصلاة والسلام ، المداخل التي يمكن أن ينفذ منها الخلل إليها ويتشرب فهي عنها ، وحذر منها وبالغ في التكبر على من حام حولها .

وقد رأينا بعد الاستقراء أن المداخل الموقعة في البدعة ، منها ما يوقع في ابتداعها ، ومنها ما يوقع في العمل بها وانتشارها . وأن

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث الصحيحة تدور كلها حول التحذير من الابتداع . ومن أشهر تلك الأحاديث : « من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد » . وترجع البدعة في واقعها إلى اختراع عبادة لم تكن معروفة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد بها نقل صحيح ولا تدل عليها أدلة شرعية معتبرة ، فهي أولا خاصة بما يتعبد به . وإذن فلا ابتداع في العادات ولا في الصناعات ولا في وسائل الحياة العامة .

إن الابتداع في الدين له أسباب توقع فيه ، ومضار تترتب عليه ، شأن الماقل إذا عرف مضارا لحطة ما ، أن يجتهد في إبعاد نفسه عنها ، ويحمل بينه وبين الوقوع في أسبابها المفضية إليها وقاية تمصه من الوقوع فيها ، وينعقد لذلك فصلان : أحدهما في بيان الأسباب التي توقع في الابتداع وفي انتشار البدع ، والآخر في بيان المضار التي تترتب على الابتداع والعمل بالبدعة .

الصحيحة والجهل بمكان السنة من التشريع ، وقد يترتب على الأول إمداد الأحكام التي صحت بها الأحاديث . كما يترتب على الثاني إمداد الأحاديث الصحيحة وعدم الأخذ بها . وإحلال بدع مكانها لا يشهد لها أصل من التشريع ، وقد نبه على ذلك حديث : إن الله لا يقبض العلم اقتضاً ينتزعه من صدور الناس .

ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهلاً ففسلوا فافترأوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا ، وجاء فيه أيضاً حديث : ما من نبي بعث الله في أمة قبل إلا كان له من أمة حواريون وأصحاب يأخذون منه ويتخذون بأمره ، ثم تخلف من بعده خولف بقولون ما لا يفعلون ، ويتفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاعدهم فهو مؤمن ، ومن جاعدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاعدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل .

وأما الجهل بمحل القياس في التشريع ، فقد نشأ عنه أيضاً أن ناس الناس من متأخري الفقهاء في العبادات وأئمتنا به في الدين ما لم ترد به سنة ولا عمل ، مع توفر الحاجة إلى عمله وعدم المانع منه ، ومن ذلك إسقاط الصلاة . فإن أصحابها قاسوها على قديصة الصوم التي ورد النص بها ، ولم يقفوا عند هذا الحكم بالجواز بل توسعوا فشرعوا لها من الميل ما يجعلها صورة لا روح فيها ولا أثر لها .

الشرعية عنيت بالأميرين وأشارت إلى أسباب كل منها ووضعت لهذه الأسباب العلاج الذي لو أحسن استعماله سلم الدين ونجت الأمة وظل الدين تقياساً سليماً كما شرعه الله ، وكما بلغه رسوله ، ودرج عليه الأصحاب من بعده .

• • •

يرجع الابتداع إلى أسباب ثلاثة :

(أ) الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها من مصادرها .

(ب) متابعة الهوى في الأحكام .

(ج) تحسين الظن بالمفعل في الشرعيات .

الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها :

مصادر الأحكام الشرعية كتاب الله وسنة الرسول ، وما ألحق بهما من الإجماع والقياس ، والأصل في هذه المصادر الذي يحكم على سائرهما هو كتاب الله وتليته السنة ، ثم الإجماع ، ثم القياس ، والقياس لا يرجع إليه في أحكام العبادات ؛ لأن من أركانه أن يكون الحكم في الأصل معلولاً بمعنى يوجد في غيره ، ومبنى العبادة على التعبد المحض والابتلاء الخالص . ومداخل الخلل الناشئة من هذه الجهة ، ترجع إلى الجهل بالسنة ، وإلى الجهل بمحل القياس ، وإلى الجهل بأساليب اللغة العربية ، وإلى الجهل بمرتبة القياس أما الجهل بالسنة فيشمل الجهل بالأحاديث

والابتداع هنا من أغرب أنواع الابتداع ، فهو ابتداع لأصل الحكم واحتيال لإسقاط تكاليف الحكم المبتدع ، ثم اعتبار الأمرين البدعة والاحتياال في إسقاطها من الدين . ويحدد بنا تسميته بالبدعة المركبة - يخرجان من عبء التكليف ، ويرتب عليهما ثواب الله الذي أعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات . وهذا نوع خاص من البدعة :

وأما الجهل بأساليب اللغة العربية ، فقد نشأ عنه أن فهمت بعض النصوص على غير وجهها وكان ذلك سببا في إحداث ما لا يعرفه الأولون . ومن ذلك قول بعض الناس إن حديث . . إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على . . يطلب الصلاة على النبي من المؤذن عقب الأذان ، ولم يطلب منه أن تكون بغير كيفية الأذان ، وهي الجهر ، فدل على مشروعيتها بالكيفية المعروفة ، ووجهها دلالة الحديث على طلبها من المؤذن بأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين ، والمؤذن داخل فيهم ، أو بأن قوله (إذا سمعتم) يتناوله لأنه يسمع نفسه . وكلا التأويلين جهل بأساليب اللغة في مثل هذا ؛ فصدر الحديث لم يتناول المؤذن قطعا ، وآخره جاء على أوله فلا يتناوله أيضا . ومن ذلك أيضا ما يزعّمه بعض آخر من أن المحرم من الحديث لحمه دون نفسه ؛ لأن القرآن إنما

حرم اللحم دون النفس ، وهو ابتداع نشأ من الجهل بأن كلمة اللحم ، في اللغة العربية تطلق على اللحم ولا عكس . ومنه أيضا قول بعض المتكلمين إن الله (جنباً) بدليل قوله تعالى : أن تقول نفس يا حسرتنا على ما فرطت في جنب الله ، وهو ابتداع نشأ من الجهل بأن العرب لا تعرف « الجنب » في مثل هذا التركيب بمعنى العضو المعروف فهي تقول :

هذا يصغر في جنب ذاك تريد بالإضافة إليه . قال الإمام الرازي في تفسيره : « الفاعلون بإثبات الأعضاء لله تعالى استدلوا على إثبات الجنب بهذه الآية ، واعلم أن دلائلنا على نفي الأعضاء قد كثرت فلا فائدة في الإعادة : وبعد أن سبق المأثور عند المتقدمين من المراد بالجنب قال : واعلم أن الإكثار من هذه العبادات لا ينبغي شرح الصدور وشفاء الغليل فتقول : الجنب سمي جنباً لأنه جانب من جوانب الشيء ، والشيء الذي يكون من لوازم الشيء وتوابعه يكون كأنه جانب من جوانبه . فلما حصلت هذه المشاحة بين الجنب الذي هو العضو ، وبين ما يكون لازماً للشيء وتابعا له صح الإطلاق ، ولا جرم من إطلاق لفظ الجنب على الحق والأمر بالطاعة قال الشاعر :

أما تتقين الله في جنب وامق

له كبد حصى عليك تقطع

وكان ذلك سببا في إحداث ما لا يعرفه الأولون . ومن ذلك قول بعض الناس إن حديث . . إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على . . يطلب الصلاة على النبي من المؤذن عقب الأذان ، ولم يطلب منه أن تكون بغير كيفية الأذان ، وهي الجهر ، فدل على مشروعيتها بالكيفية المعروفة ، ووجهها دلالة الحديث على طلبها من المؤذن بأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين ، والمؤذن داخل فيهم ، أو بأن قوله (إذا سمعتم) يتناوله لأنه يسمع نفسه . وكلا التأويلين جهل بأساليب اللغة في مثل هذا ؛ فصدر الحديث لم يتناول المؤذن قطعا ، وآخره جاء على أوله فلا يتناوله أيضا . ومن ذلك أيضا ما يزعّمه بعض آخر من أن المحرم من الحديث لحمه دون نفسه ؛ لأن القرآن إنما

أصل الزبغ عن صراط الله المستقيم ، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ، وقد جاء في الصحيح (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) والابتداع به بكثرة عند أرباب المطامع في خدمة الملوك والحصول على عرض الدنيا وحظها ، ولعل أكثر الخيل التي تراها منصوبة إلى الدين - والدين منها برى - يرجع إلى هذا ، ولا يبعد أن يكون منه الأذان السلطاني ونحوه من البدع التي لم نوعا إلا في صلاة الملوك والسلاطين ، وكذلك بدعة الحبل ، وبدعة الاجتماع لإحياء بعض القبائل وغير ذلك مما ينبغي أن يكون رغبة لملك أو مشورة لمقرب إليه ، ثم توارتها الأجيال . وعمت الجوامع ، وصارت عندهم دينا يشكرون على من أنكره . والمتبدعون بمناصرة الهوى يتسبون بهذه الحيلة السيئة إلى أولئك الذين قال الله فيهم ولا تفتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ، وإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولم يذهب ألمهم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار . ذلك بأن الله أنزل الكتاب بالحق ، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ، والواقع أنه بمناصرة الهوى تنكسح الأديان

هذه جملة من الأمثلة يتضح بها كيف يأتي الابتداع من جهة الجهل باللغة العربية : مفرداتها وأساليبها ، وقد أجمع الأولون على أن معرفة ما يتوقف عليه فهم الكتاب والحنو من خصائص اللغة العربية شرط أساسي في جواز الاجتهاد ومعالجة النصوص الشرعية والاقتراب منها .

وأما الجهميل بمرتبة القياس في مصادر التشريع وهي التأخر عن السنة ، فقد ترتب عليه أن قاس قوم مع وجود سنة ثابتة وأبوا أن يرجعوا إليها فوقعوا في البدعة ، والمتنبع لأراء الفقهاء يجد أمثلة كثيرة لهذا النوع ، وأقربها ما قاله البعض من قياس المؤذن على المستمع في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عقب الأذان مع وجود السنة التركية التي قد علت حكمها وأنها مقدمة على القياس ، ومع أن حديثه ، إذا سمعتم المؤذن ، يذل بألوه على اختصاص المستمعين بالصلاة عقب الأذان ،

مناصرة الهوى في الأحكام :

قد يكون الناظر في الأدلة من تملكهم الأهواء قد دفعه إلى تقرير الحكم الذي يهتق غرضه ثم يأخذ في تلصص الدليل الذي يستند عليه ويجادل به ، وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلا تحمل الأدلة عليه ويحكم به على الأدلة ، وهو قلب لقضية التشريع ، وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة . ومناصرة الهوى

في ذلك وجعلوه أصلاً في التشريع الإلهي ، واستباحوا بمقولم فيه ما لم يأذن به الله ، وما لا فعل أنه يرضى الله أو يغضبه ، ولقد أعانهم على الابتداع في العبادات أنهم نظروا فيما أدركه العلاء من أسرار التشريع وحكمه ، وزعموا أن هذه الأسرار هي المقصودة في تشريع الحكم ، وأنها داعية إليه ، فترعوا عبادات على مقتضى هذه الأسرار في بعض تشريع الله .

وهذا هو الاستحسان الذي ذمّه أصحاب الرسول وأئمة الهدى والدين ، وأنكروا على الأخذ به . ومن ذلك قول الشافعي : الاستحسان نلذذ ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم ، ولجاز أن يشرح في الدين في كل باب ، وأن يخرج كل أحد نفسه شرعاً ، وقوله : ومن استحسّن فقد شرح ، ومناه كما قال الرياني ، أنه نصب من جهة نفسه شرعاً غير الشرع ، وقد وقع كثير من الابتداع بهذا الطريق ، فيحكم العقل القاصر رد كثير من الأمور الغيبية التي صحت بها الأحاديث كالعراط والميزان ، وحشر الأجساد والنعم والعذاب الجسمي ورؤية الباري وما إلى ذلك مما لم يدركه العقل ولا ينهض على إدراكه . وباستحسان العقل القاصر ترك العمل بكثير من الأحكام الشرعية جرياً وراء أن غيرها

ويقتل كل خير ، والابتداع به أشد أنواع الابتداع إنما عند الله وأعظم جرماً على الحق . فكم حرف المسوى من شرائع ، وبدل من ديانات ، وأوقع الإنسان في ضلال مبين .

تحسين الطرق بما مقل في الشرعيات :

إن الله جعل العقول حداً تنتهي في الإدراك إليه ، ولم يجعل لها سبيلاً إلى إدراك كل شيء ، فمن الأشياء ما لا يصل العقل إليه بحال . ومنها ما يصل إلى ظاهره دون اكتناه . وهي مع هذا القصور الذاتي لا تكاد تتفق في فهم الحقائق التي أمكن لها إدراكها ، فإن قوى الإدراك ووسائله تختلف عند النظر اختلافاً كثيراً ، ولهذا كان لا بد فيها لاسيبل للعقول إلى إدراكه ، وفيها تختلف فيه الأنظار ، من الرجوع إلى غير صادق ، يضطر العقل أمام معجزته إلى تصديق ، وليس ذلك سوى الرسول المؤيد عند الله المليم بكل شيء . الخبير بما خلق ، وعمل هذا الأصل بمك الله وسله يبينون للناس ما يرضى خالقهم ، ويضمن سعادتهم . ويجعل لهم حظاً وافراً في خيرى الدنيا والآخرة . وقد شذ عن هذا الأصل قوم رفعوا العقل عن مستواه الذي حدده الله ، وجعلوه حجة الله على عباده ، وحكوه فيما لا يدركه بما أنزل الله ، فرجعوا في التشريع إليه وأنكروا في النقل كل ما لم يمهّد في إدراكه ، ثم توسعوا

الروايات مع أن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وحمل جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على التعبد الذي يجب فيه التأسي مع أن كثيرا من عبادي لا تعبد فيه ولا يطلب فيه التأسي.

ونارة يكون باختيار عبادات شاقة لم يأمر بها الشارع كدوام الصيام والقيام والتبذل وترك الزواج والنزاهة السنن والآداب كالنزام الواجبات، وقد جاء تحذير من ذلك كله كافي قوله عليه السلام: «ما بال قوم يتزعمون عن الشيء أصنعه، فواته إني لأعلمهم بأفقه وأشدهم خشية له»، وقوله عليه السلام: «إن يشاء الدين أحد إلا غلبه»، وقوله: «لا تشدوا على أنفسكم فيشد الله عليكم»، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر والرحط الذين تقللوا عبادته صلى الله عليه وسلم وأرادوا مشاق الطاعات.

وقد غفل قوم عن هذه التحذيرات واختصوا لأنفسهم عبادات أو كيفيات في العبادات أو التزامات خاصة، وعبدوا بها وعللوا لاتباعهم على أنها دين ودين قوي، وجهلوا أن القرب من الله إنما يكون بالنزام تشريع الله وأحكامه، وأن وسائل التقرب إليه محصورة فيما شرعه وبلغه عنه رسوله الأمين فرفعوا بذلك في البدعة والخالفه وحرّموا ثواب العمل وكانوا من الآمنين.

أقوى منها في تحصيل الغرض المقصود من التكليف، وباستحسان العقل المقاصد زينت عبادات وكيفيات ما كان يرفعها أشد الناس حرصاً على التقرب من الله.

هذا وكما يترتب الابتداع بتحسين الظن على عدم إدراك العقل أو على ظن أن الأسرار مسوغة للنشرع وداعية إليه، يترتب أيضا على إرادة دفع منكر أو مخالفة لشرع ثابت فلتستحسن بدعة يشتغل الناس بها عن مقارنة المنكر بزعم أن البدعة بمشروعية أصلها أدنى من ارتكاب المنكر الصريح. ومن ذلك قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد، وقراءة الأدعية كذلك أمام الجنائز دفعا كما يقولون لتحدث الناس بكلام الدنيا في المسجد والجنائز.

ومنه الابتداع بقصد الحصول على زيادة الثمرة عند الله، ويظن أن طريق هذا تحميل النفس مشقة في جنس ما يتعبده الله به، وهذا نارة يكون بإلحاق غير المشروع بالمشروع، لأنه يزيد في المقصود من التشريع، ومن أمثلة ذلك التعبد بترك السحور لأنه يضاعف قهر النفس المقصود من مشروعية الصوم، والتعبد بتحريم الزينة المباحة التي لم يحرمها الله لأنه يزيد في الحكمة المقصودة من تحريم الذهب والحرير. ومن هذا النوع اختيار أشد الأمور على النفس عند تعارض

وتراه أيضا في اتباع الفقهاء يقرمون منهم في كتبهم ، ويمتقدون عصمتهم من الزلل ، فيشكون بكل آرائهم وإن وصلتهم الرواية الصحيحة من رسول الله بخلاف رأى أئمتهم ، وقد أفرط الناس في رفع مستوى العلماء ومؤلفي الكتب بالنسبة إلى ما حظوه من آراء وأحكام واعتقد كل فريق أنه رأى متبوعه هو الحق ، وقالوا : إنه لو كان الدين غير ما استقر على خوالى المصود ، ولأنكره من قبلنا من النبوة والأئمة ، وأنه لاحق لنا في التمسك بالحديث يروى بخلاف رأى الأئمة والمدون في الكتب ، لأنهم أعلم منا بالحديث ومعناه ، فلا شأن لنا به ولا يصح أن نعدل إليه ونترك ما أئمتنا من العبادة وكيفيةها .

سرى ذلك في عقائد الناس فعملوا بالبدعة وتركوا السنة ، مجردين أعماهم بكلمة مأثورة وضعها أرباب الابتداع لتكون سجلا إلى ترويج بدعهم وهمي ، من قلة طائفتهم ، وقد فات هؤلاء أن التقليد المباح المطلوب ، شرطه الاستشراف إلى الحق ، والرجوع إليه بيته وأنه ما من إمام إلا حذر من اتباع وترك الحديث إذا صح ، وقامهم أن هذه الطريقة قد أنكرها الله في كتابه الكريم على من جعل اتباع الآباء والأسلاف أصلا في الدين يرجع إليه دون سواه حتى ردوا برهان الرسالة

هذه الأسباب التي أوردناها هنا للابتداع قد أحاط بأطرافها وجمع أصولها حديث : « يحمل هذا العلم في كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » ، فتحرير الغالين يشير إلى التعصب والتشدد ، وانتحال المبطلين يشير إلى تحسين الظن بالعقل في الشرعيات ومناينة الهوى ، وتأويل الجاهلين يشير إلى الجهل بمصادر الأحكام وبأساليب فهمها من مصادرها ،

الأسباب المفضية إلى ذبوع البرهنة :
يرجع ذبوع البرهنة وانتشارها بين الناس إلى أمرين شديدي الخطر على سلامة الأديان من التحريف والزيادة والنقص :

أولها - اعتقاد المعصية في غير المعصوم .
والآخر - التهاون في بيان الشريعة على الوجه الذي به نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
وكثيرا ما ترى الأول فيمن ينتسبون إلى طرق التصوف وأنهم يقرءون عن شيخ طريقتهم شيئا من الأحوال التي تنافي الأحكام الشرعية ، فيعتقدون أنها من التشريع الذي خص الله به عباده المقربين ، وأن شيخهم لا يفعل إلا حقا ، ولا يقول إلا صدا ، والفتنة للمعصوم وهذه طريقة الخصوص ، فيتبعونه في كل ما يؤثر عنه من قول أو فعل حل أنه الطريق المقرب إلى الله الموصل إلى رضاه .

الواجب الديني العظيم الذي يتوقف عليه بقاء الشريعة سليمة نقية من الأدان - أملاء - إما ضعفا وخروفا من غالب العامة وغضب الخاصة ، وإما بحكمة العظماء والحكام ، وإما تهاونا بأصل الواجب وجريا على قاعدة : «دع الخلق للخالق» ، التي يرددونها لإحباطهم عن البيان ، وإما تراكلا نظراً إلى أن البيان واجب كفاً في قيام البعض به بسط وجوبه عن الباقي .

ولما سكوت العلماء وألف الناس منهم ذلك السكوت عن كل ما يفعلون ظن العامة أن ما يفعلونه دين وشرح ، وربما جازم بحكم الإلف والعادة العلماء لهم فيما يفعلون وبذلك صار ودم عما ألفوا من البدع إلى ما تركوا من السنن شاقاً على من يحاوله ؛ لأنهم يرونه إحداثاً جديداً في الدين لم يعرفوه فلا حول ولا قوة إلا بالله .

ولقد كان للعلماء من تحذير الله ، ترك البيان وإعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يدفع بهم إلى مكالفة البدع كلها ذرئاً عنها ، والعمل على حفظ السنن كلها حباً عليها ربح طاصف ، ونرجو أن يكون عن هذا ما يلهمنا إلى واجبنا وينقذنا من هول ما نحن فيه .
هدانا الله إلى صراطه المستقيم .

الفصل الثاني :

في مصادر الابتداع

لو أن مصادر الابتداع تقف عند المبتدع

وحجة القرآن بقولهم : «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» ، وفاتهم أيضاً أن التعصب لرأى العلماء إلى هذا الحد نوع من اتخاذ غير الله ربا . وكان ذلك سنة أتباع الأخبار والرهبان ، «اتخذوا أجباً» ورهبانهم أرباباً من دون الله ، وفاتهم أن الإجماع الذي هو مصدر من مصادر التشريع يجب اتباعه ، ويتصل بهذا أيضاً الخطأ في فهم معنى الإجماع الذي هو من مصادر التشريع الإسلامي ، فقد يقع في أفهام كثير من الناس أن عمل الجمهور وبخاصة إذا اتفق تواتره عن أجيال سابقة ، وعم العمل به جميع الطبقات في المساجد والمجتمعات وأندية العلماء من إجماع الأمة التي ورد أنها لا تجتمع على ضلالة ، فلا يجوز مخالفة ولو ظهر ما يخالفه ، ومن هنا يشتد تمسكهم بالبدع بل بالمحرّمات بحجة أنها أشياء مأثورة وقد رأها العلماء وعالطوا أهلها ولم ينكروها ، فدل على أنها الشرع وغيرها الضلال المبين . وقد انتشر عن هذا الطريق كثير من بدع المساجد والمواضع ، وإحياء البالي والاستعجار على الخنثاء والنهاليل والتساييح إلى غير ذلك مما هو معروف بأنه دين والدين منه برى . أما الثاني وهو تهاون العلماء في بيان الشرعة فإثم على العلماء الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبينوا للناس ما نزل إليهم ، وقد أهمل جمهور العلماء من زمن بعيد هذا

لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون .

وقد ورد في تفسير قوله تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » . أنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا يحلون ويحرمون ، وهذه الربوبية هي ربوبية التشريع التي تتحقق باغتصاب حق التحليل والتحريم .

ولا شك أن ملك المبتدع في تحليل ما يحل وتحريم ما يحرم من غير سند شرعي ، وفي دعوة الناس إلى بدعته هو بعينه ملك هؤلاء الذين اغتصبوا لأنفسهم حق التشريع الذي لا يكون إلا لله .

ولهذا كان المبتدع في هذه الناحية واضعاً نفسه موضع المقتصب لحق التشريع الذي لا يكون إلا لله . وواضحاً نفسه موضع من يرى أن الحدود التي رسمها الله ليتقرب بها العباد إليه إما ناقصة وهو بابتداعه يستدرك ذلك النقص ، وإما أن محمداً صلى الله عليه وسلم قصر في التبليغ وحجز عن أمته بعض ما يقربها إلى الله . وفي هذا المعنى قال الإمام مالك رضي الله عنه : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد دُم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ، لأن الله يقول : « اليوم أكملت لكم دينكم ، فما لم يكن بومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً .

ولا تتعداه إلى غيره لأن الأمر وسهل المطلب ؛ ولكن مضار الابتداع منها ما يصيب المبتدع ومنها ما يصيبه ويصيب أتباعه في العمل بالبدعة ، ومنها ما يصيب الدين نفسه ، ومنها ما يصيب الأمة التي وقع الابتداع في دينها . أما ما يصيب المبتدع فهو اغتصاب حق التشريع الذي لا يكون إلا لله وحده . وذلك أن المبتدع يرى أن الناس مكلفون ببدعته ، ولذلك يقوم بالدعوة إليها والحث عليها . وهو من هذه الناحية يضع نفسه موضع المشرع الذي يتبعه الناس بأمره ونهيه ، وهذا بعينه اغتصاب حق التشريع الذي لا يكون إلا لله . قصده المبتدع أم لم يقصده .

وقد وقع فيه شركو العرب كما وقع فيه الأحبار والرهبان من أهل الكتاب ، ونفى القرآن الكريم على الفريقين مسلكهم ، وقص علينا شيئاً مما شرعه المشركون بغير حق . قال تعالى في سورة الأنعام : « وقالوا هذه أنعام وحرت حبر لا يطعمها إلا من نشأ بزحمهم ، وأنعام حرمت ظهورها ، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها اقترأ عليه ، سيجزئهم بما كانوا يفترون . وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ، وإن يكن ميثم فهم فيه شركاء ، سيجزئهم وصفهم إنه حكيم عليم ، وقال تعالى في سورة النحل : « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام

« ومن أوزار الذين يصلونهم بغير علم ، وفي الصحيحين (ومن من سنة سيئة كان عليه وزرها وورثها من عمل بها) وقد أشار إلى ذلك الحديث (وما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ثقلها) من من القتل (وفيه دلالة واضحة على أن من من ما لا يرضاه الله ورسوله فهو كاذب آدم الأول في تحمل قتل النفس التي تقتل ظلماً لأن الإثم لم يتعلق بالقتل لخصوص كونه قتلاً . وإنما لأنه عمل ما لا يرضاه الله ومن سنة لا يقرها الدين . وإذا غاب عن المبتدع شيء من هذه المضار التي تقوم حول العقيدة وتوشك أن تمسها فإنه لا يغيب عنه أنه بابتداعه يعمل على إمالة السنن ، فقد ثبت أن من السنة ترك البدعة فلا يمكن إقامة أحدهما مع العمل بالأخرى ، وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حجيرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه : هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور ؟ قالوا يا أبا عبد الله ، ما نرى بينهما إلا قليلاً ، قال : والذي نفسي بيده لتطهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور . ومن ابن عباس رضي الله عنه قال : ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن .

وبهذه المعاني التي تلزم الابتداع في الدين

« وجاء في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى هدي ابن أرمطة عليك بالسنة فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحق ، فارض لنفسك بما رضى به القوم لا تقسم فإنهم على علم ونفوى . »

فإذا كان المبتدع يرى أن ابتداعه لم يكن إلا لخير الناس في دينهم فما أجدره بالخزن العميق على نفسه بموقفه من البدعة التي عرف الشارع ما فيها من خطأ ودلل وحق .

وإذا كان الابتداع يتضمن هذا الوضع السيئ من هاتين الناحيتين : « اختصاص حق الله في التشريع ، والوقوف من التشريع موقف من يستند فيه التقص وعدم التمام ، فإنه من جهة ثالثة يوقع الناس في اعتقاد أن ما ليس من الدين دين ، وهو من التلبس الذي أضل به كثير من أهل الكتاب وصرخوا به كثيراً من الناس عن سبيل الهدى والرشاد : « يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل ، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، فأنى عطشه ليضل عن سبيل الله في الدنيا أخرى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد . »

ومن هنا كان المبتدع ضالاً عليه وزر عمله ، ومضلاً عليه أوزار الذين اتبعوه في بدعته . قال تعالى : « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة

لناس في الكتاب أولئك يعلمهم الله ويعلمهم
اللاعنون ... إلخ .

فتأملوا المعنى الذي أشرك المبتدع فيه مع
هاتين الفرقتين . وذلك مضادة للشارع فيما
شرح ؛ لأن الله أزل الكتاب وشرح أشرائع
وبين الطريق للمساكين على غاية ما يمكن من
البيان فضاها الكافر بأن جسداهما جسدًا ،
وخادها كاتما بنفس الكنيان ، لأن الشارع
يبين ويظهر ، وهذا يكتم . يخفى ، وخاد
المبتدع بأن وضع الوسيلة لسوء ما بين
وإخفاء ما ظهر .

أما ما يصيب أتباع المبتدع فهو الحرمان
من الثواب ، لأنهم يعبدون الله بالبدع التي لم
يقرها ديننا ولم يجعلها طريقا للعبادة ، ولأنهم
يتروكون بكل بدعة يعملونها سنة من السنن
التي جاء بها الرسول وحث عليها . ولم بذلك
كامل من العمل في عظم الدين عليه مجازون وبه
يعاقبون ، وقد حكي الله لنا شيئا من عاقبة
الأتباع الذين أخذوا بأباطيل المبتدعين ،
والقوا بأنفسهم في أحضانهم ، وقد كان
ميسورا لهم أن يعرفوا الحق من أهله وأن
يرجعوا إليه ، قال تعالى في سورة البقرة :
« وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ
منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم
حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار »
وقال في سورة الأحزاب : « يوم تقلب
وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله

صحت الأحاديث في رد حمل المبتدع عليه
وحرمانه من الثواب . وقد ورد عن يحيى بن
يحيى أنه ذكر الأعرف وأهله فتوجه
وأمر جمع ثم قال : قوم أراد أوجهها من الخير
فلم يصيروه ، فقيل له : يا أبا محمد ، أفرجى
لم مع ذلك لسعيهم ثواب ؟ فقال : ليس
في خلاف السنة رجاء ثواب

والوجه فيه ظاهر ، فإن التقرب إلى الله
لا ينال إلا بفعل ما شرع الله وعلى الوجه
الذي شرعه . أما ما لم يشرعه من وسائل
التقرب إليه فإنه لا يثيب عليه .

وصحت الأحاديث أيضا في استحقاق العنة
وحرمانه من شفاعة الرسول صلى الله عليه
وسلم . قال عليه السلام : (من أحدث حدثا
أو آرى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين) قال الخاطبي في الاعتصام :
« وقد أشرك صاحب البدعة في العنة مع
من كفر بعد إيمانه ، وقد شهد أن بعثة
النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيها وجاءه
الهدى من الله والبيان الشافي . وذلك قوله
تعالى : كيف هدى الله قوما كفرُوا بعد
إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق . إلى قوله .
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين ... إلخ . »

واشترك أيضا مع من كتم ما أنزل الله وبينه
في كتابه وذلك قوله تعالى : « إن الذين يكتمون
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه

« إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » ، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبتهم بما كانوا يفعلون .

وقد جاء في الوصايا العشر بأخر سورة الأنعام قوله تعالى : « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . وروى أحد والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا بيده ثم قال : هذا سبيل الله مستقيما ، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال : وهذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . وقال تعالى : « ولا تكونوا كالفريقين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » .

وقد عني القرآن كثيرا بتحذر الأمة من التفرق والاختلاف لأنه الداء الويل الذي يسرع بالفناء إلى الأمم .

وبعد : فهذا موجز للقول في بيان الأضرار المترتبة على الابتداع زجر أن يجد فيها المبتدعون ما يرددهم عن خطئة الابتداع ، ويدفع بهم إلى تعرف السنن والتمسك بها .

هدانا الله إلى صراطه المستقيم ؟

محمد مشنوت

وأطعنا الرسول . وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ، ربنا آت بهم ضحفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا .

أما ما يصيب الدين نفسه من الابتداع فهو خفاء كثير من أحكامه وثبوتيه جماله . والاول سبب من أسباب اندراس الشرائع ، والثاني سبب من أسباب الإعراض عنها وعدم احترامها . ويتجلى هذا في بدع أهل الطرق وغيرها مما يصور الدين تصويرا ياباه ما للدين من جمال وجلال ، وكثيرا ما تنتشر البدع وتأخذ مكانة الدين في النفوس وتصبح هي الدين المتبع عند الناس ، وبقدر ذبوعها يكون اندراس الدين ، وهذا هو الطريق الذي اندرس به الشرائع السابقة . وانحرف عنها المحدثون ، ولهذا نفي القرآن الكريم على من حرّفوا الكلم عن مواضعه وأخفوا كثيرا من الأحكام .

أما ما يصيب الأمة التي دخلت البدع في دينها فهو إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام ، وذلك أن صاحب البدعة يتصر ليدعته ، والسنة لا بد لها من طائفة تدينها وتقوم عليها ، وبذلك تنقسم الأمة على نفسها وتصبح شيعا وأحزابا ، وقد يشتد الخصام بين الفرق فيقع بينهم التكفير واستحلال الدماء وتقلب الأمة يضرب بعضها رقب بعض ، قالت عائشة : ألا إن فيكم قد يرى من فرق دينه واحتراب وتلك قوله تعالى :

الحروف والمعاني في اللغة العربية

للأستاذ عباس محمود العقاد

كتب إلى الشاعر الكبير الأستاذ رشيد سليم الخوري معقبا على رأي في دلالة الأوزان ومخارج الحروف باللغة العربية - من كتاب اللغة الشاعرة - فنال حفظه الله :
 « ... قد تفهمت بطول المراجعة إلى أن حرف الفاء هو قتيض حرف الغين بدلالته على الإيابة والوضوح : فتح ، فضح ، فرح ، قلق ، جرح ، فسر ، إلخ ... مما يعني إحصاؤه ويندر استثنائه ، وأن حرف الصاد خص بالثبوت باسم جبين كل لفظة بمكرمة لا يكاد يسلم منها اسم أو فعل : ضجر ، ضر ، ضير ، ضجيج ، ضوضاء ، ضياع ، ضلال ، ضحك ، ضيق ، ضنى ، ضوى ، ضراوة ، ضحى ، وبمكة الهاء التي تكاد تختار أشرف المعاني وأقوامها : حب ، حق ، حرية ، حياة ، حسن ، حركة ، حكمة ، حلم ، حزم ، وأرى أنها لهذه المزية ولا تمناعها - أو على الأقل مشقتها - دون سائر حروفنا الخفية على حناجر الأعاجم هي أولى بأن تنسب إليها لفتنا ، فنقول لغة الهاء ، بدلا من قولنا لغة الصاد » .

• • •

والرأي الذي أوجزه الشاعر الكبير موضوع بحث مفيد يتصل ويتفرق بين المشتغلين بأسرار اللغة العربية أو بذريعاتها ، وطرائف تركيبها ، وآخر مناقشة فيه حضرتها كانت بين رجلين من كبار رجال المحاماة عندنا وهما الأستاذ نجيب برادة الذي كان زميلا لنا بمجلس الشيوخ والأستاذ إبراهيم الهلباوى رحمهما الله ، وكان الأستاذ برادة يبحث عن أثر الحروف في السمع وعلاقة ذلك بالفصاحة والإقناع ، ويعتقد أن « الهاء » أظهر الحروف أثرا في الإيحاء بمعاني السمة - حسية كانت أو فكرية - وبهمم الحكم فيسوى بين موقع الهاء في أول الكلمة وموقعها في وسطها أو آخرها ، ويمثل بكلمات الحرية والحياة والحلم والحكمة والحلاوة ، وهو - رحمه الله - قد كان في خلافته مثلا للحلم والحكمة والآناة ، ولم تكن شدته في الدفاع أو المناقشة والمناظرة تحول يوما دون ابتسامه اللطيف والبهانة على شفاهه .

ولقد كان زميله الهلباوى - على عادته في المكاشفة والدعابة - يخر من فلسفته

فالحكاية الصوتية واضحة في الدلالة على السعة حين يلفظ الفهم بكلمات « الارتياح واليهام والفلاح والنجاح والمصاحبة والجماع والفرح والمرح والصنع والفتح واتسيع والزويج ، وما جرى مجراها في دلالة لفظه على الراحة في الضغط والقيود في غمارج الأصوات .

ولا يمنع مع هذا أن تكون « الحاء » المنفردة حرفاً سهلاً قليل الحاجة إلى الضغط في غمارج الصوت ، ولكن يجوز أن يكون البدء بهما مقصوداً به عند وضع الكلمات الأولى أن تتبعه الحركة التي تناقض معنى السعة لتدل على الحصر والتقييد ، فإن الجيم الساكنة بعد الحاء أشبه شيء بعلامة الإنهاء التي توضع على صورة الرجل المشاي على قدميه ، ليستفاد منها أن المشي ممنوع في هذا المكان ... وكذلك الباء الساكنة بعد الحاء في اسم « الحبس » فإنها تنفي السعة بعد الإشارة إليها في أول الكلمة ، وهذا - كما قدمنا - فرض يجوز أن يخطر على البال قبل رفض القول بدلالة الحاء على السعة في أواخر الكلمات ، وهي دلالة يميزها التكرار والإحساس بموقع الكلمات المنتهية بالحاء من الأسماح .

وقد ينفعنا الالتفات إلى دلالة الحكاية الصوتية للفرقة بين حروف الهجاء في خصائصها المعنوية . إذ ليست كل الحروف سواء في حكاية

« الحائية » كما يسميها ، ويقول له إن اسم « الحار » يبدو بالحاء ، وإن أشيع اللفظات على ألسنة قناديات يتردد فيها حرف « الحاء » ..

وإن « حسين فلان » ... ويسمى صاحباً لها باسمه واسم أبيه « من أضيئ أصحاب العقول والعصر ... »

وكنا - إذا ضحكنا من هذه الدعاية - لا نسمح لها أن تخلط بين النكتة والحجة ولا تنسى خطر الفكاهة في مقام الاستدلال على الجد والحقيقة . إلا أننا نختلف الأستاذ برادة في تعميم الحكم على الحرف بغير تفرقة بين مواقفه في الكلمات ومواقفه في السماع ، وقد ضربنا له المثل بكلمات لا تغيب عن الهامين على التخصيص : وهي كلمات « الحبس والحجر والحرج والحمد والحساب والحرص » وغيرها من الكلمات التي تناقض معاني السعة بالحس أو بالتفكير .

ونحب أن نعود إلى هذا البحث لمناسبة الرأي الذي أبداه الأستاذ الخوري فنقول إن : « الحاء » حقا من الحروف التي تصور معنى السعة بلفظها ووقعها في السمع ولكن على حسب موضعها من الكلمة ومصاحبة ذلك الموضع للدلالة الصوتية ، وليست دلالتها هذه مصاحبة لفظها حيث كانت من أوائل الكلمات أو أواخرها .

وهي غير مجاورة الياء والفاء في التيسير والتضيق .

وقد تكون الدلالة الصوتية مطردة متماثلة بين جميع الكلمات ولكنها تحسب من الاستثناء عند النظر إلى المعنى على اعتبارين غير متماثلين .

فالكتمان من الكتم شبيه بالكظم والقطم في الحركة الحسية التي تصورهما عند الإكراه على كتمان الصوت والنفس ، ولكن الكتمان يوحى إلى الذهن بالمعنى لطيف حين نريد به الخفاء والسكوت ، ولا شذوذ هنا في الدلالة الصوتية أو الدلالة الحسية وإنما يعرض للذهن وهم الشذوذ عند النظر إلى المعنى على اعتبارين مختلفين .

كذلك يتشابه السطر والسطر بصوت القطع ومعناه ، ولكتنا إذا قلنا السطر إلى معنى الخط المكتوب فقد يوحى إلى الذهن معنى من معاني النعافة واللاطف والتحول ، ويتباعد المسطور والمشطور على هذا الاعتبار ، وهما في الأصل متقاربان .

ومن الأصوات ما يلوح لنا أنها متناقضة وهي لا تنقض في لبها ولكنها تنقض في التقدير لأنها بطبيعتها متوقفة على المعاني التي تقترن بها ، وليس لها معان ثابتة بالنسبة إلى ذواتها .

ومن هذا القبيل كلمة الجليل وكلمة القليل .

الأصوات من أصوات الأحياء أو أصوات الجادات ، وإنما يقع بينها الاختلاف بمقدار صلاحها للحكاية الأصوات المسموعة ، فلا يلزم من مصاحبة بعض المعاني لبعض الحروف أن يكون ذلك شرطاً ملازماً لجميع حروف الهجاء .

قاليم - مثلاً - في أواخر الكلمات تدل دلالة لاشك فيها عند الاستماع إلى كلمات كالختم والحسم والجزم والحطم والختم والكتم . العزم والحزم ، القضم والقطم والكظم ، وأمثالها كلمات لا تخلو من الدلالة على التوكيد والتشديد والقطع الذي يدل على المعاني الحسية كما يستعار أحياناً لمعاني القطع بالرأى والإصرار على العزيمة .

وحرف السين على تقيض الميم لدلالته على المعاني اللطيفة كالهمس والوسوسة والنميس والتنفس والحس والمساس والاعتباس ، ولكنه يتغير إذا تغير موقعه من الكلمة كما يلاحظ في التشابه اللغوية والمعنوية بين « السد والشد والصد » ... ولعله سريان العدوى والمقاربة بين الألفاظ يتسربح طول الاستعمال إلى المعاني والدلالات .

وربما فصلت المجاورة فعلها عند قتل الحرف من الدلالة على المعاني اللطيفة إلى الدلالة على غيرها كما يحدث في كلمات الكسر والقصر والسر والأسر والخسر ومشتقاتها وفروعها ،

فإننا إذا نظرنا إلى اعتبار اللفظ فيهما وجب أن يكون معناه واحداً لأن القاف لا تنقل في التضخيم وبروز اللفظ من الجيم .
ولكن العبارة بالشيء الذي تضاف إليه اللفظة أو الكثرة ، لا باللفظ الذي تسمعه الأذن من إلقاء الكلمة على أفراد .
فالقليل من القرفة مثلاً كثير من الضعف ، والكثير من المرض قليل من الصحة والخطب إذا حل قل الصبر على احتماله ، والجليل إذا غطى الشيء فإذى يظهر منه قليل .
وليس من العجيب - إذن - أن يأتي وصف الجليل بمعنى الجسامة كما يأتي بمعنى الهوان على الضدين .
...
والنتيجة بعد هذه الملاحظات السريعة قد تكون كبيرة الجدوى مع التوسع فيها وتعدد الناظرين إليها من جميع جوانبها ، وخلاصتها :

و أولاً ، أن هناك ارتباطاً بين بعض الحروف ودلالة الكلمات .
و ثانياً ، أن الحروف لا تتساوى في هذه الدلالة ، ولكنها تختلف باختلاف قوتها وبروزها في الحكاية الصوتية .
و ثالثاً ، أن العبرة بموقع الحرف من الكلمة لا بمجرد دخوله في تركيبها .
و رابعاً ، أن الاستثناء في الدلالة قد يأتي من اختلاف الاعتبار والتقدير ولا يلزم أن يكون شذوذاً في طبيعة الدلالة الحرفية .
ولا نعرف بين اللغات الكبرى لغة أصلح من لغتنا العربية لهذا الباب من أبواب الدراسات اللغوية ؛ لأن مخارج حروفها مستوفاة متميزة ، خلافاً لاكثر اللغات التي تعوزها الحروف الحلقية أو تلبس فيها بمخارج حروف الهجاء .

عباس محمود العقاد

النصر في الاتحاد

من كتاب أبي بكر لقواد المسلمين في واقعة اليرموك :
« احتمموا فكونوا عسكراً واحداً ، والقوا زحوف المشركين بزحف المسلمين فإنكم أعموان الله ، والله ناصر من نصره ، وخاذل من كرمه ، ولن يؤتى مثلكم من قلة ، وإنما يؤتى العشرة آلاف والزيادة على العشرة آلاف إذا أنوا ، من تلقاء الذنوب ؛ فاحذروا من الذنوب ، واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل كل رجل منكم بأصحابه . »

الإسلام والمجتمع

للأستاذ الدكتور محمد البهي

أم تكن هذه الأسباب وتلك العوامل في الانقسام إلى الإسلام والأخذ بشعاليه ؟ إن هناك استثمارا خرج ، واستثمارا آخر يريد أن يدخل . هناك الاستثمار الذي خرج وهو الاستثمار الذي واجهته الحركة الوطنية الاستقلالية . ولم يخرج هذا الاستثمار إلا بعد أن فرق المجتمع الإسلامي إلى طائفتين رئيسيتين : طائفة أعداء وقت استثماره لمعاونته في جهاز الحكم الداخلي . وهذه الطائفة بقدر ما أبعدها عن القيم الإسلامية ، بقدر ما قربها إلى أهدافه هو في الحياة . وطائفة أخرى أحملها وانتقص شأنها ، وهي تلك الطائفة التي احتضنت تلك القيم الإسلامية ودافعت عنها ، وبما كلفها وعمل على إذلالها .

وبذلك وضع القيم الإسلامية في ميزان الصراع بين الطائفتين في المجتمع ، إحداهما تواجه الأخرى بالخصومة حول هذه القيم . طائفة ترضى عنها وتريد منها سبيلها في الحياة وأخرى تنفر منها وتريد أن تبجدها كلية من توجه الحياة .

وطول فترة الاستثمار يزداد المستمر الطائفة

إن أي مجتمع إسلامي في أي بلد إسلامي في الوقت الحاضر تخلى عنه الاستثمار نتيجة لحركة الاستقلال الوطنية فيه ، وأصبح بفضل هذه الحركة مستقلا سياسيا — أخذ يتطلع إلى المجتمعات الأخرى المعاصرة التي تفوقت في الصناعة وتقدمت في البحث العلمي ، وبالتالي في استغلال الثروات الوطنية . وارتفع بذلك مستواها الاقتصادي ودخل الفرد على السواء . ومن حق هذه المجتمعات الإسلامية أن تتطلع إلى التفوق في الصناعة والبحث العلمي . ومن حقها أيضا أن تسعى إلى رفع دخول الأفراد ومستواها في الحياة الاقتصادية .

ومن حق هذه المجتمعات كذلك أن تفتش عن أسباب الضعف فيها ، وعن عوامل التخلف لتزيلها وتقضى عليها ، ثم تأخذ بأسباب القوة والتفوق .

ولكن أين تكن أسباب الضعف وعوامل التخلف ؟

أمكن في البعد عن الإيمان بالإسلام وتطبيق مبادئه . كما يصورها القرآن والسنة الصحيحة — في حياة المسلمين ؟

الإنسانية . لأنه ولد في الصحراء . وإن صلح فيما مضى فإنه لا يصلح لحياة المدينة والحضارة الإنسانية .

وبقرأ المثقفون على النقط الغربي هذه الأوصاف ولا يستطيعون أن يردوها أو ينفذوها لأنهم لا يعرفون من الإسلام إلا تلك المظاهر التي لمواطنيهم المسلمين . وهي مظاهر تدل في الجانب الفكري على وجود في الفهم ، وتدلل في المبادئ على حرص على التألوف ، وفي السلوك على تواكل وتراخ في الأخذ بأسباب الحياة الإنسانية القوية .

بل كثيراً ما يصدقون وصف الغربيين المستشرقين للإسلام ومبادئه ورسوله . ومن أجل ذلك كانت رغبتهم القوية في تغيير وضع المجتمع على أساس من فصل الإسلام عن التوجيه وجعله عبادة تربط بين الفرد وربه ، دون أن يكون له أثر في علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو في ربط المجتمع بمجتمع آخر .

ولكن مع ذلك لولا تلك الطائفة الأخرى التي احتضنت الإسلام ودافعت عنه ، وتصرحت لإذلال المستعمر ومجسومه واستخفافه لما خرج المستعمر من أي بلد إسلامي احتله فترة طويلة .

إن إيمان هذه الطائفة بآله وبالإسلام -

التي ابتعدت عن القيم الإسلامية وتحاول أن تجعلها في توجيه الحياة - بالدراسات الإسلامية التي تصورها مصادر الاستغراق في أوروبا على اختلاف هدها وألوانها ، باللغات الأوروبية الحديثة . وهي دراسات تهدف إلى إضعاف صلة المسلمين بالإسلام :

مرة عن طريق تشويه شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بتصويره ذميل حيواني ، أكثر منه صاحب ومالة للإنسانية ، بسبب تعدد زوجاته ومن أمهات المؤمنين .

ومرة عن طريق تشويه الدعوة الإسلامية ، عن طريق دعوى انتشارها بالسيف ، وليس بالإقناع .

ومرة عن طريق تشويه المبادئ الإسلامية - كبدأ الجهاد في سبيل الله ، ومبدأ ولا . المؤمن للؤمن ، والمؤمنة للمؤمنة ، ومبدأ الطلاق . فيصفون الجهاد في سبيل الله بأنه حصص على الاعتداء ، ويصفون ولا . المؤمنين بعضهم لبعض بأنه حصص على العزلة وعدم الاتصال بالأمم والشعوب الأخرى ، ويصفون الطلاق بأنه تفكيك لروابط الأسرة وتمهيد لإشباع الرغبة الحيوانية بالزواج في حدود الأربع .

ومرة رابعة عن طريق وصف الإسلام كله بأنه دين البدائية ، وأنه لا يتماشى مع الحضارة

سوى الإيمان بالله والإيمان بالإسلام وإن هذا الإيمان بالإسلام لولا أن نقله شيوخ الجزائريين إلى شباب الجزائر لما قامت هذه الحرب ولما استمرت ، إذ قبل المستعمر الفرنسي في الجزائر ما وسعه في إبادة مقومات الشخصية الجزائرية : غلّال دون تعلم اللغة العربية وتعليمها ، وحال دون دخول المساجد والتعبّد فيها ، وحال دون الاطلاع على التاريخ العربي والإسلامي المجيد والتأثر بأحداثه في استقلال شخصية المجتمع الإسلامي . وفي الوقت نفسه قدم في المدارس التي أنشأها مسخاً شنيعاً للإسلام ونعائيه ، وتجييداً للإنسانية فرنسا ومدنيتها . ومع ذلك لولا الإيمان بالله وبالإسلام لما قامت هذه الحرب ، فضلاً عن أن تستمر .

إن الذين يمارسون اليوم دور القيادة في المجتمعات الإسلامية عليهم أن يراجعوا تاريخ أنفسهم وتاريخ خصومهم من الذين لا يزالون يحتضنون القيم الإسلامية ويدافعون عنها . وسيعلمون بقينا أن دور خصومهم في المجتمع أيام الاستعمار هو الذي هبأ لهم الطريق للقيادة في عهد الاستقلال ، وأن بقاء المجتمع وقوته ليسا في إيساده عن تراثه الروحي والفكري ، وإنما في صيانة هذا التراث وحده .

مع ما قد يكون لما من بعض الأنعام الخاطئة لتعاليم الإسلام - هو الذي ألقى المستعمر في استعمار ، وهو الذي أياسه من البقاء ومن ثم أثر السلامة بالخروج من الوطن الإسلامي .

وإن المجتمعات الإسلامية التي تحررت من الاستعمار الغربي لم تتحرر منه نتيجة لجهود المنظمات الأهلية ، وإنما تحررت بفضل تضحيات الوطنيين في سبيل الله . ولولا مبدأ الجهاد في سبيل الله - الذي هو مبدأ رئيسي في النظام الإسلامي ، والذي يصفه الاستعمار بالرغبة في الاعتداء - لما تحررت الشعوب الإسلامية ، ولقيت في مجتمعات المستعمرين كليلة دنيا بين طبنائه .

وإن تلك الطائفة الثانية في المجتمع الإسلامي لمدينة بوجودها في صف قيادة المجتمع إلى الطائفة الأولى ، وإلى إسلامها وجودها في التمسك بالإسلام . ولولاها لبقيت في تبعية المستعمر وفي خدمته ، ولبقيت مستمرة هذه التبعية ، بل وبما جعلت من هذه التبعية مبدأ وغراً لها ، بدلاً من أن تتخذ من صيانة الوطن والدفاع عن قيمه وأرضه مصدراً للنخوة والمجد .

إن الجزائر في حربها - في السنة السابعة منها اليوم - ضد الاستعمار الفرنسي لم يكن لها من دافع على هذه الحرب وعلى الاستمرار فيها

المسلم ليس وضع المسلمين في سلوكهم :

ولكن مع ذلك لا نريد أن ندافع عن الوضع الحال للمسلمين في أى مجتمع ، كما لا نريد أن نشق من تعاليم الإسلام على نحو ما صنع المستشرقون . إن وضع المسلمين في أى عهد لا يمثل تماماً تعاليم الإسلام . والقرآن - وحده ، والسنة الصحيحة بهاميه - هو الذى يصور هذه التعاليم حق تصويرها .

إن الإسلام دين المجتمع البشرى . ومن لا يدرك هذا فقد أدخل في مفهوم الإسلام ما ليس منه .

هو دين تناول بناء الفرد ، وبناء الأسرة ، وسياسة الأفراد في علاقاتهم بعضهم ببعض داخل المجتمع ، وتناول أيضاً سياسة المجتمع قام على الإيمان بالإسلام نحو مجتمع آخر لم يشاركه هذا الإيمان .

إن سياسة بعض الدول الكبرى في عصرنا الحاضر تسقط اعتبار المواطن الذى لا يؤمن باتجاه الدولة فيها وسياسة البعض الآخر منها تعتبر ما لا يدور في فلكها وفي اتجاه سياستها الدولية من شعوب أخرى في حساب الخصوم والأعداء . ولكن الإسلام - لأنه دين الإنسانية - لا يمس كيان مجتمع آخر مقابل له في الإيمان والظرة إلى الحياة ولا ينظر

إليه نظرة عدائية ، مادام أن هذا المجتمع ينجح إلى السلم وعدم الاعتداء : وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم . كما أنه لا يجرّد الفرد غير المسلم من اعتبار الإنسانية ووجوب الرعاية وبالأخص من أسرة العدل معه ، مادام لا يرتكب الظلم والعدوان : ولا يجرّمكم شأن قوم على أن لا تعملوا ، اعدلوا ، هو أقرب للتقوى ، وانفروا الله .

ومع اختلاف الإسلام عن النظرات التى توجه المجتمع الإنسانى الحديث في الموقف تجاه الذى لا يؤمن بالقيم التى يدعو إليها - فرداً أو مجتمعاً - فهذه النظرات الفلسفية المعاصرة تحاول أن ترى الإسلام على أنه وجد الحقبة معينة من الزمن هي حقبة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولمكان معين هو شبه الجزيرة العربية ، ولقوم خاصين هم القبائل العربية التى لم يكن لها حظ من الحضارة الإنسانية . ومن ثم فالإسلام لا يستطيع أن يسهم في الحضارة البشرية المتطورة ، ولا في الاحتفاظ بما حصلت عليه الإنسانية الآن من هذه الحضارة . والفكر به معناه الفكر ببقاء الإنسانية في طورها البدائى وهو الطور الذى جاء فيه - أو معناه إمساك الإنسانية عن أن تسير نحو الأمام . وهذا أو ذلك ضد الطبيعة البشرية المتغيرة المتطورة .

ويعطى إليها الإدلاء بمضمونها أمام العقل غير المتأثر . فالتجربة الإنسانية في ظل توجيه معين قد يعوقها صدم تفاعل بعض أفراد المجتمع مع المبادئ تفاعلا نفسيا داخليا ولذلك يكون تعبير المجتمع عن هذه المبادئ غير صادق تماما .

ومن هنا كان « عمل أهل المدينة » - الذي ارتضاه المالكية دليلا مصبرا عن مبدأ إسلامي تضمنت السنة القولية للرسول صلى الله عليه وسلم - غير كاف في نظر الشافعية ليكون مصبرا تماما عن هذا القول و يروى لذلك عن الشافعي أنه يقول : « إذا صح الحديث (القول) فهو مذهبي » .

وهذا العمل الذي لم يقتنع به الشافعي كبير تماما عن السنة القولية هو عمل أهل المدينة ، أي عمل الرعيل الأول الذي باشر صحبة الرسول وعاش في أحداث الوحي والهدوة إلى الإيمان بما نزل به عليه صلى الله عليه وسلم . فهو الحق بمبادئ الإسلام وأدنى إياها من أي رعييل آخر بعده ولذلك كان أعلى منزلة ، والمجتمع الذي تكون منه كان أفضل المجتمعات الإسلامية :

(غير القرون ثرى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم) .

وعلى هذين الأساسين كلما كانت طبيعة

إن المعيار الذي يخضع له الإسلام في الحكم وتخضع له أيضا الاتجاهات الفلسفية المعاصرة من التقدمية أو الديمقراطية ، وعن الاشتراكية أو الحرية الفردية - هو المستوى الإنساني الذي تتحقق فيه خصائص الإنسانية . فيقدر قرب المبادئ أو بعدها التي يتكون منها الإسلام أو تدعو إليها الاتجاهات المعاصرة من هذا المستوى ، ويقدر تمثيلها أو صدم تمثيلها إياه - بقدر ما يكون الإسلام أو تكون تلك الاتجاهات صالحة أو غير صالحة للطبيعة الإنسانية والحياة الإنسان التي يريد أن يصعد إليها في مراحل تطوره من الطفولة البشرية إلى فضوج الإنسانية .

ولا يختلف اثنان مطلقا في أن المستوى الإنساني هو غاية الحياة الإنسانية ، والهدف الأخير للتوجيه باسم هداية الله أو باسم التنوير والتبصير عن طريق المعرفة المستخلصة من واقع المكون أو التي يرسمها العقل البشري .

ولا يختلف اثنان أيضا على الإطلاق في أن التجربة التي يمر بها المجتمع الإنساني في ظل توجيه معين - مهما بدا فيها التقارب بين سلوك المجتمع ومبادئ التوجيه - لا تعبر تماما عن مبادئ التوجيه نفسها ، بل نحو ما توحى هذه المبادئ عندما تستوحى

تعطى القيمة الأولى والأخيرة لبقاء الإنسان متأثراً بالواقع دون غيره ؛ لذلك ليست بأكثر حظاً في الملائمة للطبيعة البشرية من المثالية العقلية التي تعطي الوزن الأول للعقل الإنسان وتذكيره دون اعتبار كثير أو قليل للوجود الواقعي الذي يتأثر به الإنسان .

فإذا كان هناك توجيه متوازن ، يرمي التقابل في طبيعة الإنسان ، ويرمي فائزته بالواقع وحكمه عليه . فذلك هو النظام التوجيهي الذي يلائم طبيعة الإنسان وهو الذي يعيش مع الإنسان ، ويصل به المجتمع إلى هدفه في تحقيق المستوى الإنساني .

المرسوم هو المصدر الطبيعي لتوجيه الإنسان

فهل الإسلام هو مصدر ذلك التوجيه المتوازن ؟ . هل الإسلام يدعو الإنسان إلى الارتباط بالواقع والحكم عليه معاً ؟ .

الإسلام في توجيه الإنسان إلى الإيمان بالله دعاه إلى النزول إلى الواقع والناس الدليل منه : خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين . والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالفيه إلا بشق الأنفس ، إن ربكم لرؤوف رحيم . والحيل والبغال والحمير

مبادئ التوجيه مساوقة للطبيعة البشرية : في تكوينها ، وفي تطورها ، وفي غايتها في الوجود . كان النظام القائم على هذه المبادئ أهدى للبشرية وأكثر إيجابية في تفاعله معها ، لو نقيت هذه الطبيعة من الرواسب التي رسبت في توجيهها اللاشعوري ، وكونت فيها عاملاً مضاداً أو مصدراً للانحراف من خصائص الطبيعة النقية الصافية .

والطبيعة البشرية طبيعة حيوانية عاقلة ، طبيعة مادية روحية . فيها الازدواج والتقابل فيها الميل إلى الارتباط بعالم الحس ، وفيها الانجلاء إلى الانفصال عنه والحكم عليه . تتكيف بالوجود الواقعي وتتأثر بما يدور فيه ، وترفع فوق التأثيرية فتؤثر فيه .

إن أريد لها من طريق توجيه ما أن تظل متأثرة بالوجود الواقعي أو بما يسمى عالم الحس ، فهذا التوجيه قد يمد من هذه الطبيعة البشرية بمقدار ما نحى عنها جانب الانجلاء فيها إلى الحكم عليه . وإن أريد لها من طريق توجيه آخر أن تظل فوق هذا الوجود الواقعي لتحكم عليه فهذا التوجيه قد يمد من هذه الطبيعة بمقدار ما أمهل فيها جانب النزوع إلى الارتباط بعالم الحس والواقع .

والواقعية أو المادية في التوجيه هي التي

فوق الافعال والانطباع في اللحظة التي يحكم ويفكر فيها.

وراضع أن الإسلام ، كما يطلب من الإنسان ألا يفعل واقعه المحسوس ، يطلب منه أيضاً أن يخرج الفكرة فوق واقعه المحسوس . هذا ليحكم عليه حكماً صحيحاً - ذلك واضح من قوله تعالى : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » . والانفس هي التي شرحها القرآن الكريم : « وجعل لكم السمع والابصار والاشدة قليلاً ما تشكرون » . « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والاشدة لعلكم تشكرون » . ففطرة الإنسان إلى نفسه ليست فطرته إلى واقعه ، وتأمله فيما روده به من مصادر المعرفة - وهي السمع والبصر والاشدة - ليس هو تأمله فيما يحيط به من محسوس . والإنسان في عزله عن واقعه يستطيع أن يدرك الألوهية ، كما يستطيع أن يدركها من واقعه المشاهد .

وهكذا يستطيع الإنسان بفكره أن يكون فوق الواقع ، ولكنه مع ذلك يكون في صلة بالواقع وليس بعيداً عنه .

ولكي يتمكن العقل من حكمه «صحيح» ويتمكن الفكر من تخطيطه وتأمله المستقيم ، طالب الإسلام الطبيعة البشرية ألا تكون

تركبها وزينة ويخلق مالا تعلمون ... هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتمكرون . ومهر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه ، إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون . وهو الذي مهر البحر لناكلوا منه لحماً طرياً وتسخر جوامع حليه تلبسونها ، وترى الملك موافقه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . والتي في الأرض رواسي أن تمدد بكم ، وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهنئون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون . أفمن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم .

وفي الوقت نفسه لم يجعل القرآن طبيعة الإنسان طبيعة انطباعية لحسب ، لم يجعلها طبيعة منفصلة بالواقع المحسوس دون أن يكون لها حكم عليه ، بل ناشد العقل والعكر في هذه الطبيعة وناشد حكمها فقال : إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ، والعقل لا يحكم حكماً صحيحاً والفكر لا يستقيم تأمله ثم لا يستقيم تخطيطه إلا إذا كان كل منهما

الحياة الإنسان من العدل ، ورعاية الحرمات ،
والأخوة الإنسانية وتعبير الدين عن
هذا الوجود المعنوي بالآخرة سيه أن آثاره
باقية مع الإنسان ، والجزاء الأوفى عليها
لا يكون بمنح الدنيا المادية وإنما يكون بمنح
باقية أخرى . وهذه تكون في العالم الباقي ،
وهو ما وراء ذلك المحسوس المشاهد .

وهكذا تعاليم الإسلام في توجيهها للإنسان
لم تشأ أن تنقله من طبيعته . ولم تحاول أن
تقوم جانباً منها دون جانب آخر . ومحاولتها
في التوجيه هي أن تحقق للإنسان ذاته
الإنسانية . وهي تلك الدانية المتقابلة المزدوجة
المتعاطلة التي تعيش في الواقع وفوق الواقع ،
والتي تحس الشاهد وتفكر فيها وراء الشاهد ،
والتي تتأثر بالوجود الواقعي الذي يعيش فيه
الإنسان ، وتؤثر في هذا الوجود بالحكم
عليه وتقديره .

مادام الإسلام هو المصدر الطبيعي
لتوجيه الإنسان فهو دين البشر والإنسانية .
ولا انفصاك لمجتمع يريد أن يحقق إنسانيته
من الإسلام إيماناً ومنهجاً في الحياة .

الدكتور محمد البرهسي

المدير العام للثقافة الإسلامية

تحت سلطان الواقع وحده ومثارة به غير
مؤثرة فيه . وهنا كان مركز الزهد ،
في تعاليم الإسلام . والزهد ليس تنفيراً
من الواقع ، إنما هو تنبيه فقط لعدم الانزلاق
تحت طغيانه . فإذا قال القرآن الكريم :
« يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » .
وقال : « قبل من حرم زينة الله التي
أخرج لصاده والطيبات من الرزق » . —
لم يكن منفراً من الواقع إطلاقاً . لأن إنكار
تفريم الزينة في هذه الصورة ، ثم طلب الزينة
نفسها من الإنسان حتى بين يدي الله — قد دل
دلالة واضحة على أن الواقع والوجود المادي
له قيمته واعتباره في حياة الإنسان . ولكن
الذي يطلب من الإنسان في نظر الإسلام
في هذا المجال أن لا يؤثر الإنسان الدنيا
على الآخرة : « فمن الناس من يقول ربنا
آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق » .
بل يكون للآخرة نصيب فيما يهدف إليه :
« ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ،
وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » . أولئك
لم نصيب عما كسبوا واقع سريع الحساب .
ومعنى إثارة الإنسان الدنيا على الآخرة
إثارة الوجود المادي وحده على الوجود
المعنوي . والوجود المعنوي هو وجود القيم
التي يدركها العقل الإنساني ويتصورها أهدافاً

أُسُسُ التَّعَامُلِ فِي الْإِسْلَامِ

كما يَفْرَدُهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ

للأستاذ محمد عبد المذني

منها تتكون الأشياء والحفائق ، كما أودع
هذه الأرض كل ما تتكون به صالحة للحياة ،
متينة التطور ، ولقد مكناكم في الأرض
وجعلنا لكم فيها معاش .

والعصر الثاني يفيد أن هذا الوضع بالنسبة
لآدم قد استمر بالنسبة للذرية ، فقد جعلهم
الله أيضا خلقت الأرض كما جعل أباهم ،
فالبشر كلهم إلى يوم القيامة خلفاء في الأرض
لمن حق التصرف فيها ، وقد مكن الله لهم كل
ما يحقق لهم معنى الخلافة من الأمور التي
طلبهم عليها ، وما ذرأ لهم في الأرض نفسها .
والتعبير بمادة الخلافة في تقرير هذا المعنى
بالنسبة للأب الأول ولأبنائه الذين جاءوا
من بعده يدل على أن تصرف الإنسان في
الأرض وما فيها ليس تصرف المالك بنفسه ،
 وإنما هو تصرف النائب والخليفة ، فالملك
في الحقيقة لله وما مثل الإنسان في هذا الملك
إلا كمثل العبد الذي أذن له سيده في التصرف
باسمه وفي حدود أمره وما يرسم من خطة
ونهج

والنص الثالث يقرب هذا المعنى أيضا في
جانب التسخير والتيسير والتطويع لكل ما

١ - « إني جاعل في الأرض خليفة » :

« وهو الذي جعلكم خلأف الأرض . .
« وسخر لكم ما في السموات والأرض
جميعاً منه . .

« آمنوا بالله ورسوله وألقوا بما جعلكم
مستخلمين فيه . .

« وآتوهم من مال الله الذي آتاكم . .

هذه نصوص كريمة من كتاب الله تعالى
تقرر الحقيقة في شأن الإنسان وعلاقته
بالأرض التي يسكنها ، وما فيها من أموال
وأشياء ذات قيمة يتصرف فيها .

فأول هذه النصوص يدل على أن الله
استخلف في هذا الكوكب الذي نعيش فيه
أبا البشر الأول ، وهو آدم عليه السلام ،
ومعنى استخلافه في الأرض أنه خوله إياها ،
وجعله صاحب السلطان فيها ، ليمررها ويديرها
ويستمتع بها ما شاء ، وهياً له كل الوسائل التي
تتمكن من تحقيق هذه الخلافة على أكل
وجه ، فعله الاسما كلها ، أي أودع فيه من
العقل وأساليب التفكير والتأمل ما يؤدي به
إلى علم الأصول والعناصر والمبادئ التي

وتقرر أنه هو الأساس الذي بنى الله عليه استحقاق الإنسان للحياة الطيبة والآثار النافعة والجزاء الحسن ، ويقلب على أسلوب هذه النصوص ظاهرة التعليق بالشرط والجزاء أو ما في معناه ، نريد بذلك الأسلوب الذي ينتهض في (اعمل تجد ثمرة عملك) .

وهذا يوحى بأن الانتفاع بشركات الأرض والأموال والأشياء التي استغلنا فيها مرتبط بتمام الارتباط بالسعي والعمل والجهد والاجتهاد ومقدار ما يبذل المرء من نشاط — ذكرنا كان أو أثنى — وأن هذا قانون الله الذي استغل عباده في أرضه .

وهذا يتبين أن الله تعالى يأمر كل فرد بأن يكون له في هذه الحياة عمل يؤديه ، ولا يرضى لأحد من عباده أن يعيش كلاً على مجتمعه ، وعبثاً وعالة على من دونه من الناس وأن كلاً يجب أن يعمل على شاكلته : فهذا زارع وهذا تاجر وهذا صانع وهذا معلم وهذا موجه وهذا موشف على مرفق من مرافق الأمة . وبذلك يتحقق التعاون بين أفراد المجتمع بعضهم وبعض لمصلحة المجتمع ، ثم بين المجتمعات بعضها وبعض والشعوب بعضها وبعض لمصلحة العالم أجمع .

والخلاصة : أنه لا بد لمن استغلفه الله أن يعمل ، وأنه لا يباح لأحد أن يظل كسلان وأن يعيش عالة على من سواه .

في السموات والأرض حيث جعلها الله جميعاً بقوانين إلهية وسنن كونية من صنعه هو وحده ، خادمة للإنسان تعمل من أجله ، وتخضع لنظيره وانتفاعه واستغلاله بحسب ما عليه الله ، فهي أيضاً برحمة من الله ، والإنسان في شأنها أيضاً لا يعمل باسمه ولكن باعتبارها خليفة ونائباً عن خوله هذا للعمل ومكنه منه .

والنصان الرابع والخامس يقرران هذه النبأية أيضاً في شأن المال وكل ماله قيمة في هذه الحياة لأنما الإنسان في هذا كله مستغلف فيه وليس مالكا على الحقيقة ، والمال كله مال الله الذي آناه الناس .

والخلاصة : أنه لا ملك للإنسان على الحقيقة لشيء ما ، وإنما هو قائم بأمر الله على وجه الخلافة والنبأية ، ومن شأن النائب أو الخليفة أن يرسم أوامر من أنابه واستغلفه وألا يجيد عنها قيد أنملة .

• • •

٢ — « وقل يعملوا » :

« من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ، وكل نفس بما كسبت رهينة . »

« قل كل يعمل على شاكلته . »

« من يعمل سوءاً يجز به ، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة . »

وهذه النصوص كلها تتحدث عن (العمل)

فهى أبواب القبول وبقاء فريق من الأمة
يمش على كد سواء ولا يقدم عملاً يكون به
متعاوناً مع مجتمعه ، وكذلك الشأن في
الاكتساب من أعمال غير مشروعة كأجر
البغى أو الرشوة التى يأكلها المرتشى في مقابل
ما يسهله من عمل أو صفقة أو نحوها فإن من شأن
هذا كله أن يوجد في الأمة لونا من ألوان
الاحتراف الباطل في صورة من الصور .

والقرآن الكريم الذى يمنع هذه الصور من
التعالى والكسب الحرام يبيح التجارة ، بل
يحث عليها إذ يأمر المؤمنين أن يشتفوا فضل
الله - أى الربح عن طريق التجارة أو العمل
بعد الصلاة ، وينبئ الحرج في ابتغاء فضل الله
بالنسبة لمن يلابسون أعمال الحج إذ يقول
لهم : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من
ربكم إذا أنفتم من هرات فاذكروا الله ،
ومثل هذا ما ورد في سورة الجمعة حيث يقول
عن وجل : « يا أيها الذين آمنوا إذا نوهى
لصلاة من يوم الجمعة فأسمعوا إلى ذكر الله
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون .
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا
من فضل الله ، واذكروا الله كثيرا لعلكم
تقانون . »

ومعنى هذا أن التجارة يمكن
مزاوتها قبيل الصلاة وبعدها ، ويمكن
مزاوتها أيضا في أثناء عبادة الحج .

٣ - « لا يستوى الخبيث والطيب » :

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
تراض منكم . »

« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا
بها إلى الحكام ؛ لتأكلوا فريقاً من أموال الناس
بالإثم وأنتم تعلمون . »

« يحق الله الربا ويربى الصدقات . »
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا
ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين . »

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات
ما كسبتم . »

« لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك
كثرة الخبيث . »

« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً . »

هذه النصوص الكريمة ، وكثير غيرها
في كتاب الله تعالى ، ترمز النهج السوى
والصراط المستقيم في (الكسب المشروع)
عن طريق تحريك المال واستثماره .

وهى تحرم أنواعا من الكسب كالربا
والرشوة وأكل مال اليتيم ، ومثل ذلك في غير
هذه الآيات تحريم الميسر والبغاء ، وذلك لأن
الاكتساب عن هذه الطرق إنما هو ابتزاز
للألب بدون مقابل من خدمة عميلة أو تجارية

والشيء المقنود عليه يجب أن يكون مملوكاً لصاحبه ، وإلا كان تصرفه فيه باطلاً ؛ لأنه تصرف في ملك غيره .

ويجب أن يكون ذا فائدة معتد بها شرعاً ، وإلا كان التصرف فيه تزويجاً للفساد أو عبثاً .

وهذا وذلك يمان المجمع مما يؤدي إلى الخلاف أو يشبه النزاع أو يروج للفساد .

والصيغة التي يكون بها التعاقد لا بد أن تكون واضحة في إفادة معنى الرضا والقبول

عادة دون تأخير أو ضغط يارهاب أو تخجيل ، أو استغلال للمظ على سبيل التلاعب ، أو نحو ذلك .

وقد اعتد الشارع بكل أمانة يقين بها أن التعاقد صوري أو مشوب بنوع من أنواع الإكراه ، ورتب على ذلك فساد التعاقد ، وعدم استتباعه لآثاره .

تلك هي الشروط التي تشترط في أركان العقد ، ولهذا نهى الشارع عن كل معاملة تشبه نزاعاً من أية ناحية فلا مزبقة ولا ملامسة ولا منابذة مما كان يفعله أهل الجاهلية .

ونهى عن بيع ما في يمينه غرر : كالمجهول والآبق ونهى عن المش والغبن الفاحش .

وقد كان للناس معاملات قبل الإسلام ، فأقر منها ما لا يؤدي إلى ضرر ، أو يجر إلى عرم ، وأبطل منها أو عدل ما يؤدي إلى ذلك .

٤ - « **وَيُظْهِرُونَ وَيُظْهِرُونَ** » :

« يا أيها الذين آمنوا أوغروا بالمقنود . »

« ولا تزنوا السفهاء أموالكم التي جمل الله لكم نياماً . »

« وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم . »

« ولا تبغ الفساد في الأرض . »

« ولا تمارعوا فتمشوا ونذهب ويحكم . »

لكل معاملة من المعاملات أركان طيحية هي : -

١ - العاقدان .

٢ - الشيء المقنود عليه .

٣ - والصيغة التي يكون بها العقد .

وزي الشريعة الإسلامية تشترط في كل ركن من هذه الأركان الطبيعية ما يقطع

النزاع ، ويسد أبواب الخصومة والضغائن فالعاقدان لا بد أن يكونا راشدين عاقلين

طالعين بما يتعاقدان عليه ، ولا يجرور التعامل مع السفه ، ولا مع الصغير الذي لا يحسن ،

ولا مع المجنون ، ولا مع الغافل وذلك لأن التعاقد ما لم يكن على بصيرة وعزم وقدرة

على الموازنة بين البذل والأخذ ، فإنه كثيراً ما يكون مثاراً للخلاف المؤدى إلى النزاع والحصام أو الحقد والاضطغان ، وكلاهما

يكدر صفو المجتمع ، ويزلزل أمنه واستقراره .

وهذا هو أحد الأصول القاطمة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم .

• • •

• - • « ورو تفسروا الفضل بفسحكم » :

« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .
« ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » .

« إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم » .

بعد أن يتحقق في الكسب ما ذكرناه ، نرى الشريعة الإسلامية تتفوق هذا المستوى فتحرر بالامر نحو خلقيا كريما ، وترسم للتعاملين سجيلا مهذبا من شأنه أن يجعل مجتمعهم رابيا فاضلا ، وأن يدب بينهم مع التعاون معنى الحب والمودة والاحترام . هذه السبيل هي رعاية الجاهب الخلق ، والنظر إلى ما تنفض به الفضيلة حتى لا يكون التعامل جافا غليظا ، أو يكون غرض كل من المتعاملين استئصال مواهبه في استلاب ما يمكن استلابه من صاحبه .

ويظهر ذلك من الأحكام الآتية :

١ - تستحب الإقالة إذا طلبها أحد المتبايعين ، وذلك أن يندم أحد المتعاقدين على ما التزم ، ويتبين له أن التزامه ليس من

مصلحته فيطلب من صاحبه أن يقيله ، وقد ورد في بعض الآثار .

(من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة) .

٢ - يكره أن ينفلت الرجل من مجلس البيع متغنيا قصدا إلى تفويت حق صاحبه في خيار المجلس .

ومعنى ذلك أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، فقد يشتر أحدهما بأنه الفائز ، فإذا استمر في المجلس تبين صاحبه الأمر فرجع في العقد ، فهو لذلك يغاله ويهرب من المجلس ليثبت العقد شيئا نهائيا بالانفراق ، فالشارع ينهى عن ذلك وهو معنى خلق كريم يلتصق إليه الإسلام هذا الالتزام العجيب .

٣ - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقى الركبان ، وذلك أن يخرج طاب السلعة إلى طريق جالبيها ، فيلتاقم قبل أن يصلوا بها إلى السوق العامة فيسأثر بها دون الناس . ولا شك أن من يهمل ذلك أناني يؤثر نفسه وفي النهي عن ذلك تأديب وتهذيب .

٤ - نهى وجوب الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع حاضا . لباد ، وقال :
« دعوا الناس في غلاتهم يردق الله بعضهم من بعض » .

ولا شك أن أهل البادية إذا اعتمدوا في بيعهم على أهل الحاضرة غلا السعر ، وبطل جانب من المساواة والمساخطة .

[البقية على الصفحة التالية]

فتح آية القرآن

حياتنا الدنيـة مرحلة اختبار
فـنـه الـعـمـل للـدـيـن وللـدـنـيـا
ثم مـرـدُّنا إلى الله ليـجـزينا بـعـدله ..!
لـمـسـتـأذ عـبـد الله عـبـد الله عـبـد الله

أ - رُبُّونَا بِأَلْحَسَنَاتِ وَالْإِثْمَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
ب - وَالْهَادِ الْأَخْرَةَ خَيْرَ الَّذِينَ يَتَمُوتُونَ: أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟

هذا شطر من آية كريمة وردت في معرض
القصاص عن اليهود... وقد كان من ذلك

٥ - يستحب الباحة في البيع والشراء
والأخذ والعطاء وفي الحديث : « رحم الله
رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى » .

٦ - يحرم الاكتساب واقتناء عرض
الدنيا بما هو محرم أو بما ينافي الخلق
والفضيلة ، كالربا والفار ، واتخاذ النساء
وسيلة ، واحتكار العلم وما يضرب احتكاره
من الضروريات .

٧ - يحرم البيع ساعة النداء للجمعة ؛
لأن فيه إيتارا لعرض الدنيا على الآخرة
وفيه إل جانب ذلك ظهور بمظهر الجشع
والنهم ، وهو مظهر ينافي الخلق الكريم .

٨ - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الحلف على السلعة لترويجها لأنه نزول

باسم الله العظيم إلى موطن المساومة والتخريب .
هذه هي الأسر التي يقضى عليها أمر التعامل
في الإسلام ، الأمر في الكسب المشروع ،
ولم تقصد بما أوردناه من الأمثلة استيعابا
ولا إفادة في البيان وإنما أردنا لفت الأنظار
إلى أنواعها بقدر المستطاع .
إن المعنى الإسلامي هو فكرتنا ومنهجنا
في الحياة ، ولكل أمة نظام ونهج وفكرة
تدهو إليها ، وتحاول جمع الناس عليها .

فليجمع المسلمون أمرهم على هذا التراث
المجيد وليجعلوه منهاجهم الذي عليه يسرون ،
وإليه يدعون ، وإله المستعان ، والهدى
رب العالمين

محمد محمد الحارثي

عميد كلية الشريعة

على الدنيا في غير اعتدال ، ولا تعنف : وم
مع ما يرتكبه من نقائص يزعمون لأنفسهم
مكأة عند الله ، ويقولون : سيفعل لنا ما
ارتكبنا لا أبا أبناء الله وأحباءه ، هم مع
إسرافهم في الاعطاط ، وشعورهم بأن وراءهم
حسابا ينتظرم بهلون أنفسهم بأهم من أهل
المغفرة ، ولا يكفون أنفسهم عن المخازي ،
بل ينادون فيها ، وإن يأتهم حطام ذنوبى
يفتثم كما فثم الحطام الحاضر يقبلون عليه
في كلب وجشع غير ذاكين ما في التوراة من
توجيهات ، ولا مراعين ما بها من موائق ،
ولا مستشعرين ما يقتضيه الإيمان من الوفاء
بعهد الله ، كما هو شأن المؤمن الصادق في
دعواه . وكما هو مفروض فيمن تصادفه
النعمة فتشير فيه رعة الخير وبشكر ، أو
أصادفه نقمة تنبه فيه بلادة الحس ، ويثوب
إلى رشده ، ويعتشى بأس الله .

هم سادرون في غرورهم أو غفلتهم ،
ومزاعمهم . والله تعالى يجرمهم عن الكذب
عليه ، ويذكرهم بما في كتابهم من قبل أن
يحرفوه ، ويبنى كل ما يتمثلون به من أمل
في تكريمه لهم ، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب
- التوراة - ألا يقولوا على الله إلا الحق ،
ودعه أما فيه - فهم قاهمون له . ولا نذر
لهم في الخروج عنه .

فهم ١١ في التوراة عهد أكيدة ، بينها الله
لبنى إسرائيل ، وكلهم أن يأخذوا بها ،

بين حسنات وسيئات لتكون لهم قرعة
الرجوع إلى الله إذا كانت فيهم طابع كريمة
يستلها الخير ، أو كانت فيهم نفوس لثيمة
يقمعها الشر ، ويردعها التخريف .

فإن يكن في اليهود هذا وذلك فقد أتاح الله
لكلا النوعين ما يلائم نزعتهم . وميا له
سبيل توبته .

فإذا لم يكن منهم نأثر بالخير ، ولا عبرة
بالشر فإن ذلك يكون امتحانا تتكشف به
خباياهم ، ويعلم منه اليهود ، ومن حولهم ،
ومن بعدهم ما كان خافيا عليهم من طويات
النفوس ، ونقوم عليهم الحجة بما جنوا على
أنفسهم في الحياة حتى خذلوا في الاختيار .

فإذا صنع اليهود إزاء ما ابتلام بهم به
من حسنات ، وسيئات .

حدثنا القرآن بامتداح نهر منهم آمنوا
بموسى من قبل : إيمانا صادقا ، ومن قوم
موسى آمن يهدون بالحق ، وبه يعدلون .

ثم حدثنا القرآن كثيرا عن الآخرين منهم
بغير ما ذكر عن صالحهم الأولين ، نطلب
من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ، يأخذون
عرض هذا الأدنى ، ويقولون سيفقر لنا ،
وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه . ١١ .

أى لم يكن منهم إيمان وشكر على النعمة ،
ولا عبرة وازديار بالنعمة ، بل توسع هؤلاء
الخط في العن ، وأرغلوا في المساد ،
وعالفوا ما عرفوه من التوراة ، وأقبلوا

وهكذا : إذا زانت الشهوات ، وراجت
الآباطيل تخلفت البصائر عن إدراك الحق ،
والتبست المفاهيم على عقول المسرفين فبيجنحون
إلى الغواية ، ويبدشون في بعد عن جانب
الهداية ، ولا يفتنون إلى وعد الله ووعد
فيتركهم الله لأنفسهم ، ولا يبصرهم بأمرهم .
ثم هو بطلان المعتدلين بقوله : « والذين
يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا
نضيع أجر المصلحين » .

ذلك هو الوعد الحق فمن شاء اتخذ إلى
ربه سبيلا .

وبعد :

فليس الاختبار بالحسنات والسيئات سنة
قاصرة على اليهود ، بل البلاء سنة مطردة
في حياة الناس عامة ، وإنما اختص اليهود
بذكرها كما في موضوعنا ؛ لأنهم تجاوزوا
كل اعتبار ، ووقعوا كل عهد ، وتمرضوا
للبلاء بالخير والشر كثيراً ، ولم تكن لهم
صلة بل تمادوا في غيهم حتى كان القصص
عنهم حادلاً بالمجانب ، وتاريخهم ذاخراً
بالأمثال أكثر من سوام .

أما ما هناك من بلاء للناس فالقرآن يسوق
لنا شواهد كثيرة تقر بأن سنة الله
لا تتخاب والفرق أن أناساً يمتدنون ،
وآخرون يترددون ويشذون ، والإيمان
الشخصي هو الوسيلة التي يتلق بها المرء في

دون حيث فيها ، ولا تنصل منها ، وهم
طارفون بها .

ولكن : أين الوفاء عند قوم تحولت
ميولهم عن جانب الخير ، وغلبت عليهم
خصائهم ؟ وهنا : يكون اختبارهم بالحسنات
أو بالسيئات غير مجد في تقيهم ، ومظلم
لما علم الله من طويات قلوبهم : فهم عصاة
معادون لله ، لا أبنائه ، ولا أحباؤه .

- والله تعالى - يعدم عن الأمل الكاذب
الذي يتشبثون به ، ويجعل وعده بالتبول
والرضوان لغير من يكون على نطق اليهود ،
فيقول :

« والدار الآخرة خير للذين يتقون - أفلا
تعتلون » .

فليس الآخرة خيراً للكاذبين على الله ،
ولللاذنين موائيمه وإنما هي خير للمعتلين
لدعوة الله الذين لا يكفرون بنعمته ، ولا
يتجسسون عند بلاته .

وهذا مفهوم . اضح توحى به آيات الله
وتنهف به دعوة الرسل ، وهو غاية مفردة
يجب أن تمنح إليها القول ، فاعلموا قبل
أن تتورطوا في الضلال ، ولا تفرضوا
مساراة بين المستجيب ، والمتمرّد : فضلاً
عن أن يكون المنهى خيراً من المحسن كما يتخبط
اليهود في أحلامهم وأوهامهم وقد أخزاهم الله
بقوله : فيها نفقهم ميثاقهم لعنهم . ورجلنا
قلوبهم قاسية ،

أو تكون النعمة فائدة لصاحبها عن حسن تقدير لها ، فيطر على الله بسببها ، ويثنى حقها عليه في النكر ، وحسن التصرف فتكون في مهب الزوال ، وتصبح ندما عليه ؟ وذكرى سيئه له ؟؟

وكذلك المرء في موقفه إذا ابتلاه بالسوء تكون له هزة اضطراب واستياء قبل يستقبل بلاءه هذا بالركون إلى الله ، والرضا عن القضاء ، والاعتصام بالإيمان ؟ وهل يملئ رجاء بلطف الله ، ويلتئم من فضله تفرج كرب ، ليهون عليه الخطب ، ويكون غير متردد على القدر ومحسوبا في الصابرين الذين وعدم بهم بحسن الجزاء في دنياهم وأخرام أو يمزج عند الحوادث المكروه ، والبلاء النازل ، ويضيق لازمة نلاحته في ماله ، أو أدله أو محته أو جله ؟؟

إن الجزع لا يرد قضاء ، ولا يخفف من هول ، بل يزيد في الأسى ، ويشير الكهين ويبدد الإيمان ، حتى لينسى الإنسان جاذب الله ، ويأس من روحه ولطفه ، وليس وراء ذلك إلا انتراض على تدبير الله . وخروج عن دينه ، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون .

شأن الإنسان أن تغريه النعمة ، وأن تحزنه النعمة . . . وقد يشغل في تفكيره فيخرج عن جادة الاعتدال .

اجتياز الاختبار ، فلا تكون النعمة مطفية له ولا النعمة فائدة موتة من قبول الثوبة والإثابة .

والله تعالى يقول في ذلك : « ولنبؤكم بالشر والخير فتنة » . . . « ولنبؤكم حتى نعلم الصابرين منكم والصابرين ، ونبلو أخباركم » . « لنبلون في أموالكم وأنفسكم » . « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟ » « ولنبؤكم بشيء من الخوف ، والجوع ، ونقص من الأموال والآلئس والثمرات وبشر الصابرين . . . »

فالبلاء بالخير وبالشر ضرب من ضروب التربية السماوية ، يصلح به أناس ، وينكشف به أمر آخرين ، والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب ، ليكون الناس على علم بأنهم وبكونوا على اطمئنان ويقين من حكمة الله بهم ، وعدله معهم .

والحق أن المرء في موقفه أمام النعمة تكون له هزة اجتاج ، ونشوة غرور بها ، قبل يذكر مصدرها ، ويحمد فضله ، ويرعاها حق رعايتها ، ويضعها بحسن التصرف فيها حيث ينبغي أن يضعها في سبيل الخير لنفسه ، ولغيره : سواء أكانت نعمة بمال ، أو علم ، أو جاه ، أو صحة إلخ ؛ لتكون هذه النعمة مأثرة العاقبة له ، ولذريته من بعده ؟؟

رفاهتها ، ولا يلبث عيشها أن يتبدل سوءا ،
وإن طال بها الزمن .

وهذه قصة أهل اليمن في صمودهم الحالية
بلغ بهم نعيم الحياة ما بلغ ، فلما أسرفوا على
أنفسهم بدل الله نعيمهم ، وأذهب بهجتهم
وشوه تاريخهم ، فكانوا حديثا يذكر
بالأسى والتحسر ، وكانت ذكراهم في القرآن
مثلا للآخرين .

وكذلك جرى البلاء على المسلمين حتى في
مطلع تاريخهم المشرق ، وحين وجود النبي
الكريم فيهم — حملوات الله عليه وسلاحه .
كانوا قلة فانتصروا ، وفقراء فاعتزوا ،
وحين ساورتهم الخواطر فاعفوا بكثرتهم
يوما ما لم يتركهم الله لغرورهم ، بل هزمهم
أحيانا أمام عدوهم ، وذكروهم بأن كثرتهم
لم تنفع عنهم شيئا في غزوة حنين وغيرها من
غزوات أخرى لحقتهم فيها مهاتات المزيمة
ثم تداركهم الله بنصره ورفع رايتهم أخيرا
على أعدائهم وعلوهم أن هذا ابتلاء لهم ،
ليكفوا عن الغرور ، وليثبتوا عند الاختبار
بالسهر على إيمانهم وجهادهم ، والقرآن
يردد على مسامعنا قوله تعالى في كلنا الحالتين :
« وسنجزي الشاكرين » واقع مع الصابرين .

عبد اللطيف السبكي

والقرآن ينهنا إلى الحنف من التطرف
« وإذا أنسنا على الإنسان أعرض ونأى
بجانيه : وإذا صه نثر كان يشوسا » .

وينهنا القرآن كذلك إلى أن شأن الدنيا
عدم الاستقرار على حال واحدة ، وإنما
هي بين خير وشر ، وعسر ويسر ، فإن مع
الصبر يسرا .

وينهنا إلى أن اللابذ بجانب الله والمتمدى
بهدية ، والواعى لدينه وعقيدته لا يتقدمه
عنه الخط إذا أقبل ، بل يجب أن يقرره ،
ويشكره ، لتتسع نعمة الله عليه وألا يستمه
الضنك في حظه حتى يصرف عن حسن ظنه
بالله ويطلع في فضله 11 بل يذكر نفسه
بمواقف الصابرين وتجلدهم ، ويؤمن بأن الله
في خلقه نصريفا يجب الاطمئنان إليه . .
ويذكر نفسه بما هو عليه في مسالكه دينيا
ودنيا ، فلعل ذلك البلاء بسبب من عمله
السيء ولله يستفيد بالعبرة والانماط بما
جرى عليه .

هذا — وكما يكون موقف المرء محسوبا
عليه ، أو محسوبا له : يكون موقف الجماعة
والأمة في الأحداث العامة .

فأمة تفرها التهمة ، ويتوافر لها الأمن
فتنصرف عن جادة رشدها لا تدوم عليها

الإسلام في أوغندا

للأستاذ عطية صفدر

٤ - المديرية الشمالية ، وسكانها مليون ، وأهم القبائل بها الآتشولي ، الماضي .
ويوجد من بين هؤلاء السكان نحو ألف ونصف من العرب ، وثلاثة آلاف ونصف من الأوربيين ، ونحو أربعة وثلاثين ألفاً من الهنود .

واللغة السائدة في البلاد هي السواحلية ، المنتشرة في شرق إفريقيا ، إلى جانب ثلاث لغات أخرى من أصل مجموعة لغات البانتو . واللغة الانجليزية هي لغة الحكام ولغة التبشير والتعليم والكتابة ، وقد ساعد على انتشارها إنشاء كلية دماكريري ، في كامبالا سنة ١٩٢٢ ، وهي كلية ذات مستوى جامعي عال ، تتبع جامعة لندن ، وتسمى كلية شرق إفريقيا الجامعية ، وهي خاصة بمعتنقي الديانات السماوية لا يدخلها الوثنيون .

والديانة السائدة هي الوثنية ، ويمتثلها نصف السكان ، ويوجد نحو مليون ونصف من الكاثوليك ، وثلاثة أرباع المليون من البروتستانت . أما المسلمون فتقدرهم مصادر الأنباء التبشيرية بربع مليون (١) ، ويكثرون

تقع أوغندا في منطقة البحيرات التي تمتد النيل بالمياه ، وهي تحدها شمالا بالسودان ، وغربا بالكونغو ، وجنوبا بتنزانيا ورواندا أوراندي ، وشرقا بكينيا . وتبلغ مساحتها نحو ٨٠ ميلاً مربعاً ، تغطي أياها مساحة قدرها ١٢٣٥ ميلاً مربعاً . ويبلغ عدد سكانها خمسة ملايين حسب إحصاء سنة ١٩٤٨ ، يتكونون من عدة قبائل موزعة في الأقسام الإدارية الأربعة على النحو التالي :

١ - بوجندا : وسكانها ١.٣ مليوناً من شعب الباجندا ، الذين هم أرقى الأهالي من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وتقع في هذه المديرية مدينة «صنقة» وهي العاصمة ، ومدينة «كامبالا» .

٢ - المديرية الشرقية : وسكانها ١.٥ مليوناً من قبائل الباسوجا ، وتقع بها مدينة «جنجا» .

٣ - المديرية الغربية : وسكانها ١.٢ مليوناً ، وأهم القبائل بها البانيو ، الأنكولو .

الدين الجديد ، واعتنقه أيضا ، أمبوجا ، شقيق الملك .

وبانتشار الإسلام والتكين له ازدهرت حضارة العرب ، وتلقن الإفريقيون منهم دروس الأخلاق العالية ، من الاعتدال بالنفس والحرص على الكرامة ، كما فعلوا منهم النظافة والنظام وحسن المظهر ، حتى لقد قال أحد الأدريين عن تأثير العرب في أوغندة : « لقد تمكنت المدينة العربية في وقت قصير من تغيير القباس الشائع إذ ذاك تغييراً كاملاً ، وهو لباس لا شأن له على الإطلاق ، فأصبح أهل أوغندة اليوم يتخذون الملابس من الرأس إلى القدم ، وكذلك جيرانهم من «الأنبور» . لحقت مكان الملابس القديمة المصنوعة من لحاء الشجر » (١) .

وكما دخل الإسلام أوغندة من الطريق الشرق دخلها من الجهة الشمالية ، من السودان . فقد طلب الملك « أميتسا » من الحكومة المصرية التي كانت لها السلطان في المديرية الاستوائية جنوبي السودان في أواخر القرن الماضي ، أن تبني إليه عاين يملكان السكان قواعد الإسلام . وكانت الجماعات التي وصلت إلى بحيرة فيكتوريا بقيادة أمين باشا هي النواة التي تكونت منها ومن سلاستها الجماعة الإسلامية في أوغندة .

(١) ص ٣١ من كتاب : « أوغندة في طريقها إلى الاستقلال » .

في المديرية الغربية ، التي يوجد فيها ثمانية سلاطين من المسلمين .

وقد دخل الإسلام هذه البلاد على يد العرب الذين وفدوا إليها من ساحل إفريقيا الشرقية ، كما دخلها عن طريق السودان من الشمال ، فالتاب أن العرب استوطنتوا شرقي إفريقيا منذ مئات السنين ، وهم الذين طردوا البرتغاليين في القرن السادس عشر ، وكونوا هناك سلطنة « بوسعيد » التي عرفت فيما بعد باسم سلطنة « زنجبار » ، وقد أسس العرب على الساحل عدة مدن مثل « مقديشو » في منتصف القرن العاشر الميلادي ، وصارت محطات هربية تجارية هامة . نجحت العرب على مواصلة رسالتهم داخل القارة ، وكانت هذه الرسالة ذات شقين ، الأول نشر الإسلام والثاني التجارة ، فكثر القوافل العربية بين زنجبار ومباسا وبين داخل القارة . وراجت تجارة الملابس والحلى والأسلحة في أوغندة ، كما أدخل العرب فيها نوعاً من العملة وهي « المحارة المنظوم » في عقود متعاقبة القيمة . وشجع الأمراء والرعاة تجار العرب على ارتياد المناطق المجاورة ، لما لمسوه على أيديهم من خير ، ومنح الملك « أميتسا » حرية الاستيطان لهم في مملكته ، كأساندة دينيين ، وهذه الطريقة أمكن للإسلام أن يؤدي مهمته فدخل كثير من الأهالي في هذا

الذي رسمه لهم مؤلاء الدخلاء ، والذي اتخذوا التبشير وسيلة له أو ستاراً يلعبون من وراءه أدوارهم الخطيرة في مستقبل البلاد . وهذه النخبة يجها كل إنسان وتحرك لها عواطفه ، ويميل نحو من ينادى بها والدستور الذي يقررها ويحتمها .

وقد نتج عن انتشار الإسلام وكثرة أتباعه ونعشهم لهذه المبادئ السكرية ، نزاع على النفوذ بين المسلمين والمسيحيين ، فحسمه ثالث الاستعمار : الانجليز والفرنسيون والألمان ، وقد قامت حرب طائفية سنة ١٨٨٩ تغلب فيها المسيحيون بمساعدة المستعمرين ، ومع ذلك فإن الإسلام لم يخرج من قلوب أتباعه ، بل زاد قوة وتنفراً للأخذ بالتأثر من مؤلاء الذين امتصوا دماء عشرات السنين .

اقتد دخل الاستعمار هذه البلاد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، عن طريق تكوين الشركات ، الذي هو أسلوبهم في استعمار كثير من البلاد . وقد أقنع ستانلي ، الرحالة المشهور ، الجمعية الكهنسية التبشير بإرسال رجالها للعمل في أوغندا سنة ١٨٧٧ ، فأصرح الكاثوليك بإرسال رجالهم إليها من المركز الذي أقاموه في الجزائر تحت قيادة لافيجري . وقد أذن الملك ، أميتسا الأول ، لهذه البعثات أن تزاول نشاطها ، ولما توفى بدأ الملك الجديد « موانجا » بلعب بالألمان

وقد كان لا انتشار الإسلام في هذه المنطقة عدة عوامل أهمها : —

١ — أن كل مسلم يمد داعية بنفسه ، يرى أن ذلك واجب ديني ، لا يحتاج إلى ترتيبات وتنظيات عامة كالتى يتخذها المبشرون .

٢ — بساطة العقيدة الإسلامية وسهولة فهمها ، وبسر التكليف الشرعية وملاءمتها لظروف الإفريقيين وأحوالهم الاجتماعية ، فهم لا يرون أن التحول من وثنيتهم إلى الإسلام يحدث لجرة أو شذوذاً غير مألوف .

٣ — اعتقاد الإفريقيين أن المسيحية هي ديانة البيض المستعمرين ، تحمل معها الظلم والاضطهاد والاستبداد والاستعمار . وهذا أثر من آثار القومية ، التى بدأ الإفريقيون يحسون خطرها في محيط السياسة الدولية ، ويعملون على ضوئها لتخلص من غير الاستعمار .

٤ — الداعية المسلم عند ما يحمل ببلد يمد نفسه مواطناً ، عليه واجبات وله حقوق كبقية المواطنين ، فهو يندمج معهم ويماملهم ويتزوج منهم ، ويكون سلوكه نفسه مائلاً من العوامل التى تمنع قلوب الأماهى نحو هذا الدين الذى يخلق في أتباعه هذا السلوك الكريم .

٥ — الإسلام يعلم أتباعه الحرية والاعتزاز بالوطن وكرامية المستعمر ، ويبين لهم المآسى التى يلحقها بهم المستعمرون ، والمصير المظلم

أطاح الفرنسيين والألمان . وبعد سفر لوجارد تولى مهمته د بورنال ، وسار على نفس الطريقة التي يربط التخصيص بها من نفوذ العرب والحزب الإسلامي .

للمسلمين في أوغندة حوالي ٣٠٠ مسجد ، وهي موزعة على الجمعيات لإدارتها ، والمساجد الرئيسية توجد في : سورو ، وجوب الغربية من جنجا ، مازاكا ، كايرو . وأجل المساجد وأوسعها هو مسجد كالمبالا ، المقام على ديرة عالية في وسط قطعة أرض تبلغ نحو ٤١٦ ألف متر مربع ، تبرع بها أحد أعيان المسلمين .

ومذهب الشافعية سائد هناك ، غير أن المسلمين ينقسم التفقه الديني الصحيح ، وكثيرا ما تنشب بينهم الخلافات على العرواح الفقهية ، فهناك فريقان : أحدهما يسمى فريق الجماعة ، وهم لا يصلون الظهر بعدها ، والثاني يسمى فريق الظهر ، يتمسكون بصلاتها بعد الجماعة ، ومن الغريب كما يقول أحد كبار المسلمين هناك : إن فريق الجماعة يدعى أنه يتبع في ذلك قواعد المذهب الشافعي ، مما يدل على أنهم في أشد الحاجة إلى قيادة دينية وشيعة ، وبين الفريقين خصام دام أكثر من ٢٧ سنة انتهى إلى الاتفاق على صلاة الجماعة فقط ، وزعيم الشافعية هو الحاج أحمد ابن كعب ، ومن كبارهم الشريف عبد القادر أحمد الجفري القلوي ، وهناك نشاط واسع

ضد الانجليز ، وساعده المسلمون في ذلك ليجدوا من نفوذ الانجليز وشاغلهم لجاري . ولما عزل د موانجا ، جاء بعده أخوه د كيويو ، ثم أخوه المسلم د كالمبا . غير أن الانجليز أعادوا د موانجا ، لتحكم فكافأهم على ذلك بإمضاء معاهدة مع الشركة الانجليزية ، قبل بها أخيراً الحماية على أوغندة سنة ١٨٩٤ . وقد حاول هو د كالمبا ملك اليونيور تحرير البلاد غير أن الانجليز تغلبوا عليهما سنة ١٨٩٨ ونفوهما ، وعقدت انجلترا معاهدات مع الملوك والرؤساء لتثبيت حاجتها على البلاد ، وفي سنة ١٩٠٠ بدأت انجلترا توسع رقعة أوغندة ولاسيما على حساب السودان ، الذي صارت لها فيه الكلمة العليا بعد استرداده ، فهدوا حدودها الشمالية إلى د غوندوكرو ، التي كانت إلى سنة ١٩١٤ هي الحد الجنوبي الأنفي للسودان .

هذا عمل الانجليز على إضعاف شوكة المسلمين منذ أن وطئت أقدامهم هذه المنطقة ، وذلك شأنهم مع المسلمين في كل مكان . فميناوا مبعوثا لهم يسمى د لوجارد ، كان يتفنن سياستهم التقليدية و فرق تسد ، فتسكن من الضغط على العرب والجماعات إلى السكن في منطقة بحيث يكثرون محصورين فيما بين القوتين الاستعماريين ، فرنسا الكاثوليكية وألمانيا البروتستانتية ، وذلك لتسهيل مراقبتهم ، وليكونوا عامل توازن يحد من

وقد اجتذبوا كثيراً من المسلمين ومن الوثنيين إلى مذهبهم المعروف ، وقد وجه زعيمهم الراحل آغا خان في برقية سنة ١٩٤٥ نداء إلى أتباعه يقول فيه : « إنكم لا تحاسبون على صلاتكم وصيامكم فقط ، بل لابد من مواجعتكم بهذا السؤال الذي يتوقف على الإجابة عليه فلاحكم أو خسارتكم وهو : ما الذي فعله كل منكم لإنقاذ الإسلام في وسط إفريقيا ؟ » .

وكان هذا النداء هو بدء الشروع في تكوين « الجمعية الخيرية الإسلامية بإفريقيا الشرقية » في مبابسا ، في ١٦ من يونيو سنة ١٩٤٥ ، وقد جمعت التبرعات ودفع الرئيس مبلغاً مسارباً لها ، وتكون رأس مال الجمعية ، فبنت عدة مساجد ومدارس في أنحاء المنطقة ونفت أو ساعدت على البناء في أوغندا وحدها ٣٠ مسجداً ، ٤٨ مدرسة ، مدرسة واحدة للعلمين ، ٣ مدارس فنية ، وواحدة داخلية ، وهي توفد بعض الإفريقيين إلى كلية ماكريري ، لتلقى دراساتهم العالية ، وتعليمهم مناهجهم . ولهذا الجمعية فروع كثيرة في المدن والأقاليم . هذا وتوجد في أوغندا جمعيات إسلامية كثيرة منها سبع في مدينة دكبالا ، وحدها لكنها غير منتظمة ، وهي تدير المساجد وعدداً من المدارس الصغيرة ، وأشهر هذه الجمعيات هي :

للإسماعيلية والقاديانية الأحمدية ، والسلطات الاستعمارية أشجعهم نظراً لقولهم بنسخ الجهاد وصدم قتال المستعمرين .

والتعليم الإسلامي متأخر في البلاد ، ذلك أن التعليم العام يقوم على عائق المبشرين ، والمسلمون مضطرون إما إلى البقاء على الجهل وإما الالتحاق بمدارس الإرساليات . وقد أدركوا أخيراً خطر هذه الحالة فأنشؤا عدة مدارس ، غير أن المؤسف أن أكثر مدرسيها من المسيحيين وذلك لعدم وجود من يستطيع القيام بهذه المهمة من المسلمين . ويمكن لبيان سيطرة التعليم التبشيري أن تعلم أن لدراسات الخاصة بتخريج المعلمين وإعداد المدرسين يقوم بها ١٢ مدرسا من الكاثوليك و ٨ من الإنجليكان ومدرس حكومي ، ومدرس مسلم واحد (١) . ومع كل ذلك فالمدارس الإسلامية قليلة لا تفي بالحاجة ، والقرآن يدرس بلغة غير سليمة ، وهم يحاولون ترجمته إلى اللغة السواحلية ، والقاديانية جادون في ذلك ، وقد انتهوا فعلاً من هذه الترجمة ، والمسلمون يشجعون من يحفظ القرآن فيعطونه ٥٠ جنياً .

ومما يجب ملاحظته أن الطائفة الإسماعيلية تبذل جهوداً جبارة في نشر الإسلام في أوغندا ومنطقة شرق إفريقيا على العموم .

على رأسها ، إدريس طاهر ، الذى كان كاثوليكيا وأسلم ، وترك توصيات وتقريرات من حالة المسلمين هناك ، كما زار هذه المنطقة الدكتور محمود حبيب الله موفدا من الأزهر ، والسيد أحمد مراد البكرى ، وقد بينت التقارير أن الحاجة ماسة إلى تقوية القاعدة الإسلامية فى أوغندة ، وذلك لفرصتين : الأولى مقاومة التبشير الذى يقيم على حدود سودانا الشقيين ، والذى ينفذ سمومه فى البلاد المجاورة ويعتمد عليه الاستعمار فى بسط نفوذه فى وسط إفريقيا التى تقوم باليهودية العربية المتحدة بدور كبير فى تحريكها والنهوض بها ، والفرص الثانية بتبشير المسلمين بشئون دينهم ومقاومة أدياء العلم ، الذين يتصدرون لقيادة الذبح ، ويسلطون على أفكارهم بالمشعوذة والتحليل .

وأحسب أن التوسع فى قبول الوافدين إلى الأزهر من هذه الجهات ، وتيسير حصولهم على أكبر قدر ممكن من المعرفة الواقعية ، سيكون له أثره البالغ فى القضاء على الأعباء الاستعمارية ، وفى حسم الخلافات الدينية بين أنصاف المتحليلين ، وفى إبراز الصفحة المشرقة الحية للدين الإسلامى ، الذى يدعو إلى ضوئه كل راعب فى المعرفة الصحيحة والإرشاد السليم ؟

عطية صفر

١ - جمعية مسلمى إفريقيا فى كامبالا ، ورئيسها الحاج أحمد بن كعب .

٢ - جمعية الإسلام ، ورئيسها الشيخ شعيب ، الذى حدث بينه وبين الأمير بدر نزاغ كبير على إدارة المساجد وعلى الاختصاص .

٣ - جمعية السودانين ، ورئيسها الشيخ محمود السودانى .

ومن الشخصيات المعروفة هناك غدير رؤساء الجمعيات : -

١ - الأمير بدر ، وهو من أسرة باجندا ، الملكية ، وكان أبوه الأمير مبرور ، صاحب فضل كبير على الإسلام وانتشاره فى أوائل هذا القرن ، وقد تبرع الأمير بدر بثمانية أفدنة لصالح المسلمين .

٢ - الشريف مبارك على حناوى ، مثل سلطان زنجبار ، وهو من الرواد الأول الذين دخل على أيديهم الإسلام فى أوغندة .

٣ - مولانا عبد الله شاه الهندى ، زعيم الهنود الحنفيين فى شرق إفريقيا .

٤ - الأميرة ماشقة بنت أميتسا الأول ملك أوغندة ، لها أباد يضاء على المسلمين .

٥ - عبد القادر بن أحمد الجفري العلوى الشافعى الذى وصل من شرق إفريقيا واشتغل بالتجارة ، وشر الإسلام ، ثم استقر به الطاف فى أوغندة بمدينة ماساكا ، وبني بها مدرسة إسلامية .

هنا وقد زارت مصر بعثة من أوغندة

شاعر أعشى يصف العيسى

قال الشاعر الأندلسي أبو الخنثي يصف عماء :

خضعت أم بناتي للمدا	إذ قضى الله بأمر فضي
ورأت أعشى ضريراً إنما	مشيه في الأرض لمس بالعصا
فبكت وجدا وقالت قولة	- وهي حرى - بلمت منى المدى
ففؤاذى قرح من قولها	ما من الأدواء ذاء كالعمى
وإذا نال العمى ذا بصر	كان حيا مثل ميت قد ثوى
وكان الناعم الممرور لم	يك سرورا إذا لاقى الردى
أبصرت مستبدلا من طرفه	قائدا يمشى به حيث سعى
بالعصا إن لم يقده قائد	وسؤال الناس يمشى إن مشى
وإذا ركب دنوا كان لم	هو جلا في المهمة الخرق الثصوى ^(١)
لم يزل في كل غشى السرى	يصطلح الحرب ويختاب الهجى

١٠٠ الموحل البطي، الثقيل، والمهمة: المفازة والخرق: القفر والصوى: جمع صوة وهي ما تليق وارتفع من الأرض.

من شعر سوقي للأستاذ علي العمادى

عليها بعد ذلك من كندر ، وغاية كل صفو
أن يشاب بالكدر .

(٣) فرحته ببقاء وطنه ، ومبالغته في
حبه له ، وقد ذكر أن قصائده سبقت إلى هذا
الوطن ، وأنها حملت إليه ثناء يضيف تاجاً
جديداً إلى تاجه القديم . ووصف جزءاً من
رحلته ، وصفح عن الزمان ؛ لأنه تاب عما
أسلف إليه بصبح اليوم الذي وصل فيه
إلى الإسكندرية ، ثم حيا فتیان مصر الذين
كسوا عظمه ثياباً من النحر ، وأطال الثناء
عليهم ، وتواضع فقال : إن أدبه ليس أهلاً
لما أسداه إليه هؤلاء الكرام ، ولكن من
أحب الشيء حابى .

(٤) الفرص الرئيبى من القصيدة .
ويتناول الحديث عن وطأة الغلاء ، ووصف
التجار الجشعين ، وقلة الخير في القلوب ،
وانصرافها عن أداء الزكاة كأن الزكاة
ليست في كتاب الله ، وفي هذا الجزء من
القصيدة رجاء إلى شباب مصر أن يتجهوا
بالدعاء إلى الله ليرقق قلوب الأغنياء على
الفقراء ، وفيه إشادة بما يجنى صاحب الخير

في عام ١٩٢٠م أقيم حفل بدار (الأوبرا)
الملكية لإثارة جمعية لمساعدة الفقراء ، وقد
نظم شوقي هذه القصيدة لتلقى في هذا الحفل ،
وهي أول قصيدة قالها بعد رجوعه إلى مصر
من منفاه بالأندلس .
ويمكن تميز هذه القصيدة ، إلى أربعة
أجزاء رئيسية :

(١) مقدمة القصيدة ، وقد بسكى فيها
الأطلال وفثر الدمع في الدمن البوالي ،
ورقب بها وقوفاً طويلاً أذهب صبره لأن
لها عليه حقراً . فند ذاق فيها طيب العيش
مع أحبابه ، وهو رجل واف لأحبابه
ولديارهم ، وقد ساء ما لقيته هذه الديار
من جور الزمان .

(٢) حديثه عن بلاد الأندلس ، وثناؤه
عليها ، ووداعه لها ، وإشادته بفضلها عليه ،
وأنها كانت جنة تقرب فيها ، وقد شكر
الملك يوم وصل تلك البلاد لأنها أراحته
من مناظر كانت قذى في عينه ومن أناس
أهل غدر وخيانة . ثم أشاد بعمران بلاد
الأندلس أيام العرب ، وتألم لما جرى

وقوله :

أكل في كتاب الله إلا

زكاة المال ليس فيه بابا ١٢

وفي القصيدة أبيات بديعة المعنى والأداء
والتصوير من نحو قوله :

ويا وطني لقيتك بعد يأس

كأنى قد لقيت بك الشبابا

وشوق مغرم بالإشارة إلى الأماكن
والأشخاص والأحداث التاريخية ، وهي
خاصية في شعره تدل على تمكنه من التاريخ
وجه للعرب والإسلام ، ومنها في هذه
القصيدة إشارته إلى (حرب البوس)
وإلى (وائل) و (الزهراء) و (بابل)
و (المدبنة المودرة) و (نار الطور)
و (يوسف) و (سنية) . إلخ . . .

مأخذ على القصيدة :

إذا كان البارودي صدر في قصيدته التي
درسناها فيما سبق عن عاطفة قوية نحو بنته
التي زاره طيفها ، فإن (شوقيا) لم يصدر
في هذه القصيدة عن عاطفة نفسية وإعما خضع
لمؤثر خارجي ، وأعني بالمؤثر الخارجي ما لم
يكن نابعا من النفس ، وأكثر شعر المناسبات
هو استجابة لمؤثرات خارجية ، وشتان بين شاعر
يصور لنا مواطنه ويحدثنا عن انفعالاته ،

من قبل الجليل ، وتحذير من ترك البائسين
يعانون آلام يسهم ، فإن هذه الشاء إذا
اشتد بها الجوع انقلب دنايا تفنك برعيانها ،
وتنتهى القصيدة بهذا البيت :

ولولا البر لم يبحث رسول

ولم يحصل إلى قوم كتابا

محاسن القصيدة :

يمتاز شعر شوقي - بعامية - يميز بين رئيسيتين ،
وهما موجودتان في هذه القصيدة ، إحداهما ،
النخبة الموسيقية التي ترتاح لها الأذان ،
وتصغى إليها النفوس ، والآخرى الألفاظ
الرفيعة العذبة التي لا تكاد نجد بينها لفظة جاسية ،
أو عبارة خشنة .

وفي القصيدة أبيات حكيمة تعود شوقي
أن يرسل مثلها في كل شعره ، وقد سار بعض
هذه الآيات ، وجرى على الألسنة أمثالا
بارعة ، منها قوله :

وليس بعامر بنيان قوم

إذا أخلاقهم كانت خرابا

وقوله : (وغاية كل صفو أن يشابا) .

وله أبيات لاذعة ، قوية الأداء ، صريحة
الإيحاء ، من مثل قوله :

أمن أكل اليتيم له عقاب

ومن أكل الفقير فلا عقابا

(ميخائيل نعيمة) في كتابه (الغربال) ،
وفي نقده حق وباطل ، وسأنسب إليه ما جاء
على شوق في هذه القصيدة ، وأحسب عليه .

فمن ذلك عيبه على شوق بأنه نادى الرسم ،
وبكى الدمع البوالى ، وقد أشرت إلى هذا
في مقال سبق عن شوق ، وخلاصة رأي ،
أن بكاء الدمع ، والاطلال لا عيب فيه ،
لأن هذا غرض من غرض الشعر يحس به
بعض الشعراء في كل عصر وفي كل عصر ،
بل العيب أن (شوق) تناول هذا المعنى
تناول شعراء الجاهلية ، وجعله مقدمة لقصيدة
كما كان يعمل الجاهليون ، ولو جمعه غرضاً
مستقلاً ، وتناوله تناولاً واقعياً لخلل من اللام .
وقد اتهم شوق بالتقليد في هذا الابتداء ،
ولكن ليس هذا الابتداء وحده هو الدليل
على التقليد ، في القصيدة صور جاهلية من مثل
قرله عن القوائى إنها (مقلدة أمتها) فيشبهها
بالتوق المقلدة . ومن مثل تشبيه الحرب
العالمية الأولى بحرب البسوس .

وعاب (نعيمة) على شوق تسجيله بكاءه
من أنه قام بنادى الرسم ، ويحزبه بدمعه ،
ويقول : إن العبرات قلت لحقه ، وإنهن -
يعنى العبرات - سبقن مقبلات الثرب عنه ،
وإنه نثر الدمع في الدمع البوالى ، ثم يقول
التناقد : لو بقيت شهراً بل حاماً أقول
لناس : يا ناس إني بكيت ، لما بكى معي

وشاعر يطفو فوق السطح ، ويستدعى الممائي ،
ويتكلمها ليكون منها قصيدة تلقى في حفل
أو تزف إلى أمير أو وزير .

ولا روح في شعر المناسبات إلا ما يلتفت
فيه الشاعر إلى نفسه فيصور خليقة من خيالاته .
ولم تخل قصيدة شوق من هذه النفحات ،
ولكنها جد قليلة أما أكثر القصيدة فهو عال
من الانفعال العميق .

والغرض من القصيدة الدعوة إلى إنشاء
جمعية لمساعدة الفقراء ، والقصيدة نحو الستين
بيتاً ، ولكننا لا نجد في الغرض الأصيل إلا
أقل من ثلثها ، وهذا عيب خطير ، دل
على شيء فأنما يدل على أن الشاعر يهرب
من الموضوع الأساسي لأنه سطحي الشعور به ،
ولو ملك عليه الموضوع نفسه لجعل كل قصيدته
أو أكثرها به .

على أن الروابط بين أجزاء القصيدة
من الناحية الشعورية ليست قوية ، فلا تال
من الحديث عن الأندلس إلى الحديث
عن الوطن مقبول ، ولكن الالتفات بعد ذلك
إلى الشباب ، وطلبه منهم أن يهزوا العرش
بالدموات أشبه بالصناعة منه بالانحداد
في الشعور .

• • •

من الواجب على - هنا - أن أشير إلى أن
هذه القصيدة تقدمها الكاتب المجرى الأستاذ

النطق بالحكمة أو بالموعظة ، وعليه أن يترك
الحوادث تتكلم وحدها فإن ذلك لا يطلب
من الشاعر ضرورة أن المطلوب في القصة
هو البسط ، والمطلوب في الشعر إنما هو
الإيجاز واللمعة المدالة .

واستحسن الناقد عما استحسن هذين البيتين
ولو أنى دعيت لكنت ديتي

عليه أقابل المنم المجاب
أدير إليك قبل البيت وجهي

إذا فمت الشهادة والمنايا
وأرى أن هذه المبالغة غير محمود ، وكان

للشاعر مندوحة عنها ، وأى معنى بدع في
في أن يستهين الشاعر بدينه للمبالغة في المدالة

على حب وطنه ، أليس ساعة الاحتضار
هي الساعة التي يؤمن فيها الكافر ، ويزق

فيها المهاجر ؟ فإذا عرض الشاعر في هذه
الحالة عن أن يتجه نحو بيت الله المحرام ،

واتجه نحو وطنه لا يكون هذا إلا من الدين
يستهيون بالأديان ، ومن واجب الشاعر

أن يغفل مقدسات الأديان فلا يتعرض لها ،
وبخاصة إذا كان يدعو باسم الدين لتكوين

جمعية تساعد الفقراء ، ثم كيف يكون الوطن
دينا يقابل عليه الموت ؟ أليس ذلك إمعانا

في تجاهل هؤلاء الذين يخاطبهم باسم الدين ؟
بل ، يرى الشاعر أن الرسل إنما جاءوا

وجاءت كتبهم ليس بالفقراء ... كان على

أحد ضمير أنى لو أدخلتهم قلبي ، وقد خيم
الحزن فيه لا تنبضت مع قسبي قلوب ،
ولتبت مع عيني عيون ، وهذه كما يقول :
هي مهة الشاعر ، وكهم الشعراء بيننا الذين
يستميضون عن وصف عاطفة بذكر نتيجتها
الخارجية ، فإن حزنوا قالوا بكينا وإن
فرحوا قالوا ضحكنا ... كأن لا سبيل
لوصف الحزن إلا بالدعوى أو لوصف الفرح
إلا بالضحك ... قلت : وهذا حق .

وعاب على شوقي إتيانه بهذه الحكمة :
وليس بعاصر بنيان قوم ... البيت

ذاكرا أنه من المشعر ، ومن الالتفال
الفجائي ، وكان على شوقي — كما يرى —

أن يتم صورة حالة قومه الاجتماعية حتى
إذا تجلت أمام أعين سامعيه بكل خطوطها

والواها قالوا من تلقاء أنفسهم هذه الحكمة .
ولا أرى وجهها من الصواب لهذا القول ؛

فإن انتقال الشاعر إلى الحكمة — ولو عن
طريق الفجاءة — قد يكون له دلائل العسيفة

على ما يعتمد في نفسه .. على أن (شوقي) ذكر
قبل هذا البيت بعض الصور التي تنافي الأخلاق

الكريمة ، فكان من الطبيعي أن يجيء هذا
البيت بعدها ولا شيء في التصريح بالحكمة .

وإلا لفضينا على أكثر الحكم في الشعر العربي
وخطأ نسيمة جاء هنا من قياس الشعر على

القصة ، فإذا كان مطلوباً من القاص أن يتفادى

الصفى موجود كذلك في مصر ، فالشاعر لم يكذب في الأولى ، ولقد صدق في الثانية . وإنما يتناقض الشاعر إذا عم وحكم على هذا المموم بممكن محتمل .

والغيب الذي يمكن أن يوجه لشوقي في نظري هنا مؤامره بنى امتداحه هؤلاء الفتيان على أنهم كسوا عطفه من نظرياً ، فقد صدر في مدحه عن شعور غنى ، فهو يحازهم على امتداحهم له بأن أطال في مدحهم .

وقد صغر نصيبه من شوقي لهذا البيت :

وكل مسافر سيثوب يوماً

إذا رزق السلامة والإيابا

وعده من الحشو ، ثم قال : فلا فرق هندي

بين هذا البيت ، وبين قول القائل :

الليل ليل ، والنهار نهار

والأرض فيها الماء والأشجار

والحق أن البيت يبدو كذلك ، فإذا لجأنا

إلى التحمل لتسويفه - كما يفعل بعض أنصار

شوقي - لم تفلح كثيراً .

ثم نفود فنظر في أبيات القصيدة مفردة

لنرى ما فيها مما يعاب .

من ذلك ضرب المثل لصفا الياق الذي يشاب

بالكندر ، وذهاب ملك العرب في الأندلس

بالشمس حيث ذكر أنها وقد شبت القرون ،

قد شاب قرنهما ، وأنها تنتظر في الأفق يد القندو

شوق أن يتفادى كل معنى يحس شعور المتدينين خاصة في هذا الوقت . ولكن لشوقي من مثل هذه المعاني ما كان في غنى عن ذكره كقوله من قصيدة في وصف حريق ميث غمر :

أو أنه ابتلى الخليل بمثلها

- استغفر الرحمن - ولي مدبراً

واحتراسه بقوله (استغفر الرحمن) لم يخفف

من شناعة هذه المرأة على خليل الله إبراهيم .

وعاب على شوقي تناقضاً قاحلاً في المعاني -

على حد تعبيره - : فشوق يشكر الغربة

لأنها أراحته من كل أتع كأتف الميت ،

ومن منظر كل خزان يراه بوجه كالبنى ،

وينذر قومه بأن بنيانهم لا يقوم إذا أخلاهم

كانت خراباً ، ثم يعود بعد لحظة يخاطب وطنه

وأوتئك القوم أنفسهم بهذه الهجة :

وحيا الله قسباناً سمحاً

حكسوا عطفي من نظرياً

ويصفهم بأنهم ملائكة ، وأنهم يهود ،

وأن الإيمان مؤثلق عليهم ، إلى آخر الآيات

ثم يقول نصيحة : فليد فتيانه ملائكة ، لا يصح

أن يقال فيه : إن أخلاق أهله خراب .

وواضح أن (شوق) غمز أولاً - بعض

المصريين الذين يخونونه ، ويكيدون له ، وهذا

الصفى موجود في مصر ، وامتدح - ثانياً -

بعض الشبان المصريين الذين استقبلوه استقبالا

رائعاً ، وحيوا أدبه تحية طيبة ، وهذا

ومع هذا فلا تزال الفكرة ضعيفة لأن ضرب
المثل هنا يفنى - كما قلت - أن يكون بأمر
مسلم به ، تفرقه النفوس ، وتعرفه ، وتؤمن
به حقاً .

وأضعف من هذا انتظار الشمس ليد
القدر إذ أنه أمر لا يزال على الغيب وكل
الكائنات تنتظر هذا المصير ، وكله (لعاب)
ثقيلة باردة .

وأما البيت الثالث (تعد بها . . البيت)
فهو فضول في فضول ، وماذا يفيدنا هنا
ونحن نسمع الكلام عن غيب الأيام ،
ونكذبها كل صفو أن تكون الشمس
تجهل الحساب ، وهي وسيله ١٤

ولم أستطع أن أهم قوله عن قوافيه في
خطاب الوطن :

تجوب الدهر نحوك والفيافي

وتقتحم الليالي لا العبابا
فأولا : جعل قوافيه تجوب الليالي ،
فما المانع أن تقتحم العباب ، وإذا كان
العباب له نهاية قريبة - كما يقول الشراح -
فإن الفيافي كذلك ، بل إن الماء في الكرة
الأرضية أضعاف مضاعفة اليابس . وهذه
عبارة شاحي القصيدة : « والمعنى أن
قصائده باقية بقاء الدهر ، ولذلك نرى اقتحامها
للعباب لأنه مهما اتسع فله نهاية قريبة » .
وهو - كما يبدو - شرح عجيب ، لا يتفق مع
البيت في شيء .

تربط بها ، وأنها وسيلة لعد الحساب على الأمم
مع أنها لا تدوى الحساب حيث يقول :

مشية القرون أدبل منها

ألم تر قرننا في الجوشابا

معلقة تنظر صولجاما

يجر من البهاء بها لعابا

تعد بها على الأمم الليالي

وما تدرى السنين ولا الحسابا

وكل ما قاله في هذا المثل فافه ، فثيب قرن
الشمس مجرد تخيل ، والمهم هنا أن يكون المثل
عقفا معترفا به حتى يكون شاهد صدق
على تكدير الصفو ، ثم إن قرن الشمس شائب
منذ رأى الكون هذه الشمس ، والأسلوب
هنا من قبيل حسن التحليل ، وهو افتراض
علة لشيء غير علة الحقيقية ، والطبع لا يستريح
هنا إلا للأمر الواقع .

ومن ناحية أخرى فإن المقابلة بين ما حدث
للعرب في الأندلس ، وما ذكره الشاعر وتخيله
عما حدث الشمس يفتي من شعور مضطرب
لشاعر ، فلا شك أن (شوقي) لا يريد أن الدولة
دالت على العرب ، كما دالت على الشمس
التي أسامت إلى القرون بأن شيبتها .

والسياق الطبيعي هنا أن يقول : إن العرب
دالت دولتهم من الأندلس ، وهكذا كل كائن
ألا ترى إلى الشمس ، وقد أحسنمت
إلى الأكران حقا طولا كيف دب إلى رأسها
للمشيب ؟ .

الشداد ، وهي صنو يوسف - عليه السلام -
فهو معنى جيد ، وأقوى منه قوله :
عبادك رب قد جاءوا بمصر
أنيلا سقت فيهم أم شرابا
وإن كان صاحب (الغريال) مصدر من
هذا المعنى الأخير زاعما أن الشاعر يعاتب
ربه على ما أزل بمصر .

ولو اقتصر شوقي في هذا البيت :
وعل في القوم يوسف يثنها

ويحسن حصة ويرى صوابا
على الشطر الأول لاحتفاظ بقسوة الشعر
ودروعه ، ولكنه أراد أن يكمل البيت
فتهاقت بذكر إحسان يوسف الحسنة . ونصره
بالصواب ، ولا ضرورة لهذا بعد قوله
(يتقيا) مع هذا الاستثناء الرابع

وقد سميت وقررت اختلافا في شرح هذا
البيت :

هدانا ضوء نورك من ثلاث

كما نهدي (المنورة) الركايا
فتال قائل أنه يريد بالثلاث القياز ، وقال
آخر أنه يريد منارات الإسكندرية ، وي
أن الأول أنسب ، إذا كان شوقي يريد الهداية
المنوية لأن المدينة المنورة لا نهدي الركايا
بأضواء محبة . وإنما تهديهم بما في نفوسهم
من أشواق إليها ، ولولا أن (شوقي) ذكر
نور المنار بعد ذلك وأنه غشى البحر ثورا ،
لقلت إنه يريد - قطعا - بالهداية ، الهداية

وثانيا : ما للفرق بين جوابها الدهر
واقتماعها القيال ؟ وعندى أن الرواية يجب
أن تكون (والعباب) وفي البيت :
وإن حلتك أيديهم بجورا

بلغت على أكمهم السحابا
أنهم أن الأيدي التي تبلغ السحاب هي
الأيدي القوية لا الأيدي المعطاة فللمناسبة
هنا للقوة لا للجود ، ولو قال (فسورا)
بدل بجور لكان أحسن ، لكن الصنعة
حكمت عليه أن يذكر البحر مادام الارتفاع
للحباب ... وبشبه ذلك أن ينادى الشباب
فيطلب منهم الدعاء ، والدعاء إنما يقترن
- في الشعور - بالشيوخ والعجائز ، أما الشباب
فإنما يطلب إليه أن يعمل بقوة لمساعدة
الفقراء لا أن يكنتي هز العرش بالدعوات ،
ومن أين جا شوقي أن لهذا الشباب صوتا
مستجابا ، مع أنه عني في وصفهم بالأوصاف
الحسية .

ويضعف الشاعر حين لا يحدد للحرب
العالمية الأولى شها إلا في حرب البسوس
فماذا عسى أن تكون حرب البسوس هذه ؟
إنما هما أبعدنا في التخييل حين تصورهما
لا نعدل بها يوما واحدا من أيام الحرب
العالمية ، ولكنها متابعة الأقدمين والجرى
وراءهم ، والاعتراف من معينهم ...
أما خوفه من أن يعيد الفلاء إلى مصر السبع

الروحية ، وهذا المعنى هو المناسب للشعر .
كما اختلف الشراح في المراد بالتاجين

في قوله عن قصائده وما أسدته لمصر :

وتهديك التناء الحمر تاجا

على تاجيك مؤثقا عجابا
فقالوا ، المراد بالتاجين (الأهرام
وأبوالهول ، أرتاج الوجه القلبي وتاج الوجه
البحري ، أوتاج العروبة والإسلام) .

وشوق غملى في هذا لأن من الشروط
الأساسية لاسلوب الجيد أن يكون الاسلوب
واضحا ، ومن دلائل الوضوح ألا يذكر
الأديب كلمة لا يعرف معناها إلا عن طريق
الحدس والتخمين .

والشراح غفلون كذلك . فمئة كل أحد : إن
أبا الهول تاج على جبين مصر ، وتاج الوجهين
أمر قد مضى عصره لا ينبغي أن يشير إليه
حاضر مصر في القرن العشرين ، وأما المعنى

الثالث فليس في البيت ولا في القصيدة ما يشير
إليه من قريب أو بعيد .

وقد جمع شوقي في بعض أبيات القصيدة
بائسا على بؤساء ، وأذكر أن المحققين من
المفويين لم يقرؤا هذا الجمع ، وحجتهم أن
فاعلا لا تجمع على فعلاء ، وقد حكروا على
شعراء في جمع شاعر بأن طريقها السماع
لا القياس .

وبعد . فإني لا أحكم على شوقي بالحكم على
هذه القصيدة ، وإنما أقول : إنها ليست من
روائمه ، وإن اختيارها للدراسة على أنها
كما قال مختاروها .

(الشوق الباردة ، مثال رائع من شعر
أمير الشعراء) اختيار غير موفق ، وأن
الحكم عليها بالروعة حكم غير مقبول .

على العمري

من شعر إقبال

من أسكن الحب ظلام التراب	فأورق الزرع نصير الآهات
من دفع الأمواج من يجرها	نقى عطاش الفجر برد السحاب
من قلب الورد نسيم الصبا	ومن أعاد الشمس بعد احتجاب
من أنبت السبل حتى غدت	جيوبه تحوى النضار العجائب
من قسم المام فصولا لها	بكل دور في الزمان انقلاب

الوحدانية في الأديان الإفريقية

للأستاذ محمد جمال عباس

فطر السموات والأرض حنيفاً ، وما أنا من
المشركين .

هذا تفكير إبراهيم عليه السلام وهو يمثل
حقيقة التطور الفكري للإنسان ، ولا نكاد
النظريات العلمية المتعددة التي فُتحت أصل
المقيدة الإنسانية تخرج عن هذا ، فتأيلود
وهربت سبسر قالاً بأن الإنسان بعد بحثه
وتأمله في مظاهر الحياة وتفكره في الأطياف
التي كانت تمر به في منامه ، أخذ يرد مختلف
الظواهر إلى أرواح تكمن فيها وتسيرها . وهو
في هذا الطور لم يرق إلى مرتبة فكرية تجعله
يصل إلى حقيقة إلهية ، وإنما كانت عقيدته
في هذا الطور روحية غامضة ، أما جيمس
فريزر فقد ذكر في كتابه « عبادة الطبيعة »
أن الاعتقاد في الله عند الإفريدين إنما يرجع
إلى أن عقل الإنسان بطبيعته لم يقبل الظواهر
على علالاتها إنما أخذ يبحث عن شيء غير
مادى فيها وراء هذه الظواهر يجعله يقنع عقله
بها كأسباب لها ومن ثم لم يعبد الطبيعة ذاتها
إنما كان تفكيره منجهاً إلى الاعتقاد في قوة
غير ملوسة .

وقد أكد بعض الكتاب والباحثين وجوه
فكرة الوحدانية في عقائد الإفريقين وعلى

« فأنهم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التي
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك
الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .
آية خاطب الله بها رسوله الكريم ليبين أن
رسالة الإسلام المعطى إنما هي رسالة مابرة
للفطرة التي زود الله بها الإنسان فاستقرت
في نفسه وملائه شعوراً بأن لهذا العالم خالقاً
ودفعت إلى التساؤل عن أصل الوجود ومنشأ
الخلق ، وعدها عقله المفطور إلى أن الخالق
لا بد أن يكون قوة عظيمة ، فأعمل فكره
ليصل إلى إدراك هذه القوة العظيمة إدراكاً
عملياً يؤدي بها إدراكه الفطري وشعوره
الكامن في نفسه .

ولقد ظل الإنسان منذ بداية الخليقة يفكر
في أسباب تلك الظواهر الكونية التي أحاطت
به ، وتلك العجائب التي تميزت بها حياته ، ليصل
إلى معرفة تلك القوة التي تدير الكون والحياة
ومر الإنسان في تفكيره بأطوار متعددة
جاءت في الآية للكريمة : « فلما جن عليه الليل
رأى كوكباً . قال هذا ربي ، فلما أفل قال
لا أحب الآفلين ، فلما رأى القمر بازغاً قال
هذا ربي هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم إنني
برى عما تشركون . إن وجهي وجهي للذي

التي لها تاريخها ، وأهميتها في حياة القبيلة .
٣ - الاعتقاد في خلود الروح بصور
شقي ، ما يحلو لها في أفراد من أبناء الأجيال
التالية أو في عوالم أخرى كالاشجار والأنهار
والبهار والغابات أو باطن الأرض أو السماء
ولهذا فهم يقصدون أرواح السلف ويقدمون
لها القرابين

٤ - الاعتقاد في وجود كائنات غير إنسانية
وغير مرئية بعضها خبير وبعضها شرير
والاتصال بها يتم بواسطة السحر .
من هذه المميزات يمكننا أن نقرر أن
الديانات الإفريقية ديانات تجمع بين التوحيد
والاعتقادات الروحية .

ويعتبر الإله العلوى الذى لا تخلو منه هيمنة
من ديانات الشعوب أو القبائل الإفريقية
مظهراً للوحدانية في هذه الديانات ، وتختلف
أسماء هذا الإله باختلاف الشعوب ولغاتها
ولكنها جميعاً تؤمن به كخالق للعالم إلى
جانب إلهامها بصفات أخرى له لا تكاد
تخرج عن صفات الله التي جاءت في القرآن ،
وتورد فيها بل عشر أمثلة نمر بها على أقطار
إفريقيا لتثبت هذه الحقيقة .

١ - في سيراليون تؤمن قبائل الماندى
بإله خالق « انجوى » ، وتعتقد أنه وجد
بذاته قبل الخلق ثم بث الحياة في البشر . وملا
العالم بقوة من عنده تسمى الرياح وتحدث
البرق وتجرى الأنهار فهو مصدر كل قوة ،

وأس هؤلاء الآب شيمدت الذى يرى أن
العقائد في إفريقيا قد تطورت من مرحلة
تعدد الآلهة إلى مرحلة الاعتقاد بإله واحد ،
وقد تبعه بعض المبشرين الذين بحثوا في
الاديان الإفريقية وبعضهم قال بأن اعتقادات
الإفريقيين الحالية لا بد وأنها تطورت من
وحدانية قديمة وقال آخرون بأن ١. يانات
الإفريقية متأثرة بوحداية اليهود ، القديمة كما
ذكر البعض مثل الدكتور لوكلس أن آلهة
إفريقيا الغربية إنما ترجع أصلاً إلى العقائد
المصرية القديمة وخاصة عقيدة أخناتون .

وأياً ما كانت الآراء فإن ديانات الإفريقيين
الأصلية ذات طابع مميز لها فهي لا تدور
حول عبادة القوى الطبيعية كما كان الحال عند
الإفريق ، ولا عبادة الشمس كعصر القديمة ،
ولا هي عبادة أو ثمان كالتى كانت عند العرب
في الجاهلية ، وهي لا تدور حول تقدس
أشخاص لم اعتبار انهم التاريخي ومبادئهم
الأخلاقية كالكنفوشية والزرادشتية
والبودية في آسيا ، كما أنها لا تعتمد على
الاعتقاد الروحي وحده .

لا تعتمد العقيدة الدينية عند الإفريقيين
على أحد من هذه العناصر التي اعتصمت عليها
الديانات الأخرى غير المساوية قديماً وحديثاً ،
إنما تتميز بمميزات خاصة أهمها : -

١ - الاعتقاد بإله علوى .
٢ - تقدس أرواح بعض الشخصيات

في إله علوى يعرف باسم « أكونجو » هو خالق الكون لذى سوى الإنسان مثلاً سوى الآلية الصغارية من الطين ، وله أسماء متعددة منها الأول والآخِر والقدير الذى يحل من الوصف ، وهو الحافظ والرازق قريب من كل إنسان يجيب دعوته إذا دعاه دون وساطة .
٧ - لقبائل « الكيكويو » في كينيا إله علوى يسمى « مورونجو » يعتقدون أنه حال في أماكن كثيرة وتظهر قوته ووجوده في الشمس والقمر والنجوم والرياح والأمطار ، والاعتقاد في مورونجو أو مولونجو ينتشر في جهات كثيرة من أواسط إفريقيا .

٨ - من أسماء الإله العلوى الواسعة الانتشار ليرا في تنجانيقا وروديسيا وكانتجا بالكونغو . ومعناها عند بعض القبائل الحافظ ومعناها عند قبائل التونجا في تنجانيقا المسبب الأول ، وهو عند قبائل « إلبا - إلبا » في روديسيا خالق كل شيء فهو المُنشئ الذى سوى الأشياء الذى يرسل الرياح ويزل الأمطار .

٩ - في جنوب إفريقيا ينتشر الاعتقاد أيضا بإله علوى فمند الباسونلو فمند « موليمو » ومعناها في لغتهم النور والحافظ والمظهر . وعند الزولو « أونكولونكولو » ومعناها العظيم الأعظم والقدير الأقدم .

١٠ - جميع القبائل النيلية التى تسكن جنوب السودان وأوغندا تؤمن بإله علوى

واسمه يلهج به كل لسان في التحية والسلام والدعاء . وتؤمن قبائل الكونو المجاورة للساندى أيضاً بأنجووى وتعتقد أنه الأول والآخِر وأنه موجود في كل الوجود ماضيه وحاضره ومستقبله ، وهو الذى يثيب البشر ويماقهم بالوعد والبرق والموت الغامض الأسباب .

٢ - جماعات الأشانتي التى تسكن غانا وبعضها لم يعتنق الإسلام ، هؤلاء يعتقدون بإله يسمى نيامى أو نيونى وهو الإله العلوى الذى رجمد قبل الخلق وتجل مظهره في السموات والأرض .

٣ - قبائل شمال غانا وبعض قبائل وسط نيجيريا تؤمن بالشمس كإيمان المصريين القدماء بها على أنها مظهر لقوة الإله الواحد وهى نفس الفكرة التى نادى بها أختاتون في مصر القديمة فالشمس هى مظهر لقوة الإله ، والأنهار تجري بقوة والثراء منحة منه وأن الأرواح تعود إليه في النهاية .

٤ - شعب اليوروبا في جنوب نيجيريا يؤمن « بأولودون » ومعناها القوى صاحب السموات ويعتقدون أنه خالق كل شيء . وأنه هو القوى العزيز العظيم القدير ، إليه ترجع الأمور ليقتضى فيها بصله .

٥ - يؤمن شعب الإيبو في جنوب غرب نيجيريا بإله علوى يماثل إله اليوروبا في صفاته ويعرف باسم « آرو » .

٦ - تعتقد قبائل « النجومى » في الكونغو

الحياة الإفرقية البدائية ووجهت العقيدة إلى مقدسات أفسدت تلك الوحدانية العظيمة. والثاني : عدم وصول الهداية إلى تلك البلاد أو منع الاستعمار لهم من الوصول إليها فلم يجد الإفرقيون من التعاليم الخالصة السليمة ما بنى عقيدتهم وتطهر عقولهم من تلك تشوابع .

ولقد قبل الكثير من القبائل التي وصل البعثة والمعلمون المسلمون إليها الدخول في الإسلام بعد أن تألفت قلوبها حول هذا الدين القيم الذي يسير الفطرة السليمة . وكان الإسلام يزحف يخطف حثيثاً إلى قلب إفريقيا ليجمع الكلمة ويوحد الصفوف وينهض بالشعوب والقبائل إلى مراقب الإنسانية السامية التي تهدف إلى تحقيقها نظم الإسلام ، لولا أن أناها الاستعمار ، فعمل بكل وسائله على وقف هذا الزحف المقدس الذي آن لنا أن نعيده . . .

آن لنا أن نعيد هذا الزحف المقدس لنحفظ للشعوب الإفرقية فطرتها السليمة التي تتمثل في التوحيد وهو المنصر الأساسي للعقيدة الإسلامية والأصل الأول لها ، هذا الزحف الإسلامي الذي يأخذ بيد شعوب إفريقيا لتدغم حريتها السياسية التي حققتها بفكر نقي وعقيدة سليمة .

محمد مهدي عباس

هو الجوك ، مثل قبائل الشوك والأنشول والوتوكو واللاجو ، وهو عديم موجود عظيم لا يراه الناس وصماته عديم يمكن قلبها أغنية من أغاني الشوك الشائعة تقول : أنا أصل الجوك .

الجوك هو المعالي وهو الحافظ . آمنت بالجوك واستنعت بروح من هذه فأصبحت غنيماً لأعدائي .

وأصبح أهدائي يخشون الاعتداء علي . حينما ينشئ الشوك الجوك يضلون كالقمر . ولا ينشئ الشوك الجوك إلا إذا غرق في البحر .

وتقول أغنية أخرى عند الشوك :

أنا أصل للجوك وحده .

أصل له ليسد سبيل .

أنا لا أرى السهام وحدي .

ولكن الجوك يوجه سهام الهدف المصيب . هذه أمثلة مرونا بها في أنحاء القارة الإفرقية نعطينا صورة واضحة على أن وحدانية حقيقية تسود أديان شعوب هذه القارة متأصلة في فطرتهم ، ويتضح منها اتفاق كبير مع آيات القرآن الكريم في خلقه وفي قدرته ، وإن كانت العقائد الإفرقية مشوبة بمقدسات لا تسلمها من الشرك والزلل والخطأ إلا أن ذلك يرجع إلى عاملين هامين :

الأول : المؤثرات التي انبثقت من صميم

من تاريخ الصحافة :

مجلة قديمة تحمل اسم الأزهر

للدكتور جمال الدين الرمادى

السابقة ، وعن وسائل تظليل الطمى في القرح وتقريراً عن أحوال السلك الزراعي ، وتقريراً عن خطط جسر النيل وما إلى ذلك كما ضمت المجلة بحثاً عن الثروة الحيوانية في البلاد ، وبحثاً قيمياً عن اللبن ، وعالجت بعض المسائل الطبية في وقت كانت فيه المقالات الطبية شيئاً مستحدثاً طريفاً . فكتبت عن الحى والرمد الحبيبي وتناولت بعض الثروات الاقتصادية بالبحث والدراسة مثل البطول الذى نشرت عنه بحثاً في العدد الأول من السنة الخامسة عام ١٨٩١ .

ونشرت بحثاً عن جمهورية شيل وحروبها الداخلية ونظام الحكم فيها ، وكان المقال بقلم الزعيم محمد فريد الذى كتب تحت اسمه « مساعد النيابة العمومية » وبحثاً عن تاريخ التعليم في مصر وبلاد بلجيكا وتعرضت المجلة لخزانات النيل ومواضع إقامتها .

والطريف أن مجلة الأزهر نشرت في عدد مارس عام ١٨٩٢ مقالا طويلا بعنوان « أفسحوا للشبان » لتشجيع الشباب على العمل وإفراح المجالات له ، كما نشرت بحثاً طريفاً

هذه مجلة قديمة تحمل اسم الأزهر يد أنها ليست هي المجلة التى تصدر عن الأزهر الشريف ، أما منشؤها فهو الدكتور حسن بك رفق الطيب الشرعى لدى المحاكم الأهلية وإبراهيم بك مصطفى ناظر مدرسة دار العلوم وتاريخ إصدارها عام ١٨٨٧ ، وكانت مجلة علمية أدبية تضم كثيراً من المباحث والفصول في الأدب والسياسة ، والدين والاجتماع . والعلم والفن .

ويجوز لنا في هذا المقال أن نستعرض صفحات هذه المجلة القديمة حتى نستعرض الدور الذى قامت به في خدمة الصحافة والمعرفة . والشئ الواضح في موضوعات هذه المجلة أنها لم تكن قاصرة على لون واحد من ألوان الثقافة إنما كانت جامعة لأشتات من الفنون وضروب من المعرفة . فنيت بنشر مباحث في الجغرافيا والهندسة ، والزراعة والعلوم مثل علوم الإيدروليكة أو علم التصرفات وهو العلم الذى يبحث في حركة المياه ، كما نشرت بحثاً في تاريخ العرب وبحثاً عن ترعة الخطاطبة وحالة الري فيها منذ الأزمان

برأسهم ألم ، كما يصيحون إذا كان بهم عطش أو جوع أو كانوا يريدون النوم أو كان بهم غضب أو كان جسمهم ساخناً أو بارداً .

وصدر العدد الأول في يناير عام ١٨٩٣ (السنة السادسة) بعبارة الشاعر جون ملتون المشهورة : أعطى الحرية في أن أعلم وأنكلم ، وأنبأك حسب ما منحه من الذمة وأعطيه من الحرية ، وإذا كانت كل رياح المذاهب تهب على وجه الأرض ، وكانت الحقيقة موجودة معها فمن العبث أن نمنع ظهورها ونحجزها خوفاً من انهزامها . فلتترك الحق يحارب الكذب فإنه لم ير أحد أن الحق انهزم إذا افتتح له المجال . إن أكبر شيء بعد الله هو الحق ، فإنه لا يحتاج في انتصاره إلى السياسة والحيل بل تلك الأمور هي طرق الدفاع التي يستعملها الكذاب لإخفاء الحق .

ولم تغفل مجلة الأزهر البحوث الإسلامية . ومن ألفت البحوث المنشورة فيها بحث في المكييل والآنية والأوزان في الإسلام ، ونقل رأيا للقريزي لحواء : أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال : وإن النقود في الإسلام على ما كانت عليه ، وأبو بكر لم يعرض لها وكذا عمر غير أنه في سنة ثمانى عشرة هجرية ، وضع الجريب والدرهم ، وضرب عمر الدرهم على نقش الدراهم الكسروية وشكلها وأعيانها وجعل وزن كل عشرة دراهم وزن ٦ مثاقيل .

عن وسائل الاحتفاظ بعطرية مشروب القهوة بما يدخل في باب التدبير المنزلى ، كما بشرت بالمشور على نسيج جديد يقرب في الأهمية من الكتان والقيل ويغنى عن القطن في كثير من الأحوال ويستخرج من ساقه الذي يبلغ طوله مترين ألياف يحصل منها على ورق جيد ، ويمكن أن يعمل من الألياف المذكورة الرقيقة اللينة أنسجة حريرية لطيفة الملمس ، ونشرت رأى د كوفان ، في معالجة لدغ الأفاعى إذ ظهر له أن كلا من برمنجنات البوتاسيوم وحمض الكروميك يقدوران على أعظم دواء مضاد لم الأفاعى إلا أن حمض الكروميك أقل أهمية من برمنجنات البوتاسيوم لأنه يحمى السوائل بسرعة ولا يمنع خلاصه انتشارها مثله .

كما فصحت مجلة الأزهر بتنظيف الرجالكت التي كانت محتوية على زبوت أو على أجسام دسمة ، بمحلول برمنجنات البوتاسيوم فيتكون فوق أكسيد المنجنيز الإبداني ثم يضاف حيثئذ حمض الكلورايدريك المركز فيترك من إضافته تصاعد غاز الكلور الذي يحل المواد الدسوية فيسهل فصلها فسلها بالماء . كما ذكرت المجلة أن الاطبال لا يصيحون من غير سبب ، إنما يصيحون إذا شكهم شائك أو كانت معدتهم ممتلئة بغازات ، أو كان عندهم عسر هضم أو كانت أرجلهم باردة ، أو كان

تقضى بأن من كان بيننا وبينهم عهد وذمة ، فلهم مالتنا وعليهم ما علينا ، وإنما قيد في الحديث بالمسلمين لكونهم جيران المسلم الأقربين وعشيرته الذين أمر بمخالطهم والارتباط بهم .

ولما اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم باليد واللسان وأثرهما بالذكر لكونهما أقوم آلات الجسم وأكثرها نفوذاً في الأعمال إذ لا يخفى أن اليد هي التي تستقل بغالب أعمال البدن من تناول الأشياء وتداولها ، وسائر أنواع الكسب والتصرف ولذلك كثر في الكلام لإساقعة العمل إليها مع كون الفاعل غيرها كقوله تعالى : « بما عملت أيدينا » ، وما أصابتكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ، ونحو ذلك . ومثل ذلك أثر اللسان بالذكر أو كان ترجح القلب الذي هو محل الإدراك ، وعازن الإنسان وأمينه الذي يحفظ عليه أسراره ويصون ذماته . فإن قلم هذا الخازن بوضع الأشياء في مواضعها وتصرف بالحكمة ؛ فبذل فيما ينبغي وأمسك عما لا ينبغي كان كصانع الدواء الذي اطمأن الناس إلى حق نظره ومعرفة بمقادير الأدوية وكيفية تركيبها ، وأنه لا يعطى الدواء إلا بعد تثبت ووزن وتقدير . فمن أجل ذلك أقبل الناس عليه ففتح وانتفع وعاد عمله بالصحة والنجاح

أما عثمان فإنه يضرب دراهم في خلافته ، ولما اجتمع الأمر لمعاوية وجمع لزاد الكوفة والبصرة قال يا أمير المؤمنين : إن العبد الصالح صخر الدرهم وكبر الفخيز ، فضرب معاوية السود الناقصة من سنة دوانق .

ونشرت مجلة الأزهر في أبريل عام ١٨٩١ مقالا بعنوان : المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ، نصرت به هذا الحديث النبوي الشريف ، ولة لت : لمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبياً كسائر الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام طبيباً بالطب الروحاني الذي هو منصب النبوة الشريف ، وليس حل الطبيب النظامي إلا أن يشخص الداء ويصف لصاحبه من الأدوية ما يضاده ويحسمه ، كذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتفرد في أحوال الناس ويرى من أمراض قلوبهم وآفات نفوسهم ما لا يرون هم من أنفسهم ، فيرشد الإنسان إلى ما يراه أنجح في علاجه ، ويصف له دواء دائه بحمل وجيزة من الرفق والتلطف به حتى يكون لها في نفسه نفوذ تام ، فمرض صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بمن كان دأؤه الخاسر أنه يؤذي الناس بلسانه ويده ، كما عرض بمن كان يؤذي جاره في قوله ، فليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ، وليس التمسيد بالمسلمين في قوله : من سلم المسلمون لإخراج غيرهم من هذا الحكم ، فإن الشريعة الإسلامية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، وإنى طالما فكرت في الإنسان ومزايده ، وما أودعه الباري من الخواص المرشدة والنفس المفكرة والعقل المدبر ، والبيان المصور ، واللسان المبرر ، والقوى المنفذة ، والأعضاء العاملة التي بجميعها تصرف في أنواع العالم ، وبسط يده على كل الكائنات ، وكان له السلطان الأعظم على ما في الأرض مع ما به من الضعف وتواضع العمل والأغراض وكثرة الحاجة وقصر الحركة وهو منصرف بجميعها عن وجهها منحرف بها عما خلقت لأجله ، والباري لم يركب فيه تلك القوى وهذه الآلات إلا لجعلها عوامل تحت سلطة التمييز والتدبير بصرفها بعميار الحكمة في مجاري ثمرات ما أحاطه من الكائنات وجعله حوله من كنوز الخيرات .

فعل الإنسان أن يعمل طبق ما يحقق حكمة الباري فيه مع أنه لم يكلمه أن يأتي إلا بما في وسعه من العمل ، وسخر له ما نجر عنه قدرته وقصر دونه همته ، ولم يبق له إلا ما هو بموازاة إمكانيته كما أشهد إلى ذلك في قوله تعالى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه » ، أنا صينا الماء صيا . ثم شققنا الأرض شفا . فأنتينا فيها حيا وعنباً وقضباً . وزيتونا ونخلًا ، وقهر جميع الكائنات وجعلها مادة صنع حواسه

عليه وعلى غيره ، وإن هو تهاون بما تحت يده ولم يضبط أمر الأدوية التي يطلبها بل باع منها جزافاً فقد أودى بنفسه وعبث بحياته وحياة غيره ، كذلك حال اللسان ، وقد قيل الكلام كالدرء إن قل نعم ، وإن كثر صرح ، ورب متكلم فيما لا يعني . قال له الكلام دعني .

إذا المرء لم يخزن عليه لسانه

فليس على شيء سواه بخزان

بهذا الأسلوب طفقت مجلة الأزهر تعالج أمور الدين وتفسر الحديث النبوي الشريف وتضرب الفاذج والأمثلة من الحياة الواقعة دون قصور أو قصير ، ولم تكن تغفل أثناء ذلك كالكراث العربي القديم . فاستماعت بيت من أبيات الشاعر الجاهلي امرئ القيس في تفسير هذا الحديث الكريم .

وخصصت مجلة الأزهر القديمة بعض صفحاتها لرجل التربية والتعليم الأول المغفور له على مبارك الذي كتب بعض الممالات القربوية القيمة وفيها مقالة المنعون ، مفاتيح الكنوز ، الذي نشرته المجلة في يونيو عام ١٨٩١ الذي جله فيه « واقع سبحانه وتعالى لم يبع لنا من الأفعال إلا ما يهنا في صلاح ديننا أو دنيا ما ، وما لا يهنا في شيء منها إن كلن فيه ضرر يلحق أحدهما لحرام ، وإلا فتركه والإغراض عنه أحق وأولى .

المرحوم على مبارك ليتحدث عن العدل العام وكيف أنه بالعدل قامت السماء والأرض ، فبالعدل تنصب الأرض ، وتثمر الأموال ، وتنظم الأحوال وتلد الأرزاق ، ويزول الشقاق ، وبه يستقيم الدين ، ويقوى حبله المتين وذلك أن الشرع لا يحفظ إلا بالسلطان الذى يحرسه ويذب عن حرمة ، كما أن السلطان لا يقاء له إلا بالدين القويم حيث هو طريق العدل المستقيم .

فالدين بالملك يقوى
والملك بالدين يبق
فإذا قاد الامراعيها بأزمت ، ونهج على شرعته ، اتصلت الأسباب ، وتفتحت الأبواب ، وسهل كل صير في الزمن البسير ، واجت الامور ، وذهبت الشرور ، ووافى السرور ، والتأمت القلوب ، وانجلت الخطوب ، وخرست في الأئدة محبة ، وحدث على مر الأيام سيرته .

هذا طرف من سيرة مجلة الأزهر القديمة التى صدرت في القرن الماضى ، ولم تلبث أن أصدرت مشيخة الأزهر الشريف في المحرم عام ١٣٤٩ مجلة تعبر عن نشاطها الدينى والثقافى بعنوان نور الإسلام .

وفى فاتحة السنة السابعة لها ، المحرم من سنة ١٣٥٤ . تغير اسمها إلى « مجلة الأزهر » ، التى تصدر الآن في مطلع كل شهر ربيع وسنتها ، عشرة شهور .

دكتور جمال الدين الرمادى

التي هي سبل عمله ومجارى تفكيره في هذا العالم ، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تطلون شيئا ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ، فالشمس والنجوم والهواء والماء والحيوان والنبات والتراب وسائر الموجودات على اختلاف أنواعها وتباين خصائصها مخلوقة ومذلة لفائدة الإنسان ومصلحته ، وقد امتن عليه الخالق بذلك في مواضع شتى من كلامه المقدس فقال : « وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً » ، منه ، وقال : « وسخر لكم الفلك » ، وقال : « وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار » ، وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . إن الإنسان لظلوم كفار .

وهكذا مضى المرحوم على مبارك يعالج موضوع العقل البشرى ، ويرسم سبل الصراط المستقيم كما وضعها الله تعالى في كتابه العزيز ، ولا سبيل إلى الإتيان بالأعمال الحسنة إلا حيث يتشقق العقل بأبواب المعارف الحقة ويهذب بالتربية والآداب فإذا تم هذا اللزء أنى بأعمال نامة الحسن رائحة الصنع ، رائحة الإبداع .

ما وهب الله لارىء هبة
أحسن من عقله ومن أدبه
ما حياة الفتى فإن فقد

ففقده للحياة أليق به
وفى العدد الصادر في يوليو عام ١٨٩١ ط ١

رائع الأزهر

في الاتجاهات الحديثة إلى تدريس النحو

للأستاذ أحمد محمد غنيم

وقد حرصت كل الحرص أن أقف موقفاً وسطاً ، لامتجيزاً للقديم ، ولا معادياً للجديد ، ولكن مؤيداً للحق حيث كان ، والحق أحق أن يتبع .

وكان يودى أن تكون ثورة الثاين على النحو القديم ثورة غير جاعحة تسير مع العقل والحكمة ، وتبقى على كل ما هو صالح من تراث السابقين . مما أنتج عقولهم ، وأثمرته قرائحهم ، وانتفع به من بعدهم أجيال وأجيال ولا أظن أحداً من الحاضرين ينكر على القدامى أنهم وجهوا نشاطهم الذهني وعقولهم الجبارة إلى علم النحو ، فقموا قواعده ، وفرعوا فروعه ، وثار فيه بينهم الجدل والحوار حتى لبصق القول أنهم فلسفوا هذه المادة ، وتركوا منها تراثاً ذهنياً ثقافياً جديراً بالإعجاب والخلود .

ولا يمنعنا هذا أن ننكر من تعاليمهم ما تختم الضرورة إنكاره . من خطأ قد يقع تقييد لؤلة قلم . أو نبوة فهم ، ومن صواب قد يتعسر على الناشئين فهمه . ولا يسهل عليهم

يسرنى وأنا أحد الذين ربوا في مدرسة النحو القديمة ، واطلعوا على تعاليم المدرسة الحديثة ، وعاشوا مع نخبة المدرسين طويلاً . وصرخوا الكثير من مذهبهم ، أن أكون بمنال الأزهر في هذه الحلقة (١) . للشاركة في بحث الاتجاهات الحديثة إلى تدريس النحو . وكل أمل أن توفق إلى اتخاذ قرار شديد يسير تطور الزمن ، وبلاتم روح العصر ، ويحجب إلى التلاميذ دراسة النحو ، بل يبت فهم الحرص على التوسع فيه .

إن تيسر النحو على المتعلمين أمر محبوب ، وغاية شريفة . وأمنية يحرص عليها المصلحون ولكن ينبغي ألا يكون ثمن ذلك التيسير بقر النحو ، وإهمال بعض مسأله . ينبغي ألا يكون ثمن ذلك التيسير جهل التليذ بالنحو وحرمانه من الاتقان بكتب السابقين . وما فيها من كنوز ثمينة ، وثمار طيبة .

(١) أليبت في كلية دار العلوم حلقة استغرقت أسبوعاً من ٩ - ١٤ فبراير ١٩٩١ لدراسة تيسير النحو اشترك فيها عن الأزهر الأستاذ أحمد محمد غنيم وألقى هذه المحاضرة .

البحث ، والإلمام بكل ما قيل في النحو من دقائق وقضايا ، ولا يغتنى أن أعلن في غير تردد أننا معشر القوام على اللغة العربية قد أسرفنا في تدليل الناشئ ، وأشغفنا عليه في غير مشق ، حتى وجدنا في كل فاعل وكل متبداً وكل ما يجرح سمعه ، في حين أن غيرنا من القوام على المواد الأخرى لم يشفقوا هذا الإشفاق على الناشئ ، وبسردون عليه من قوانين الطبيعة ومبادئ الفلسفة والنظريات الهندسية والقواعد الجبرية ما يصدح الزمزم ، ويشقت الأذنان ، فهل يصح أن نبلغ الاستهانة باللغة العربية إلى هذا الحد ، وهي لغة آبائنا ، ولغة ديننا .

المحاولة الثانية :

اصطلاح المسند والمُسند إليه .
يرى الاتجاه الجديد تسمية ركني الجملة بالمُسند والمُسند إليه والمدول عن التسمية بالفاعل والمبتدأ والخبر .
وإن مما لا يناع في أحد أن التليذ في مراحل التعلم الأولى إذا أُلقي على سمعه نحو أكل محمد ، فإن أسهل عليه وأقرب إلى إدراكه وأكثر مناسبة لما هو مأروف له ويتردد على سمعه أن يتخبط بنفسه ، مع قليل من توجيه مبدئيه وإرشاده . أن أكل لفظ يدل على الفعل الماضي وأن د محمد ، لفظ يدل على

تأوله . وهو بعد ما لا تدعو إليه حاجة ماسة ولا ضرورة ملحة . وإن مما نحمد أن أول توصية أوصى بها أعضاء هذه الندوة قالوا فيها :

« يعلن أعضاء الندوة اتفاقهم على ضرورة تبسيط النحو العربي للطلاب على ألا يس هذا التبسيط أصلاً من أصول اللغة العربية . وألا يقطع صلة الطالب العربي بترائه القديم . وهذا مبدأ سام نبيل جدير ألا يحسد عنه في كل خطوة نخطوها في سبيل التبسيط .

وقد رأيت أن أناقش أمام حضراتكم هذه بعض المحاولات التي يراد بها تبسيط النحو :

المحاولة الأولى :

بتر النحو وإحمال بعض مسائله .
يرى أنصار التبسيط الاقتصاد على التواحي الضرورية من الأبواب المقررة في النحو وهكذا يرون إغفال الأبواب التي لا تدعو حاجة الطلاب إلى فعلها أو لا تتفق مع مداركهم . وإنني أعلن من فوق هذا المنبر تأييدي لهذا الاقتراح على طول الخط لكن بما يتعلق بدراسة النحو للناشئين وغير المتخصصين ، أما المتخصصون وطلاب المعاهد التي تخرج مدرسي اللغة العربية فهم بطبيعة الحال لا يسرى عليهم هذا التبسيط فإن المدرس بل الكاتب والشاعر والصحفي والخطيب . كل منهم قد يضطره موقعه إلى التعمق في

والمصطلحات ، يحدث لجوة واسعة بيننا وبين تلك الكتب ، ويؤدي إلى حرمان الأجيال المقبلة ، من الانتفاع بما فيها . من أفكار سامية ، ومعارف راقية . وذلك خروج على ما أوصى به أعضاء الندوة من ضرورة التيسير على ألا يقطع صلة الطالب العربي بترائه القديم ، واعتقد لو أن القدامى جمعوا الفاعل ونائب للفاعل والمبتدأ في باب واحد تحت اسم المسند إليه ، لكان من مقتضيات التيسير أن تدعو إلى التقسيم والتفصيل ، لزيادة البيان والإيضاح ، وليدرك التليد الفرق بين ضرب زيد وضرب زيد وزيد ضرب ، فإن زيدا في الأسلوب الأول مضروب ، وفي الثاني ضارب دون تقرير وتوكيد ، وفي الثالث ضارب مع زيادة التعرُّب والتوكيد ، وأما اختيار علماء البيان اسم المسند والمسند إليه فذلك ؛ لأن الأسرار البلاغية لا تختلف بالنسبة لكل منهما مهما كان نوعه ، وكذلك القول في متعانات الفعل وهي التكميلات فلم تكن هناك حاجة إلى تمييز كل باسمه الخاص ، وإفراده بباب خاص . أما النحاة فقد وجدوا أن لكل من أنواع المسند والمسند إليه والتكميلات تقسيما خاصا وأحكاما خاصة . فلم يكن من المستحسن عندهم جمعها تحت اسم واحد كما صنع علماء البيان على أن الطالب لا ينقل إلى دراسة علوم البيان ، إلا بعد أن يكون قد نال قسطا

فاعل هذا الفعل ، فإذا ما جاءت الدراسة تزيد هذا الذي أمكنه استنباطه بنفسه وهو في دائرة مألوفة من الكلام ، وسخ في ذهنه ، وأمكنه القياس عليه . وتلك هي الطريقة التي يفضلها علماء التربية ، إلى أجل بصوتي طالبا ، أنه إذا أريد من التليد الناشئ أن يعرف أن أكل مسند ، وأن ، محمد ، مسند إليه فإن دون ذلك خرط القتاد ، مهما بذل المدرس من مساعدة وتوجيه . فإنها كلمات غامضة مائة . غريبة على سمعه ، لم تطرق أذنه إلا في قاعة المدرس ولا سبيل إلى وصوله لمعرفتها ، إلا أن يلقيها المدرس عليه إلقاء ويلقيها له تلقينا .

وهذه طريقة معيبة لا تناسب الناشئين مطلقا ، ولا تؤدي إلى التيسير الذي ندعو إليه ، والمدرسون أنفسهم يعترفون بذلك ولا أكون مقاليا إذا قلت : إنها تنفير وتيسير لا تسهيل فيها ولا تيسير ، وهكذا الحال في نحو : محمد قائم .

وفضلا عن ذلك ، فإن الكتب القيمة التي تركها لنا السلف ، من المفسرين وشرح الحديث وشرح دواوين الشعر العربي . إنما يسير ، وتلقوها في أساليبهم ، على الطريقة الأولى ، والمصطلحات المتوارثة ، ولا شك أن استمرار الدراسة على ما يراه أنصار التيسير من تغيير في الأسماء

يقال في إعرابه في الاصطلاح القديم ،
الطائر مبتدأ ، ومقصود خبر ، وجناحاه
نائب فاعل والضمير مضاف إليه ، تلك كلمات
لا تتجاوز العشر ، سهلة على اللسان ، ولا تعجزها
الأذان ويقال في إعرابه في الاصطلاح
الحديث ، الطائر مسند إليه أول ، ومقصود
مسند ، وجناحاه مسند إليه ثان ، والمسند
والمسند إليه الثاني مسند إلى المسند إليه
الأول ، تلك كلمات تقارب العشرين
وفيها من تكرار كلمة مسند سبع
مرات ، ما يصعب الأذان ، ويثقل على
اللسان ، حكروا أنفسكم وانظروا ، ماذا
يكون وقعها على سمع التلميذ المسكين ؟ وكيف
يتعمق بها لسانه ثم قاضوا بين الاصطلاحين ،
وبحق بقول زميلي . لو أن علماء البلاغة
وصل إلى سمعهم مثل هذا الإهراب ،
لاستغنوا بالتبثيل به لتكرار المعيب ، وتناثر
الكلمات ، عن التمثيل بقول أبي الطيب :
فقلقت بالهم الذي قلقت الحشا

فلاقل هيش كلن فلاقل

وقول الآخر :

وقبر حرب يمكن قفر

وليس قارب قفر حرب قفر

المحاولة الثانية : للتيسير في الضائرت .

يرى الاتجاه الجديد إلغاء الضائرت المسترة ،

كبيراً من دراسة القواعد ، وهذف الفعل
والفاعل ، والمبتدأ والخبر ، والمفعول وغيره
من الفضلات ، فمن السهل عليه بعد ذلك
أن يقبل ما جمع منها تحت اسم واحد ،
دون جهد أو عناء .

وأما ما يقوله بعض أنصار التيسير ،
من اتحاد أحكام الفاعل والمبتدأ ، فلا نسبه
له ، وهو نفسه لا يمتزج بهذا الاتحاد ،
فهو بينما يقول : إن الحكم في الحالين واحد ،
نراه يقول : إذا تقدم المسند إليه كان من
أحكامه كيت وكيت . وإذا تأخر تغيرت
تلك الأحكام ، تبعاً لتقدم المسند إليه
وتأخره ، وذلك الذي يعرف به ، هو بعينه
مادام النحاة إلى أفراد المسند إليه المتقدم
يباب باسم المبتدأ ، والمسند إليه المتأخر
يباب باسم الفاعل . وقبل أن أترك هذا
الموضوع ، أسمح أن أذكر أمام حضراتكم
مثالاً لفت نظري إليه مقال نشر بمجلة
الأزهر^(١) لبعض زملائي بالكلية ، لتوازنوا
بين إعرابه في الاصطلاح القديم وإعرابه
في الاصطلاح الحديث ، وتبينوا مقدار
ما به الإهرايين من تفاوت ذلك المثال هو
قول الثعالب الطائر مقصود وجناحاه .

(١) النحو بين التجديد والتقليد - ٣ - للأستاذ

عبد الحافظ ضحية جزء شعبان ١٣٨٠ .

نحو قـت وأقوم كلاما مؤلفا من ركنين أحدهما ملفوظ وهو الفعل ، والثاني لا هو ملفوظ ولا هو مقدر . وهو المتكلم نفسه ، المنطوق عليه مآلآ . في قـت وبأهمزة في أقوم . ويكون الكلام حينئذ مؤلفا من لفظ وذات ، ولست أدري كيف تقبل هذا ؟ . وكلنا يعلم أن موضوع النحو . إنما هو الكلام العربي وليس من شأنه البحث في الذات . الحق أن هذا من أعجب ما تمنع من منه الفكر الحديث في القرن العشرين . ولقد حاولت إقناع نفسي بقوله بوجه من الوجوه ، فلم أجد لذلك سبلا . ولا أظن ممكنا ولا متعلا يستطيع أن يسيغه .

الثالث : أنه يقرب حل هذا الاتجاه ، لا تقع تلك ضمائر بنوعها متبوعة . ضرورة أن البارز منها حروف ، وأن المستتر ملغى ، وذلك ما لا يمكن قبوله . والشواهد حل وقوح كل من النوعين متبوعا أكثر من أن يحيط بها الحصر ، ومن ذلك المطف على الضمير البارز في قوله تعالى : « يدخلونها ومن صلح من آياتهم » وقوله : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » ، وجاء الإبدال منه في قول الثابتة الجعدي :

بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا

وإننا لنرجو فوق ذلك مظهرا

ولا يمنع مانع من وقوحه توكيدا في نحو قول القائل : أنصتوا كلكم

واحتمار ضمائر الرفع المتصلة البارزة حروفا يشار بها إلى نوع المستند إليه أو عده . وفيما هذا ذلك من الضمائر ، فالقول كما قال النحاة ويؤدي هذا الاتجاه إلى أمور .

الأول : أن ضمير الرفع البارز المتصل حرف ، بخلاف ضميرى النسب والمجر . ففي نحو قوله تعالى : « ربنا إنا آتينا » يكون الضمير الأول والثاني من قبيل الأسماء ، والثالث من قبيل الحروف . وأى بلبلة يقع فيها التليذ من وراء تلك التفرقة التي لا يدرك لها سببا ؛ فالاعظم في المواضع الثلاثة واحد . ويؤدي فيها معنى واحدا . وهل هذا إلا تحكم وترجيح لأحد المتساويين على الآخر بدون مرجح .

الثاني : أن هذا الاتجاه يؤدي إلى أن يكون كل من قـت وأقوم مجرد فعل وليس فيه ضمير ، فالأول صيغة لماضى المتكلم . والثاني صيغة مضارع للتكلم . واعتقادي أنه لا ينازع أحد في أن كلا من الصيغتين كلام تام ، والكلام عمل اللسان . وهو ما تألف من ركنين ، مستند ومستند إليه . وكل منهما ملفوظ أو مقدر ، فإذا لم يكن في اللفظ إلا للفعل ، وليس هناك ضمير في اللفظ ولا في النية كما يقولون ، فأين المستند إليه ؟ يقولون إن المستند إليه مفهوم ، وهو المتكلم نفسه في الصيغتين . وعليه : فيكون

فلساذا لم يبين لنا الأستاذ وظيفة الواو ووظيفة الاسم بعدما في كلامهما ، وإذا كان الأستاذ يريد أن يعلم تلاميذه ألا يستعملوا مثل هذا الأسلوب إذا صادفهم ، فهل يعلمهم أيضا ألا يستعملوا مثل قوله تعالى : وما أشركنا ولا آباءنا ، وألا يستعملوا مثل قول النابغة : بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا ، ومن عجيب أمر الأستاذ أن الأسلوب الذي ينهى تلاميذه عن استعماله تدعو إليه ضرورة الكلام ويقع فيه كثيراً ، والدليل على ذلك بسيط جداً وواضح جداً . ويتجلى ذلك في أن الأستاذ نفسه لم يستطع أن يتخلص منه ، وهو ينهى تلاميذه عنه . إذ يقول عن النحاة في مقاله السابق قريبا ما نصه : « ولم يرضوا كلهم عن هذا التخريج ، ولا شك أن كلهم توكيد للضمير الذي يرمونه حرفا . اللهم إلا أن يقول : إنه توكيد لاختصاص الغائبين ، وقد رددنا ذلك قريبا . »

الرابع أن هذا الاتجاه يضطر الدعاة إليه أن يقولوا في نحو شاهدت الخطيب خطب ، ومررت برجل يكتب ، الفعل في الأول حال ولا ضمير فيه وهو باق على رفعه ، وفي الثاني نعت . وهو أيضا باق على رفعه ولا ضمير فيه . ومعنى هذا أن الحال قد يحى . منصوبا وقد يحى . مرفوعا ، وقد يحى . مجزوما كما في قول الماتل : فارتت معارضى لم ينس بيت شفه . وأن النعت يخالف منوعته في الإعراب . فقد يكون المنعوت مجرورا ونعت مرفوح أو

وجاء توكيد الضمير المستتر في قول كثير : فإن بك جثافي بأرض سواكم فإن فؤادى عندك الدهر أجمع وجاء العطف عليه في قول جرير : ورجلا الأخيطل من سفاقة رأيه ما لم يكن وأب له ليسنالا وقول عمر بن أبي ربيعة : قلت إذ أقبلت وزمر نهادى

صكناج الملا تمسفن وملا

وقول بعض العرب فيأحكاكهم منهم سيويه : « مررت برجل سواء والعدم ، برفع العدم وإذا ما سلكتا مسلكنهم في أن المسند إليه في تلك الأساليب إنما هو الأشخاص لا اللفاظ . فلا يحسن إلا أن ننهي أولئك الأشخاص ، بأن النحو الجديد ، قد عرف مكانهم . ورفع توابعهم إكراما لهم . »

ومما يدعو إلى العجب ، أن بعض المؤيدين لهذا الاتجاه ، حينا ورد عليه قول جرير وقول عمر ، واستصحب عليه التخريج على المذهب الجديد . قال ما يأتي : « الواقع أن جريرا لم يعطفه وأن عمر لم يعطف ، ولكن نعتا هم الذين قدروا معطوفا عليه . ولم يرضوا كلهم عن هذا التخريج . واختلفوا في مثل هذين الأسلوبين على آراء كثيرة ، نفى منها تلاميذنا وفعلهم ألا يستعملوا مثل هذا الأسلوب إذا صادفهم ، وإذا كان جرير لم يعطف وعمر لم يعطف . »

الجمهور ، وليرجع إذا شاء إلى شرح الأشعري
لقول ابن مالك .

وقد يقال سعدا وسعدوا

والفعل للظاهر بعد مسند

ولكن إنما يلجأ النحاة إلى هذا الرأي ،
إذا وردت هذه الأساليب على لسان قوم
مخصوصين من العرب هذه لغتهم ، وهي لغة
شاذة . فإذا نطق بها غيرهم ، فسيبويه وغيره
يجوزون أن يكون المتكلم محاكيا أصحاب تلك
اللغة ، فتكون هذه الملحقات حروفا ،
ويجوزون وجوها أخرى تكون فيها ضماير ،
وإذا فلاسند للاتجاه الجديد من قول سيبويه .
وقال في الدليل الثاني : « يرى المازني أن
هذه الأحرف علامات وليست ضماير » .

وقال في الدليل الثالث : « يرى الأخفش
أن الياء في تضريين ليست بضمير بل حرف
تأنيث كما قيل في هنى ، ونسب هذين التقلين
إلى الرضى ، والذي يرجع إلى شرح الرضى
يتبين أن الأستاذ لم يكن آمينا في النقل ، فقد
قل بعض القول وحذف البعض الآخر ،
ليوم أن الاتجاه الجديد ، ليس وليد اليوم
ولكن قال به المازني والأخفش من قبل ،
وإلى حضراتكم نص عبارة الرضى قال :
« ومذهب المازني أن الحروف الأربعة في
المضارع والأمر ، أعني الألف في المثنيات ،
والواو في جمع المذكر ، والياء في المخاطبة ،
والنون في جمع النسوة ، علامات كألف

يجزوم . بل قد يجيء كل من النعت والحال
لاحظ له من الإعراب إذا كان الفعل ماضيا
نحو سمعت محاضرا بهر سامعيه ، وسمعت
المحاضر قد أخذ بالباب سامعيه أستم ترون
مى أن هذا الاتجاه ، يعارض قولهم : إن الحال
من التكلمات والحكم العام للكلمة هو النصب
إلا أن يكون هناك داع للجر . أستم ترون
أن هذا الاتجاه ، يعارض القانون العام الذي
يقضى بموافقة التابع لمبتوعه في الإعراب ؟ .
أستم ترون أن التليذ إذا تعلم النحو على هذا
النحو ، يصبح في حيرة عما يراه في القواعد ،
من اضطراب وعدم استقرار ؟ .

ولقد أحسن بعض أنصار التيسير بضمف
هذا الاتجاه الجديد في الضماير ، فحس من
ساعده وبذل في توجيهه جهودا يستحق عليها
الشكر ، وذكر لتأييده ثمانية أدلة ، ونحن
تناقشها دليلا دليلا .

قال في الدليل الأول ما خلاصته : أن سيبويه
يرى أن الألف في نحو قاما الزيدان حرف مؤذن
بأن الفعل لاثنين : والواو في قاموا الزيدون
حرف مؤذن بأن الفعل لثلاثة . فإذا كان سيبويه
يعتبر هذه الحروف إشارات وعلامات للاسم
قبل النطق به وقبل أن تستوفى الجملة وكنها ،
فإن باب أولى تعتبر إشارات للاسم بعد النطق به .
وإني أطمئن الأستاذ إلى أن هذا الرأي
ليس رأى سيبويه وحده ، وإنما هو رأى

وذلك بخلاف الواو في يستعدون والآف في يستعدان فإيهما ضميران. ولذلك لا يتغيران ويثبتان رفعا ونحبا وجزما فحولم يستعدوا ولم يستعدا ولن يستعدوا ولن يستعدا .

وقال في الدليل الخامس : ما خلاصته أن أن مذهب النحاة في إعراب يقرءون ونحوه ، يؤدي إلى الفصل بين الفعل وعلامة إعرابه ، وعلامة الإعراب إنما تلتحق آخر الكلمة العربية ، وقد أجاب النحاة عن ذلك ، بأن الفعل والمفاعل كالكلمة الواحدة ، ولذلك سكن آخر الفعل في نحو كتبت ، لجاز أن يلى المفاعل ما هو علامة إعراب الفعل ، كما جاز أن يوصل بالفعل ما هو علامة على معنى في المفاعل ، وذلك تاء التانيث .

وقال في الدليل السادس : يقول العرب الرجال جاءوا ، والرجال جاءت ، ويمال النحاة جواز الصيغتين بأن في جاءوا ملاحظة الجمع ، وفي جاءت ملاحظة الجماعة ، فلو سايرناهم في هذا التعليل لتبين لنا أن الواو التي ترمز وتشير إلى الجمع ، تناظر التاء التي تشير إلى الجماعة وهذه التاء علامة التانيث عند جميع النحاة ، أي علامة النوع . فلم لا تكون نظيرتها الواو علامة للجمع أي العدد ؟ .

ولإبطال هذا الدليل . أقول إلى حضراتكم عبارة النحاة التي يستند إليها الأستاذ اتبينا منها مبلغ فهمه لكلامهم ، أو مقدار ما يريد من مناقلة .

قال الأشموني : يقول قامت الرجال وقام

الصفات وواوها ، وهي كلها حروف والمفاعل مستكن عنده . وكذلك قال الرضى : يرى الأخفش أن الياء في نصريين ليست بضمير ، بل حرف تانيث كما قيل في هذى ، والضمير لازم الاستتار .

ويبين مما قاله الرضى ، أن الاتجاه الجديد لا يتبع قول المازني ، ولا قول الأخفش ؛ لأنهما يقولان باستتار الضمير ، والاتجاه الجديد ، لا يعترف بهذا الاستتار ، فهو إنما يأخذ من قول الأئمة طرفا ، ويترك طرفا ، ويذكر في هذا بدعوى ابن الرومي حل الحز ، مستندا إلى أقوال أئمة العقبة حيث يقول :

أحل العراقي التنيذ وشربه
وقال الحرامان المدامة والسكر

وقال الحجازي الشرايان واحد
خلت لنا بين اختلافهما الحمر
سأخذ من قوليهما طرفيهما
وأشربها لا قارق الوزر الوزر

وقال في الدليل الرابع : تقول الجنود مستعدون ، والجنود يستعدون . فأى فرق بين الواوين ، وكذلك الآف في مستعدان ويستعدان ، ويقول النحاة في الجواب عن ذلك : إن الفرق بين واضح ، فالواو في مستعدون ، والآف في مستعدان ، حرفان جعلتا علامتي إعراب مع دلالة الأول على معنى الجمعية ، والثاني على معنى التثنية ، ولذلك يتغيران في حالتي النصب والجر ، تقول رأيت جنودا مستعدين ، ومررت بجنود مستعدين

الفعل للدلالة على النوع وهو المؤنث .
ولكننا نقول البنات يقرآن بدون علامة
التأنيث في أول الفعل ؛ وذلك لأن النون
علامة على العدد والنوع معا . ولو كانت
ضميراً حل محل الاسم الظاهر وكانت فاعلاً ،
لوجب تأنيث الفعل معها وقلنا البنات تقرأن .
ونقول في إبطال هذا الدليل : تقول لرجلين
قرأتا وأنتا تقرأن . وللاثنين قرأتا
وأنتا تقرأن . والصفة واحدة في خطاب
النوعين . ولم تلحق بالفعل علامة لتأنيث
في خطاب الاثنين . ويعمل التحاة ذلك
بأن التاء إنما يؤتى بها عند الحاجة
إليها . وتمتنع عند وجود ما يقتضي عنها .
كما في قمت خطاباً للفرقة ، وقمتا اثنتاهما ،
وكما في قول الأثني : قمت ، والإمات قمتا ؛ لأن
قرينة الخطاب والتكلم يعينان المراد . وكما في
قمت ويقمن ؛ لأن النون متعينة للمؤنث فلا
التماس . وبهذا يتبين أن امتناع التاء في نحو
البنات يقرآن ؛ لأن الضمير متعين للمؤنث ، فلا
يؤتى معه بالتاء لعدم الحاجة إليها ، ولو كان
امتناع التاء لأن النون علامة النوع والعدد
معاً لوجب التاء في نحو قولنا للاثنين قرأتا
لفقد ما يدل على النوع ، فإن قال قائل : إذا
كانت التاء إنما يؤتى بها عند الحاجة إليها ،
فلم تلحق العمل عند إسناده إلى الأسماء الظاهرة ،
والفاظها كافية في الالة على النوع ؟ فأجواب
أن كثيراً من الأسماء قد يشترك في التسمية
به المذكر والمؤنث نحو رجاء وضياء ووفاء .

الرجال فأنيبات التاء لتأوله بالجماعة ، وحذفها
لتأوله بالجمع ، وترون من هذا أن التعليل
المذكور . فيما إذا تقدم الفعل وتأخر الفاعل
حيث يتصل بالفعل علامة لنوع فقط .
وتمتنع في اللغة الفصحى علامة العدد وأن الذي
يُنَاطَرُ التاء في قامت الرجال ، إنما هو تجميد
الفعل منها في قام الرجال ، وأما إذا تأخر
الفعل ، كما في الأمثلة التي مثل بها الأستاذ ،
فالواجب حينئذ أن يتصل بالفعل ما يدل
على النوع والعدد جميعاً . ففى قولنا الرجال
قامت ، لوحظ أمران : الإفراد والتأنيث .
ودل على الإفراد بالضمير المستتر ، وعلى التأنيث
بالتاء . وفى قولنا : الرجال جاءوا ، لوحظ معنى
الجمع . ومعنى التكثير . ودل على الجمع بالواو .
وعلى التكثير بترك التاء . وبهذا يتبين
أن الذى يُنَاطَرُ التاء إنما هو تركها وأن الذى
يُنَاطَرُ الواو إنما هو ضمير الإفراد المستتر ،
وإذا استبدلنا المضارع بالماضى يظهر ذلك
جلياً . تقول الرجال يقومون . والرجال يقوم .
فالتاء في يقوم تناظرها الياء في يقومون .
والواو في يقومون ، يناظرها الضمير المستتر
في يقوم . ويتبين بعد هذا البيان أنه لم يبق
أية شبهة في أن الواو تناظر التاء . فلا تكون
مثلها حرفاً .

وقال في الدليل السابع ، تقول البنات
تقرأن . فالآلف في تقرأن تدل على العدد
وهو المثنى . ولما كانت الآلف مشتركة
بين المذكر والمؤنث احتجنا إلى التاء في أول

تحقق المدرس من فهم التليذ القواعد ،
ورسوخها في ذهنه ، أن يكتب منه في إعراب
الجملة المذكورة بست كلمات أيضاً فيقول ،
محمد مبتدا ولعب وقاعه المسترخ خبر .

وأما الكلمة الثانية ، فهي قوله :
والانجاء الجديد يعني التليذ من القلق
النفس الذي يستعوذ عليه ويستبد به حينما
يريد على أن يفهم أن هناك فرقا بين
قتل اللص التاجر ، واللس قتل التاجر ، ففي
قتل اللص التاجر ، اللص فاعل ، فهو قاتل
بجرم ، وإذا فاقبضوا عليه وخنوا على يديه
وفي اللص قتل التاجر ، اللص مبتدا وليس
بفاعل ، وإذا فهو يرى مظلوم فاطلقوا
سراحه ، وابتحوا عن القاتل الحقيقي ، يمدونه
مخفيا ومختبأ ومستترا في زاوية من زوايا
القل ، ألسنهم نجون معي من هذا المنطق ،
من ذا الذي قال من النحاة ، إن قول القاتل
اللس قتل التاجر لا يقتضى كون اللص قاتلا
لأنه ليس بفاعل ؟ إن النحاة يقولون في هذا
الأسلوب : إنه يثبت إدانة اللص بالقتل
مرتين ، لما فيه من تكرار الإسناد فهو
بمثابة قولنا : قتل اللص التاجر ، قتل اللص
التاجر ، فهو تقرير للانتهام على وجه لا يدع
محالا لاحتمال الشك ، فهو في الأسلوب الأول
مستحق لقصاص واحد وفي الأسلوب الثاني
مستحق لقصاصين ، إن صح هذا في القانون .

(البقية في العدد القادم)

أحمد محمد غنيم

وعند وإحسان وسعاد ، فاحتيج إلى التاء
في الفعل عند الإسناد إلى تلك الأسماء الظاهرة
المشتركة ؛ للدلالة على نوع الفاعل وتمييزه إذا
كان مؤنثاً ، ثم اطرء في غيرها .

وقال في الدليل الثامن : ما خلاصته أن
ما نسميه ضميراً في نحو قرأت وأخوانه ،
يشبه تماماً أحرف المضارعة من حيث الدلالة
على المتكلم في نحو قرأت وأقرأ ، وعلى المتكلمين
في نحو قرأنا وقرأ ، وهكذا الباقي ولم يجهل
النحاة أحرف المضارعة ضمائر ، فكان من
حق نظائرهما في الفعل الماضي ألا تكون ضمائر ،
وبقليل من النظر والتأمل ، ندرك فرقا
كبيرا بين التاء في قرأت والهمزة في أقرأ ،
فالتاء كلمة زائدة على الفعل الماضي مدلولها
المتكلم والفعل يتحقق بدونها ، وأما الهمزة
فهي جزء من الفعل المضارع ومدلولها أن
الفعل مسند إلى ضمير المتكلم ولا يتحقق
المضارع بدونها ، وهكذا الباقي .

ولا يفوتني أن أذكر على سبيل الفكاهة
كلمتين للأستاذ :

قال في الأولى : إن الانجاء الجديد فيه
نوع من التيسير ، ويبتذل ذلك في إعراب
نحو محمد لعب ، فالانجاء القديم يستدعي من
التليذ ثلاثا وعشرين كلمة . والانجاء الجديد
لا يكلفه أكثر من ست كلمات .

ولا أظن أحدا ينكر الإطناب في الشرح
للإيضاح والتفهم ، على أنه من السهل إذا

ذكرني المحرم :

عاشوراء في تاريخ الإسلام

للأستاذ محمد رجب البيومي

ولكنها طبعه بطابع حزين سيقترن به في تاريخ الإسلام مدى الحياة .

صحيح أن هذا اليوم كان معروفا في الجاهلية ، فقد روت الآثار أن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان يوم عاشوراء يوما تصومه

قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصومه » فلما فرض رمضان كان هو

الفريضة وترك يوم عاشوراء ، فمن شاء صامه ومن شاء تركه ، وأن البخاري ومسلم رويا عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم

قدم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم صالح ، نحي الله تعالى فيه بني إسرائيل من عدوم ، فصامه

موسى ، فقال صلى الله عليه وسلم : أنا أحق بموسى منكم . فصامه وأمر بصيامه ، وإذن فقد صام الرسول يوم عاشوراء ! ولكن كم

صام الرسول من أيام غير رمضان ، ومرت جميعا في دورات الزمن دون أن تشير

ليوم عاشوراء في تاريخ الإسلام دوى ودان وصدى بجلجل ، فكم اهتزت له هروش ، وقامت به ثورات ، وما أهرق دمة من محن الأبطال تركت وراءها أثرا الفاجع عبر الأحقاب والقرون كمحنة الإمام الحسين .

وقد يكون في كوارث التاريخ ما غلبها قوة وعاقبة كهجوم النار في المشرق واعتداء الصليبيين ، وسقوط الأندلس وغيرها من الخطوب ، إلا أن أثر هذا اليوم الزهيب قد فاق في عمقه وروعته كل أثر سواه ، حتى لجأز لشاعر متعقل كآبي الملا المعري أن يجعل منه ظامرة طبيعية تطالع الناس في الصباح والمساء ، إذ يقول مصورا حول المسألة :

وهل الآنق من دماء الشهيد

على ونجمله شاهدان

فهما في أواخر الليل لجرا

ن وفي أولياته شفقان

ولولم تكن هذه الكارثة الأليمة من حظ هذا اليوم البائس لم غفلا مهلا بين الأيام

اليوم العاشر كان الهول الأكبر، والزوال العاصف. ماذا عسى أن يفعلوا أمام هذا اليوم العصيب؟

إن الحجاج طاغية العراق وسيف بني مروان يعمل حيلته، ويحمد قريحته، فيرى أن الاحتكام إلى السيف بعد النار بوقود لاينة طلع، وأرمن الأصوب أن تخزع الأحاديث الدينية في فضائل هذا اليوم، فيكون مجال توسعة في النفقة، وسرور للجماعة، وانتعاش للتجارة، ويندفع الوصوليون إلى اختلاق الروايات المسندة في فضائل هذا اليوم ومزاياه، ثم تنحر الذبايح وتمرق لحومها على المنازل ليأكل الفقراء مما أباح الله لهم في هذا اليوم العجيب، ويحمد الناس أنقسم أمام فريقين من الداعين: فريق يذكر بمصرع الحسين قيتاع، وفريق يردد أحاديث النفقة والتوسعة فسر، . ولم يقف التلفيق عند التوسعة والبسط بل جوزه إلى اختراع فضائل أخرى جمعت في هذا اليوم ١١ حتى عاشوراء رفع الله إدريس إلى السماء، ونجى نوحاً من الطوفان، وأنتقل إبراهيم من النار، ونذ يونس من قلب الحوت إلى العراق ١١ وكأ- هذا اليوم بالذات كان موعد النجاة لكل نبي أظهره الله، ولولا أن تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم معروف باليوم والشهر، لقال قائلهم في هذا اليوم هزم المشركون

ما أثاره هذا اليوم منذ مصرع الإمام الشهيد .

قتل الحسين شهيد الظلم والظيف والقيظ، وأحرشيته المحلمون أنهم خذلوه في أحلك ساعاته وأحرج مواقفه، واندلع بركان الغيظ والأسف والندم يلهب الضمائر ويدفع بالأمواج الساخطة إلى التار والانتقام، وأصبح يوم المصرع مأتما ممولاً تظلم فيه الوجوه. وتنتك الضدائر الممرلة وتنشق الجيوب، وتقام المناحات، وتقدمت الحيوش النائرة تحارب كتائب الدولة المسيطرة فيتسع ميدان النضال وتنتازر الأشلاء والجماجم في ساحات قياحة تجرى بها مسابيل السماء، ونصل السيوف وتصل الخيول . . ونظر بنو أمية فوجدوا يوم عاشوراء في كل محرم يهيج ما كمن من الحزن ويشب ما محمد من الضرام، ورأوا كربلاء تصير مزاراً مقدساً يروح إليه الثائرون، ويتدافع من حوله الناقون، وقد أصبحت بركاما يقذف بالحلم وينذر بالشبور، وكما أرق مضاجعهم أن يروا هلال المحرم في أفق العام المجيد يلوح منذراً بالنسخط والحساد والنواح ١ وانهم ليتفتون فيجدون الأسواق في الكوفة والبصرة تغفر، والسواد فيها جاوز العراق يشيع وييم، وقصائد التآبين والرهاء ترون نائمة باكية، حتى إذا مضت الأيام التسعة وحان

والتبايع عرقاً لمضاجع كربلاء وملاحد الطف ،
ولجائع آل بيت الرسول !! مهما يكن من شيء
لقد أصبحت الدولة العباسية تواجه في بغداد
والسكوة والبصرة ما تحذره وتخشاه فكيف
تظن بخراسان وما وراء النهر وكل مكان قرب
أوبان ! .

وكان ما لا بد أن يكون ، فقد خضعت بغداد
لبنى بويه وهم شيعيون علويون ، وأصبح
الخليفة العباسي لا يملك أسراً أو نبياً مع معز
الدولة بن بويه الديلي ، وكان من مبعثاته
في مدينة السلام أن جعل يوم طشوراء
من أحفل أيام الأسى والنواح ، فأصدر
مشوراً حاسماً بأمر الناس قاطبة بإرتداء
ملابس الحزن ، وإغلاق الأسواق ، وإبعاد
الحوانيت وتحريم البيع والشراء ، وتعطيل
المطابخ والمطاعم ، على أن تكون المناسبات
عامة شاملة فيخرج النساء مرسلات الشعور ،
ملطخات الوجوه ، مشققات الثياب ، صارخات
ناديات . ومن عهد معز الدولة ، وشيعة العراق
يحتفلون بيوم طشوراء احتفالاً حزيباً ،
تعلو به المناجح ويلبس فيه السواد ، وقد حارل
بس باشا الهاشمي أن يمنع هذا التقليد منذ
سنوات معدودة فتعرض إلى ثورة صاخبة
صاحت بإزائها شق الجهود ، وأذكر أن صديق
المرحوم الأستاذ محمد هاشم عطية قد حدثني
عن احتفال نأمنج شهده هناك إذ كان أستاذاً

في بندر ، واندحرت الأحزاب في معركة
الخندي ، وفتحت مكة بعد طول امتناع !!
على أن مغالاة الشيعة في شعائر الحزن
ومراسيم النواح قد دفعت بعض المحايدين
إلى مهاجمتهم ، فلهذا فضائل طشوراء
المتخلفة . وصرفنا نجد فريقاً من أهل السنة
يؤمن بها كحق مسلم لا يعرضه انظن يوم !!
وهكذا صار هذا اليوم العجيب بين
المسروين والمحزونين !!

وحين سقطت الدولة الأموية كان مصرح
الحسين في رأي الباحثين أول عامل قوى
أدى إلى سقوطها ، إذ ظل لها هائلهيد كيانها
بالانفجار ما بين حين وحين ، حتى إذا تخرجت
الأمور أدى رسالته المدمرة فتصدع البناء
الوطيد تصدعا طاح بالسلطان والمجد والجاه ،
وجاءت الدولة العباسية قرأت يوم طشوراء
ينذر بها بالويل والدمار ، ورغم ما بذله الخلفاء
تعباً إلى الشعراء والمفكرين فلم يستطيعوا
أن يسكنوا الألسنة القوية التي أخذت تذكر
بهذا اليوم الرهيب ، وسالت مرأتى الخيرى
والعبل ودعبل وابن الرومي نادية ناشئة ،
فتلعب الأحاسيس وتزوج الضرام . وقد صدقت
فيها العاطفة صدقا أورثها موهلة في اللذذ
وعمقا في الأثير ونفاذاً إلى القلوب ، ولتنفوس
ولع هائم بشعر المعارضة والمناجزة ، فكيف
إذا ضم إلى ذلك بكاء مريراً على الحسين ،

قبل ميلاد الدولة الفاطمية يحرسون على إحيائه بالأسف والبكاء ، فكانت طوائفهم يذهبون في حينه إلى قبرى السيدين قتيبة وكلثوم ، فيقرءون القرآن ، ويريقون الدموع ، ويصعدون الأنين ، وقتيبة هى بنت الحسن ابن زين العابدين ، وكلثوم هى بنت القاسم ابن محمد بن جعفر الصادق ، فالاجتماع لدى مشهديهما عاتو حى به القرابة الدانية والوشيجة المحركة ، وغد يتور بعض الصارخين فيندفع إلى قرب السفائين وأروانى البائسين بالتعظيم والتشيم ، إلا أن العقلاء من المارة يصيدون الأمن ويدفعون التطرف حتى ينصرم اليوم بذكراء المؤسسة ، وأسفه الهميف .

ثم جاءت الدولة الفاطمية وهى من ناحية أولى تبدل اهتماما كبيرا بالمواضع والاحتفالات وتمدها بمجالا فسيحا لمشغلة النفوس وانصراف الخواطر ، ومن ناحية ثانية تتخذ الإمام الحسين رمزا للبطولة الساحرة والفدائية النبيلة - وهو فعلا كذلك - وتتخذ من مأساته الدامية أساسا لتدعيم كيانها السياسى ووجودها الشرعى ، فلا غرو إذا اهتمت بيوم عاشوراء اهتماما بالغ الحد فعملت ما يستطيع فعله فى إظهار لواجع الأسف وشعائر الحزن ، إذ أمرت - فى حزم حاسم - بتعطيل الأسواق ، ولبس المعزق من الثياب ، وأذنت للنساء لخرجن مولولات

للأدب بدار المعلمين العالية ببغداد ، ورأى من الملاحم والمناخ ما لم يكن يتصوره بل إنه اضطر إلى مشاركة التائمين كيلا يرجف به أحد المجتمعين فيتمرض إلى ما لا يجب !! ولم يقشعر جسمى حين أطالع تاريخ ابن الأثير فأجده يذكر فى حوادث سنة ٤٤٣هـ أن بعض رجال العباسيين حاول أن يمنع احتفال الشيعة بعاشوراء فأحرق جميع الأسواق والدور بالكرخ وما حوله ، وبلغت ضحاياها سبعة عشر ألف إنسان !! يا هـ ، يذهب هذا المصد الضخم فى غير مفضرة تعود على الإسلام ! ويقع بأس المسلمين بينهم فيشب المنورون حريقا رهيبا يحصد آلاف الأرواح وتهيج الحفاظ فى الصدور فيندفع الموثرون إلى الانتقام ! وكلا الفريقين عن يتنازعون الرأى على شفا خطر مبيد !! ولو عقل رجال الدولة لركرا الناس بفعلون ما ينتفون بعد أن بدعوا المخالفين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويجادلون بالحق هى أحسن كما يأمر الإسلام !

هذه بعض النقطائع الدامية فى بغداد ، ولنا أن نأخذ منها بعض العبر الواضحة كيلا تتكرر المأساة من جديد !! .

أما يوم عاشوراء فى مصر ، فقد قدره أن يجد من الدفع والمجذب ، والمد والجور ، بعض ما رجسه فى بغداد ، فقد كان الشيعة بمصر

وقد ذكرت بعض كتب التاريخ أن
الفاطميين كانوا يذبحون الإبل والبقر والغنم
حول مشهد الحسين ١ وهذا ما حرت
في تعليقه ، لأن الذبائح توحى بالمسرة وأرزاق
الناس مع أن اليوم يوم حزين لا يأكل فيه
الخليفة ورواياه غير الشمر الجاف ١ وإذا
كانت هذه الذبائح صدقة للمعراء ، ونعمة
لروح الإمام في هذا اليوم فلم إذن تعلق المطابخ
والمطاعم والأسواق ، ويحرم على الناس
أن يأكلوا ما يشتهون ١ أليس ذلك يتناقض
مع نحر الذبائح ، وإدافة الدماء ١ ١
لا أعتقد أن هذه الرواية صحيحة ، وربما
وقعت في غير عهد الفاطميين مما قلناه ،
وغعل المؤرخ مسبق بها الزمان ١

وكان من الطبيعي بمعد سقوط الدولة
الفاطمية قيام الدولة الأيوبية أن تزول
مظاهر الأسف والوعة في مصر حين يقد
هذا اليوم ، إلا أن الأيوبيين قد تورطوا
في الأمر تورطاً جازوا القصد ، فلم يجعلوا
يوم عاشوراء يوماً عادياً كسائر الأيام ، بل
أحيوا أحداث التوسعة والتفقه والافتنان
في المطاعم والآكال مع الإغراق في الحلوى
والعطائر ١ وذلك تطرف لا يقل خطورة
عن تطرف المهزوين البائسين ، ومر على
مصر عامان متتابعان كان أولهما مظهراً للفرح
البالغ والآسى الحزين في عاشوراء ، وثانيهما

نادبات ، وقد صبغت الوجوه بالسواد ،
وأعلن النواح والشوارع والمنازل ، واندفع
الشعراء يرسلون قصائد التمجيع والتوجع ،
والقصاص يروون قصص المأساة ويصمون
مشاهد المحنة ، ١ ١ وإذا كان لا بد من سماع
كبير لطعام ينتهي به الاحتفال ويتصدره
الخليفة كما يفعل في المواسم والأعياد ، فإن
سمات عاشوراء يقدم بطابع خاص وسمى
سمات الحزن وعليه توضع أنواع كثيرة
من الأملاح والجبن والمخللات والمحرقات ،
ولا يكون الخبز إلا من شعير مضى عليه
الزمن نختن وصلب ، ثم يجلس الخليفة الفاطمي
حزيناً مطرقاً على كرسي من جريد نمن
دون وسادة أو حشية ومن حوله حاشيته
ووزرائه في مثل حالته وعليهم ثياب قاتمة
تظهر ما بالنفوس من حنق وأقباض ،
وحين أقيم المشهد الحسيني بالقاهرة بعد مجيء
الرأس الطاهر صادم من الحتم المأزوم أن تتعلق
الجموع حول المسجد ودخله وأن يذهب
إليه الخليفة أو وزيره في موكب حزين يلقه
الأسى وتغشاها الكتابة ليستمع آيات القرآن ،
وخطب التأبين ، ويتلقى العزاء ثم يعود إلى
القصر وقد طويت زعارفه وطنافسه وبسطه ،
وغرش بالحصى البالي المتناثر ، وساد الجمع
سكون لا يقطعه غدير فسيح الباكين
وتهد المتاعين :

من خطب متوارثة تمتلئ بالموضوعات والمخنفات ، وإذا كان الريفيون يحبون الإمام الحسين حبا جارحا ، ولا يكادون يغادرون الريف ، إلى القاهرة إلا تبركا بزيارة قبره ، فإنهم حين ينفقونه عن سعة في هذا اليوم لا يصورون أدنى صلة تربط الإمام الشهيد بهذا الزمن المقدور ، وقصارى ما يعلمون أن أحاديث الرسول تحث على التفة والتوسع فيجب أن تطاع .

أما سائر الأماكن الإسلامية المتعبة في العراق وإيران والهند والافغان وجبل عامل في لبنان ومكة الأمن في دمشق وبعض عشائر الحجاز حوالى المدينة وفي البحرين والكويت وتركستان وغيرها من مهاد التيشع فلا تزال تجل مساجدها وشوارعها بالسواد في هذا اليوم حدادا على السبط الشهيد . بل إن مؤرخى المسرحية في الشرق يرجعون بنواتها البدائية إلى ما كان يصنعه شيعة إيران في هذا اليوم من تمثيل لمأساة كربلاء إذ يبدون الرواية بخروج الحسين من المدينة ثم التحامه بجيوش الأمويين في كربلاء ويعرضون مشاهد الفصال والنضال والبطولة والاستشهاد ، ثم يقوم شيخ يثير شجون الناس بذكر ما لاقاه الحسين في نهم حزين يهيج المواطنين ، ويستند الدموع ، ويمر بالناس ومعه قطعة من القطن يلتقط

به لا للفرحة والأس والاعتباط ، ولو نظر الأبرييون لهذا اليوم نظرة مقتصد لا تقوا إثارة الخواطر وانفعال النفوس ١١ وقد ألقت الكتب المبسوطة في فضائل هذا اليوم ، وانذفع الناس إلى الإسراف في مسلاتهم وما كلفهم إسرافا غير مقتصد ، حتى أننى نوع خاص من الحلوى يعرف بعاشوراء وحرص الناس على صنعه في هذا اليوم ، وما زالت مصر تحتفل بالنفقة والتوسعة في أحوالها المتابعة أيوية وعلوكية وعثمانية حتى زارها المستشرق أدورد لين سنة ١٨٢٥ ورأى من مظاهر الاحتمال بيوم عاشوراء وما قبله من الأيام التسعة ما سجله في كتابه المعروف « المصريين المحدثون » في القرن التاسع عشر . فتحدث بإسهاب عن مظاهر جديدة تماقت في هذا اليوم ، إذ يخرج نساء كثيرات يتبعن إلى أسر محترمة إلى الشوارع المختلفة وكل سيدة تحمل طفلها على كتفها ، وتستوقف من يمر من الرجال ثم تسأله بعض النقاد ليشتري به حلوى للطفل فيعيش ويسلم من الأمراض ١ وهكذا أصبحت حلوى عاشوراء إكسيرا يمنع الحياة ، ولن يرزق هذه الخاصة المدهشة إلا إذا جاء عن طريق الصدقة والإحسان ١١ وقد بقيت مظاهر التوسعة في هذا اليوم حتى الآن . وخطباء المساجد في الريف يثبتون دعائهم بما يلفونه

ارتقى إليه شيخ فارسي ، وانطلق يقول كلاما لا تفهمه ولكن صوته كان يتهدح ، وكانت الدموع تتساقط على خده ، وتبل لحية السكينة ، وقيل لنا : « إياه يرى الحسين ويتدب مصرعه ، وكان الذين يفهمون كلامه من بقى جنسه ، يكون بل يعملون ، ومنهم من كانت تهيج حرقانه فيلطم أو يضرب صدره أو ظهره العاري بسلسلة غليظة من الحديد ، أو يضرب جبينه بيلعن سيف مسلول ، ولكن أحدهم اضطرب وهو يفعل ذلك فأصاب حد السيف جبينه فانهجر الدم كأنه من نافورة ، وقد خفوا إليه وضعدوا جراحه وهصبوا له رأسه ، وحال أحدنا منظر الدم ، وظن أن الرجل لا محالة ماله فأغشى عليه وسقط على الأرض كما تسقط الخبثة فأنفدوه شبتا في زجاجة ، أبعثه ورد إليه روحه . »

هذا ما يرويه بعض المعاصرين في القاهرة ، ولك أن تفهم عليه ما يجري في بلاد الشيعة مما يشبه أن هذا اليوم ذو صدى مجلل لا ينقطع على تناوب الأحقاب ، وإذا كنا قد نظرنا إليه من الناحية التاريخية وحدها فإن الناظرين إليه من الناحية الأدبية ليدعشون لكثرة ما ألهم من آثار وروائع ، وأوحى من تأليف وأسفار .

محمد رجب البيومي

فيها الدموع ثم يقطر ما في زجاجة تحفظ للاستشفاء ويحتتم التنبيل بحرق أعشاش في جوانب الساحة ترمز إلى كربلاء ، ويظهر قبر الإمام الشهيد مجللا بالسواد .

هذا في إيران ، أما القاهرة نفسها فقير بعيدة العهد بموكب الحسين في الحى الفارسي وقد وصفها الأستاذ الكبير إبراهيم عبد القادر المازني في مجلة الرسالة (١) . إذ قال متحدثا من صديق له تحت عنوان (مصرع الحسين) :

« وقال لنا يوما أخذوا وناولنا بطاقات فيها دعوة إلى ما كان يسمى « زقة الحسين » وما هي زقة ، وإنما هي مأتم ، ولكها هكذا تدعى على السنة العامة ، فذهبنا في الموعد المضروب إلى بيت رحيب ، في زقاق ضيق ، فوجدنا هناك كثيرين من رجال مصر المعروفين ، أجلسنا معهم ثم دعينا إلى مائدة مثقلة بالآكال (٢) . الشبهة ، وكان الأستاذ البرقوقي إلى جانبي فطس على الماء وأسرى بذلك . فأومأت الخادم ، فتأوله كوبا وضعه إلى فم ، وما كاد يفعل حتى رده عنه : ذلك أنه كان سكرانا مذا بالآمال ، فصبنا واتقينا أن نشرب . »

وانحدرنا إلى صحن الفار وكان فيها منبر

[١] الرسالة - العدد المئذ [١٤٣] .

[٢] هكذا قال المازني ولا أدري كيف تكون الآكال الشبهة في مأتم نواح .

التكبير في أواخر السور

هل له أساس صحيح ؟

للأستاذ محمد محمد الشرقاوي

أنحة القراءة : (لقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التكبير قبل الهجرة بزمان . . . فاستعمل ذلك المكيون ، ونقل خلفهم عن سلفهم ، ولم يستعمله غيرهم ، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك بمسند ، فأخذوا بالآخر من فعله) .

وإذا ناقشنا المسألة من جذورها ، وجدنا أن كلمة « الله أكبر » فقط قد روى فيها الحافظ أبو الملاء بإسناده عن أحمد بن فرح من البري : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي ، فقال المشركون : قلى عمدا ربه . . . فزلت سورة « والضحى » ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « الله أكبر » ، وأمر النبي أن يكبر إذا بلغ « والضحى » مع خاتمة كل سورة حتى يختم ، قال العلامة المحقق ابن الجزري : « في الشرع على القراءات المشرقة ، وهذا قول الجمهور من أئمتنا كأبي الحسن بن غلبون ، وأبي عمرو الداني ، وأبي الحسن السخاوي وغيرهم من المتقدم ومتأخر . . . قالوا فتكبر النبي عليه

درج القراءة لكتاب الله عز وجل على أن يذيلوا أواخر قصار السور ابتداء من سورة « والضحى » حتى نهاية سورة الناس - بالتكبير . . . فهم من يقتصر على عبارة « الله أكبر » ، ومنهم من يزيد قبلها عبارة وبسما أخرى ، فيقول : « لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد . . . وقد شاع ذلك وذاع ، ووردحا الصغار حين يحفظون ، والكبار حين يرتلون . . . حتى إن بعض السامعين يحسبوناهم من الغزير ، أو لازمة لا تنفك عن تلاوة أو ترتيل .

وقد صح هذا التكبير عند أهل مكة ، قرائتهم ، وعلانياتهم ، وأئمتهم ، ومن روى عنهم . . . حتى استفاض واشتهر ، وذاع وانتشر ، وبلغ حد التواتر ، وصار هذا العمل عند أهل الأمصار ، في سائر الأقطار عند ختمهم في المحافل ، واجتماعهم في المجالس وكثير منهم يؤديه في صلاة رمضان ، ولا يتركه على بحال .

قال أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني من

« وما أقرأ ، ؟ ، فقال : أقرأ » والضحى ،
 فلقته السورة . . . فأمر النبي أيما ما بلغ
 « والضحى » أن يكبر مع جماعة كل سورة
 حتى يختم . . . قال ابن الجزري حبيب هذا
 الحديث : — وهذا سياق غريب جداً . .
 وهو مما انفرد به ابن أبي بزة أيضاً ، وهو
 معضل . . . وهكذا نجد أن الحديث الثاني
 في تقرير التكبير في خواتيم السور لم يكن
 في الصحة أحسن حظاً من سابقه . . الأمر
 الذي يستدعي التثبت والحذر في معالجة هذه
 المسألة الدقيقة التي تحصل اتصالاً مباشراً
 بالنص القرآني الذي يجب أن يجرى عن كل
 ما ليس منه . . باستثناء ما أوصت به السنة
 الصحيحة كترديد « آمين » في ختام فاتحة ،
 وكقول السامع والتالي : « لي ، عقي . قوله
 تعالى : « أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى » .

والمجيب أن بعض القراء كان يزيد
 التكبير في أعقاب السور . . ثم يتعجب
 من نفسه حين يعترف بأنها زيادة لا ينبغي
 أن تكون ، ومن هؤلاء الإمام أبو عبد الله
 الكاظمي . . فإنه « كان إذا قرأ القرآن
 في درسه على نفسه وبلغ إلى « والضحى »
 كبر لكل قارئ قرأ له . . وكان يسكن
 ويقول : — ما أحسنها من سنة . . لولا
 أني لا أحب مخالفة سنة النقل — لكنت

الصلاة والسلام شكراً لله لما كذب المشركين
 وقال بعضهم : قال الله أكبر تصديقاً لما أنا
 عليه وتكذيباً للكافرين ، وقيل فرحاً
 وسروراً . . أي ينزل الوحي .

عل أننا لا نكاد نقرخ من قراءة هذا
 الحديث في كتاب النشر حتى نحمد الإمام
 ابن كثير الحافظ المفسر رحمه الله ، وهو
 من الأعلام ، في هذا المقام ، يحكم على هذا
 الحديث بأنه لم يرتق إلى درجة الصحة ، كما لم
 ينزل إلى رتبة الضعف ويقول ما نصه : « لم يرو
 ذلك الحديث بإسناد يحكم عليه بصحة ولا
 ضعف ، يعني كون هذا سبب التكبير ، وأما
 انقطاع الوحي مدة وإطارقه فمشهور . .

ثم نجد أن ابن أبي بزة يروي بإسناده فيما
 أخرجه أحمد بن فرح عنه أن النبي صلى الله
 عليه وسلم أهدى إليه قطع غنم قبل أرائه
 فهم أن يأكل منه ، فـ « سائل فقال أعطوني
 مما رزقكم الله ، فلم إليه لعنود ، فلقية
 بعض أصحابه فاشتراه منه وأهداه للنبي صلى الله
 عليه وسلم ، فعاد السائل فسأله فأعطاه إياه .
 فلقية رجل آخر من الصحابة فاشتراه منه
 وأهداه للنبي . . فعاد السائل فأنهره النبي
 وقال : « إنك ملع ، فانقطع الوحي عن النبي
 صلى الله عليه وسلم أربعين صباحاً : فقال
 المنافقون : قل عمداً وبه ، فجاء جبريل
 عليه السلام فقال : اقرأ يا محمد ، قال :

النظر الصحيح في قبول هذه النسبة إلى الإمام الشافعي .

وكان بعض الناس حين يسمعون إمامهم يكبر في أعقاب السور القصيرة أثناء صلاته بهم في رمضان ينكرون ذلك على الإمام . وقد حدث ذلك لبعض الأئمة فلما اعترض عليه بعض المأمومين قال : هذا أمرني ابن جريج . فلما ذهبوا إلى ابن جريج قال : نعم بهذا أمرته .

وسكنا نجد الأمر ينتهي عند ابن جريج من غير أن يرتفع في نسبه إلى سنة صحيحة ، وهذا وحده لا يكفي في باب الاستدلال .

وإذا قلنا النظر في كتب الأئمة الأربعة لم نجد في كتب الحنفية على كثرتها وتنوعها إشارة من قريب أو بعيد إلى هذا التكبير ، وما قلناه عن الحنفية نقول مثله عن المالكية ، وأما الحنابلة فنال الفقيه الكبير أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتابه « الفروع » : « وهل يكبر لحتمه من » والضحي « ، أو ألم نشرح آخر كل سورة ؟ » فيه روايتان ، ولم يستحب الحنابلة لقراءة غير ابن كثير .

هذا . . . ولو سلمنا أن عمل أهل مكة حين يكبرون في ختام السور مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن هذا كان قبل الهجرة بأزمان طويلة ، وأنه كان بعد عودة الوحي إليه ، إثر قترته عنه ، وفيما جاور ذلك

أخذت على كل من قرأ على برواية بالتكبير ، لكن القراءة ستة تنجيع ، ولا تنجيع ، والملاحظ أن جميع الروايات المرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن التكبير مدارها كلها على البرى . . . والبرى من حيث هو قارى يعتبر في فن القراءة إماما . لكن من حيث هو محدث ليس بهذه المشابة بعد أن تكلم فيه رجال الحديث : فضغفه أبحاثهم ، والعقيل .

وأما قبل — أحد مشاهير القراء — فقد اضطرب النقل عنه في التكبير : فالجمهور من المغاربة على عدم التكبير له كسائر القراء . . وهو الذي في التيسير وغيره ، وروى عنه المرافيون التكبير .

وأما غير أهل مكة فلم نجد في ذلك نصا عنهم . . . حتى إن أصحاب الشافعي رضي الله عنه لم يرو عنهم في هذا التكبير نص في كتبهم المبسوطة أو المطولة الموضوعة للمفقه . . اللهم إلا ما ذكره على سبيل الاستطراد الإمامان أبو الحسن السخاوي ، وأبو إسحاق الجعفي من الشافعية ، ولم يفرداه بابا ، وذلك على الرغم من نسبة هذا التكبير إلى الإمام الشافعي — وإذا عرفنا أن أصحاب الشافعي يحرصون كل الحرص على إبراز ما نسب إلى إمامهم في إطار من التوبيخ والتفصيل — لأدركنا إلى أي مدى يتردد

إلى تنزيه كتابة المصحف من الزوائد . .
فمن الممكن أن يقال مثل ذلك بالنسبة إلى تلاوة
القرآن أيضا إذ أن الهدف من هذا التجريد
هو صيانة النص القرآني من التحريف وغيره
حتى تبقى قرآنية القرآن إلى الأبد قائمة
على التحدى والإعجاز .

وبعد: فقد تبين بما تقدم: أن هذه الصيغة
التي يرددونها الصغار حين يحفظون، والكبار
حين يرتلون في ختام قصار السور وهي
« لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد »
من سورة « والضحى » إلى سورة الناس
لا تستند أساساً إلى حديث صحيح - على
الرغم من كثرة من ودعها .

وأن الخفية والمالكية لا يرون هذا
التكبير، وأن الخنابلة يستحبون تركه،
وأن الشافعي وإن نسب إليه التكبير فإن كتب
أصحابه قد خلت من النص عليه والتبويب له
إلا ما ذكر استطراداً عن السخاوي والجمعري،
وأن الإمام الكاظمي قد اعترف بأن هذا
التكبير بدعة لاسنة، وتخرج من أخذ كل قاري
برواية بالتكبير محافظة على سنة النفل . .
ومن حقنا إذن أن نقول: إن قراءة القرآن
الكریم بدون هذا التكبير أدخل في الحسن
والصواب منها به .

محمد محمد الشرقاوي

المدرس بمعهد الاسكندرية

من الأوقات - فإن سكوت الرسول صلى الله
عليه وسلم عن هذا التكبير، وتركه له فيما بعد .
يمكن أن يعتبر نسخاً لما تقدم إذ من المعروف
في أصول الفقه أنه إذا علم المتقدم والمتأخر
من حملين متخالفين، فإن المتأخر يفسخ
المتقدم .

وما روى عن البري في هذا المقام قد أخذ
صفة النوع، فقد روى عنه الجمهور والله أكبر،
من غير زيادة ولا نقص، وروى عنه بإضافة
التهيل قل التكبير، ونظفه: لا إله إلا الله
والله أكبر، وزاد بعضهم عنه رواية التحييد
عقب التهيل والتكبير فقالوا: - لا إله إلا الله
والله أكبر والله الحمد . . وهذا الأخير
منسوب إلى علي رضي الله عنه . . لكن هذه
النسبة أيضا مدارها على البري . . مما يجعلنا
نقول: إن كل الآثار والأحاديث الواردة
في هذا الباب لم يروها أحد إلا البري - ولو
كان البري لم يعرض للقول من رجال الحديث
لوسعنا أن نعمل بما روى وما نقل .

وثبت من الآثار الصحيحة ما يجعلنا نعيد
النظر في هذا التكبير الذي ذاع وشاع . .
فقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله:
« جردوا القرآن، وفي رواية أخرى: جردوا
المصاحف » وإذا كان هذا الأمر متوجهاً

زواج المسلم بغير المسلمة

للأستاذ أحمد الشرباصي

- ٢ -

ودروا أن عمر أراد التفريق بين حذيفة وزوجته ، فقال له حذيفة : « أنزعم أنها حرام فأخلى سبيلها يا أمير المؤمنين » ؟ .
فقال عمر : « لا أزعج أنها حرام ، ولكنني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن » .

وهناك رواية غير مسلمة تقول : إن عمر فرق بين طلحة وحذيفة وامرأتينهما اللتين كانتا كتايتين ، وقد تعقب ابن جرير هذا القول بالنقد والتفنيد ، وقال عنه : « لا معنى له لخلافه ما الأئمة بمنحة على تحليته بكتاب الله تعالى ، وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم » .
ثم روى ابن جرير عن عمر ما هو أصح إسنادا ، وهو قول عمر : « المسلم يتزوج النصرانية ، ولا يتزوج النصراني المسلمة » .
ثم يقول : « وإعنا كره عمر لطلحة وحذيفة راحة الله عليهم - نكاح اليهودية والنصرانية حذرا من أن يقتدى بهما الناس في ذلك ، فزهدوا في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعاني » ، فأمر بتخليتهما ، (١) .

وآية المائدة : « اليوم أحل لكم الطيبات

هرقنا في بحث سابق أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج بالشركة ولا بالمعدة التي لا تدين بدين (٢) ، فاحكم زواجه بالكتانية ، وهي التي لها دين مما يرى له كتاب من الله ، وله نبي يبلغه ؟ جمهور العلماء والفتاها على جواز تزوج المسلم من غير المسلمة إذا كانت كتانية . واستلوا على ذلك بقول الله تعالى : « اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم (٣) » .
وبالحديث : « تزوج نساء أهل الكتاب ولا تزوجن نساءنا ، وإن جرير الطبري يعلق على هذا الحديث بقوله : فهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه قاله قول به لإجماع الجميع على صحة القول به ، (٤) » .

ودروا أن طلحة بن عبيد الله وحذيفة ابن اليان تزوج كل منهما امرأة كتانية

[١] انظر مجلة الأزهر ، عدد شوال ١٣٨٠ هـ

ص ١١٣٦

[٢] سورة المائدة ، آية ٦ .

[٣] تفسير الطبري ، ج ٢ ص ٣٦٨ .

[٤] المرجع السابق

بقوله : عبد من عباد الله أن يشير إلى قول اليهود : عزيراً بن الله .

ويعلق النحاس على رأى ابن عمر بقوله : وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة .

وقد أشار « تفسير المنار » إلى ضعف حجة الذين قالوا بتحريم الكناية على المسلم ، ثم قال : « ومنهم من اتمسق بقلنا عن بعض المتقدمين ليجعله حجة على القرآن ، فوجدوا في بعض الكتب أن ابن عمر منع التزوج بالكناية متأولاً الآية البقرة (١) ، وأنه قال : لا أعلم شركاً أعظم من قولها إن زوجها عيسى .

وهو معارض بما رواه عبد بن حميد عن ميمون بن مهران ، قال : سألت ابن عمر عن نساء أهل الكتاب قتلا على « منه الآية : والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . ولا تتكهنوا للمشركات » (٢) اه من الدر المنثور ،

وظاهر معنى العبارة أن الله أحل المحصنات من أهل الكتاب وحرم المشركات من العرب . والقول الأول رواه عنه ابن أبي شبة وابن أبي حاتم ، مع التصريح بأنه تأول آية البقرة ، فهو إذا صح اجتهاد منه ، ولم يقل أحد من الأصوليين إن اجتهاد الصحابي يعمل به في

[١] هي قوله تعالى : « لا تتكهنوا للمشركات حتى يؤمن »

[٢] جمع ابن عمر هنا بين جزأين من آيتين للاستشهاد بهما .

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، هي من أواخر آيات القرآن الكريم نزولاً ، وإذا كان الفقهاء قد استدلوها على جواز زواج المسلم بالكناية ، فقد اختلفوا في تحديد المراد بكلمة « المحصنات » فيها ، ففريق قال : إنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكناية العفيفة مطلقاً : حرة كانت أو أمة حرة كانت أو ذمية ، وفريق قال إن الآية عامة في جميع الحرائر من الكنائيات ، فنكاح جميع الحرائر من اليهود والنصارى جائز ، حريات كن أو ذميات ، من أى أجناس اليهود والنصارى كن . وفريق ثالث قال : إن المقصود من نساء أهل الكتاب الذين لم من المسلمين ذمة وعهد ، فأما أهل الحرب فإن نساءهم حرام على المسلمين (١) .

جمهور الفقهاء يقررون إذن جواز زواج المسلم من الكناية ، ولكن عبد الله بن عمر كان يحرم نكاح الكنائيات ، بدعى أنهم مشركات ، وكان إذا سئل عن زواج المسلم بالنصرانية أو اليهودية يقول : « حرم الله المشركات على المؤمنين ، ولا أعرف شيئاً من الإشراف أعظم من أن تقول المرأة زوجها عيسى ، أو زوجها عبد من عباد الله » ويقصد

[١] تفسير ابن جرير الطبري ، ج ٦ ص ١٠٧ .

بعد هذا التحريف وهذا الإنكار ، وإيمانها باقه فقط لا يخرجها عن دائرة الشرك ، لقوله تعالى : « وما يؤمن أكثرهم باقه إلا وهم مشركون » .

وبرون أن هناك آيات نفيد التحريض على الابتعاد عن غير المسلمين عموما ، والزواج اقتراب شديد ، فيكون منها عنه ، فيكون محرما ، ومن هذه الآيات قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » . وقوله : « لا تتخذوا بطانة من دونكم » . وقوله : « لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق » ... إلخ .

ونحب أن نلاحظ أن الفقهاء الذين أجازوا زواج المسلم بالكتانية قالوا في الوقت نفسه : إنه مكروه كراهة تزجية ، فيقول الكمال بن الهمام : « يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتانيات ، والأولى أن لا يفعل إلا للضرورة » . ويقول ابن حبيب : « نكاح اليهودية والنصرانية - وإن كان قد أحله الله - مستثقل مذموم » (١) .

لعلهم قد لاحظوا في تقرير هذه الكراهة وهذا الاستئثار أن الاختلاف في العقيدة بين الزوج المسلم والزوجة الكتانية - كالنصرانية مثلا - يؤدي إلى زلزلة الحياة

مسألة فيها نص ، بل منه الجمهور مطلقا ، ومن قال به اشترط عدم النص ، وألا يكون له مخالف من الصحابة ، أى لثلاث يكون ترجيحنا بغير مرجع ، وهذا القول مع وجود النص مخالف لما كان عليه سائر الصحابة ، ومنهم والده : عمر أمير المؤمنين . فقد روى عنه عبد الرزاق وابن جرير أنه قال : « المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة » .

وتمسك بعضهم بقوله تعالى : « ولا تمسكوا بمعصم الكوافر » وهو جمل عظيم ، فإن هذا نزل في النساء المشركات اللواتي أسلم أزواجهن ، وبقين على شركهن ، (٢) .

وكذلك جاء في بعض الروايات المنسوبة إلى ابن عباس في تفسير الآية : « ولا تتكلموا المشركين حتى يؤمن » ، قوله : « إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتانيات ، وكل من على غير الإسلام حرام ، ولكن هذه الرواية لم تتأيد ، وفيها كلام .

وذهب بعض الشيعة إلى تحريم نكاح المرأة الكتانية (٣) .

والذين منعوا زواج المسلم من الكتانية يرون أن الكتانية قد غيرت وبدلت وحرقت ، وأنكرت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، فهي داخلة تحت عنوان « المشركت » .

[١] تفسير المنار ، ج ٦ ص ١٦٤ .

[٢] تفسير المنار ، ج ٢ ص ٣٥٥ .

[٣] الجامع لاحكام التراك فرطى ج ٢ ص ٦٧ .

الدين في أشياء تتجمع فتسبب متاعب
وقلاقل ...

وبينا نسمع مثل هذه الملاحظات عن
يحرمون زواج المسلم بالكتانية . أو عن
يكرهونه وينفرون منه ، قد نجد على الطرف
الآخر من يلاحظ لنا من التقارب بين المسلم
والكتانية ، فيقول مع صاحب : تفسير
المنار : هذه العبارة :

« ولم يجمع الله بين المشركين والمؤمنين
في حكم كما جمع بين المؤمنين وأهل الكتاب
في مثل قوله في سورة البقرة : « إن الذين
آمَنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم
ولا هم يحزنون » ، وقوله في سورة
آل عمران : « قل يا أهل الكتاب تعالوا
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، ألا نقبذ إلا الله
ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا
أربابا من دون الله » ، الآية ، وقوله
في البقرة ومثله في آل عمران : « قولوا آمنا
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم
 وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ،
وما أوتى موسى وعيسى ، ما أوتى النبيون
من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له
مسلمون » ، وقوله فيها : « قل أتتاجروننا
في الله وهو ديننا وربكم ، ولنا أعمالنا ولكم

الزوجية والنظام المعيشي والعائلي ، فالزواج
يردد : لا إله إلا الله محمد رسول الله ،
ويؤمن بمقيدة التوحيد ، والزوجة تقول :
الآب والابن وروح القدس إله واحد ،
والزوج لا يستطيع أن يقبل هذا القول
ولا يقتنع به ، والزوجة لا تريد أن تترك
عقيدتها إلى عقيدة زوجها ...

والزوج مسلم يرى من واجبه أن يصلي
لربه خمسة فروض في اليوم واليلة ، وهذه
الصلوات تتطلب منه أن يتوضأ ويتطهر
في جسده وثوبه ومكانه ، والزوجة النصرانية
لها صلاة أخرى تغاير هذه الصلاة ، وقد
ينقض الزوج لصلاة الفجر ، وليس على
الزوجة النصرانية فرض في هذا الوقت ،
فتستثقل قيام زوجها ، وتعتبره مقلقا راحتا .

والزوج يرى يوم عطلة هو الجمعة ، ويذهب
فيه إلى المسجد ، والزوجة ترى يوم عطلتها
الأحد ، وتريد أن تذهب فيه إلى الكنيسة ؛
والزوج المسلم يصوم رمضان المحمد فصوم
من الله ، والمرأة تصوم في غير هذا الشهر ،
والزوج يصوم عن المفطرات كلها من الفجر
إلى المغرب ، والزوجة لا تصوم عن
المفطرات كلها ، بل من أنواع خاصة منها ..
والزوج إذا حج يحج إلى الكعبة في مكة ،
والزوجة إذا حجت تخرج إلى بيت المقدس ...
وهكذا نرى أنهما على الرغم من اتفاقهما
في أصل الإيمان بالله ، قد اختلفا بحسب

ذلك الزواج ، كالمصلحة السياسية التي يقصد فيها إلى الترابط وتأليف القلوب بين عشيرة الزوج المسلم وعشيرة الزوجة الكتابية .

ومن الواضح أن زواج المسلم بالكتابية مظهر من مظاهر التعاون الإنساني والتعامم البشري . وأن الزواج يكون هنا سفيراً للإسلام ، لأن الزوج مأثور بالمحافظة على أخلاق الإسلام العالية ، وبمحسن المعاملة لزوجته ، فقد نطلع على حسن أخلاقه وجمال تعامله في دينه ، فيجذبها ذلك إلى الإسلام بلا قسر ولا رغبة ، وقد توجد مصلحة سياسية في هذا الزواج ، كما إذا تزوج الحاكم من كتابية لإرضاء قومها وإشعارهم بأنهم ليسوا غرباء ، وقد يحب المسلم فتاة كتابية حباً جليلاً لا حيلة له فيه ، فهو لا يستريح إلا بدواجها ، وربما لا يجد المسلم نظيراً خاصاً به من لا تصلح له زوجة إلا كتابية ؛ إلى غير ذلك من الدواعي التي تجعل زواج المسلم بالكتابية أمراً مستقبلاً لا غشاضة فيه .

وقد وضعت الشريعة طائفة من الحوافظ والضمانات التي تتخذ عند زواج المسلم بالكتابية ، حتى لا يساء استغلاله ، وحتى لا يقع في الزوجية غيب أو حيف ، ولعلنا نستعرض هذه الضمانات في حديث آخر .

أهمر الشرع بأمري

أعمالكم ونحن له مخلصون . . وقوله : . ولا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلنا وإلهم واحد ونحن له مسلمون . .

وأمثال هذه الآيات كثير جداً ، وهي تصرح بأن إله المسلمين وأهل الكتاب واحد ودينهم واحد ، والذي أنزل عليهم شيء واحد ، أي في جوهره ، والمراد منه وهو الإيمان بالله وتوحيده والبعث والعمل الصالح ، ولكنها في أواخرها تبين عمل الدعوة والفرق ، وهو أننا مسلمون مخلصون ، وأنه طراً عليهم الانحراف فانتحلوا من أنفسهم أرباباً يحملون ويحملون ، ويشرعون لهم ما لم يأذن به الله ، وأنهم غير مخلصين ولا مسلمين في أعمالهم (١) .

والقول الوسط الأمثل هنا هو أن يقال إن الأصل أو الشأن عند المسلم هو أن يتزوج مسلمة مثله ، وأن الشريعة أباحت له التزوج من الكتابية ، وإن نظر الفقهاء إلى هذا التزوج بعين الكراهية والاستئثار ، فينبغي ألا يقع هذا الزواج إلا عندما يدعو إليه داع أو تطلبه حاجة ، ولذلك روى أن عمر كان ينهى عن الزواج من أهل الكتاب إلا إذا كان هناك داع أو هدف له يمتد من وراء

المسلمون في الهند أيضا..!

للأستاذ عبد المنعم النمر

العربية ، وأن يجد منا إهمالا تاما في مناهجنا الدراسية ، في الوقت الذي نعتني فيه بتاريخ الغرب إلى حد الوقوف على تفاصيله والاهتمام بنهضاته وأبطاله ، مع أن هذا التاريخ الإسلامي الزاهر في الهند جزء من تاريخنا وصفحة مشرقة من صفحات أجدادنا كأمة واحدة يظلها علم الإسلام .

وتمتعت كيف أسدل على هذا التاريخ ذلك الحجاب الكثيف وحيل بيننا وبين معرفته والاعتراف به قرونا متطاولة ولم يكن تاريخنا هويلا ، بل كان تاريخنا عملاقا ، استمر كل هذه القرون وصنع حضارة من أدهى الحضارات الإسلامية التي عرفناها في عواصم البلاد العربية يوم أن كانت هذه العواصم تصنع التاريخ وتنتج معه الحضارات . ولعل هذه المراجعة أيضا هي التي دفعتني — وأنا أقدم كتابي هذا للبيادر رئيس الجمهورية — في أواخر عام ١٩٥٩ م إلى أن أرفق به رجلا العناية بدراسة تاريخ إخواننا المسلمين في الهند ضمن دراسة التاريخ في براجنا بالأزهر ووزارة التربية والجامعات .

قرأت السلسلة التي نشرتها مجلة الأزهر تحت عنوان « المسلمون في الهند » للأستاذ الهندي الكبير أبي الحسن علي الندوي . وقد كتبها بصد رحلته إلى الشرق الأوسط سنة ١٩٥٠ م وكشف فيها عن حال المسلمين وجهودهم وحضارتهم في الهند في القرون الماضية باختصار . ولم يخف الكاتب أسفه لقلة المعلومات عن المسلمين في الهند لدى المثقفين في الشرق الأوسط .

وملاحظة الكاتب هذه صحيحة ولعلها هي التي دفعتني لأن أكرس جهودى لإخراج كتابي « تاريخ الإسلام في الهند » حين إقامتي فيها مدة سنتين وثلاثة شهور مبعوثا من الأزهر والمؤتمر الإسلامي ، حتى استطعت بحمد الله أن أقدم للكتابة العربية تاريخا مفصلا عن الإسلام والمسلمين في الهند منذ ظهر الإسلام حتى انقرض الحكم الإسلامي على يد الإنجليز سنة ١٨٥٧ م . ولم أستطع — وأنا أقدم لهذا الكتاب — إهمال هذه الملاحظة وكتبت ما أحسست من مرارة لقلة معلوماتنا عن الهند الإسلامية إذ هو على كثير أن يكون هذا التاريخ المجيد مجهولا من قراء

وحاضره .. فإن هذه المعرفة هي الوسيلة الأولى للتقريب العليمي فيما بيننا ، وللتعاون الذي جمعه الإسلام شرعة لنا . .

وسيتبسط الأستاذ أبو الحسن وإخوانه في الهند كذلك حين يعلم أنني لم أقتف بالتاريخ لمسلي الهند عند انتهاء الحكم الإسلامي سنة ١٨٥٧ م ، بل أنني خلقت بعد صدور الكتاب الأول على التاريخ لهم في الفترة التي عاشوها تحت الحكم الإنجليزي ؛ فقد لمست كذلك قلة المعلومات لدينا عن المسلمين في هذه الفترة القريبة ، بل أنني لمست طلباً بينا ، وإجحافاً واضحاً لجهود المسلمين في حركة تحرير الهند ، وموقفهم من الاستعمار ، حتى سمعت من أحد المثقفين الذين يتولون توجيه الشباب في جامعاتنا وجمعياتنا اتهاماً لهم ، يبرهون ونبراً إلى الله منه ، ولعل هذا والكثيرين معه معذورون في معلوماتهم الخاطئة ؛ لأنه لم تتوفر أمامهم المعلومات الصحيحة عن جهود إخوانهم المسلمين في الهند ولم يجدوا أمامهم إلا كتباً متعددة تعني بإلقاء الأضواء التاريخية على شخصيات خاصة من غير المسلمين هناك . . وتجمع في يدهم كل خيوط الجهاد والعمل لتحرير البلاد مع أنه كان قبلهم ومعهم شخصيات إسلامية نذروا أنفسهم للجهاد من أجل تحرير بلادهم ، وكانوا دائماً سباقين إلى التضحية النبيلة من أجل

وكان كريماً وساراً أن أجد بعد أسبوع صدى هذا الرجاء في عمادة تليفونية من القصر الجمهوري لمكتب فضيلة الأستاذ الأكبر ولوزادة القرية . . حتى أشير على بأن أقدم هذا الاقتراح مكتوباً لمعنية الأستاذ الأكبر لتبعية لجنة تعديل المناهج . وإن كنا لا نزال نرقب الأثر العمل لهذا كله في مناهج الدراسة الآن .

ولقد كان من حسن الصدف أن يطلع الأستاذ أبو الحسن على أصول هذا الكتاب في إحدى زياراته لي بجامعة دار العلوم - (ديوبند) فيفرج له ويدقه فرحه إلى أن يسارع بتقديره . وهو لا يزال جليلاً في مجلة العربية ، التي يشرف على إصدارها من دار العلوم ندوة العلماء في لكنؤ . . ويرجو أن يمد هذا الكتاب الفراغ الذي شر به حين زيارته لنا . .

ولعل مما يزيد في غبطة الأستاذ أبي الحسن وإطمئنانه أن يصلح حسن استقبال القراء والهيئات الثقافية والصحافة في البلاد العربية كلها لهذا الكتاب فيعرف أن إخوانه المسلمين العرب يبادلونهم حباً بحب ، وعناية بعناية ، وشففاً بمعرفة تاريخ أسلافهم ، كشفهم بمعرفة تاريخ المسلمين وتبحرهم فيه ، فحق جميعاً أمة واحدة بظلالها علم الإسلام . ومن الواجب أن يعرف كل منا أخاه - ماضيه

لقد سلب الإنجليز حكم الهند من المسلمين وتمكنوا فيها بعد ثورة قادما المسلون ولم يقدر لهم فيها النجاح سنة ١٨٥٧ م ، فكان المسلون بهذا الوضع الأعداء الألداء للمستعمر هم يتفرون منه ومن نظامه وثقافته ويدير بعضهم المؤامرات الخفية للتخلص منه ، وهو يعاملهم معاملة الأعداء فيطاردونهم في أراقيهم وأملأهم وثقافتهم ، وبضيق عليهم الخناق - وهو الحاكم القاسو المقسط - فكانت النتيجة الطبيعية لهذا الموقف أن تأخر المسلون اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ، وانطؤوا على أنفسهم ، إثاراً لنجاة بدينهم وثقائيدهم ، والاحتفاظ بثقافتهم بعدما فقدوا سلطانهم وكثيراً من وضعهم في المجتمع .

وكان العلماء والصوفيون هم الذين يفقدون حركة الانمزال هذه ، معتقدين أنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على موروثاتهم الروحية من تيار الثقافة الاستعمارية ، قادوا هذه الحركة كما قادوا من قبل الحركة الشعبية المسلحة لمقاومة المستعمرين .

وإذا كانت الظروف المحيطة بهم لم تساعدهم على النجاح في الحركة الشعبية المسلحة ، فليعملوا على النجاح في حركتهم السلية للاحتفاظ بهذه الموروثات الروحية وليكثروا من فتح المدارس الدينية التي يؤازرها الشعب

أهدافهم ، ورحلوا إلى الحياة الآخرة بعد حياة حافلة بالجهاد والتعب ، مقدرين كل التقدير ممن حاصروهم ، ولسوا كفاحهم ، ولسكنهم لم يجدوا بعد ذلك من ينصفهم حين كتابة تاريخ الحركة التحريرية للبلاد ، فاتخذ هذا التاريخ وضعاً جانبياً وتحدث عن أشخاص وأهل أشخاصاً آخرين ، وحين تناول بعض الكتاب العرب نشر كتيبات أو بحوث عن هذا التاريخ ، اعتمدوا على تلك المصادر ، فقرأنا عن أشخاص وعرفناهم وقدرناهم ، ولم نعرف أشخاصاً آخرين مسلمين ربما كان لهم في الجهاد والتضحية وصيد يفوق وصيد الآخرين . . .

ومن أجل هذا كله . ومن أجل إنصاف إخواننا لنا أبرار يهمننا معرفة تاريخهم الصحيح ، ويسرنا أن نقرأ صفحات جهادهم اللامعة رأيت من الواجب على أن أقدم لقراء العربية ما عرفته عن بعض هؤلاء ؛ خدمة للحق وإنصافاً للتاريخ . . .

وقبل أن أقدم لقراء مجلة الأزهر ، بعض هذه الشخصيات أرى من الواجب أن أؤكد لذلك بمحدث علم مختصر عن حال المجتمع الهندي عموماً والإسلامي بنوع خاص بعد الاحتلال حتى يمكن تكوين صورة عامة عن الجو الذي نبت فيه هؤلاء وعاشوا وجاهدوا ، وحتى يمكن أن تزن أعمالهم وتقدرها حق قدرها .

« إن الأمة المسلمة معادية لنا بعقيدتها ،
فالطريقة المثل عندنا أن نبتنى مرضاة
الهندوك . »

الأمة المسلمة معادية للانجليز بعقيدتهم ،
هذا ما فهمه الانجليز ، ورتبوا عليه سياستهم
في الهند وعارج الهند ، ولقى منه المسلمون
البلاء في كل مكان ، وهم لم يبادوا الانجليز
ولا غيرهم بحسب عقيدتهم ، ولكن لما وجدوه
في هؤلاء من روح عدائية لهم ولدينهم يترفون
على ضرتها ؛ ولأن الإسلام يرفض السيطرة
والإذلال للسليين ، وهؤلاء يعيشون
على السيطرة وامتصاص دماء غيرهم وإذلالهم .
فكان من الواجب على المسلمين في الهند
أن يقفوا بالمرصاد للوافد المسيطر الطامع
في نهب بلادهم واستغلال خيراتها ولكن هذا
لم يرض الص . . . يرضه أن يقتله أصحاب
البيت له ويحاولوا منعه من نهبهم وقتل
حيويتهم .. فعاملوا المسلمين معاملة الأعداء
ونفتوا في الكيد لهم . وكبت أنفاسهم حتى
لا تقوم لهم قائمة ، وكان مما يؤسف له أن يجد
المسلمون شريكهم في البيت يساعد الص الناهب
في نهبه وإذلاله لمواطنيه . . .

لقد ظل المسلمون قرابة نصف القرن الأول
من احتلال الانجليز الهند يعانون أقصى
ما تعانيه أمة ضعيفة من حاكم قوى مستبد
متعنت ، ولم يحلمهم أخيراً على التخفيف

المسلم ويجمعها بمعونه ؛ لتكون وسيلتهم إلى
الإبقاء على دينهم وثقافتهم ، وإلى محاربة
الثقافة الغربية الوافدة ، ونجحوا في هذا
الجمال إلى حد كبير .

بل إن هؤلاء العلماء والصوفيين كانوا
يؤازرون بعض الجيوش الإسلامية التي
ظلت تحمل السلاح وتدبر المؤامرات لثورة
ضد الانجليز ، ولا سيما في مناطق الحدود
الجبالية التي لم تكن قناتها للاستعمار ، وكانوا
يجمعون لها المعونات ويرسلون لها المساعدات
من الرجال والمال .

كانت هذه حال المسلمين باستثناء أمراء
الولايات والإقطاعيين ، من المسلمين الذين
قضت مصالحهم بالسير في ركاب المستعمر
أو مهادته .

أما الهندوس وغيرهم من أنواع الديانات
الأخرى في الهند فقد رحبوا صوما بالسيد
الجد يد وطائفة وأقبلوا على مدارسه وثقافته
التي أعلنهم العمل في دواوين الحكومة وكان
من الطبيعي أن يثق بهم الانجليز ويحتضنهم
ويملأوا بهم المراكز الصغيرة في أعمال
الحكومة .

كان هذا أمراً طبيعياً بالنسبة لهم ، وذلك
لموقفهم الذي من الانجليز ، ولأنهم
- أي الانجليز - كانوا يتفقدون كما قال
د لورد ألبورو ، أحد حكام الهند الانجليز :

وفي هذا الجو كان هناك تفرق من المسلمين لا يفكرون تفكير الآخرين وإنما كانوا يرفضون أى تفاه مع المستعمر ، ويرون أنه داء لابد من اجتثاثه ، وأن دينهم الذى ارتضاه الله لهم يحتم عليهم الاستمرار فى الجهاد لطرد الأجنبي الدخيل عليهم ، فكانوا فى أمتهم هناك يشبهون عندنا خلائع الوطنية الصادقة من أمثال مصطفى كامل ومحمد فريد ورجال الحزب الوطنى .

ولكن هؤلاء الأبرار المجاهدين لم يجدوا من الأعلام العربية ما يكشف دورهم العظيم الذى قاموا به فى خدمة قضية استقلال الهند وتحريرها .

وأود هنا أن أقدم لقراء العربية بعض هؤلاء ، ولعل أولهم وأجودهم بالكلام أولا هو مولانا الشيخ محمد الحسن ، شيخ الهند وحين مالطا أو أسير مالطا كما يطلقون عليه فى الهند .

وموعدى معكم العدد القادم إن شاء الله ؟

عبد الحميد الخمر

من تمتهم إلا شعورهم بالخوف من الشبهة الهندوسية التى احتضنوها وعلوها فى الهند وانجلترا ، وعرفت معنى الحرية وعادت لبلادها تتحدث عن معنى الديمقراطية والحرية والاستبداد والظلم .

وحينئذ بدأ الانجليز ينظرون بشئ من العطف للمسلمين لا حبا فيهم ولكن رغبة فى بحث شئ من الحيوية فى الجسم الهامد لياخذ له وضعا أمام القوة النامية فى الهندوس ، ويضربوا إحدى القوتين بالآخرى .

ولم يبدأ القرن العشرون حتى كان الانجليز قد أوجدوا فى الهند قوتين : قوة حزب المؤتمر الذى أسسوه تحت دعائهم سنة ١٨٨٥م وقوة حزب الرابطة الإسلامية التى أسسها المسلمون تحت دعائهم وبإشارتهم سنة ١٩٠٦م وأخذت تقوى وتصارعان ، وتصرقان أغلب جهودهما فى الخلافات بينهما ، ويلوذ كل منهما بأعتاب خاكم ليموز بوجه نظره ، والحاكم يتلاعب بهذا وذاك ، ويدكى بينهما نار الخلاف ليسترخ ويستقر ، ويسود . . .

قال الشعبي فى كلام له فى مجلس عبد الملك بن مروان : رجلان جاءوا فى . فقال عبد الملك : لحنت يا شعبي ! قال : لا يا أمير المؤمنين لم ألحن مع قول الله عز وجل : هذان خصمان اختصموا فى ربهم ، فقال عبد الملك : لله درك يا فتية العرافين قد شفيت وكفيت .

شعر الفاضل الفاضل

للككتور أحمد أحمد بدوي

- ٢ -

ما للطيور على الخطى ما كفة
تهز للرزق أعطافها سرطا (١)
قد علمت لقطها للحب لهذه (٢)
أما نراه لحب القلب قد لقطا
أما الصفات المثالية التي أشاد بها الشاعر
فيمن مدحهم من عطاء الدولة بأهمها الشجاعة
في الحرب ، والبسالة في القتال ، وتلك سمه
العصر الذي عاش فيه الفاضل الفاضل ،
فكثيراً ما نسمع في شعر الإشادة بها كقوله:
أهلاً بدولة مالك
بكرت لنا هي والريح
الحسن في يوم الوغى
من تحت الحصن المنيع
ينثى سما نفع ، ورا
بل مزنا السم النقيع
ووفائق رجفت على
أعدائه ، قلها الوقوع

إن صلت البيض الرناق
فللرماح بها ركوع
وقلنا أئى على السياسة التي تحوج إلى
امتناع الحسام كما في قوله :
وتيقظت لك في السياسة عزمة
تدع الحسام ، وجفنه وسان
وإذا كان قد أشاد بالبطولة في الحرب ،
فإنه قد أشاد بحزم الحاكم في أيام السلم ولعل
المثل الأعلى للحاكم الحازم عند الفاضل
الفاضل يتجلى في قوله :
أعد بلع الحرب صفحة فائك
وسرى لنشر السلم حلية حازم
وأشاد الفاضل الفاضل بالجود ، وأكثر
من الحديث عنه ، وما كان الأمير إسماعيل
الأحدرة يومئذ إلا إذا كان جواداً كريماً ،
يقدم من ماله حق المجتمع عليه ، وينق عن
نفسه سمه الأثرة البغيضة ، وتفنن الفاضل
الفاضل في الإشادة بهذه الصفة ، حيناً يقول :
كأنك عروق كما شادت العلا
وفوق اقتراحات المنى والقرايح
وما أشتكى إلا نهوض ندام
وتقصير ما أنعمته من مدائح

(١) سرط : جمع سارطة ، وهي : اسم قاعل
من سرطه : اجتلمه .
(٢) اللبذم : القاطع من الأسنه ، وللنث : حل
علمت الطير الأسنه القاطمة كيف تلخط الحب ؟
لأننا نراها واسعة الدراية بالقاط حبات القلوب .

تجاوز عفو^(١) الفضل أقصى مطامعي
وراض مطيع الجود أقصى مطامعي
وحينما يقول :

لقد سالتنا صروف الزمان
وما برحت فلبها عاتية
وأمرت نوء الندى دائماً
فهرت به أرضنا الهامدة

وأطفت حرارة آماننا
مفاتيح إحسانك الباردة
وبوأك الجود يابن الكرام
نجائب أقوالنا الخالدة
فكم نعمة يسدها مثلاً

ورائدة يسدها فائدة
ويطول في وجه القول إذا أنا مضيت
في التمثيل لهذه الصفة .

وكان بكل صفة الجود لديه بشاشة الجواد ،
وهي مما استرعى انتباه القاضي الفاضل ، كما
استرعت قبله انتباه زهير بن أبي سلى^(٢) ،
من ذلك قوله :

إذا ما كوت الرقد للجود مليها
فقد لبسوه بالبناشة مذهبها
وكان يرى شكر الجواد بمدحه شعراً كفتنا
لما يبذله الممدوح من إحسان :

[١] السقاء بدون ساقه .

[٢] قال زهير بن أبي سلى :

تراه إذا ما جبهه متهللا
كأنك تطيع الذي أنت سائله

الشكر والإحسان في دين الملا
مثان ، لكن يسبق الإحسان
رضى إليه به لأفضل نعمة
ثمناً ، فهانت بعده الأثمان
وما استرعى نظر القاضي الفاضل في مدحيه
مقابلة أحداث الدهر بالهدوء والرزاقه ،
إذ يقول :

نصرف صرف الدهر في كل ما ترى
سوى ما يذكرك الوجه الوجه من حلية البشر
ولم يستطع تقصاً له وزيادة
عليه إذا ما من بالخلو والمر
ولم ينس أن يشيد ببلاغة الممدوح إذا
كان كاتباً أو شاعراً ، وهو بذلك يلس
موضع ضرور الممدوح ، وحين يمدح هذا
النوع من الناس ينسب في أسلوبه ويكثر
من الصناعة والألغاز الغريبة ، ولعله
بذلك يظهر مقدرة على القول ، وتفنته فيه ،
كهذه القصيدة التي مدح بها أبا الفتح بن قادوس
صاحب ديوان الإثاء ، ومنها في مدح
البلاغة الممدوح قوله :

نصار أقلامه يصنعن في صكتب
بالعقل ما تصنع القضبان في كشب
كان أحرفه كأس يدور بها

ساقى يراع ، عليها العكل كالجب
فأعجب لذا السكر تزداد العقول به
نعم ، إذا الخمر كانت لابنة العنب

وفي شعر الوردى نمر (١) ، ودُم (٢)
وهذا كل بيت منه غرة (٣)
ومدح الشاعر من اتصل بهم من وزراء
الدولة الفاطمية ، وكبار رجلاها ، مثل وزيلك
ابن طلائع ، وشاور وشجاع بن شاور ،
ومدح من كتبها ابن قلدوس ، والآثير
ابن بنان ، وإن لم أستطع أن أعين الفصائد
التي مدح بها هذا الأخير ؛ في عصر الدولة
الأيوبية مدح صلاح الدين ، وبني أيوب ،
والمزبذ عثمان ،

ولقيمة الشعر الكبرى عند القاضي الفاضل
يرى أصحاب المجد في حاجة إليه لتسجيل
مظاهر مجدهم ، وتخليد آثامهم ، فيقول
لبعض من يمدحهم .

كل له حاجة منا بصاحبه
فالمدح عندي ، كما المعروف ضدكم
سبقتكم بي ، كما أتى سبقتكم
فالسبق مفقود بيني وبينكم
الفخر :

وهو قليل في شعره ، وكان يباهى وبلاغته
وشعره موضع غفارة ، ومن غفره بلاغة قوله :

صديقة العقل منها يستفاد ، وما
عداوة العقل إلا لابتة العنب
وهي الممانى التي الأسباب نخدها
مسلوقة ، وهي للألفاظ في القرب
وبما مدح به أحد الشعراء ، وهو في هذا
المدح يمدح الإيجاز في اللفظ مع غزارة
المعنى ، قوله :

وشعر ما حسبت أخفد روحا
وأعقب زهرة (١) ، وأغض (٢) زهرة
جلاء على في أبواب ليل
فأبصر منه ليل الهم لجره
ولجرت البلاغة منه بحرا
أردت صوره ، غشيت صبره (٣)
ألا من الرضا من بعد سقط
وأعذب من وصال بعد هجر
قليل اللفظ ، لكن في الممانى
إذا حصلنا بالنقد كثرة
ويؤنس ، ثم يؤنس ، مثل بحر
تراه ، فينهن الفخر (٤) غمره (٥)

[١] الزهرة : البياض والحسن .

[٢] أغض : أظفر .

[٣] القبر : الشاطئ والتاحية .

[٤] النمر : من لم يجرب الأمور .

[٥] غمر البحر : مظهره .

[١] غر : جمع أعر ، وهو الأبيض من كل شيء .

[٢] الدم : جمع آدم ، وهو : الأسود .

[٣] القرة : بياض في الجبهة ، يريد به هنا

الجمال والندرة .

ولي ظم منه عين الطلا

م تجري ، فنظر عين السك

يراع تظن رياض الطر

س منها موشح بالظلال

وكتب بفيض بأرجائها

عين الجدا ، ولان الجدال

وحكم نزلت ، وانبرت المد

و، كوثب الشترار، وعد الجبال

فيأطره مثل أطر القسي ،

ويبرينه مثل برى النبال (١)

ونظر الفاضل كذاك بهمة المستطلعة

إلى المجد . فقال :

فل همة قد أكرمتي هموما

ولم أمتنها بالطماح إلى الوفر

العتاب والشكوى :

وفي كتاب الفاضل رقة وودعة ،

وهو يجعل القطعة حيناً خالصة للعتاب ،

وحيناً يمزج العتاب بالمدح ، ولا يشور

في كتابه إلا قليلاً ، وإذا هدغ بغارة من الشعر ،

ولم من ألقى كتابه قوله :

عد العتاب . فما أعدت كتاباً

وكفيتك الإقلال والإطناباً

وقيه يقول :

ورضعت قدرك أن يكون صحابة

ورضعت قدري أن يكون تراباً

أنذرت من خيل القوافي غارة

تدح القبور وأهلها أسلاباً

وأما شعر الشكوى فأغلب الظن أنه كان

في المرحلة الأولى من مراحل حياته ، عند

الملم تسكن الظروف بمهدة أمامه إلى الحياة

الحيدة السعيدة ، فتجده يأسى لحظ الكتاب

بعامة ، فيقول :

نفس الكاتب الشقيّ فـ

أشقاء بالأمير بين هذى الخليفة

خير أيامه ، ولا خير فيها

يوم يأتي من بكرة وجه ليقة (٢)

والداريع (٣) غره ، وهو منها

في ثياب من صدره مشقوقة

وحيناً يأسى لحظه من بين الكتاب بخاصة ،

إذ يقول :

أرى الكتاب كلهم جيماً

بأرزاق نعمهم سنيماً

ومالي بينهم رزق كافي

حطقت من الكرام الكائنينا

وقد كان الفاضل يترنن بمواهبه ،

ولذلك كان يشكو في الفترة الأولى من حياته

أنه لم ينتفع بهذه المواهب ، بل إن الجاهلين

[١] اللبقة : صوفة الفواة .

[٢] الداريع : جمع دواعية ، وموحية مشقوقة المقدم

[٣] الأطر : مطب المعنى . وانغمى جمع قوس .

ويرى السهم : نحوه . والنبال : السهام .

لم حظ أفضل من حظي ، بينما كانت زيادة
حذقه أدعى إلى نقص رزقه ، فتسمعه يقول :
ما ضر جمل الجاهل
بين ولا انتفعت أنا بحذقي
وزيادتي في الحذق فهي
زيادة في نقص رزقي
وقلت الشكوى بعدئذ في شمر الفاضل ،
إلا هذه الشكوى من بعض منافيه ، الذين
كلن يضرهم عليهم بأدبه وما له من أثر في النفوس .
السراء :
رئي القاضى الفاضل بعض رجالات الدولة
وهزى بعضهم أحيانا ، ورئى أعاء وبعض
صحبته .
وهو في الرثاء يمزج مواطنه الشخصية
بالحديث عن آثار المرتضى وخلاله .
وخير قصائد رثائه وأقواها تلك التي رثى
بها العزيز ، وبكى قصره ، ويحسن بنا أن
نقف قليلا عند هذه القصيدة نحلها ؛ لنرى
الانفعالات المختلفة التي لا يسته عند إنشائها .
والذي دفعه إلى إنشاء هذه القصيدة هو
ما أصاب قصر العزيز من بلى وعناء دفعه
إلى ثورة جامعة على الأيام ، وعلى هذه اليد
التي امتدت فدمرت ، وحزن على بقاءه حتى
رأى آثار الأحبة نبها بيد البلى ، فقال :
وقمنا على قصر العزيز ، وقد عفا
لعيب عليه الدهر ، لما تحكما

سلام عليه من معنى معذب
وقل له من صاحب أن يسلا
بكيت له دما ، ولو كنت منصفنا
بكيت دما ، والدمع ضرب من الدما
تأخرت من بعد الأحبة مدة
ولو أن لي أمرا لكنت المتدما
لئن صرت فوق الأرض أرضا فرما
عهدك من فوق السماء لنا سما
عزيز علينا أن نراك على البلى
ترابا نهى المشغوف أن يتبما
تصدى له من لا يراقب حرمة
ومن ليس يرعى للكارم حرما
وذاك صريح في أن الدين ولوا الحكم
بعد العزيز عملوا على تهفئة آثاره ، وتدمير
قصره ، فهل هو الأفضل أو العادل ؟
يصمت التاريخ ، ولا يجيب .
وتشور في نفس الفاضل ذكريات الماضي
قوية عنيفة فيقول :
وكم قد حججنا فيك للجد كمة
وكم قد أقنا فيك الحمد ووسما
وكم قد وجدنا فيك راحة راحة
تقبيل إذ تعلى خطيا ودمزما
كان لم تكن فيك السعادة طلفة
ووجه طلباها باسمًا متبما
ولا صار ذلك البهو ملكا محببا
ولا جر ذاك الزحج جوا شعرا مرما

ولا كان قصد الرشد غرة كركب
فلا بدت صلي عليها وسلا
ثم اتجه بعدئذ إلى ا. اريناجيا ، متحدثا
عما في قلبه من آلام لما أصابها ، وما يضمره
من آمال كان يتمنى تحقيقها ؛ ليحتفظ البيت
للمصالحى بوحده ونماسكه ، فيقول :
وقل : يا زيار الغافلين ، برغمنا
وعهدك أن أضفى لك الدهر مرغما
خذوا أدمى عقداً ثيراً ، فطالما
نطمت له النماء عقداً منظلاً
وما نظر الإنسان دنيا يحبها
وليس له فيها حبيب يرى الصمى
وإني لما كان الفؤاد هزانما
لو أنى وجدت اليوم للرأى معزماً
وأكد المبح أنه لم يكن طيب المقام في القاهرة
يومئذ ، فإنه يتحدث عن الرحيل ومقاطعته
بني آدم ، إذ يقول :
فشد السرى^(١) إن أرسل الليل عقرباً
وكر الكرى^(٢) إن أرسل السوط^(٣) أرقاً

فقاطع بنا أبناء حورا وآدم
رواصل بنا آل الجدبل وشنقا^(٤)
ولم يرث الفاضل صلاح الدين بغير
هذه الآيات :
مضى يوسف الإحسان والخير والتقى
فيا ليت أنى قد مضيت إليه
وخلطها آثار صدق كريمة
بقين علينا ، بل بقين عليه
وفرت به عيناى دهرنا ، لحنه
إذا أصبحت عيناى باكيتيه
وهى مع قلنا ، لا تناسب جلال الموقف ،
ولا عظمة المراثى ، وليس أسلوبها بالقوى
الأخاذ . ولعل هول المصائب وشدة وقعها
على نفس المفاضل لما دخل في الجام لساه .
ومما يسترعى النظر في رثائه أنه قد يبدو
بغزل باك ، كقوله في رثاء بنى رديك :
أستودع الله فى أظمانهم قرا
إليه ، لو ضلت الأقار ، تحشمكم

الرجاء :

وخير رجائه ما ملأه بالصور الزرية ،
والهكم والسفرية ، كقوله :

[١] الجديد : خل للثمان بن المذخر وشذم :
ثم خل له أيضا . يأمل السرى أن يحضى به حتى يقطع
بني الإنسان ، ويغذ المولى صديقا يصل بها إلى
مكان الاطمئنان .

[١] أى اجعل السرى ، وهو السير ليلا ، مطية
لشد سرجها وتقطيعها .
[٢] أى اجعل الكرى جوا . تركبه إن أرسل
الليل تمنا أن أرقم وأخذ سوطا يضربك به .
بريد : إذا تقست الدنيا عليك الحياة فاعذ المولى
هارك ، وجانب النوم ، حتى تصل إلى مكان مطمئن
فيه نفسك .
[٣] السوط : مفعول به ، و « أرقا » حال ،
وتفاعل أرسل ضمير يعود إلى الليل .

فهر حيناً يحس الشيب ذلاً ، ويراء نذيراً
للعماء :

ألم يأت أن الشيب نذير
يل ، وشبه لردى ، ونظير
وأنا خلعتنا الكبرياء مع الصبا

وحسبك ذلاً أن يقال : كبير
وهوداء بلا ألم ، وعدو أزرق ، يؤذن
قدمه بانقضاء عهد الصبا ، وذهاب أحلام
الشباب ، ويرى قدمه شقاء يتس ما تغلب به
الأيام عن الشباب :

لا تسأل الدنيا وإن أعطت فلا
تأخذ ؛ فبعد قدمها هذا الشقا
ولكنه كان يخفف ألم قدمه على نفسه
بأن الشيب يزيده وقاراً .

الحكمة :

وهي مشهورة في شعره ، وردعها في المكان
اللائق بها ، يؤيد بها فكرة ، أو يجعل
تجربة ، وقد بنى " القطعة عاصمة للحكمة .
وكانت حكمة كلها تدور حول شئون الحياة .
ومن أصبح آرائه دعوة ذوى السلطان
إلى الرقى ، مذكراً إياهم بأن الأيام تعطى
وتأخذ ، فلا معنى إذا الفطرس والكبرياء .
ترقى بنا ما دام أمرنا نافداً
فإنك لا تدري متى ليس ينفذ
وإن نعطك الأيام ما قد أخذته

فما زالت الأيام تعطى . وتأخذ

وجه عليه من القباحة مسحة
ظلم النهار ، وقد رآه ، فأظلمنا
وعليه أنف قد أجيبت دعوة
فيه من الداعي عليه ، فأرغما
فلو أنه ذنب لكان كبيرة

ولو أنه طود لكان مقطاً
برص يربنا منه جلداً أيضاً
وأذى يربنا منه جلداً أصمياً (١)
لو شئت أن أرقى لنيل قرونة
لجملت ذاك الكتف تحنى سلاً
ويجهر بخيلاً كان أبوه كريماً . فيقول :

إلى كم كل يوم في حساب
صوابه تثول إلى الغاب
حساب الناس منك بغير ررق

ورزق أليك كان بلا حساب
للفاضل الفاضل مجاء مكشوف ، وفيه
سرية وتهمك أيضاً .

الوصف :

وهو قليل في شعره ، وصف السفينة التي
ركبها إلى المندوح ، ووصف الخمر ، ووصف
المكان الذي يجلس فيه ، ووصف سيوف
صلاح الدين ، ووصف مسحة الدواة ،
وتحدث كثيراً عن الشيب في مواضع شتى :
وصفه في مرأى العين ، وكما تحس به النفس ،

[١] الأسحم : الأسود .

ويرى أن الغنى الحق إنما هو في الاستغناء عن الناس :
 وأريد الغنى الحق من الناس ، والغنى إذا كانت يلجئ إليهم هو الفقر
 وكان كافي الطيب يرى الميش يصفو للجهلاء :
 ألا ليت لي جهلا به الميش طيب
 ولا ميش إلا عيش من هو جاهل
 وربما كانت تلك إحدى نظراته في أيامه الأولى .

في رسائله :

والقاضي الفاضل قد بدأ رسائله بالشعر ، أو يأتي به في أثناء رسالته ، ينفس به عن عواطفه ، وأكثر شعر رسائله في الشوق ، وهو مجيد في أكثره ، يدل على عواطف حية متدفقة ، ولعل من أجمل شعره في هذا الباب قوله في الشوق :

ومن حجب أني أحسن إليهم
 وأسأل عنهم من أرى ، ومن معي
 وتطلبهم عيني ، ومن في سوادها
 ويشاقهم قلبي ، ومن بين أضلعي
 وقوله في الاعتذار :
 لا تحبيني للمهود مضيقا
 حفظي لودك مذهب لا يذهب
 هفت الفرس طامعا أن تلقى
 فأبى الزمان يبيع لي ما أطلب
 لا عتب أخشاء لقطع كتابكم
 واسمع ، فغذرى بعده لا يمتب
 مهما وجدتك في الضمير مثلا

أبدا فتاجيني ، إلى من أكتب
 ولكن ينبغي أن أوجه النظر إلى أن الشعر الذي في رسائله ليس جميعه من إنشاء القاضي الفاضل ، بل قد يمثل في رسائله بأشعار غيره من الشعراء .

أحمد محمد بروني .
 وكيل كلية دار العلوم

لغويات

للأستاذ محمد علي النجار

فهم كفاء للعمل :

يكثر هذا في كلام الناس في الحديث عن مدح المرء بأنه يقوم بالعمل الذي كلمه، وأنه يجيده ويحسنه ، وقد طاب هذا الاستعمال من قبل اليازجي ، فهو يقول في لغة الجراند ، ص ٨٠ : « ويقولون : هو كفاء هذا الأمر أي أهل له أو قوام به ، وهو من ذوي الكفاءة - بالهمز - وإنما الكفاء التنظير ، نقول : هو كفاء لفلان أي معادل له . والكفاءة المصدر من ذلك ؛ نقول : لا كفاءة بيننا . وأما المعنى الذي يريدونه فهو من معاني (كفى) الممثل ؛ يقال : استكفيت أمر كذا - أي كلفته القيام به - فكفانيه ، وهو كفاء لهذا العمل وكفى له ، أي قوام به ، وهو من أهل الكفاءة » .

فالوجه أن يقال : فلان كاف لهذا المنصب أو كفى له ، ولم كفاءة أو كفاء . وذلك أن الكفاء إذ كان التنظير لا يقرن إلا بمثله ، فيقال : فلان كفاء لفلان ، ولا يقال : هو كفاء للعمل ، لأنه ليس من جنس العمل حتى نتقده بينه وبين العمل مناظرة ، فكما

لا يحسن أن يقال : هو نظير العمل لا يحسن أن يقال : هو كفاء العمل ؛ وإنما المعنى الصحيح أن يقال : هو يكفى في العمل أي يقوم به ويعنى فيه غناء . فهو كاف أو كفى ، وكان الصاحب بن عباد يقول له : كافي الكفاءة ، وفي معجم الأدباء ١٧٣/٦ في ترجمة الصاحب : « وأنس منه مؤيد الدولة كفاية وشهامة فلقبه بالصاحب كافي الكفاءة » . وفي هذه الترجمة من كلام أبي حيان التوحيدي في الصاحب : « وحققه سار إلى أهل الكفاءة » . وكان ابن العميد يلقب ذا الكفائتين ، أي الكفاءة لشئون السيف ولشئون القلم ، أو الأعمال العسكرية والأعمال المدنية .

وقد فہنی الأستاذ الجلیل محمد خلف الله عید کلیة الآداب بجامعة اسکندریة إلى أن الاستعمال المنقود ورد فی شعر لابن الرومی یجوز به الممتر العباسی فهو یقول :

تالله ما كان يرضاك المليك لها

قبل احتياك ما أصبحت محتقبا

حتى أزلك عنها ثم أبد لها

كفشا ورضا لذات الله متخبا

وحقه له سيويه في الكتاب ١/ ١٩٩ بابا .
ويقول السيراني : « هذا الباب لتفضيل شيء
في زمن من أزمانه على نفسه في سائر
الآزمان » . ويحده الاشتقاق بأن يقع اسم
التفضيل متوسطا بين حالين من اسمين مختلفي
المعنى أو متحديه ، مفضل أحدهما في حالة
على الأخرى في أخرى . ومثال المختلفي المعنى
ما جاء في الألفية : زيد مفردا أتفع من عمرو
معانا . ومثال متحدى المعنى : هذا ببرا
أطيب منه رطباً .

والمنصوب الأول في الأسلوب - وهو
(كاتب) منصوب على الحال . ويرى سيويه
أهـ حال من فاعل (كن) المحذوفة ،
والتقدير منه في المثال المصدرية : محمد إذا كن
علما . و (كن) هنا تامة . ولم تكن ناقصة
لإلزام تشكير هذا المنصوب ، ولو كانت
ناقصة لورد مرفعا ، وكن على ذلك خبرا
لا حالا : وهو يقدر (إذا كان) في غير
المستقبل من الأخبار ، فإن كان الخبر عن
المستقبل فالتقدير منه : إذا كان تقول في
ثوب لم يصبغ : هذا الثوب مصبوغا
بالزعفران خير منه مصبوغا بالصفر ،
فالتقدير : هذا الثوب إذا كان مصبوغا
بالزعفران خير منه إذا كان مصبوغا
بالصفر ، وحكم المنصوب الثاني حكم
المنصوب الأول كما رأيت .

والحديث عن الخلافة ، يقول إن الله لم
يرض المعز للخلافة ، وقد نزعها منه وأعطاهما
بدلا منه كمنها لها ، وهو المهتدي الذي ولي
الخلافة بعده في سنة ٢٥٥ هـ . والكلام عند
ابن الرومي على التجوز والتوسع ، فقد جعل
الخلافة كالعروس والزوج ، فكان المعز
غير كفء لها ، فلما جاء المهتدي كانت
الكفاءة بين الزوجين ، وهذه استعارة
مقبولة في مقام الخلافة ، فهل تصلح في المناسبات
والأعمال غيرها ؟ إن ما صنعه ابن الرومي
هنا في الخلافة يدخل فيها صنعه الآخر إذ يقول :

أتمه الخلافة متفاد
إليه تهرج أذيا لها
فلم تلك تصلح إلا له
ولم يك يصلح إلا لها
وأيما كان الأمر فإن ابن الرومي أنس
هذا الاستعمال وأزال الوحشة عنه . وإلى
أقدم شكري للأستاذ خلف الله أن أقادق هذه
العائدة ، وقد رأيت أن أشرك فيها غيري
من القراء .

محمد فائق أجود من شاعر :

يجرى هذا في الكلام . والواجب في
العربية نصب (كاتب) فيقال : محمد كاتبا
أجود من شاعرا .

وقد أورد النحويون من هذا الأسلوب
المثال المشهور : هذا ببرا أطيب منه رطباً .

بعتك الدار بما فيها الأثاث :

يشيع هذا في كلام الناس وكتاباتهم .
وفي بعض الصحف : لا يمكن أن نزل عن
الجزائر ، بما فيها الصحراء الكبرى ، وفي
بعضها : على البرنامج أن يوزع مختار الصحاح
على المستمعين بما فيهم الأدباء أنفسهم .
والمعروف في هذا أن يؤتى بحرف الجر
(من) البيانية ، فيقال : بعتك الدار بما فيها
من الأثاث ، ولا يمكن أن نزل عن الجزائر
بما فيها من الصحراء الكبرى ، وعلى البرنامج
أن يوزع مختار الصحاح على المستمعين
بما فيهم من الأدباء أنفسهم . وفي المثال
الآخر كان الواجب أن يقال : بمن فيهم من
الأدباء ، ولكن لما ، وجهاً هنا ، وهو
الاتجاه إلى الصفة ، حل حذ قوله تعالى :
« فأنكحوا ما طاب لكم من النساء » .

وقد جاء من هذا الأسلوب في اللسان قوله
في مادة (غرغ) : « والغريف : الأجمة نفسها
بما فيها من شجرها » .

وقد يخرج الأسلوب الشائع على البديل .
فالمنى : بعتك الدار بالذي فيها : الأثاث .
فالآثاث بمرور بدل من اسم الموصول .
وبقي أن يراعى على هذا التخريج جر ما يقع
موقع الأثاث من الأسماء . فنقول : أحب
أهل بلدي بما فيهم الأميين ، ولا نقول :
الأميون .

ويرى متأخرو النحاة أن المنصوب الأول
حال من ضمير اسم التفضيل أى فاعله ، وقد
قدم عليه ، والمنصوب الثاني حال
من المجرور .

والذي دعا سيويه إلى تجنب ما ذهب إليه
متأخرو النحاة وجنوحه إلى التقدير أن اسم
التفضيل ضميف في العمل ، فلا يتقدم الحال
على ضميره . والمتأخرون استأغوا في هذا
الأسلوب خاصة هذا التقديم لكثرة وروده
من العرب ، ولأن في تقدير سيويه تكلفاً
وصراً .

هذا ، وقد بدا لبعض الباحثين توجيه
الرفع في الأول على أن يكون خبراً ، واسم
التفضيل خبر ثان . والتقدير : محمد كاتب ،
وهو أجود منه شاعراً . ولكن المقصود
من هذا الأسلوب هو المفاضلة بين الحالين ،
فالخبر هو اسم التفضيل فقط ، والاسم
يمثلان الحالين الذين وقع فيهما التفاضل ،
على أن هذا الأسلوب يأتي كما قلنا في الحديث
عن المستقبل ، كما في مثال الثوب المصبوغ ،
ولا يتفق فيه الإخبار بالأول . ففي قولك :
هذا الثوب مصبوغاً بالزعفران خضير منه
مصبوغاً بالمصفر لا يصح أن يقال : هذا
الثوب مصبوغ بالزعفران لأنه لم يصبغ
بالزعفران بعد .

أهمه كما لم يحب والده :

يشيع هذا الأسلوب على أسلات كبار الكتاب . والأسلوب العربي لا نرى فيه الكاف . ففي اللسان (هـ) : ما هدى أحد ما هدى موت الأقران ، وفي الأساس (عقل) ما ينفع التحصن بالمقول ما ينفع التمسك بالمقول . وفسر المقول في الجملة الأولى بالمعاقل والحصون :

فالوجه أن يقال : أحبه ما لم يحب والده ولده . وهذا يقال في مقام المبالغة وتوكيد الماتى وتشديده . وتخريج في العربية أن يكون التقدير : أحبه بما لم يحبه والده ولده ... فما فكرة موصوفة واقعة في هذا المثال على حب وفي مثال اللسان المراد : ما هدى موت أحد هدأ هديه موت الأقران .

وقد قيل في تصحيح الأسلوب الشائع إن الكاف زائدة ، وهي تزداد كثيراً في الكلام ، وأورد من ذلك قول رؤبة : لواسق الأقارب فيها كالمفق : أى فيها المفق والمفق الطول . غير أن زيادة الكاف ليس لها قياس في العربية ، وإنما يقبل منه ، ما ورد به السماع عن العرب .

وقد قيل : إن هذا الأسلوب ترجمة لأسلوب إفرنجي . وهذا أدعى إلى رفضه والتشكر له . وما لنا ندع بزنا ونستعير بز غيرنا 1 .

الفصل والفصل :

يتفق في هذا العصر في المقالات التي تنشر في بعض المجلات أن تطبع المقالة التي أدرجت في المجلة طبعة أخرى على حدة في كتيب ، فيسمى الكتيب فصلة ، وتجمع على فصل . وقد روعي في هذه القسمة أن المقالة فصلت عن أخوانها التي ضمنها المجلة . فقيس على قول العرب . قطعة وقطع ، فقيل : فصلة وفصل .

ولا نجد الفصلة بهذا المعنى في اللغة . بل فيها الفصلة — بفتح الفاء — وفي اللسان أن الفصلة : النخلة المنقولة المحولة ، وفي عبارة أخرى أنها العسيلة (الشنلة) المحولة ، وظاهر التفسير الثاني عمومها لكل شجر وعدم اختصاصها بالنخلة . وقد جاء جمعها في اللسان في ضبط القلم : الفصلات يسكون الصاد . ويبدو أن هذا من خطأ الفاسخ ، والصواب فتح الصاد ، كما هو القياس .

واستمارة الفصلة من الفسيلة المحولة للغة تنزع من المجلة وتنشر على حياها استمارة قرية .

فأرى أن نمشط الفصلة بالفتح ، ونجمع على فصلات .

والإمام ابن حزم كتاب الفصل في الملل والنحل ، ونرى في ذيل عنوان الكتاب

في ذكرى الهجرة النبوية

للاستاذ عباس طه

قبائل متفرعة من جنس واحد تجد نفسها مهددة بعدو قوى مجاورها، فتدفعها الضرورة للتضافر التماساً لمزايا الوحدة . وقد تصادف من صعوبات البيئة ما يدفعها لتطلب زيادة الأيدي العاملة فتضطر للترابط الوثيق للتغلب على ما يصادفها من عقبات المعيشة . وقد تبلغ درجة حسنة من التهذيب فتطلب زيادة الاستمتاع بنعم الحياة فيندمج بعضها في بعض لتصبح أمة على شيء من التفكير، ثم لا تزال تدفعها الحوادث لإحكام عرى ترابطها في أجيال متعاقبة حتى تصبح وثيقة الربط قوية التماسك ولكن الأمة الإسلامية قامت على غير هذه السنة الطبيعية فقد تألفت على أصول ومبادئ هي مثل حليا للحياة الشخصية والاجتماعية نصلح لأن تقدم حليا للأمم عامة لا أمة منها خاصة ، فهي أمة عالية بأخص معاني هذه الكلمة، عرفت فيها القوميات والفوارق الجنسية واللغوية ، وجعلت مثالا لما تكون عليه البشرية حين تبلغ درجة النضج في الأخلاق . وأصول الاجتماع .

يقول الذين لا يتعدى هلمهم بالشئون العالمية حدود ما ألفوه من رؤية للتناحر

كلما أمت الأرض دورتها وعمل شهر المحرم ، ذكرنا الهجرة النبوية من مكة إلى يثرب ، وما ذكرنا هذه الهجرة إلا ذكرنا الانقلاب العالمي الضخم الذي طرأ على الإنسانية فكان فاتحة لتطورات اجتماعية ليست من نوع ما حدث من أمثالها من قبل ولا من بعد .

نعم : لأن كل الانقلابات التي حدثت كانت حربية دعا إليها النزاحم على موارد الحياة ، أو التوسع في السلطان ، ولكن الانقلاب الذي أحدثه الإسلام كان الباعث عليه أدبيا محض هو جعل كلمة الله هي العليا في الأرض .

فرض سام كل السمو لم تتناول إلى بلوغه همة ، ومطلب عظيم لم تتطلع إلى تحقيقه نفس . فلو أضفت إلى هذا أن موطن نشوئه بلاد العرب حيث كان لا يتوقع أحد أي انقلاب عالمي ، كان العجب منه لا يمكن تقديره ، ولو دلت على ذلك أنه أصبح أمراً واقعا في سنين معدودة .

جبرت السنة البشرية أن تتألف الدول محدودة بالحاجات الحيوية ، فقد توجد

الناس لا لتفريق بينهم قال تعالى : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لمست منهم في شيء » . بل ذهب الإسلام إلى ما لا مذهب بعده في العمل على رفع الخلاف من بين البشر ، بخفض جميع عوامل الشقاق من بينهم ، فاعتبر الدين وحدة لا تقبل التجزؤ ، قوامها الإيمان برسل الله كافة من غير تفرقة بينهم فقال تعالى : « إن الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون مؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقا وأعدنا للكافرين عذابا مهينا » .

في هذه الآية من القوة في رفع الخلاف ما ليس لشيء ما ، يعمل في هذا السبيل فإن الناس متى آمنوا بجميع المرسلين — مهمل تفاهمهم على ما عسى أن يبقى بينهم من الخلاف . هذه الآية فوق ما تدل عليه من عمل الإسلام على حسب الخلافات بين الناس تشير إلى المهمة السامية التي شرعها الله لأدائها ، وهي أن يكون ديناً عاماً للبشرية كلها وبمجرد التأمل في مدلول هذه الآية يرى أن أفضل وسيلة للوصول إلى هذه الغاية البعيدة هي ما اشترطه على من يقبله ديناً له أن يؤمن برسل الله كافة ، فإن الأمم المؤمنة بالاديان المختلفة متى آمنت أن في الأرض ديناً يعترف بأنبيائها ، ولا يبتغيها حقها ، لا تجحد في نفسها غشاة من الدخول

بين الأمم ، والتناهب بين الطوائف والتزاحم على ينابيع الثروات الطبيعية يقولون : ماذا حصل الإسلام للناس غير أنه زاد في عدد أديانهم ديناً جديداً يستدعي وجوده خلافت جديدة ومنازعات من ظروف شتى ؟

والحقيقة أن الإسلام ليس بدين جديد ولكنه بنص كتابه دين الله الأول الذي أوحاه إلى أول رسله وحررته ، الأمم حتى أخرجه عن أصله ، أرسل الله عامم النبيين محمداً ، ليثوب إليه الغالي والمقصر ويرجع إليه المفرط والمفرط ، فهو بهذا الاعتبار لم يحمى ليزيد في عدد الأديان ديناً آخر ولكنه جاء ليعينها جميعاً إلى وحدتها فإكان الله لينذر الناس على ما هم عليه من الفوضى الدينية والخلافات المذهبية حول أديان محرقة يدعى كل قبيل من الناس أنه على دين الله دون أن ينزل إليهم صورة صحيحة من ذلك الدين نفسه ، إن الدين عند الله الإسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم . ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت ، فإن أسلوا فقد اعتدوا ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ، والله بصير بالعباد .

وقد شرع الإسلام لوضع الخلاف بين

إلى أعلى ما يصل إليه ، وفي خدمة لغة القرآن
وآدابها إلى حد أن كان منه أكابر أئمة وأئمتها
عما لم يصادف مثله في تاريخ جماعة من
الجماعات الإنسانية ؟

إن هذه الديمقراطية التي أتى بها الإسلام
في عهد لم يكن لهذه الكلمة غير الاسم يعتبر
مثالا حيا لما نبينا إليه مرارا من أن هذه
الأسول هي المثل العليا التي ليس بعدها مثل
ويدل دلالة قاطعة على أن مصدر الإسلام إلى
محض لم تحتلط أصوله بكذور البشرية ولم تثر
فيها الفروق الوهمية التي تواضع عليها البشر
وأراقوا دماءهم في سبيلها .

ليعرف المسلمون مكانة دينهم من هذه
النواحي العلية ، فلا يوجد في جميع الأسلحة
الجدلية ما يمدحها في جذب النفوس له وجمع
القلوب حوله .
عباس ط

فيه إذا لا يستتبع ذلك تنفيه أحلام آياتها
ولا الخط من كرامة أسلافها . وليس في دين
من أديان الأرض هذه الميزة .

نعم : إن الإسلام لم يراع ذلك مع الأمم
الوثنية لأن الوثنية لا تستند إلى نبوة
ولا تتقدم على أصل من العقل أو النظر ،
فما هي إلا عصابة من الأهواء والأوهام ،
أما بقية الأمم فقد أتمس فهم أسلوب
الإسلام في الدعوة إلى الإيمان بالمرسلين كافة
بغير استثناء . فدخل منها في الإسلام عدد
لا يروى التاريخ أنه دخل مثله في دين من
الآديان في مثل هذه المدة القصيرة .

أليس من آيات الله الكبرى أن تدخل
في الإسلام أمم كالفرس والرومان والأتار
وغيرهم ، أجاوب عن المسرب والعربية ،
ويكون لها القدح المحلى في رفع علم الإسلام

(بقية المنشور على صفحة ١٠٥)

وفلك وبدرة وبدر ولم نره لفصلة والظاهر
أن هذه الكتابة من ابن حزم ، وقد كان
ابن حزم أدبيا واسع الاطلاع في اللغة فلمله
اطلع على هذا الجمع لفصلة
وأذكر هنا أن أدباء الإقليم الشمالي
يطلقون على الفصلة في الاصطلاح المصري
الفسية ، وهو إطلاق صحيح .

محمد علي النجار

في للنسخة المطبوعة ما يأتي : الفصل - بكسر
لفتح جمع فصله بفتح فسكون ؛ كقصصة
وقصص : النخلة المنقولة من محلها إلى محل آخر
لشمر ، فتراه يجعل المفرد الفصل بفتح الفاء
وإن كان المتبادر من الجمع أن يكون المفرد
الفصلة بكسر الفاء ، ولكن لما لم يوجد ذلك
في اللغة اقتصر على ما وجد . غير أن جمع
فصلة على فسل جمع عوز منه ما ذكره :
قصعة وقصع ، ومنه حلقة وحلق وفلكة

مايقال عن الإسلام

العلية الجديدة في نيجيريا

للأستاذ عباس محمود العقاد

ألف هذا الكتاب الأستاذ هيو سميت مدرس علم الاجتماع وعلم الأجناس البشرية بكلية بروكلن ، وساعده في تأليفه الأستاذة مابل سميت مدرسة علم الاقتصاد بكلية مدينة نيويورك ، واسم الكتاب « العلية الجديدة في نيجيريا » يشير إلى موضوعه ، وهو استقصاء تاريخ الطغمة المتعلمة التي نستول الآن على مقاليد الحكم في بلاد نهر النيجر بعد إعلان استقلالها منذ شهر أكتوبر من السنة الميلادية الماضية (١٩٦٠) .

وقد تناول المؤلفان دراسة أحوال النيجريين المسلمين بمقدار مناسب لهذا الموضوع في حدوده الواسعة ، هما لا يبحثان في الدين الإسلامي ولا في شعائر الإسلام الدينية . ولكنهما يبحثان في الأحوال الإسلامية التي كان لها أثر اجتماعي سياسي في تكوين طبقة الرؤساء والقادة بين النيجريين ، ولا سيما أبناء الشمال من بلاد نهر النيجر ، لأنها مقر العناصر المسلمة هناك .

ألف هذا الكتاب الأستاذ هيو سميت مدرس علم الاجتماع وعلم الأجناس البشرية بكلية بروكلن ، وساعده في تأليفه الأستاذة مابل سميت مدرسة علم الاقتصاد بكلية مدينة نيويورك ، واسم الكتاب « العلية الجديدة في نيجيريا » يشير إلى موضوعه ، وهو استقصاء تاريخ الطغمة المتعلمة التي نستول الآن على مقاليد الحكم في بلاد نهر النيجر بعد إعلان استقلالها منذ شهر أكتوبر من السنة الميلادية الماضية (١٩٦٠) .

وقد تناول المؤلفان دراسة أحوال النيجريين المسلمين بمقدار مناسب لهذا الموضوع في حدوده الواسعة ، هما لا يبحثان في الدين الإسلامي ولا في شعائر الإسلام الدينية . ولكنهما يبحثان في الأحوال الإسلامية التي كان لها أثر اجتماعي سياسي في تكوين طبقة الرؤساء والقادة بين النيجريين ، ولا سيما أبناء الشمال من بلاد نهر النيجر ، لأنها مقر العناصر المسلمة هناك .

ألف هذا الكتاب الأستاذ هيو سميت مدرس علم الاجتماع وعلم الأجناس البشرية بكلية بروكلن ، وساعده في تأليفه الأستاذة مابل سميت مدرسة علم الاقتصاد بكلية مدينة نيويورك ، واسم الكتاب « العلية الجديدة في نيجيريا » يشير إلى موضوعه ، وهو استقصاء تاريخ الطغمة المتعلمة التي نستول الآن على مقاليد الحكم في بلاد نهر النيجر بعد إعلان استقلالها منذ شهر أكتوبر من السنة الميلادية الماضية (١٩٦٠) .

وقد تناول المؤلفان دراسة أحوال النيجريين المسلمين بمقدار مناسب لهذا الموضوع في حدوده الواسعة ، هما لا يبحثان في الدين الإسلامي ولا في شعائر الإسلام الدينية . ولكنهما يبحثان في الأحوال الإسلامية التي كان لها أثر اجتماعي سياسي في تكوين طبقة الرؤساء والقادة بين النيجريين ، ولا سيما أبناء الشمال من بلاد نهر النيجر ، لأنها مقر العناصر المسلمة هناك .

وأشاعت بين هذه الأقاليم لغة وطنية تتجوز فيها العربية والبربرية وتستخدم الآن لتبادل المعاملات التجارية من فانة إلى بلاد القمرين . وقد كانت ذبابة مرضى النوم حائلا دون التبادل المقيمة التي تعتمد على الخيل في غزواتها ، لأنها تصيب الخيل كما تصيب الإنسان .

وقد أطلق اسم « الفلانية » على المسلمين الواقدين ومن دخل معهم في الإسلام ، وظهر منهم من تسمى باسم أمين المؤمنين ، وهو « ساركن مسلى » في تلك اللغة المزوجة بكثير من الألفاظ العربية والبربرية . وتعتبر عشيرة « الموساء » الفلانية أقوى طوائف النيجر الشمالية ، تعيش معها أكثر من عشرة بطون صغيرة يدين معظم أبنائها بغير الإسلام .

والفوارق بين الشمال والجنوب - كما تدل عليها معلومات المؤلفين - نلخص في فارق واحد يشملها وقد يفنى الفارق المعجلان عن تفصيلها : وذلك أن الآداب الدينية في الشمال أقوى وأعم من الآداب الوطنية أو النزعة القومية ، وعلى قبيض ذلك نشد المطالب الوطنية في الجنوب وتضعف المقاومة الدينية ، وهو أمر معقول يوافق المنتظر من أناس ليست لهم ديانة ذات « دعوة » تقاوم دعوة المبشرين ، وليس بينهم عشيرة

من أبنائها لإهراضهم عن مدارس التبشير ، ولكن هذا الإهمال من جانب الحكومة ملحوظ من مراجعة فصول الكتاب وإن لم يذكره المؤلفان .

ويضاف إلى صعوبة المواصفات صعوبة أخرى اجتماعية هي انتظام العلاقات السياسية والحكومية في أنحاء الشمال على قواعد العادات الإسلامية ، ومنها الحجاب وشرائع الزواج والطلاق والميراث ، وقد يكون منها قلة الاختلاط بين قادة المجتمع ورؤساء الدواوين ، وندرة العارفين باللغة الإنجليزية من أبناء الشمال في أول عهد الاستعمار ، خلافاً للجنوبيين الذين أقبلوا على هذه اللغة وغيرها من اللغات الأوروبية واستخدموها انتظام بينهم عند تصدر التفاهم بالتهجات الوطنية .

ويرجع المؤلفان إلى أقوال المؤرخين عن أصول العملية الأولى فيذكر أن أقوال المرجحين لقدومهم من بلاد البربر وأقوال الآخرين الذين رجحوا أنهم طوائف من أبناء صعيد مصر هاجروا إلى المغرب ثم إلى الجنوب منذ ستة قرون ، ولكن المحقق في المصور التاريخية القريبة أن قبائل زغاوة زحفت خلال القرن السابع للبلاد إلى وادي النيجر فاستولت على مقاليد الحكم حول بحيرة شاد وما جاورها من الأقاليم الزراعية ،

الحكومية ، ونشطت منهم هيئة - على مثال النقابات - لجماعة المعلمين ، فأصبحت نواة للحركة السياسية وأصبح القائمون بها في الحركة الوطنية سواء إلى جانب الحكومة أو إلى جانب المعارضة ، بعد قيام الحكم الدستوري وإعلان الاستقلال .

وتأتى العلية الشمالية من جماعة المعلمين ومن كبار التجار وأصحاب المزارع والموظفين وربما سرى إليهم شيء من وعي الطبقة ، على اعتبارهم جميعا حكما أو مرشحي للحكم قبل إعلان الاستقلال أو بعد إعلانه ، ولكنهم على الرغم من وحدة الطبقة لا ينفصلون عن قبائلهم ولا يزال أدب الترقير والرعاية بين شيوخهم وشبانهم ، وبين كبارهم وصغارهم ، يجرى على سنة الأسرة العربية ولا يسمح للزعات لمطرقة بالظهور .

ومن الأحاديث التي نقلها المؤلمان في هذه المسألة ، وفيما يرتبط بها من مسائل الدرجات الاجتماعية - حديث منسوب إلى زعيم تنقل بين البلاد الأوروبية بضع سنوات وسئل عن آثار حياة المدنية في آداب قومه فقال : « إن الناس ينفدون إلى المدن طلبا للعلم أو طلبا للبال أو رغبة في المديونة على مثال أفضل وأيسر من معيشة القرية الريفية العتيقة » . ولكنهم يظلون على الرغم من هذه "شواغل مستمسكين بعبادات الاحترام والرعاية لكبارهم

واحدة تستطيع أن نعم عقائدها الدينية أو أساطيرها الموروثة ، بين جميع القبائل التي بقيت على الوثنية ... ويأتى بعد هذا الفارق الشامل فارق آخر يشمل الأقاليم الشمالية ويؤكد أن يضم الاعتبار الهلية الجغرافية إلى اعتبارات العتيقة والآلة الاجتماعية ، وذلك أن طوائف المسلمين المعروفة باسم الملاية تعودت أن تأوى إلى المدن المسورة وهي على الأغلب الأعم تخلق أسباب الوحدة المدنية ، بين سكانها ولو كانوا من نحل متعددة ، فإذا كان الدين الغالب هنالك بين أبناء المجتمع المدني ديناً قويا يقابل دعوة التبشير بالمقاومة أو يقابلها بدعوة تماثلها فمن الطبيعي المنتظر في هذه الحالة أن تسودها الآداب الدينية الغالبة وأن تسرى خيرة الكثرة العظيمة على عقيدتها إلى شركائهم في الوطن من قبائل الوثنيين . دفاعا عن كياناتهم الاجتماعية أو السياسية مع جيرانهم من أبناء الكثرة القوية ، أو المسلمين .

وقد أحس الشماليون بما يتعرضون له من هضم الحقوق الوطنية وجرائم الابتعاد عن وظائف الدولة إذا طال اعتزالهم لمدارس التعليم الحديث ، فنهضوا لتدارك هذا النقص وأسسوا (سنة ١٩٢٣) جماعة أنصار الدين ثم نشروا فروعها في المدن الكبيرة وتمكنوا من الإشراف على المدارس الحكومية وغير

أن يذكر الإنسان باجتناب عبادة الإنسان
ويحذره من التورط في الكفر بالقسوة
بين الصلاة للخالق والصلاة للخلق ،
ولكنهما لو ذكرا للتخوض أو للتشوع
سيا آخر لكشفنا عن سبب لا يرضيهما
أن يترقا به رقيه ما فيه من الماس بالحكم
الأجنبي ونظام التبشير وعلاقته بالسياسة
الاستعمارية في البلاد الأفريقية والبلاد
الإسلامية منها على التخصيص .

فالسياسة البريطانية تقوم في المستعمرات
على الحذر من أصحاب الدولة الأقدمين وعلى
الحذر قبل ذلك من الثقافات الاجتماعية التي
تقاوم ثقافة الأجنبي وتوحى إلى أبنائها
منها من مذاهب الحكم والنظام يعارض
المذهب الطارئ عليهم من أسسه ويستطيع
أن يزود المحتومين بنظام يناظره ويشعده .
وقد صرح أساطين الاستثمار البريطانيون
بمخطنهم السياسية — الهندية — هذه غير
مرة ، فقال لورد ألبرو : ليس يسمى أن
أعوض صيني عن اليقين بأن هذا العنصر
الإسلامي حذر أصيل العدواة لنا وأن
سياستنا الحقنة ينبغي أن توجه إلى تقريب
الهنديين .

وهذه الخطبة بعينها هي الخطبة التي جرت
عليها السياسة الاستعمارية بين الأفريقيين كلما
صادقهم كثرة إسلامية تجاورها قلة متفرقة

السنة والمقام . . . ويجبون أن يحتفظوا
بالراث القديم .

وقال زعيم آخر من أسرة حاكمة : « إن
الشعور بأرأصر المشيرة يتغلغل في أعماقنا .
ونقوم عليه قواعد حياتنا السياسية ، وهو
القوة المسيطرة في البلاد النيجيرية الآن . »

• • •

والمؤمنان ينسبان إلى التقاليد الإسلامية
تختلف الشمال في حركة لمقاومة ، أو حركة
المعارضة للحكم الأجنبي ، ويقولان بعد
الإشارة إلى النظام الإقطاعي : « إن بلاد
الشمال الإقطاعي يندر فيها المتملكون من الطبقة
العالية وهم — على الجملة — حذرون متأدبون ،
بل غاضبون أحيانا في علاقتهم بالحكام
البريطانيين وما يؤخر ظهور البرعة المستقلة
بينهم أن المناصب الكبرى هناك يشغلها
البريطانيون . وقد حودتهم مآثراتهم
الإسلامية عادات الاحترام من انقشيم والسجود
والانحناء وخلع المال ، حتى ليغلب عليهم
دون التفات منهم إلى ما يصنعون أن يبادروا
إلى توقيف كل من هو أرفع مقامًا كيما كان .
وأغرب ما في هذا التذليل أن يفهم
المؤمنان أن تخشوع المسلم في صلاته يعود
أن يسجد لغير الإله المعبود ، وقد كان
الأحرى بهما أن يعلما حقيقة فلا يفوتهما
أن هذا التخشوع في موقف العبادة خالق

إلى اتباع النظم الدستورية والتعاون مع الزعماء الوطنيين الذين تنتخبهم شعوبهم ولا يتأق الحاكم الاجنبي أن يخطأهم مهما يبلغ من تلفيق السامير وتزوير الانتخابات ، فكان الاعتراف بزعماء المسلمين قضاء محتما لا سبيل إلى اتقاؤه بقصر الحيلة والمحاسنة ، وكان من أساليب هذه المحاسنة أنهم أخذوا يرحبون بأبناء العلية الأولين ويشجعونهم على إتمام دروسهم بالجامعات الانجليزية ، وثابروا عدة سنوات على اختيار أربعة من طلاب الجامعات في كل سنة يشكفون بهم ويسندون إليهم كبار المناصب بعد عودتهم إلى بلادهم ، ومنهم السيد أبو بكر طفاوة أول رئيس وزارة تولى رئاسة الحكومة الاتحادية بعد إعلان الاستقلال منذ ستة شهور .

وقد أراد الاستعمار أمراً وأراد الله غيره ، فكان أسبق النيجريين إلى ولاية الحكم بين أبناء وطنهم أولئك الذين أقصاهم المستعمرون هه ودبروا بالأمس تدبيرهم الطويل لتفريق من الكبير والصغير من وظائف الدواوين

عباسي محمود العقاد

من الوثنيين أو غير المسلمين على العموم ، فإنهم يعتمدون إقصاء الرءوس المطاعين بين العشائر المسلمة ولا يبالون أن يقبوا خطة الساحة والإغضاء مع القبائل الوثنية المنفردة ، لأنها لا تستطيع أن تقابلهم بإجماع متجاس يخافون عقباؤه . فإذا تولى وظائف الدواوين من أهل نيجيريا الشمالية أناس مستضعفون لا يحددون لهم رؤوساً من أبناء جلدتهم يطيعونها ويأتمرون بأمرها فهذه هي ذلة المستضعف أمام السادة الاجنبيين ، ولا حيلة للواحد أو الاثنين أو الثلاثة من علية الوطنيين المقبولين عند أولئك السادة غير الخشوع والاستسلام . وقد يكون الخشوع والاستسلام ديدناً معروفاً عنهم قبل أن يظفروا برضوان المستعمر واطمئنائه فيعهد إليهم بالوظيفة المرموقة ولو كانت ذات شأن خطير يخشاه المستعمر إذا تولاها المحكومون غير المأمونين .

واطردت هذه الخطة السياسية إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى ، ثم تقرر نظام الوصاية والانتداب فاضطر الحكام الأجانب

مَحَبَّةُ الشَّجَرِ الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ

من وهي الأمانة :

موكب النور

للاستاذ محمد إبراهيم محمد نجما

إلى السائرين نحو بيت الله ومسجد
الرسول ، يحملهم الحب ويدفعهم الإيمان ..
أهدى هذه القصيدة :

موكب مز غاطرى وجناتى	وأثار الحنين فى وجدانى
ودعانى إلى البيان ، فهذا	ذوَّبُ قلبى سكينة فى بيانى
موكب الحب الذى خلق الحب (م)	وحلى به بنى الإنسان
موكب الحب للرسول الذى جا	لنا بالهدى وبالفراق
صاغه الله من سناء شعاعا	ياهر النور ، ساحر الألوان
لم تجدد مثله القلوب ، ولم تد	نظر إلى مثله العيون الروافى
وبراه من رقة وصفاء	وسلام ورحمة وحنان
تهفت نحووه القلوب سراعا	كطيور تجدد فى الطيران
ثم حامت عليه وهي ظلاء	فسقاء من نبعه الريان
ومضت نحوه الجموع تمانى	من هواها وشوقها ما تمانى
موكب حاشد الوفود رحيب	هو رمز لمزة الإيمان

وقلوب مرنحات من الشوق ، سكاري بغير يفت الهدنان
 شربت خمره ، الحقيقة ، ، وامهزت على ذكر ، مبدع الأكران
 كل من ذافها فقد عاش ما عا ش ، بعيداً عن حرقة العلمان
 ووجوه تكاد تنطق بشراً حين نالت ما تشتهي الأمانى
 والدفوف التي ترون دقيقتنا هو أنجي من رنة العيدان
 هادئ الوقع في القلوب ، مثير حين نصنى إليه بالأذان
 يملأ النفس بالحنوح ، فتبكي بدموع لم تبدها العيان
 والإفايد وهي تأسر قلبي والأغانى ، وما أرق الأغاني
 موكب هزنى ، ففتى فزادى وشعورى بأعذب الألحان
 كل لحن فيه طراوات مشتا ق ، وأشواق ضارح ولحان
 موكب لجر الحنين بقلبي ومضى في رعاية الرحمن
 ليت من جمع المواكب ليلا ودعاهما إليه كل دعاني

• • •

يا ديار الحبيب ، قلبي بناجيب لك ، وروحى ومهجنى وكيانى
 يا ديار الحبيب قد شفى لناى ، فقول : متى يكون الدانى
 يا ديار الحبيب هل يأنن الله له ، فألقاك مرة في دمانى ؟
 حيث أقضى شعائر الله مسرو را بما نكته من الرضوان
 وأرود الصحراء وهي لقلبي موطن الشمر والهدى والأمان
 صاعدا في الجبال حيننا ، وحيننا هابطا في السهول والوديان

• • •

ذاك حلم لو نكته في حيانى قلت : حسي ما نكته وكفانى
 يا ديار الحبيب ذرتك بالرو ح ، وإن كنت ثابرا في مكاني

ابراهيم محمد نجما

آراء وأحداث

وقد كان عيد العطر هو اليوم الأول الذي
يذكرنا بوضع حجر الأساس للبناء الشامخ
لصرح هذه الأمة الإسلامية ، فقد وضع
هذا الأساس بقوله تعالى : « اقرأ باسم ربك
الذي خلق ، يوم أنزل القرآن على محمد صلى
الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا . وهكذا
كان عيدنا الأكبر بما اشتمل عليه من الأسس
القيومية والمبادئ العالية هو اليوم الذي
وصل فيه المسلمون إلى أرقى درجات الكمال
وإلى أعلى قمم المجد الاجتماعي ، ففيه نلهم
الذكريات التي تسجل الماضي ، وتشرح
المصدر للمستقبل .

فها وهناك في عرقات يستمع المسلمون
بآذان القلوب إلى صوت محمد رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، بخطب آباءهم وهم في أصلاهم
يحمل لهم رسالته ويحتمل على صدق الإيمان
وكمال المعرفة بمفروق الله وحقوق العباد ،
ثم يستشهدهم فيشهدون أنه بلغ ، وأدى ،
وفصح ، ويرفع لإصبعه السبابة إلى السماء ثم
يشير بها اليوم وهو يقول : « اللهم اشهد ،
اللهم اشهد ، اللهم اشهد » .

ولا شك أن الرسول قد أشهد علينا مولاه
أنه بلغنا ، بلغنا المبادئ والمثل ، بلغنا أن

من الشيخ الأكبر كبر إلى العالم الأسطوري :
لقد أراد المولى سبحانه أن يجعل لنا من
عيدنا الأكبر ذكرى للمسلمين تعيد إليهم
صورته يوم أن أكل الله لهم دينهم وأتم
عليهم نعمته ، وقد جاء ذلك فيما أوحى إلى
النبى صلى الله عليه وسلم « اليوم أكملت لكم
دينكم ، وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم
الإسلام ديناً » . هذه الآية الكريمة تسجل
ماضى الأجداد وتبسط الحياة في مستقبل
المسلمين ، وتركز المثل العليا في قتها ، والمبادئ
العالية على أعلى درجة فيها . هذه الآية الكريمة
التي ما كاد يهودى يسمعها إلا ويقول لمن
يحديثه من المسلمين : « إن في كتابكم آية لو
نزلت علينا - معشر اليهود - لاتخذنا يوم
نزلها عيداً ألا وحى « اليوم أكملت لكم
دينكم » فقال عمر بن الخطاب مذكراً أسرار
التنزيل (ومن أنت يا هذا ؟ ما يدريك أننا
لم نتخذ يوم نزلها عيداً ؟ لقد اتخذناه)
واليوم الذى بعده عيداً (يوم عرفة والنحر) .
وفى الواقع أن هذا العيد في تاريخ المسلمين
هو يوم الإكمال والإتمام للعظم والقوانين
الشريعة التي أراد الله أن يبنى جماعة المسلمين
على أساس منها .

ذكريات تشد أزرهم لإصلاح شأنهم والزم بالانضال والبهتان في غياص الأرض ، وبذا تطفئ الإنسانية ، وتتم بالسلام عامة . ويتجرد كل واحد في الحرية ، وتصبح إفريقيا للإفريقيين ، وآسيا للأسويين ، وهكذا يتم الله نعمته على الخلف كما أنعمها على السلف .

فسيروا على سنة آباءكم فصلوا إلى درجة المجد الذي وصلوا إليه ، والله يهيئ لنا ولكم سبل العزة والكرامة ، وينمخ الإنسانية جمعا . أمنا وطمأنينة حتى تهدأ الضيائر وتكن القلوب ، وتطفئ النفوس للحياة الطيبة الكريمة ، حياة اتعاون والتراحم والمحبة .

حقق الله لنا ولكم الحرية والمجد ، وأذل قوى البغي والظلم ، يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم ، اعلوا أن الله يهيئ الأرض بعد موتها ، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون .

وإنا لنبشركم بإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالهبة الصادقة . والدموات الخالصة ، أن يمد الله عليكم هذا العيد باليمن والرخاء والأمن والسلام .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمود شلتوت

الرئيسي مطا - بورس بزور شيخ الأزهر:

استقبل فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر بمكتبه

نكون أمة متحابين في الله متعاونين متراحين ، في صف واحد وفي قوة واحدة ، نصر الله في أنفسنا فتتجرد عن الشرك ، ونخلص عقيدتنا لله وحده ، ونكون يدا قوية على من مادانا ، نقهر كل ظلم وظلمين ، ونزد كل بني واستعداد ، لأننا أبناء الدين الذي به الحرية في نفوسنا ، وثبت دعائمها في حياتنا ، لا نعبد إلا إياه سبحانه ، ولا نسلم إلا به . إن قوتنا نستمدحها من كتاب الله ، فلا نبق في أراضينا الطيبة خبيثا من هؤلاء المستغلين ، تنصر الحرية في كل مكان ينشدها ويطلب حقه منها فيعود أبناءنا وإخواننا إلى فلسطين التي ما زالت ولا يزال عنواها صارخا على ظلم هؤلاء الطغاة الآثمين الذين شردوا الآلاف المؤلفة .

وبعد : فما أجدر المسلمين أن يتخذوا من هذا اليوم في كل حين أجمل الذكريات التي تلبس وعيهم وتحبي ضمائرهم وتجري في أجسادهم وقلوبهم وعقولهم بحسرى الدم في السروق ، فتدفعهم إلى العمل والتعاون والوحدة في ثوب من التعاطف والتراحم ليكونوا أمة واحدة على قلب رجل واحد ، فيظفروا بحريتهم الكاملة ، ويتخلصوا من براثن الشرك التي ورثهم إياها الاستعداد ، ولينحروا من سلطان الأجنبي الذي يهاجمهم في كل آن في عقائدهم وشرائعهم وشؤونهم الاجتماعية . ما أجدر المسلمين أن يتخذوا من هذا اليوم

إنني أشيد بمجهود الأزهر ، وأذكر بكل
عشر مدى الجهود التي يبذلها الرئيس جمال
عبد الناصر من أجل دعم السلام العالمي ،
ومن أجل صالح الإنسانية — وخاصة في
منطقة البحر الأبيض المتوسط ، لقد عرفت
فيه قائداً عظيماً ومصلحاً كبيراً وأكرر لكم
شكري وامتناني على هذا الاستقبال الرائع
وأما مدكم على أن تعمل من أجل البشرية
ومن أجل السلام في أنحاء الأرض .

وإننا ندهو الله أن يمنحكم الصحة والعافية
لتظلوا في خدمة الأزهر تخدمون هذه الجامعة
كما خدمتموها في الماضي .

فقال الأستاذ الأكبر هذا هدى معكم —
وتصافح الضيف والمضيف — هذا هدى
معكم لتتعاونون وتعمل من أجل الإنسانية
الكاملة ، هدى معكم لتعمل على تحقيق
السلام العالمي ومن أجل الحرية في كل مكان .
إن الإيمان بالله يقضي بخدمة الإنسانية
ونحن جميعاً مؤمنون بالله ، والإيمان بالله
يقضي بالعمل على تأكيد الحرية ، حرية الملك ،
حرية البيت ، حرية الرأي : كل نوع من
أنواع الحرية التي خلق الله الإنسان عليها .

عاونونا على هذا لتتخذ الإنسانية من
ورطتها يكن لنا ولكم الفضل الأكبر عند
الله يجب أن نكسر وننظر إلى الإنسان
المعذب . أين هو :

في الجزائر إنسان معذب ، في فلسطين

في الخامسة من مساء الاثنين ٥/٦/١٩٦١
سيادة الرئيس مكاربوس رئيس جمهورية
قبرص ، يرافقه الدكتور كمال ومزي استينو
وزير التكوين ، والسيد وزير خارجية قبرص
والسيد سفير قبرص في القاهرة ، والأستاذ
عبد الحميد الحاج أمين القصر الجمهوري ،
والسيد مدير المكتب السياسي للسيد الرئيس .
وقد رحب فضيلة الأستاذ الأكبر بالضيف
الكبير قائلاً : « لقد سر الأزهر بزيارتكم .
وإن الأزهر هذا الذي ظل عشرة قرون
يدعو للسلام والحرية ، يرحب بكم ، ويدعو
لكم بالنصر في مستقبل حياتكم كما نصركم الله
في ماضي حياتكم ، أتمم رؤساء الجمهوريات
الذين يعملون من أجل البشرية جميعاً .

هذان شعبان متحابان ، على رأسهما
رئيسان متحابان : الرئيس مكاربوس رئيس
جمهورية قبرص ، والرئيس جمال عبد الناصر
رئيس الجمهورية العربية المتحدة ، إن الأزهر
يرحب بكم ، وعلاء الأزهر يرحبون بكم ،
ويأملون أن تستمروا في كفاحكم من أجل
الإنسانية ولتغفوا دائماً هكذا .

« وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا
على الإثم والعدوان » .

فقال الضيف الكبير : « إنني جدد سعيد
بهذه النهضة الطيبة ، وهذا الاستقبال الرائع
الذي يسر عن عميق ثقة وإيمان .

وابنته ، دكتور . و . كون وزوجه ،
مستر تشارلز لويس وزوجه ، دكتور م .
ل . شين وزوجه ، مستر روبرت مودي
وزوجه ، مستر جوليان وزوجه ، مستر
لندي وزوجه ، دكتور ملرود هاوارد
وزوجه ، دكتور جين هاسلدين وزوجه .

وقد وحب بهم فضيلة الأستاذ الأكبر
وشكرهم على هذه الزيارة ، قائلا : إن الأزهر
إذ يستقبل فيكم ممثلين للعلوم على اختلاف
أنواعها في الجامعة الأمريكية ليسر أن يفتح
صدره لكل زائر حتى يتعرف العالم على مدى
نشاط الأزهر الثقافي والديني ، وما يشمه
من معرفة على العالم أجمع .

فقال مستر مودي أحد أعضاء الوفد : لقد
سرنا أن لسنا فضاط الأزهر في مدينة البحوث
الإسلامية . وجبنا لأنها تضم أكثر من
خمسين جنسية من مختلف بلاد العالم ، وسعدنا
بحسن نظامها وتنسيقها ، وتوفيرها كل
أسباب الراحة والاستقرار لطلاب البحوث
الإسلامية ، كما سرنا ما شاهدناه في الجامعة
الأزهرية وكتاباتها من تقدم وعامة في قاعة
المحاضرات الأزهرية الكبرى وما تؤده من
رسالة ثقافية لشعب الجمهورية العربية . كما زاد
من إعجابنا المكتبة الأزهرية وما تضمه من
ذخائر الكتب في جميع العلوم والفنون .

فقال فضيلة الأستاذ الأكبر : إن ما شاهدتموه

إنسان معذب ، في كل جهة من جهات الأرض
إنسان معذب .

إن الأديان السبائية كلها تدعو إلى الحرية
والتعاون وإلى استئصال الظلم والظلميات
حيثما كانا .

فلنعمل جميعاً على هذا العهد إن شاء الله .
« إليه يصعد الحكم الطيب والعمل الصالح
يرفعه » يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله
والرسول إذا دعاكم لما يحييكم » .

قال السيد الزائر إن هذه الزيارة ستظل
في سجل حياتي ؛ لأنها قد هزت أوتار قلبي ،
فقد سررت بهذا الاستقبال من علماء أقدم
جامعة يعرف فضلها المسيحيون كما يعرفه
المسلمون . ثم انصرف شاكرًا الأستاذ الأكبر
على هذه الحفاوة البالغة معبراً عن عظيم
سروره وسعاده .

الأستاذ الأكبر يستقبل وفداً من
أساتذة الجامعة الأمريكية :

استقبل فضيلة الأستاذ الأكبر وفداً من
أساتذة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة
هولدهم إلى بلادهم ، يرافقهم الدكتور عبده
الحولى أستاذ علم الاجتماع المساعد بالجامعة
الأمريكية ، ومدرس اللغة الإنجليزية بمعهد
الإعداد والتوجيه ، وهؤلاء الأساتذة هم : -

دكتور روبرت فرنيا وزوجه ، دكتور
كارل ليدن وزوجه ، مستر جيزي ستيوارت

الأخرى فيما يخدم البشرية ، ويقودها إلى سلام دائم واستقرار أكيد ، كما يرحب بتبادل الأساتذة والكتب الثقافية مع جامعات العلم . وسأل أحد الأعضاء فضيخته عن اثر الرحلة التي قام بها إلى الملايو وأندونيسيا والفلبين .

فقال فضيخته : لقد كان الغرض من الرحلة توطيد العلاقات الودية والثقافية بين المسلمين ، ليفهموا ألا حواجز تفصل بين العالم الإسلامي ، وأن المسلم في الجمهورية العربية أخ لكل إنسان في أى بقعة من بقاع العالم ، تحقيقاً لدعوة الله إلى عباده في قوله : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

ثم قال عضو آخر : إتناجد سعداء بهذه الزيارة الطيبة التي تفضلتم بإتاحتها لنا ، كما نشكر الظروف التي هيأت لنا الدكتور عبده الخولي وهو من خريجي الأزهر ، ونشكره لأنه يمثل الأزهر في الجامعة ، وبذلك صار قائدة لإقامة علاقات ثقافية وودية بين الأزهر والجامعة الأمريكية في القاهرة .

فقال الأستاذ الأكبر : إنه ليسرى أن يكون حلقة اتصال بين الأزهر وبين الجامعة الأمريكية ، فالأزهر يسعد دائماً أن تقوى الروابط بينه وبين جامعات العالم . ولعلم الناس أن الأزهر تقسح أروقته لكل من يشاء الانتهال من منبهه ، بغض النظر عن الجنس واللون والطائفة وغيرها .

لهو ثمرة التعاون الوثيق بين رجال الأزهر ، وثمره توجيهات الرئيس جمال عبد الناصر ، وإيمانه بالأزهر وطلاب البحوث الإسلامية . ثم أضاف فضيخته : إن الأزهر منبع إشباع إنسانى للعالم بأسره ، فله مراكر ثقافية في الولايات المتحدة ، وكندا ، ولندن ، وغيرها ويتطلع الآن لتعميم مراكره الثقافية في جميع أنحاء العالم .

ثم سأل أحد أعضاء الوفد فضيخته الأستاذ الأكبر عما إذا كان الأزهر يقبل الطلاب الذين يدرسون المذهب الشيعي في رحابه .

فأجاب الأستاذ الأكبر : كان الأزهر من قبل لا يقبل إلا من يدرسون أحد المذاهب الأربعة ، ولكننا رفعنا هذا الشرط المنهجي الذي ليس من وراءه إلا التفرقة المذهبية . أما دراسة المذاهب على اختلافها في الرأى ووجهات النظر فالغرض منها الإطلاع على أفكار العلماء وأرائهم ووجهات نظرهم الباحثة المتعمقة ، وليس من شك في أن الإسلام ليس فيه مذهبية ولا طائفية ، ولكن المذهبية قد تعددت بتعدد الأنعام . والمرجع الأول لهذه الأنعام والآراء الكتاب والسنة . وسأل عضو آخر من أعضاء الوفد فضيخته قائلاً : هل هناك علاقات ثقافية بين الأزهر والجامعات الأخرى .

فقال الأستاذ الأكبر : إن الأزهر يحرص على إقامة علاقات ثقافية بينه وبين الجامعات

النَّبَاطُ الثَّقَا فِي الْأَزْهَرِ

إنشاء فصول جديدة للدراسات الإسلامية :
ملحقة بمعهد الإعداد والتوجيه
لخريجي الجامعات

لهم رغبة أكيدة في الكتابة عن الإسلام
ومعرفة الكشهر عنه ، والإحاطة بالمذاهب
الإسلامية المعاصرة حتى يخلق منهم دعاة صالحين
للإسلام أينما كانوا .

وبذلك يتيح الأزهر لكل المثقفين من أبناء
الجمهورية العربية المتحدة ؛ لحل مشكل الثقافة
الإسلامية المستتيرة ، ونشر القيم الإسلامية
الفاضلة ، وزيادة في تعميق هذه الفرصة أتيح
الالتحاق في هذه الفصول لراغبين في الدراسة
من الجنسين . كما تقرر أن تكون مواد الدراسة
مستمدة من التراث الإسلامي الصحيح ،
وأن يكون الهدف من دراسة المواد الجديدة
هو مساعدة الدارسين على تفهم الفكر
الإسلامي والقيم الصحيحة ومن ضمن
هذه المواد :

التاريخ الإسلامي .

تاريخ الفكر الإسلامي .

المذاهب الإسلامية المعاصرة .

مقارنة الأديان .

صلات الإسلام بعالم اليوم والغد .

موضوعات منتخبة من الفقه الإسلامي .

كما تقرر إنشاء فصل للدراسات الإسلامية

وافق فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع
الأزهر على إنشاء فصول جديدة تلحق بمعهد
الإعداد والتوجيه بالأزهر لقبول دارسين
جدد ممن يحملون مؤهلات دراسية عالية
من الجامعات أو من المعاهد العليا .

وبتيح إنشاء هذه الفصول الفرصة لراغب
التعمق في الموضوعات الإسلامية من خريجي
الجامعات والمعاهد العليا رجالا ونساء ،
ولمن يريد أن يتمكن من فهم الدين ورسالة
الإسلام فهما صحيحاً . وتتناول هذه
الدراسات الدراسة الموضوعية والفكرية
والفقهية والفلسفية ، ومتقرب هذه الفكرة
بين الاتباعين الديني والعلي ، كما تناول
دراسة المجتمع الإسلامي المعاصر في شق
جوانبه الجغرافية والتاريخية والسياسية
والأدبية وغيرها .

وقد تقرر إنشاء هذه الفصول لما لوحظ
من أن بعض المتخرجين في الجامعات الأخرى

هلية إسلامية في بلاد الشرق الأقصى ،
ويضيف الزائر بأن بعض المسلمين في أندونيسيا
أسفوا لأنهم لم تنح لهم الفرصة لرؤية الأستاذ
الأكبر نتيجة لفقر المدة التي قضاهم فضيك
في أندونيسيا وهم يأملون أن تتكرر
هذه الزيارة حتى يتمكنوا من لقاء الأستاذ
الأكبر والتحدث إليه .

وقد طلب الزائر من فضيلة الأستاذ الأكبر
بيانات عن الأزهر ، والمناهج التعليمية
التي تدرس بالأقسام الابتدائية والثانوية
والجامعة الأزهرية وجميع الكتب المقررة .
وقد أجابه فضيك إلى طلبه في الحال ثم حمله
خالص تحياته وتمنياته الطيبة إلى جميع أبناء
أندونيسيا متمنيا لتوفيق الجامعة الإسلامية
الحكومية في جاكرتا .

مبعوث الأزهر بأندونيسيا

(يلقون محاضرات في الملايو)

وافقت مشيخة الأزهر على أن يزور
الأساتذة مبعوثو الأزهر إلى أندونيسيا
الكلية الإسلامية العليا في الملايو ، وعلى
أن يتحمل الأزهر نفقات سفرهم من
أندونيسيا إلى الملايو ذهابا وإيابا . وكانت
هذه الدعوة بناء على طلب الأستاذ محمد
عبد الرؤوف حميد الكلية الإسلامية
ومبعوث الأزهر في الملايو لإلقاء بعض
المحاضرات هناك .

وتعلم اللغة العربية ضمن هذه الفصول لرجال
السلوك السياسي على أن يلاحظ قوة العناية
بأمر اللغة العربية ونموها حتى يمكن
الاستعانة بها على التعرف الدقيق إلى المفاهيم
الإسلامية . فإن فضيلة الأستاذ الأكبر ليرى
أن تعلم اللغة العربية فرض لازم ؛ لأنها السبيل
الوحيد إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله
واستنباط الأحكام الإسلامية .

وقد رشح الأزهر لذلك نخبة ممتازة
من رجال الفكر والقانون لإلقاء محاضرات
لتوضيح الجوانب الثقافية المشار إليها .

الأستاذ الأكبر يستقبل مبعوثي الأزهر
في الجامعة الإسلامية الحكومية
في جاكرتا بأندونيسيا

استقبل فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ
محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر بمكتبه
السيد / محمود يونس - عميد كلية الشريعة
في الجامعة الإسلامية الحكومية في جاكرتا
بأندونيسيا يرافقه الدكتور محمود هدايت -
المستشار الثقافي لسفارة أندونيسيا
في القاهرة .

وقد عبر الضيف عن عظيم شكره وشكر
أبناء أندونيسيا لفضيلة الأستاذ الأكبر
على زيارته لأندونيسيا التي وثقت علاقات
الود والإحاء بين المسلمين ، وكانت ثورة

وهؤلاء الأساتذة هم :

- ١ - الشيخ حسن محمد حسن بيومي .
- ٢ - محمد أحمد السنباطي .
- ٣ - علي علي الحتاني .
- ٤ - أحمد مرغني محمد عيسوي .

بعد مبعوث الأزهر في المغرب إلى الفلبين

قام الأستاذ محمد عبد الرؤوف مبعوث الأزهر بالملايو وعميد الكلية الإسلامية العليا هناك برحلة إلى الفلبين بناء على دعوة السيد السناتور أحمد ألونو رئيس الهيئات الإسلامية في الفلبين لحضور حفل للتخرج لكتليات كامل الإسلام وفروعها في مدينة مرواي عاصمة منطقة لاناد بجزيرة منداناو بالفلبين .

وقد غادر الأستاذ محمد عبد الرؤوف كوالا لمبور بالطائرة إلى مانिला وألقى حديثاً على جمع كبير من المسلمين هناك كان موضوعه « العناصر الأساسية للعقيدة الإسلامية » وقد تبسح الحديث مناقشة طويلة أجاب فيها الأستاذ محمد عبد الرؤوف عن كثير من الأسئلة .

وقد زار أيضاً المناطق الإسلامية الآتية :
سامبوانجا ، جزيرة باسيلان ، جزر صولو .
وقد ألقى محاضرة بجامعة الفلبين في مانिला في ٤ أبريل سنة ١٩٦١ .

عودة مدير الثقافة الإسلامية - جامعة مصر

الرسمية في المغرب :

وجهت الجامعة المغربية الدعوة إلى السيد الدكتور محمد البهي المدير العام للثقافة الإسلامية والأزهر لإلقاء عدد من المحاضرات الإسلامية والثقافية على طلبتها وعلى جمهور المغرب الشقيق في المدن الكبرى . وقد استجابت مشيخة الأزهر لهذه الدعوة ، ووافقت على سفر سيادته إلى المغرب توثيقاً لعمى المحبة ووشائج القرين ودعم الروابط الثقافية والروحية بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة .

وقد سافر سيادته في ١٩ من شوال سنة ١٣٨٠ هـ الموافق ٥ من أبريل سنة ١٩٦١ م تلبية لهذه الدعوة ، وألقى كثيراً من المحاضرات في الجامعة المغربية وجامعة القرويين ومدن : الرباط ، وفاس ، وطنجة ، وغيرها ، وكانت محاضراته حديث الأوساط العلمية والدينية ، وحديث جمهور المغرب الذي استمع إليها .
ثم عاد سيادته في ٢٩ من ذي القعدة سنة ١٣٨٠ هـ الموافق ٦ من مايو سنة ١٩٦١ م بعد رحلة موقفة في خدمة الثقافة الإسلامية والوحدة العربية .

الكتاب

نقد وتعريف

بقلم — محمد عبد الله البان

كما ختم الدراسة بترجمة مركزة لكبار علماء الإسلام من مجتهدين ومحدثين : كالآلعة المجتهدين الأربعة ، وأصحاب كتب الحديث المشهورين . .

الكتاب دراسة واسعة شاملة ، بدأ فيها الجهد الشاق الذي بذله فضيلة المؤلف ، فال موضوع دقيق له خطورته ، وأنت إذا قرأت كلمة المستشرق « حسب » : إن الإسلام مبني على الأحاديث أكثر مما هو مبني على القرآن . ولكنتا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الإسلام شيء . .

إذا قرأت هذا ، وضع لك أية نظرة خبيثة يسلطها الأعداء على كيان التشريع ، وأي واجب يفرضه الإسلام على المسلمين ليبلوا بلاء حسناً في الدفاع عن السنة ، المصدر الثاني للتشريع الإسلامي . .

وفي الكتاب ظهر جهد المؤلف في مناقشة الآراء القديمة للشيع والخوارج والمعتزلة ، والآراء الحديثة للمستشرقين والمبشرين والكتاب المسلمين المحدثين . . كما ظهر جهده

١ - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي

الدكتور مصطفى السباعي

المؤلف ليس بحاجة إلى تعريف ، فهو رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق ، وأستاذ الأحوال الشخصية في كلية الشريعة والحقوق هناك . وكتابه هذا هو الرسالة التي تقدم بها لنيل الشهادة العالمية من درجة أستاذ . هذه الدراسة تتناول في الباب الأول : معنى السنة وتعريفها وموقف الصحابة منها ، كيف نشأ الوضع فيها ومتى وأين ؟ جهود العلماء لتثبيتها وتصحيحها ، وتناول في الباب الثاني : ما تعرضت له السنة من شبه وخصومة ، فلم عليها قديماً فرق كالشيعة والخوارج والمعتزلة ، وحديثاً آخرون كالمستشرقين والمرحوم الأستاذ أحمد أمين . والأستاذ أبو رية ، وتناول في الباب الثالث والأخير : مرتبة السنة في التشريع الإسلامي .

وقد مهد البحث برد ومناقشة لما كتبه الأستاذ محمود أبو رية في كتابه أضواء على السنة

البعض الآخر، وهدف المؤلف من دواسته كما ذكر في مقدمته أن يوقى هذا البعض المهمل قدرا من الوفاء، فمضرات الكتب ألفت في تاريخ وطننا العربي منذ مئات السنين ولكن السمة الغالبة عليها جميعا أنها تؤرخ للبلوك والحكام والوزراء والعلماء وأصحاب الذكر والوجاهة والتصدر، ولكنها لا تخفل بسواء الناس وعامتهم

فوق أرض المكسيك سجلت فرقة مصرية سودانية في القرن التاسع عشر قصة من قصص الطولة، أرسلها خديو مصر سعيد باشا لتأمين نابليون الثالث في حربه ضد المكسيك . . . ورجال حاميتي حصن الأطله، وه الاستبالية، خلال عدوان انجلترا على مصر في معركة عراقى، سجلوا موقفا غالبا رائعا في الدفاع عن الحصن في الإسكندرية . . . وفى أواسط القرن الثالث الهجرى سجل صاحب الزنج دورا من البطولة مشرقا في تحرير العميد، وكانت ثورته شيئا فريدا نادرا .

وعلى يد على بك الكبير، حققت مصر استقلالها، ووحدت البلاد العربية، وإن لم يكن مصريا إلا أنه وغيره من الممالك كانوا في ذلك العهد يعتبرون أنفسهم مصريين^(١). والمعلم يعقوب زعيم القبط . . . والجبرتي،

(١) كان المصريون يرون هذا الرأي في الممالك أيضا، والجبرتي - مؤرخ العاطفة المصرية - يسمي الممالك: الأسماء المصرية «مؤلف الكتاب» .

في مناقشة آراء علماء الإسلام المحلصين التي يلقى بعضها جانبا من الشبهة أو شبه الشبهة . . . ولكن لنا ملاحظتين :

إحداهما : أن المؤلف حين ترجم لأصحاب كتب الحديث، كانت ترجمته غاية في الإيجاز، وما كنا نطلب إسهابا في دراسة شخصياتهم، بقدر ما كنا بحاجة إلى توسع في دراسة كتبهم . وأما الملاحظة الأخرى، فهي تتعلق برده على الشيخ أبي رية، فالمؤلف ينى رده عليه على أساس إسامة الظن به، وهذا ما لم تكن توقعه من عالم يملك علما وحيطة ومنطقا . فالشيخ أبو رية قال في إهدائه الكتاب لابنه : « ما قصدت بتأليفه إلا وجه الحق . . » وابنه في جواب الحق، كما ختم بحثه بقوله : وما دام عملنا قد جعلناه خالصا لوجه الله تعالى فإننا لا نطلب عليه من غيره أجرا . . . وهذا يكفي لحسن نية الشيخ أبي رية، والله وحده يتولى السرائر . . .

٢ - بطولات عربية :

للأستاذ محمود الشرفاوى : سكرتير تحرير مجلة الأزهر .

جمال الأستاذ الشرفاوى بنا جولة تاريخية، جهات في أسلوب قصصى طريف، أبرز فيها معالم البطولة العربية لعدد من الكهول والشباب، أدوا أدوارا خالدة في الكفاح والنضال، خلط التاريخ البعض، وأهم

فوق أرض غريبة من أرض الوطن ، لا يمكن أن تلحقها البطولة إلا من زاوية ضيقة ، هي احتلالها المشاق في قتالها تحت راية هدوان أثيم ... ولا يمكن أن نضع هذه الفرقة بجانب فرقة الأبطال المغاربة التي قادها الأمير محمد الكيلاني إلى مصر لتقف بجانبها ضد هدوان فرنسا .

ثم الملم نقولا الترك أى زاوية من زوايا البطولة يمكن أن نضعه فيها ، وقد قدم من لبنان ليحفل لحساب فرنسا ، ولا يمكن لعبارة سجلها وأشاد فيها ببطولة المصريين أن تؤهل للبطولة بحال من الأحوال (١) .

والاستاذ الشرفاوى في تمجده للبحث طاب التاريخ لأنه سجل للوك والوزراء والقادة ، وكنا نود أن تقتصر دراساته على الجمهوريين الذين أحلهم التاريخ ، ولكن يظهر أنه نسي

== إلى المكسيك شرحها ل الكتاب - ص ١٠ -

ولا تمارض بينها وبين ما أبدت هذه الفرقة من البطولة والعرف . المؤلف

(١) لم أصف نقولا الترك بالبطولة ، ولا يمكن أن يكون ذلك . وقد ترجمت له ترجمة وافية في الكتاب : ص ١٦٤ - ١٦٦ . والتصل الذى يعبر إليه الأستاذ الناقد عنوانه : « الفضل ما شهدت به الأعداء » ، والأعداء هنا هم نقولا الترك والفرنسيون الذين يتعجب لهم ويمدح قائدهم نابليون . والبطولة هي في الأعمال التي قام بها المصريون بمساعدة والقاهريون بخاصة ضد نابليون وجنوده ، وهذا كله واضح مما كتبت في هذا الفصل المؤلف

أدى الأول دورا سياسيا والآخر دورا أدبيا حيث أرخ بشجاعة و بطولة لفترة من الفترات الحالكه ...

والأمير محمد الكيلاني قائد من طرابلس كتيبة ليدافع عن مصر خلال غزو نابليون وسجل دورا من البطولة النادرة .

و « أبو نضارة » أدى دورا من البطولة بقله ، كتب المسرحيات اللاذعة التي ترمى إلى غايات سياسية وإصلاحية . ولقي ما يلقاه قادة أصحاب الفكر الحر من الاضطهاد .

ومن الشباب : أسامة بن زيد ودوره في غزو الروم ، والمقداد بن الأسود الذى قال لرسول في غزوة بدر : يا رسول الله امض بنا إلى ما تريد ، وعبد الله بن جحش ودوره في غزوة مؤتة ، وسعد بن أبي وقاص في معركة القادسية ، ومحمد بن القاسم في غزو الهند ، وموسى بن نصير في فتوحاته بشمال إفريقيا ... وغيرهم .

الأستاذ الشرفاوى . . قدم دراسة تاريخية لا غبار عليها من حيث مقاييس الكتابة التاريخية ، ولكننا نختلف معه في مقاييس البطولة التي اعتبرها في بحثه .

فالفرقة المصرية السودانية التي ذهبت - مرغمة - لتسند بنيا (١) وتناصر هدوانا

[١] بطولة هذه الفرقة أمر لا شك فيه تسطه سيرتها التي فصلتها . وقد أجمت عليها كل الوثائق الخاصة بها والامتحانات التي جعلت - حينها - يرسلها

والذي يضئ على البحث جانباً من التقدير هو تجميع المؤلف الروايات المتباينة ومناقشتها وهرتها عرضاً سليماً ، ولكن الذي لا نكاد نلسه إلا في القليل من أبواب هذه الدراسة أن يكون المؤلف قد أتى بشيء جديد ، فترجيحه مثلاً لكون سورة تعلق أول القرآن نزولاً بعد عرض الروايات الكثيرة ، معظم التفاسير قد سبقه إليه ، وفي مقدمتها تفسير الإمام القرطبي .

والمؤلف ناقش لفظة «العلق» ونفى أن تكون «دما جامداً» كما أشارت إلى ذلك تفاسير القرآن ، بل للعلقة طور إلى النطفة وذكر أن تفسير العلقه بالدم الجامد تفسير تسمح به اللغة ولا يسمح به الطب أو علم الأجنة خاصة ، واستشهد لتأييد رأيه بدراسات لويس وهارتمان من العلماء ، وهي دراسات لها قيمتها العلمية .

أما قول المؤلف : إن تفسير لفظة «العلق» بالدم الجامد مما ذهب إليه المصريون قديماً وحديثاً ، فما لا نقره عليه ؛ لأنه انفتح من المراجع التي أثبتنا أنه لم يستوعب كل التفاسير القديمة ، والتفاسير الحديثة لم يرجع إلا إلى عدد يسير جداً منها . وعلى كل فالادلة الشرعية كما لا تناقض قضايا العقول — كما يقول الشاطبي — فإنها أيضاً لا تناقض نظريات العلم المجمع على صحتها .

وفي نهاية البحث ناقش آراء الدكتور

نفسه قليلاً ، فخل بالفظاء من أمثال عرابي وطومان باي وعلى بك الكبير وغيرهم .

٣ - بحوث في تفسير القرآنة :

للأستاذ محمد جمال الدين عياد

المؤلف شاب باحث تخرج في الجامعة الأمريكية ، قدم لنا دراسة مستفيضة في تفسير «سورة العلق» مناسبة نزولها ، والترتيب التاريخي لها ، وناقش آياتها آية آية ، مستمينا بكتب التفسير المعتمدة ، القديم منها والحديث والآراء العلمية أيضاً .

وهو يقرر في مقدمته أنه ألزم في هذه الدراسة القواعد المثبتة في إعداد البحوث والرسالات الجامعية أياً كان موضوعها ، فالباحث في الدين كالباحث في العلم وفي الأدب وفي الفن . كما قرر أن البحث ليس للعامة بل للنخبة ليكون مرجعاً ، وقد قرر الواقع في الفقرة الأخيرة ، إذ أن بحثنا استوعب أكثر من مائة وستين صفحة من القلم الكبير ، في تفسير سورة بلغت بضعة أسطر هذا البحث الطويل لا يفيد منه إلا من له وله بالبحث والدراسة .

المؤلف بذل مجهوداً ضخماً مضنياً في تجميع الروايات المتعددة ، وناقشها مناقشة واسعة وعصها تمحيصاً ، ورجع منها ما رجع ، وأثبت مرجع كل عبارة أوردها ، واستعان بالرسوم الموضحة فيما يتصل بالأجنة .

منه ، فهو تارة يهمل إجمالاً تاماً ، وهو مرة أخرى يبعد إلى ركن قصي بعيد حيث يتوارى في خجل وحيا ..

الشعر خسر المعركة .. والقصة تصمد في المعركة .. ولكن إلى أجل ، وهي اليوم قصة صحفية لا نعبّر دتما نحكى ، وبقي أدب الصحافة الذى أضرب قضية الأدب نفسه أيما ضرر ، وأما أزمة المجلات الأدبية فهو مما لا يحتاج إلى تعليق .

وقدم الأستاذ فاروق خورشيد دراسة مركزة بعد ذلك تناولت :

الخبر ، والريوتاج ، والشعر ، والدراما ، والرواية ، والدراسة الأدبية ، والقصة القصيرة ، والمقال ، والنقد الأدبي ، فلم المؤلف الأدبي هذه الدراسة لتوضيح العلاقة والرابطة بين الأدب والصحافة .

والحق .. أن المؤلف كأديب متقن ، أخلص للأدب في دراساته ، وبدت على قلبه الغيرة على الأدب من أن تجرفه الصحافة ، لا سيما وقد أصبح أدب الصحافة يمثل مكاناً مرموقاً ، وهو أدب من شأنه أن يجعل من صورة حياتنا مستحشوها لا جديفة فيه ، والامل الوحيد هو الرعيل الذى يمثل خط الدفاع الأخير من أصحاب الأفلام الذين لا زالوا يرفضون القلم في نشبت وإصرار ؟

محمد عبد الله السمانه

وصنى التى وردت في مؤلفه القرآن والطب ، من النطفة والعلقة ، وذكر المؤلف أن الدكتور يتفق معه في أن العلقه ليست الدم الجامد والدكتور منذ ربع قرن دأب على نشر بحوثه ، وبقي أن نقرر نحن تقديرنا لجهود المؤلف في هذا البحث القيم .

٤ — بين الأدب والصحافة :

للأستاذ فاروق خورشيد

المؤلف — كبير المدبسين بالقاهرة — أديب دارس ، وباحث متمق ، أصيل التفكير ، وحر الرأى ، وكتاباته هذه في مؤلفه الجديد دراسات عميقة تناولت : أزمة الأدب ، وأدب الصحافة ، وأزمة المجلات الأدبية ثم صلة بين الأدباء والصحفيين .

أزمة الأدب في صحافتنا قضية ملته لا جدال فيها ، فالصحافة التى كانت من قبل كاهنة في عراب الأدب تستمد منه وجودها وبقاها .. كتاب الأدب والنقد هم العمود الأساسية في بناء أى صحيفة ، وقارى الأدب هو المستهلك الأول للصحيفة وكانت الصحف تصطرح في احتكار أكبر عدد ممكن من الاسماء اللامعة في دنيا الأدب ، تفرد لهم أهم صفحاتها وتخضع هذه الصفحات لاحتياجاتهم التى توضع في الاعتبار ..

أما اليوم فقد غدا الأدب غريباً في صحافتنا . يحس الجميع أنه ضعيف ثقيل ينبغي التخلص

in seclusion in its strictest form. The rise of modern society in Europe tended to create a change in this system, and the establishment of convents and nunneries served to ameliorate their conditions to some extent.

In the early days of Islam, till the extinction of the Saracenic Empire in the East, women continued to occupy an exalted position as in modern society. There are several women who have distinguished themselves and whose names remain outstanding. Zubaida the wife of Haroon, was well accomplished and played an important and prominent part in the history of the age. Humaida, the wife of Faruk and the mother of Rabya-ar-Ray, one of the most distinguished jurists of the day, was the sole guardian of her son and educated him whilst Faruk was away for many years engaged in battles in Khoraasan. Further we could see in Sakina the grand-daughter of Ali, the most brilliant and accomplished and virtuous woman of her time. Besides them, the ladies of the family of the Prophet were famed for their knowledge virtues and strength of character. Sheikha Shuhda in the 5th century Hijra was called "FAKHR-Un-Nisa", lectured at the Cathedral Mosque of Baghdad to multitudes on poetry, literature and rhetoric. Her name and glory has a revered place in the annals of Islam together with the most distinguished "Ulema"

Besides these there are several instances of women who have distinguished themselves in Islam and

"The short History of the Saracens" - Macmillan - deals with in more detail.

The improvement of the status of women in Islam by the Prophet cannot be doubted by any except the prejudiced. Under the laws as they exist at present, the legal position of the Muslim females compare favourably with that of their European counterparts. She remains under the parental roof only so far as she remains unmarried, and until she attains majority she is subject to parental control. On her coming of age the law vests in her all rights of an independent human being. As regards inheritance, she enjoys her right to her share although the proportion is different. As regards marriage, a woman who is a major cannot be forced to accept a marriage contract and upon her marriage she does not lose her individuality nor does she cease to be a separate member of society. The husband has no power over her person beyond limits specified by law and her goods and property are her own. Where she is a major, she acts in all matters relating to her person and property in her own individual right without intervention by the husband, or her father. She is considered in all respects a person SUI JURIS.

It must be considered that in many respects she occupies a better position than her European counterpart and if there is any backwardness it must be attributed to the cultural backwardness of the community as a whole.

of proper maintenance and unless proper cause was shown for a separation she lost her dower.

It must be borne in mind that in Islam, marriage is considered an institution to which sanctity is attached so that human beings may guard themselves from unchastity and evil actions. Divorce therefore is detested and there are frequent admonitions in the Quran against separations and urging reconciliation between the parties.

The seclusion of women in Islam was an ancient system which was borne out of certain circumstances in uncertain and uncultured communities, and had its advantages. It has been frequently argued that this system tended to degrade the status of the women. But on the contrary it must be noted that this argument is incorrect and that it was borne out of necessity and that this system apart from being practised by the Muslims was also in force amongst the Persians, Chinese and the Spanish peoples in South America. The prophet, in view of the laxity of morals which was widespread among all classes of people, recommended this system of observance of privacy but he did not intend that this observance must be as rigid as one finds it today amongst certain Muslims in countries such as India, Pakistan, Ceylon and other oriental countries. As a matter of fact the strict seclusion of women is wholly contrary to the reforms the Prophet introduced and the Koran itself does not warrant the complete and strict or rigid seclusion. It is therefore a mistake to co-

nceive that there is anything in law to perpetuate such a custom whose growth was geographical and dependant upon circumstances.

There are several instances of immunity of seclusion enjoyed by the members of the family of the Prophet. Ayesha who was the daughter of Abu Bakr, married Mohammed on Khadija's death and she led the insurrection against Ali. She led the troops at the famous "Battle of the Camel". The Prophet's daughter Fatima often took part in deliberations regarding the succession to the Caliphate. Mohammed's grand-daughter, Zainab, shielded her nephew from the Ommayyads after the massacre of Karbala.

The Prophet's advice regarding the observation of privacy was to check the depravity of morals and the tide of immorality which had seeped into the foundation of society amongst the pre-Islamic Arabs, the Christians and the Jews, and which chaotic state of affairs needed some correction. Till the time of his admonition to observe seclusion, there existed among the pagan Arabs a custom of polyandry and his counsel only served and was intended to insulate his followers from this evil influence.

The position of women in Christianity was at its lowest. The orthodox church excluded women from the exercise of religious functions and from society. They were prohibited from appearing in public and from attending feasts and banquets. They were directed to remain

neglect and the whims and fancies of the man. This stringent condition has been subject of severe criticism by Sir William Muir who terms it as a "revolting condition". He erroneously thinks in citing a proverb that Islam positively supports or sanctions the hiring of a temporary husband, to legalize a remarriage with a thrice divorced wife. The idea of having the wife who had been divorced married to a third person, on an express understanding that he would divorce her in favour of her former husband, was denounced by the Prophet and hence the stringent condition imposed by Him. Its very existence demonstrates how strongly the principles of Islam are opposed to a dissolution of the marriage by divorce. The object of such a stringent condition was solely to avoid a definite dissolution of the marriage by appealing to the sense of honour of the people. Muir ignores, that amongst a proud, jealous and sensitive race such as the Arabs, such a condition was one of the strongest deterrents for the evil. The proverb itself denotes what a disgrace it would have been to a husband to suffer his wife to go through a "Shameful process" if he repudiated her finally and intended to get her back.

As stated earlier it was the habit and constant practice, widespread amongst the Jews and the pagan Arabs and with the Christians too, of repudiating the wife on every slight occasion, at every moment of

senseless passion and caprice. This stringent measure was intended to check one of the most sensitive nations of the earth, by acting on the strongest feeling of their nature, their sense of honour.

On the other hand M. Sedillot speaks of the rule in full agreement with the Mohamedan jurists, in thinking that this rule was laid down with the sole object of restraining the frequency of divorce in Arabia where moral depravity amongst the Jews, pagan Arabs and Christians was rife. Sedillot speaks of the condition as a very wise measure which rendered separation more rare, by imposing a check on its constant practice among the Jews and pagan Arabs. Sautayra says that this check was intended to control a jealous, sensitive, but half cultured race, by appealing to their sense of honour.

The reforms of Mohammed therefore restrained the power of divorce of husbands and gave women the right of obtaining a separation on reasonable grounds, and towards the end of his life he practically forbid its exercise by men without the intervention of arbiters or a judge. To Him, "the pronouncement of Talak was to be the most detestable before God of all permitted things" for it thwarted conjugal happiness and constituted an interference with the upbringing of the children.

As much as the husband possesses the right to divorce his wife, Islam permits the wife to obtain a divorce from her husband for some serious cause such as *Il-usage*, lack

Divorce had been recognized as a necessary corollary to marriage amongst all nations of antiquity. This right subject to exceptions was exclusively reserved for the man, and the woman was disentitled to claim a divorce. With the progress and advancement of civilization there began a partial amelioration of her condition and she acquired a qualified right of divorce.

The ancient Hebrew Law permitted the husband to divorce his wife for any cause which made her disagreeable to him and there were few or no checks to the arbitrary or capricious exercise of the husband's rights of dissolution of the matrimonial ties. The women on the other hand were deprived of the right to demand a divorce for any reason whatsoever. At the time of the advent of the Prophet, the doctrines of the school of Hillel were in force amongst the Jewish tribes of Arabia and repudiations by husbands were as common as amongst the pagan Arabs. This practice was followed by the Athenians too, whose rights were unrestricted in as much as amongst the ancient Israelites.

Divorce amongst the Romans was exercised since earliest times. The Laws of the Twelve Tables recognized divorce. The wife had no right to sue for a divorce and should she choose to do so, she was liable to punishment.

Amongst the Arabs, the husband had an unlimited power of divorce and they recognized no rule of

humanity or justice in the treatment of their wives. Mohammed disapproved the custom of divorce and regarded its practise as calculated to undermine the foundation of society. Conditions at this time were such that it was difficult to abolish the custom in Toto. He was to mould the mind of an uncultured and semi-barbarous community to a higher development so that with the passage of time his lessons might change their hearts.

Although it being an undesirable custom he permitted the exercise of the right of divorce subject to conditions. In order to ensure reconciliation between the parties he permitted three periods and failing all attempts at reconciliation, the final separation was to take effect on the third period. He encouraged and prescribed arbitration as a mode of solution to matrimonial disputes rather than have recourse to the evil of exercising a divorce. It was further laid down that where the parties have been irrevocably separated after the third and final repudiation, the parties cannot reunite unless and until the wife had undergone her period of Idda and married another man and thereafter was divorced by him after consummation of the second marriage, and had undergone Idda thereafter.

It is therefore obvious that from the aforesaid condition regarding a reunion between parties after final repudiation, divorce has been discouraged and protection was afforded to the woman against willful

far as to destroy and burn alive many female children and this custom which was predominant among the tribes of the Koreish and Kindah was denounced by Mohammed in no uncertain terms and prohibited under severe punishment. The sacrificial offering of children to gods was also prohibited.

The reforms introduced by Mohammed was at a time when the social structure was falling apart on all sides and older systems were found wanting. The Prophet of Islam enforced "Respect for Women" as one of the essential teachings of his creed.

The laws which he promulgated strictly prohibited conditional marriages and though he at first tacitly permitted temporary marriages, later these were forbidden in the 3rd year of the Hijra. Mohammed in his system secured to women rights and privileges which they had been deprived of and never before possessed. Women were placed on a perfect footing of equality with men in the exercise of legal powers and functions. The practice of polygamy was restrained by limiting the maximum number of contemporaneous marriages and equity towards all was obligatory upon man. The Koran gives the permission to contract four contemporaneous marriages.

This permission is however subject to the proviso contained in the following Koranic verse.

It is therefore clear that while one verse grants the right to con-

tract a polygamous marriage, the succeeding proviso by imposing conditions merely restricts its exercise. The subsequent condition or proviso which is based on equity not merely limits to the requirements of food, clothing and shelter but also to complete equity in love, affection and esteem. It would obviously therefore seem that as absolute equity in affection is impossible, the proviso to the permission in the Koran for four contemporaneous marriages is merely a prohibition.

The existence of polygamy which was dependant upon circumstances of society such as the absolute necessity for the preservation of women from starvation or utter destitution—the greatest proportion of the mass of immorality in the west arises from absolute destitution—is fast disappearing in all advanced Moslem communities and the conviction is now being held that polygamy is as much opposed to the teachings of Prophet Mohammed as it is to the progress of a civilized state and society. The progress of human thought coupled with the changing conditions in the present world has caused a drift away from polygamy and its tacit abandonment.

With regard to the Koranic laws relating to treatment of women in divorce, it is manifestly clear that they are of better regard for justice than those of any other scripture. The subject of Divorce in Islamic Law has been a fruitful source of misconception and controversy.

this view has been incorrect. In point of fact it has been said that the greatest adviser of Justinian was an atheist and a pagan. The Law of Justinian prohibiting polygamy although it represented a marked advancement of thought, failed to check the tendency of the age and was considered by the masses as a dead letter.

The upheaval of the barbarians in Western Europe and the intermingling of their ideas with those of the people amongst whom they settled tended to degrade the relations between man and wife. The Theodoric Code of Laws attempted to deal with polygamy but the monarchs who practised plurality of wives were quickly followed by the people. Despite the oath of perpetual celibacy held out to them by the Church, the clergy practised plurality of wives.

It is therefore undoubtedly clear that the institution of polygamy existed prior to Prophet Mohammed and the greatest error committed by the Christian writers is to state that Mohammed adopted or legalized polygamy. The notion entertained by most writers that Mohammed introduced it is either a display of crass ignorance or a deliberate attempt to distort facts.

Mohammed found polygamy practised not only among his own people but of the neighbouring people too where it was most degrading. The Laws of the Christian Empire had failed in its efforts to correct it and consequently polygamy flourished.

The corrupt and deplorable morals in Persia led to no recognized system of law of marriage and the Persians indulged in a multitude of marriages without taking into consideration the innumerable concubines they had in their possession.

Amongst the ancient Arabs and the Jews, besides the system of plurality of wives, there existed customs pertaining to conditional and temporary marriages and such loose morality had a disastrous effect on society.

The reform instituted by Mohammed in fact created a vast change and marked improvement in the position of women whose condition amongst the Jews and non-nomadic Arabs was degraded. The daughter of a Hebrew was in the position of a servant capable of being sold, if a minor, and also could be disposed of by will or testament. She inherited nothing except in the absence of males. Even among the settled pagan Arabs who were influenced very much by the neighbouring corrupt empires a woman was a mere chattel and she formed an integral part of the estate of her husband or father. The widows of a man descended to his son or sons by the right of succession and inheritance by patrimony. Thus we get the frequent unions between step-sons and step-mothers which were subsequently forbidden by Islam. Polyandry too was practised by the half-Jewish half-Sabaeen tribes of Yemen.

The aversion towards women by the pre-Islamic Arabs went so

the subject of an ordinary sale or testamentary disposition. The Athenian was permitted to possess any number of wives and Dollinger in "The Gentile and the Jew" states that Demosthenes gloried in the possession by his people of three classes of women, two of which furnished the legal and semi-legal wives.

On the contrary it should be noted that while the Spartans were prohibited from adopting this practice unless for special circumstances, the women enjoyed the right, and always exercised the right to have more than one husband.

Plurality of marriage was a privileged custom amongst the Etruscans too. Amongst the Romans the sanctity of marriage was a mere by-word and this was due to the constant contact for centuries with the other Italian states and principalities, the wars and conquests and the desire for luxurious habits engendered by success. Marriage became a simple practice of promiscuous concubinage. Concubinage recognized by the state laws acquired the force of a privileged institution. Consequently the loose marital ties that existed between the husband and wife and the frequency with which wives were changed or transferred made marriage a polygamous relationship and society became promiscuous where maternity was a fact while paternity was a matter of opinion.

The Laws introduced by Justinian prohibiting polygamy did not bring about a change in the moral

ideas of the people but on the other hand continued till its condemnation by modern society. The wives of a person, with exception of the first wife, suffered severe disabilities and were deprived of any rights and safeguards. The children were considered illegitimates and deprived of any right of inheritance to their father and further, were ostracised from society.

This chaotic state of affairs was not merely confined to the aristocracy alone but even extended to the clergy who forgetting their vows of celibacy contracted more than one legal or illegal union. Until very recent times, polygamy was not considered so reprehensible as it is today. St. Augustine found no intrinsic immorality in it and declared that polygamy was not a crime where it was the legal institution of a country.

Hallam points out that the German reformers as late as the 16th century acquiesced in the validity of a second or third marriage contemporaneous with the first, in the absence of issue and other similar causes.

Emperor Valentinian II, by an Edict, permitted his subjects to marry several wives if they chose to do so, and the ecclesiastical churches and Bishops raised no objection to this law. All the succeeding Emperors practised polygamy and the people followed them likewise. These laws lasted till Justinian who brought to an end the prevailing state of affairs. It has been said that the laws of Justinian were largely due to the influence of Christianity, but

“Polygamy and the Status of women in Islamic Society”

BY

A. M. M. SALMAN

Polygamous marriages in Islam and the status of women in Islamic society have been the subject of much discussion by many writers. It has led to an abundance of criticism some of which have been founded unjustifiably. Certain writers amongst the Orientalists have spared no pains to portray to their readers that the women in Islam enjoy an inferior position to that of their counterparts in the West and that they were treated as chattels. As a matter of fact this subject has not been treated in a just and equitable manner but on the contrary viewed with religious bias and prejudices.

The Holy Quran has dealt with this subject and it clearly indicates that women in Islam enjoy as much rights as they are subject to duties.

It is necessary at the outset to consider briefly the various stages of social development and upon a consideration of them, one is inevitably led to conclude that polygamy was an unavoidable circumstance. The system of polygamy must be attributed to the constant feuds that had arisen in society resulting in the decimation of manpower and the consequent increase of women in society.

Polygamy was a recognised institution in ancient times amongst the nations in the East and was largely practised by the Emperors who professed a divine right to rule and thus making the observance of such practice a sanctimonious one.

In as much as there was no restriction in ancient times among the Hindus as regards polygamy, this practice was followed by the ancient Persians, Assyrians and Babylonians as well, whose rights to possess as many wives as they wished were unrestricted. Even among the Israelites too, polygamy existed before the time of Moses, who continued such a custom without restricting the right of the Hebrew husband to contract as many marriages as he thought fit. Later the Talmud of Jerusalem restricted the number to the ability of the husband to maintain his wives properly. The custom of plurality of marriages was practised to an unlimited extent among the Thracians, Lydians and the Pelasgian races in Europe and Central Asia, and dwarfs all comparison with the practice prevalent elsewhere.

The Athenians, who were the most civilized and cultured among the nations of antiquity, considered the wife as a mere chattel capable of being

outcome of the Crusades. Sheikh Muhammad Abdu says : 'There is no other nation that detests the Moslem because he is a Moslem, not for any other reason, except France. Whenever I had an interview with a Frenchman to discuss the conditions of the East with him, I felt disgusted and all my body quivered. In case a Frenchman praises Islam and mentions some thing about its merits, he is certainly after a French benefit.' when he states this, Muhammad Abdu gives a vivid discription of the French mentality which was much more influenced, than any other western mentality, with the defeats of the Crusaders by the Moslems in the East during three centuries.

Bold as it has always been to stand the imperialistic challenge in general and the French one in particular, and because, despite this defiance, it has managed to exist and to preserve the Arabic and Islamic heritage which it has always cared for throughout its long history, Al-Qarawiyeen Mosque is, in fact, a fortress on the solid rocks of which are crushed all the attempts of the French imperialism to erect a barrier between the past and the present of the Arab community in Morocco and to induce the generations brought up within its sphere to forget the fundamentals of their original community. It is also regarded as a source of protection of the Islamic and Arabic revival motives with which it has pushed the Arabic awakening

forward so as to ensure sovereignty of the Aarbs over themselves and superiority of Islamic values in their midst. In this way the independence of Morocco has been realised, so has the independence of Egypt, Libya and Tunis, and so will the independence of Algeria take place sooner or later, owing to the fact that it is but a portion of the Arab nation, and because the real fundamentals of the Algerian community are only represented in the Arabic Language, Islam and in the common history of the Arabs. These are the factors that have led to victory over, liberation from, and defiance to, the imperialistic authority, and that have helped the Moslem Arabs in their struggle for victory and liberation.

Not only has Al-Qarawiyeen Mosque kept the spiritual, mental, Arabic and Moslem heritage and the Arabic Language from harm and decay, but it has also preserved the Arab nation in Morocco from dispersion, subordiancy and annihilation.

Notwithstanding the mockery, scorn and belittlement to which they may be exposed and regardless of the stagnation, conservatism and backwardness of which they are sometimes accused, the learned Qarawiyeen have to feel proud, simply because they are the valiant soldiers who have deprived themselves of enjoying a comfortable life for sheer exaltation of the Arab nation and to ensure the stability, purity and ever lastingness of the Islamic mission.

education of native children in the countries where they are founded—these French schools do not try to make the best use of the national energy to educate the natives, nor do they aim at instructing the national characteristics. On the contrary, they spare no effort to 'make' the native children whom they teach (whether in Morocco, Egypt, Iran or Indo China) exactly the same as the French students in France in appearance, language, way of thinking and adoration of France as a colonial country⁽¹⁾.

Al Snyed Abdel Meguid Ibn Galwin in his book 'This is Morocco' describes the double-edged scheme of imperialists. Here we quote him. His description (translated into English) runs as follows: "The French and the Spanish have managed to bring the National Education Department under the imperialists' administration, thus utilising it as a political instrument. In this way, education has become restricted, controllable and exploitable, as the new governing authority has come to believe that the spread of learning is apt to menace it to the very root. Hence, education in the country is destined to be carried out according to imperialistic principles that aim at realising the following.

1) The upbringing of a certain class of narrow-minded officials who will be mentally unfit but will only serve as 'mere instruments'.

2) At school, students should be given but very little knowledge lest those who acquire more should grow up into beings endowed with such a mentality as will enable them to have a good and thorough understanding of life.

3) The use of the Arabic Language in education should be brought to a minimum. Education should be devoid of all that creates national pride or inspires it, such as history and literature; it should on the other hand be admirably overfilled with the glories of the French and the Spanish.

4) Establishing French and Spanish schools.

5) Reviving the barbarian language and making it fit for writing.

6) Prevention of any contact with Egypt and bringing the cultural relations between the two countries to a stop. (1)

Well, if the French imperialists differ from other Western imperialistic powers in the fact that they take wider and quicker steps in the execution of the common scheme devised by imperialism in the Arab countries, this is perhaps due to the abhorrences that were the natural

(1) 'Preachership and Imperialism in the Arab countries': by Omar Faroukh & Mustapha El-Khalidi, Page 114.

(1) 'This is Morocco': by Abdel-Meguid Ibn Galwin, Pages 141-142.

the rules of which they assumed themselves to be strongly related.

It is important to note, however, that the imperialistic challenge which the Qarawiyeen Mosque faced and the fight raged against the values included in the Islamic and Arabic heritage (which the aforesaid mosque cared for and for the preservation of which it held itself responsible) were much more vigorous than any other fight or challenge faced by any other part of the Arab nation.

Similarly the bitterness of mockery and spite, to which the learned men of the Qarawiyeen Mosque and its students were exposed, as well as the bitterness of sectarianism that was created by imperialists under the pretext of 'old-fashionedness', was far greater and more deeply felt than in any other part of the Arab nation. In a description of the scheme devised by imperialists to ensure the forementioned challenge and to undermine values and mock at their adherents or those who boast of them, Monsieur Colli  ze, the French protection delegate says :

"When we signed the protection contract we were faced by an existent state of things. In Fez there was the Qarawiyeen University

which, during ten centuries, kept supplying the African Moslem countries with eminent men of learning and genius. In towns as well as in the desert there were a large number of 'Kuttab's' for teaching the Quran. These 'Kuttab's' were provided with all they needed by the Sultan, the Wakfs or by common individuals. As a matter of fact there was a lively and charming collection of big and small schools in which teaching was carried out under the shade of tents in town quarters. The protection waged war upon such cultural institution in Morocco by locking a large number of the schools that were the remnants of the old-fashioned system of education. The protection also made continuous hostile attacks on Al-Qarawiyeen University and its branches in Morocco, Meknes, Rabat, Tangier and Wagda. and on all the Koran tutors". (1)

Concerning the aims of the schools established by imperialists especially the French ones, Ustaz Omar Faroukh (Ph. D) and Ustaz Mustapha El-Khalidi (Ph. D) state the following :

"The French schools follow one constant policy and, as a rule, one leadership of 'headquarters'. Wherever they open their gates for the

1) Morocco Since the First world war : by Alla El-Fassy, Pages 69 & 70.

exaggeration or promptness of action. What happened in Morocco after the French occupation in 1912 and in Tunisia in 1881 exactly resembled that which took place in Libya after the Italian occupation in 1912. It was a true copy of that occupation in Egypt after the English occupation in 1882. After occupation no heed was paid, in any of the occupied countries, to the Arabic Language, the Arabic and Islamic heritage or to the characteristic ideals and values which prevailed among the Moslems and the Arabs and distinguished them from other communities.

At the time when there was but neglect of all the above-mentioned, so much care was increasingly and gradually given to the values and ideals of western life, and to the European culture and ways of thought, that the natives, wherever they were in any of the occupied Arab countries, were about to forget their past and boast of nothing but their present. There was neglect not merely of the Arabic Language and the Arabic and Islamic heritage whether spiritual or mental, but there was also sarcasm, mockery and belittlement of the language and of all those who had to deal with it. Furthermore, the natives who did nothing but mention the bare values of the language or boast of being related to or adherents

of, it were met with mockery and belittlement whether in whispers or in public.

Consequently, Al — Qarawyeen Mosque in Morocco, Az — Zeitoonah Mosque in Tunisia, the Sinousian one in Libya and Al-Azhar Mosque in Cairo had to face this challenge which was sometimes hidden but mostly open. These mosques also had to oppose and resist this destructive assault which was directed to the dearest of the Arab nation's possessions the only thing on which its renaissance depended when time allowed it. This dearest property is represented in its mental and spiritual heritage, its values and ideals in life, and in its language and history which is full of glories, heroisms and deeds that inspire pride and exaltation.

The learned men of Al-Qarawiyeen, Az-Zeitoonah, the Senousian and Al-Azhar mosques had to shoulder the burden of struggle and endure the bitterness of contempt and mockery to which they were exposed under the pretext of either 'progress' or "western civilisation". It was their duty, then, to stand in the face of sectarianism which grew strong and which had been created by the imperialists and given the name 'modernism as opposed to 'old-fashionedness' a modernism according to

selecting some 'tools' from the occupied country.

In order to ensure continuity of occupation, an easy exploitation of the economical resources of the occupied country and making use of the human energy of the occupied people, imperialism relies on undermining all relations between the past and the present: between the newly occupied generations and the mental and spiritual heritage, the past glory and the former prevailing values and ideals of their forefathers.

In order to guarantee such undermining of relations between the past and the present, imperialists follow various vile means:

A — Firstly imperialists do their utmost to weaken the national language. With this end in view they neglect teaching it to the youngsters, underappreciate its characteristics and look down upon those who, in their conversation, pronunciation, writings and authorism, are bold enough to show their pride in it.

B — Secondly they do their best to find out faults and weaknesses in the works and thoughts of former writers and then seize the opportunity to belittle the whole heritage.

C — Thirdly the Imperialists rewrite the history of these pred-

ecessors, depriving it of the heroic tales and all that incites pride and valour. Besides, they deliberately distort history by new false additions of various incidents and by wrong, misleading interpretations of some of the events that did happen.

d) Simultaneously, the imperialists present their language, mental heritage, ways of thinking and their history in such a way as can induce the reader to accept them with pleasure, care for them and admire their values. Imperialists also set the curriculum of the schools founded after the occupation so that their values, ideals and behaviour in life are deeply and strongly impressed in the minds and lives of young children. In this way the new generations that are doomed to live or be born after the occupation find no objection whatsoever to be subordinates of the occupying imperialists. Owing to the fact that these new generations are ignorant of their past, they fail to find any support if they want to be rather unfettered by this subordinacy or if they wish to restore, at a certain time, their independence in personality and administration.

What imperialists have been doing since the nineteenth century is always the same. They do not differ from one another except in

time, as regards life and religion. It might, as well, be due to the fact that they would rather remain within the circle religious culture, so as to devote all their time to care for it and to ensure its preservation from deterioration or decay.

Yet, had it not been for the sacredness of religion and the nature of faith in it, there would not have been any care for the Islamic Law, for the Prophet's sayings and traditions, for interpretation and all that has something to do with the explanation of religion nor for the study of the Arabic Language which is the only means to a keen and deep grasp of the principles of religion. Now, if the nature of religion means unchangeability of its maxims a matter which may be reflected on those working on the field, being in some period less responsive or less sensitive to the other revolutionary changes taking place either in their own community or in the outside world if this is so, then the very nature of religion and its main bases, namely, holiness and faith are the chief causes of the survival not only of the subjects related to it but also of the studies connected with the Arabic Language which serves as a means to the study of religion. We then come to the conclusion that Al-Qarawiyeon Mosque is the

chief factor in the preservation of the Arabic and Islamic heritage owing to the fact that it is a 'mosque' and that all the diverse types of subjects taught in it did have a relationship with religion, though as a matter of fact, the people of this mosque, irresponsive as they were keep to the external events, could not pace with the outside world in the tremendous changes brought about in thought, authoring, research and types of representation. Thus the preservation of the Arabic and Islamic past culture was, throughout its long history, one of the characteristics of the Qarawiyeon Mosque though this preservation and the care for what was to be preserved took different forms.

After the French Occupation in 1912.

Since the nineteenth century Imperialism has primarily depended upon the establishment of chaos in the economy of the country which it intends to occupy, as a preliminary step to its intervention in the internal affairs. It has also depended on launching armed forces to occupy positions of strategic importance in the administration of the most important and sensitive parts in the machinery of the government by some of the men of the occupying country and by

the list are the following : Ibn Baja (a philosopher), Lessan Ed-Din Ibn el Khateeb the well-known minister Abul-Ala Zuheir and Abu Muhammed El-Qasem Ibn Muhammed El-Ghassani (men of medicine), and Asb-Sheif El-Edreacy⁽¹⁾ (a vegetarian geographer).

Owing to the mingling of these learned immigrants with the learned people and students of the Qarawiyeen Mosque, the cultural revolution in the Islamic heritage flourished and covered nearly all the fields of culture previously known to the early Moslem learned people, such as religion, study of the universe, physics, philosophy and mathematics, besides the Arabic Language and all the studies related to it. That is why this very period is considered to be the golden era in the history of Al-Qarawiyeen Mosque. It reveals on the one hand, the vigour of scientific life and, on the other, the vast and deep understanding of what is termed " the Islamic heritage " and of its survival and Protection.

This state of affairs did not, however, last for long. The scientific movement which once flourished in the Qarawiyeen Mosque soon deteriorated even before the French occupation took place in 1912. This was not wholly due to the deterioration

of the Islamic Arabic community in Morocco ; it was mainly ascribed, as we have already indicated, to the isolation of the Qarawiyeen learned men away from life and the events that occurred in it. They were, perhaps, not to blame because of the close relation that exists between their cultural profession and mission on one side and the characteristics of the nature of religion on the other.

The principles of religion, exactly the same as other principles of life, are unchangeable. A principle, in the true sense of the word, cannot be so called unless it has attained a certain degree at which it is to be considered both as a model and a goal which everyone tries hard to reach or approach. Again, learned people whose scientific and cultural work is confined within the limits of sacred important and unchangeable maxims are not so much influenced by the events of the outside life, contrary to those who are fully engrossed in the events of life, the latter have got the chance to watch, study, scrutinise and judge.

So if the learned Qarawiyeen laid aside the study of mathematics, philosophy and natural sciences away from the field of the Islamic Arab heritage this might be due to their own way of thinking, at that

(1) Lévi-Provençal, *Initiation au Maroc*.

people who preserved in their hearts the principles of their past culture, the defenders who protected their values through their own logic and thought, and, last but not least, they were the teachers who, through orally handed down this heritage to the generations to come. In this way, they proved to be the sole supporters of this heritage that could not have survived without their efforts.

The following is a translation of an extract quoted from an essay written by Lévi-Provençal in a book entitled : *Initiation au Maroc*. (P. 172):

I should like to draw the attention to Fez which has become an important centre of culture since the beginning of the fourteenth century in particular that is to say, after many Moslem learned people immigrated to Morocco, immediately after the Iberian Peninsula (Spain and Portugal) had fallen anew under the rule of Christianity. This occurred almost exactly in the fourteenth century. Thus, the fact that Fez has become an important centre of culture is mainly ascribed to the prominent role played by this ancient university : Al-Qarawiyeen Mosque".

Obstacles and Difficulties :

Al-Qarawiyeen Mosque throughout its long history is more or less

like a living creature whose growth may, at a certain stage, be hindered owing to an internal factor which is closely connected with its own bodily construction. The hindrance may as well be due to an outside factor that resists its growth and prevents it from proving its own existence.

The Qarawiyeen Mosque was, as a matter of fact, influenced by both factors. It suffered from its own weakness as well as from foreign attack. It, at a certain period, the Arab community in Morocco was, to some extent, held responsible for the weakness that befell the mosque, the responsibility fell more heavily upon the learned Qarawiyeen themselves who were in charge of it. They were but little influenced by the events of life on account of the fact that they thought it better not to take any part in what was going on among the Arab community in Morocco and, at the same time, preferred to be isolated from the social and revolutionary ideas and events that occurred in the outside world

We all know that after the fall of Andalusia under the reign of Christianity in the fourteenth century emigrated a large number of the Mohammedan eminent learned men who specialised in different fields of science and knowledge. Leading

at Fez* in the year 245 after the Hejira, if we want to trace back the influence of this mosque on the culture of various successive generations from the beginning of the first half of the fourth century of the Hejira up till now, if we want to determine exactly its job (which was sometimes so difficult that it did but very little and sometimes so easy that much was achieved). If all this is taken into consideration, we shall soon come to the conclusion that the mission of the Qarawiyeen Mosque has been closely connected with the Arabic Language, with Islam, with the Islamic and Arabic knowledge handed down from father to son, and generally with what we call "the Islamic and Arabic characteristic past culture".

Moreover, if we look upon Morocco as a nation, we shall soon notice that it is an Arab one, that the language of the inhabitants is Arabic, that their religion is Islam and that the history of their culture and knowledge is closely connected with that of their ancestors whether they inhabited this very land or any other part of the Islamic Arab world.

Thus we see that the chief mission of the Qarawiyeen Mosque was to lay the foundations of the

Arab community and the Arab nation in Morocco. It is therefore regarded as the centre of this national characteristic past culture that serves as a nucleus round which rotates the life of the Arabs whether in their guidance or in their struggle for existence in Morocco.

Al-Qarawiyeen Mosque, having achieved such a mission, or, in the least, preserved it from ruin or decay, has rendered an invaluable service to this Arab nation and simultaneously, to the Arabic and Islamic characteristic past culture in general.

It is not a disadvantage, however, that the Qarawiyeen Mosque, at a certain period, slowed down¹ remained stationary or was even confronted with obstacles and difficulties which it failed to overcome at times but succeeded to surmount many a time. This is not a disadvantage merely because this mosque did not slow down or remain stationary, nor was it at times overcome in the challenge, except for the good of this Arab nation and for the sheer benefit of the Islamic heritage. It does not matter either that the people of the Qarawiyeen Mosque were, and are perhaps still, exposed to bitter criticism and some defects pointed out. Suffice it that they were the force that helped the Qarawiyeen mosque to withstand the challenge, the

* If phonetically spelt, it is to be written thus: "Fass" according to the Arabic pronunciation.

AL-QARAWIYEEN UNIVERSITY AND HOW FAR IT HAS PARTICIPATED

In the preservation of the characteristic past culture of Islam.

BY

Dr. Muhammad El Bahey

Director General of The Islamic Culture Administration

Foreword :

It is taken for granted that the chief cultural fundamentals, of any community or of any nation, are mainly represented in the language of the people, the prevailing religion and in the common inherited humanities. The language, through words and expressions, conveys the highest types of values advocated by the religion of a community or a nation. It conveys, as well the facts of human knowledge bequeathed to the individuals of this community or nation, through the ages, by their ancestors. It was these high values, preached by the religion of the community or nation, that bound the guidance of the individuals, limited the mutual relations amongst them, and, at last, determined the common target which the individuals of the community tried hard to attain in their struggle in life.

Without a language, without a religion, without inherited humanities, there would be no community, nor could a community or a nation be distinguished or characterised from another. The community which we mean here is the community of man, and by the word 'nation' we mean the 'home' of man. Taking this into consideration, a community or a nation is apt to be influenced by man's own characteristics. These characteristics which differentiate between one person and another are confined to his language, his way of thinking, his logic, his heart, his beliefs and his behaviour in life.

Al-Qarawiyeen Mosque and its influence on the Arab community culture

Now, if we seek to give a vivid idea of the part played by the Qarawiyeen Mosque which was founded

including the moonish strugglers and the upholders of justice from West Africa and from United Arab Republic. We urge you to hasten in putting an end to the Imperialism by being united and by responding to the Call of Allah to be joined together in the mutual teaching of truth and patience: "By declining Day, Lo! Man is in a state of loss, save those who believe and do good works and exhort one another to truth and exhort one another to endurance".

We hope that you will banish away from the muslim society all the factors which dishearten the Muslim community, such as elements of relationship and tribalism, yielding to lusts, and supporting both, enemies of God and enemies of humanity.

O Brothers! Amongst you there are rulers, kings, scholars; and it has been destined that they will be brought before God, and they will

be asked about their duties towards God, duties they did not perform and their duties towards humanity, duties they did not undertake.

"O ye who believe obey Allah and the Messenger when he calleth to that which quickeneth you". "O ye who believe choose not my enemy and your enemy for friends".

This is the word of Allah to which we call you hoping that you may respond, and hold fast to. If you do so, and keep doing good for humanity, God will reward you.

We ask God to give us his guidance and to give his guidance to the leaders of muslim Nation, so that justice and religion of Islam may prevail.

Peace may be upon you.

Mahmoud Shaltout.

Ibrahim Baniyas

Muhammad Abdul-Karim Al-Khattabi.

Muhammad Abd Allah Al-Khattabi.

8th Thei-Keada 1380

23 April 1961

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful

Joint Statement to the Islamic World

From

The Rector of Al-Azhar University, the Leader of Muslims in West Africa and the Prince Abdul-Karim El-Khattabi.

Praise be to God, the Lord of the worlds, and peace and blessing be upon the Prophet Muhammad and his followers.

Our Muslim brothers. Peace be upon you.

In the name of God and in the name of brotherhood, we, Abdul-Karim Al-Khattabi, Ibrahim Baniyas, Mahmoud Shaltout, and Muhammad Al-Khattabi, have held a meeting on the occasion of the departure of our brother in Islam, Shaykh Ibrahim Baniyas after his visit to the United Arab Republic.

Reviewing muslims'affairs and considering their present situation and what they have suffered from the oppressive Imperialists, we are of the opinion that the one single call through which muslims can resume their illustrious past, is to give them the Word of Allah, which their predecessors were given in His saying: "And hold fast, all of you together, to the cable of Allah, and

not separate". "O Ye who believe Take not for intimates other than your own folks, who would spare no pains to ruin you, they love to hamper you. Hatred is revealed by (the utterance of) their mouths, but that which their breasts hide is greater".

We all have already seen what the Imperialists have done, and we still see what they are doing, for the purpose of parting, scattering the peoples, and some other acts of such kind, which the honour and dignity of Islam cannot bear. The sufficient evidence we can simply give for their flagrant deeds and their bad faith, lies in what they are doing now at Algeria, in what they have lately committed in Palestine and in what they are preparing to suppress any voice rising for natural freedom bestowed by God.

O Brothers ! This is a call coming to you from such a group

within and from without, which the term "Colonialism" includes. Nothing will put an end to this colonialism save the Arab Unity and Islamic League. So, the sustenance of this Bloc depends in realizing this Unity and, in strengthening this league.

As regards realizing Arab unity, it rests solely on the Arab freeman, and faithful reformer, Gamal Abdel-Nasser; who, for this mission was well-prepared by nature, and for its sake he devoted his soul, mind, and endeavour. And sooner or later the covetous greedy, and the supercilious colonialist will be banished away, and the Arab Nation will remain integral and strong.

As for strengthening the Islamic League, it will be due to the policy of the Islamic congress, which made legal by God, on the same day He ordained Pilgrimage. The congress that was prevented from being held in the past because of the stupidity and the conspiracy of foreigners, and because of division due to dependency, relaxation, weakness and ignorance; which made the united nation disintegrate into so many small states; each has its own boundaries, custom-house, and policy; and each is being under command and patronage of foreigners.

But when God willed that His Nation (of Islam) which He created to follow the *Via media* amongst

nations, so as to enjoin what is right and forbid what is wrong, He reminded it with His saying "And hold fast, all together by the rope which God (stretches out for you), and be not divided amongst yourselves; and remember with gratitude God's favour on you; for ye were enemies and He joined your hearts in love, so that by His grace, ye became brethren". Then, the hearts of the muslims inclined to one another; the hands of them held together; and the situation demanded the voice which should awaken and excite people; and of the congress which would pay response and guidance. The Nation of Muhammad responded to the Call of Truth and abandoned false and dishonest leaders, who misled the nation, directed it to the mirage and, push it into the abyss.

Now there is no alternative for these so-called leaders, except to come back to their position in the line, and return to the right way. By so doing, the Unity will be fulfilled and the parts of the community will be welded; then it will be able for the Islamic Bloc to realize the meaning of "Middle way" by which, it was described by God in His Book; and then the Islamic Bloc will be a measure of peace between the East and the West, and a mercy for the whole world.

League. Through this Unity and this League, the Third Bloc will be so powerful that it can retrieve with God's help, the world which was dispersed by greediness and war. It would then repair the world and its wounds. That, is because this Third Bloc which was based upon the unmixed beliefs, occupies the most blessed place on the earth, includes millions of people, watches over the first resources of economy, has faith in the ideal spiritual morals of society, and has brilliant deeds in the pages of history. With its religious rules and secular principles, the Third Bloc is the most suitable measure to inculcate love in hearts, and establishing peace on earth. This is because its political and social systems were made by God who put them by His saying "The believers are but brothers." For, these systems, god ordained the Pilgrimage to be a congress; to make them fast; and made the Califate as an eternal bond to fasten them. These systems are suitable for every time and place. They resolve disputes arising between peoples; profess the Unity of god, placing no partner to Him; include all revelations ordained by god, without differentiation between the prophets; and finally fraternize all people in the spirit and in the faith; not in race nor in nation. They equalize all brethren in rights and duties so that there will be no distinction between classes, races, and

colours. They appropriate the wealth of the rich, recognized dues which he must pay, willing or unwilling, so as to adjust the balance of justice. They submit the government to the mutual consultation between intelligent persons so that no tyrant could rule and no obstinate could halt any progress. They set free the mind, soul and spirit. They do not confine notion nor consideration. They do not accept the traditionalism or slavery. They ordered their followers to be just and tolerant with those who disagree with them in their religion or in their opinion. They connect the religions with the life to make consciousness, the superior force in the dealings; the belief, the creative influence in the conducts.

The Islamic Bloc is a force for peace

In short, these systems referred to, are the systems which would realize human Unity, for, it does not acknowledge party-spirit, racialism, nor nationalism. Instead, it does create brotherliness in belief, superiority in doing well, and co-operation in nothing but righteousness and piety.

The Islamic Bloc exists by virtue of the unity of its nations, the joint history, the one single religion and the prevailing language. And if it happened that parts of this Bloc grew weak or disintegrated, that, would be due to some factors from

East, so as to assert their supremacy. The Americans constitute obstructions before the Russians, to appropriate the East for themselves only. The muslims and Arabs of Asia and Africa are raising their voices complaining of injustice, raging for the sake of dignity, struggling for their rights and calling for freedom struggles; but their call for struggle is drowned in the noise of the other Blocs just as a gentle breeze when it goes in the sad jungle.

It is amazing that the outbreak of colonial war and the struggle of the great Blocs, have no field to take place on except where the Arab own and the muslim live; as if the Arab and muslims became a pillage to every marauder. Are not these people the ancestors of these former invaders for whose reign the age was subjected, and in their empire the world was included? It is not that the Islam which they are embracing now, is the same Islam of that former Abbasid caliph who, once, looked at the rain clouds driven by the wind to the extremities of the earth, then he said: "Rain where you wish, your fruit will be of mine." The muslims of today are indeed the ancestors of those predecessors; but the Islam they are now professing is no longer the Islam of that caliph. It is a remainder of the first Islam decayed and ended to be silly mysticism, who intoxicated

with it, do not awake from their nap nor do they get rid of indolence. He does not care, to reach his object whither he was ridden upon his back or pulled on his pace.

The mean-spirited and narrow-minded, exploited and misinterpreted religions and sciences to suit their own ends, and they placed much reliance on superstition belief. And thus we saw that the evolution of chemistry, has appointed its research to seek for what so-called Philosopher Stone; and the evolution of astronomy turned it to be something like sorcery and fortelling events via observing the stars and their positions. This change which has affected these two sciences, is similar to that which has happened to Islam. In Islam, we saw that the belief of Fate has been misinterpreted, until the people while yielding to Destiny, neglected the precaution. They gave up endeavouring themselves depending upon this verse: "Verily never God change the condition of a people until they change it themselves (with their own souls). But when (once) God willeth a people's punishment there can be no turning it back, nor will they find beside Him, any to protect".

Then, the return to the original Islam, is the one single way which leads to establishing and ensuring the Arabic Unity, and this is the chief cause for founding the Islamic

THE ISLAMIC BLOC IS A FORCE FOR PEACE AND MERCY

by

AHMED HASSAN EL-ZAYAT

Editor - in - Chief

The struggle for sovereignty and supremacy in the world has led to the existence of two great Blocs, namely the Eastern Bloc or Communism led by Russia and the Western Bloc or rather Capitalism led by the United State of America. These two Blocs hold contradictory views to each other and thus in their goals. As a matter of fact there is nothing in common between them except that they compete with each other to dominate the world and seek to conquer space. In their endeavour to conquer space and be unique in this feat, the two Blocs are preparing space rockets and spaceships, using their enormous resources of wealth and science, exploiting people, controlling nature and spreading terror.

Today there is no other Bloc which stands dignified, between these two Blocs except the third Bloc which obtains its guidance from the Light of God. This light is neither limited by a certain area nor concealed behind a veil, but it spreads a

permanent brilliance, and is well illustrated by the following verse:

God is the Light of the heavens and the earth, the parable of His Light is as if there were a Niche, and within it a Lamp: The Lamp enclosed in Glass: The Glass as it were a Brilliant Star: Lit from a blessed Tree, an Olive neither of the East nor of the West, whose Oil is well-nigh luminous, though fire scarce touched it: Light upon Light! God doth guide whom He will to His Light".

It is quite apparent, when one nowadays listens to the Radio or reads the newspapers, that this struggle has reached immense proportions and the Part played by the three Blocs have been spotlighted into prominence. The rest of the nations are merely witnessing the struggle that is taking place in an arena, just as spectators, jesters, or gamblers.

The Russians are desiring to spread out in the open fields of the

مدير المجلة ورئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
المستشار
إدارة الجامعة الأزهرية
بالقاهرة

ت ١ ٤٦٤١٤

مجلة الأزهرية

مجلة شهرية جامعة

بمساعدة من شيخنا الأزهرى فى أول كل شهر جمادى الأولى

يشترك فى التحرير
عبد الرحمن محمد العقاد
بذلك الاشتراك
٤٠ فى الجمهورية العربية المتحدة
٥٠ خارج الجمهورية
ولمدة سنتين والطلأ بتخفيض على

الجزء الثانى - صفر سنة ١٣٨١ هـ - يولية ١٩٦١ م - المجلد الثالث والثلاثون

السلامة العامة

الثورة الرابعة تحقق

بقلم : أحمد حسن الزيات

والتمطل يد مصرقة حازمة ، تحكم لتصلح ،
وتهدم ثنى ، وتمحط لزروع ، ولكن هذه
القوى النائرة المعصرة لا تستطيع وحدها مهما
تنشئ وتنتج أن تكفل لابن آدم المتمدن
المجتمع الذى يجدد به وبلق له . ثم تستطيع
الثورة أن تلين الحديد وتزرع الصخر وتغير
النيل وتشر المعرفة وتبسط الرعاء ، وتيسر
الأداة والحياة للعامل والفلاح ، وتوفر
القوة والعدة للجيش والشرطة ؛ ولكنها
لا تستطيع أن تضع القوى فى القلب الأغلف ،

فلت فى عدد جمادى الأولى من سنة ١٣٨٠ أن
الجمهورية العربية المتحدة تعيش اليوم فى ثورات
ثلاث : ثورة سياسية تحقق الحرية وثبتت
الاستقلال على الوحدة والحيدة ، وثورة اجتماعية
تحقق الديمقراطية وثنى المجتمع على المساواة
والتأخى ، وثورة اقتصادية تحقق الاشتراكية
وتقيم الثروة على العدل والتعاون . وهذه
الثورات الثلاث هى جماع القوى العاقلة
العاملة الشعب أخرجتها من الكون والكون

الثورى؛ بأن مصر فى الدستور على أن الإسلام دين الدولة لا يتحقق معناه إلا إذا كان للدين الأثر الفعال فى التربية والتعليم والتشريع والسلوك. والأزهر بفضل ما مكن الله له فى التاريخ. ومياً له من الموضع، وأتاح له من الكفاية، أقدر وراث النبوة على تبليغ الرسالة العظمى، وتوحيد الأمة الكبرى، إذا تسنى له أن يؤدى رسالته على المرسوم الذى رسمته الثورة، وبالمفهوم الذى أعلنه الاتحاد القومى فى مؤتمره العام لسنة الماضية (١).

كنا على هذا النحو العلى المأمول نفكر، وكان الرعيس جمال على نحوه العمل الواقعى يدبر، فرأى كما رأى المصلحون من قبل، أن العالم لا يصلح إلا بالدين، وأن الدين لا يتجدد إلا بالأزهر، وأن الأزهر

ولا أن تبعث الحياة فى الضمير الميت؛ بدليل أننا أصبحنا فى مدى تسع سنوات أمة على وجه الأرض وفى جهة الركب، نقول فنسمع، ونطلب فتجواب، ونعمل فتجد، ونزرع فتحصد، فى ظل حكم ديمقراطى عادل، ونظام اشتراكى معتدل، بضمنان للفرد مساعدة الكل، ويسكفلان لكل مساندة الفرد. ثم لا يزال فينا المرتضى والمخلص والس والمزور والمستقر والهدام والمنافق والخائن، فلا بد إذن لهذه الثورات الثلاث من ثورة رابعة تقوم لمن مقام الروح الملهم والشماع الهادى، هى الثورة الدينية.

وليس لمفظ الثورة تاييها على معنى الدين ولا بجافيا لروحه؛ فإن الإسلام فى حقيقته وطبيعته ثورة مستمرة؛ ثورة على الفساد والشر، وحرب على البنى والعدوان، وما دامت هذه الكباتر فى الأرض فالثورة دائمة والحرب قائمة. إنما نريد إذكاء شعلتها وإعلاء سناها، لتجد فيها ثورتنا العامة القمى الذى يحياها بحراوته ويهدبها بنوره.

وهذا المصلح الناصر الذى أرسله الله على فترة من المصلحين ليجدد ما اندرس، ويبين ما انطمس، ويقم ما انهار، هو الذى يستطيع أن يرفع الإجماع من كلفة الله، ويدفع الإجماع عن رسالة محمد، بإذكاء هذه الشعلة ووضعها فى مخطط السنين الخسر من سنى الإصلاح

(١) وهذا هو نص القرار: « يعلن المؤتمر - إيماناً بالدور الخطير الذى يؤديه الأزهر القمى فى معركتنا للقمة دقاً من هروبنا وليمنا الروحية - تمسك بضرورة العمل على دعم هذا المعهد الإسلامى الجليل حتى يثمر مثارة ترمحل أشعتها العلمية والروحية إلى أرجاء العالم - وتمكيننا له من سيطرة تطورتنا الحاضر - يؤمن المؤتمر بضرورة العمل على أن تؤمن للأزهر الوسائل ليكون أداة صالحة لخدمة أهدافنا الروحية والقومية من تحرير الوطن العربى وتحقيق وحدته المتاملة وإطار مفهومات القومية العربية ».

وبلغ الرسول ؛ وأن ينقى العقيدة من المذاهب الباطلة والبدع الضارة ، وأن ينشر الإسلام الصادق الصافي على الناس في معرض واضح ومظهر جذاب ومنهج قويم .

ثم أتاح له بما أضاف إلى كلياته الإسلامية والعربية كليات مدنية أخرى للعمارات والإدارة والهندسة والصناعات والزراعة والطب أن يسند يده الله أيدي العاملين في بناء المجتمع الصالح ، ويشارك بتقوى الله في تفرج أزمة الضمير ، فيخرج العالم المجتهد الذي يجعل من فقه رسالة ومن بيانه دعوة ، والطبيب الذي يجعل من حياته عبادة ومن مرضاه إخوة ، والمهندس النقي الذي يجعل من عمله جهاداً ومن خلقه قدوة ، والموظف المتدين الذي يؤثر رضا ربه على رضا نفسه في كل نزعة أو نزوة . وهذا هو الإصلاح الجوهري الشامل الذي تمتى بمضنه أئمة الأزهر الأربعة المصلحون من الإمام محمد عبده ، إلى الإمام محمود شلتوت ، فلم يجدوا من أصحاب الحكم والسلطان سبيلاً إليه ولا معيناً عليه ، وكان الله رب الأزهر قد ادخر لعمته تحقيقه لرئيس الدولة جمال ، ونعمة تطبيقه لشيوخ الأزهر شلتوت . ذاك لإخلاصه وصدقه وجهاده ، وهذا لعله وورعه واجتهاده ، وهما نعمتان

منى استكمل أداة التعليم وسائر حاجة العصر ، نهض بالشرق نهضة أصيلة حرة ، تنشأ من قواه وتقوم على مزاياه وتتغلغل في أصوله . ذلك لأن ثقافته المشتقة من مصدر الوحي وقانون الطبيعة منى اتصلت بتيار الفكر الحديث تفاعلت هي وهو ، فيكون من هذا التفاعل ما يريد به الله تجديد دينه وكفاية شرعه وإدانة ذكره .

ثم رأى كما رأى المصلحون من قبل أن خمسة وأربعين عاماً من شباب الأمة في الأزهر ، فهم مواهب وعليهم تكاليف ولم مستقبل ، فن حثهم أن يتعلموا ليعيشوا مادام الإسلام لا يتبنى الرهبان ولا يتبنى الأديرة . ولن يستطيعوا أن يعيشوا إلا إذا نزعوا بأنفسهم من معرفة التخلف ، وشاركوا في علوم الحضارة وسائر واعقلية العصر وأرادوا الدين لدنيا ، وطلبوا العلم للحياة ، ثم وضع على أساس ما رأى وعلم قانون الأزهر الجديد الذي تقرأ في مكان آخر من هذا العدد ، لجعل به الجامع جامعة ، والدين سبيلاً ، والعلم دليلاً ، والملاء قادة ، ثم مكن له بإنشاء المجمع العلمي للبحوث الإسلامية أن يحرر العقل من التقليد الأعمى والتسليم العاجز ، وأن يظهر السنة من الأحاديث المكذوبة والأقوال المشوبة ؛ وأن يطور الشريعة في حدود ما أنزل الله

الصالح لا يدع محالا إلا أمكن ، ولا بعيدا إلا دنا ، ولا ناقصا إلا استكمل .

فنجاح هذا النظام أوله وآخره في أيديهم . هم الذين سيضعون المنهج ويؤلفون الكتاب ؛ وهم الذين سينفذون القانون ويطبقون اللائحة . فإذا ساروا بالإصلاح الجديد على الحطة القديمة ؛ فلم يغيروا إلا في الصور ، ولم يبدلوا إلا في العناصر ، كان قانون الأزهر بين أيديهم أشبه بدستور ما قبل الثورة بين الأحزاب ؛ جمع أحدث الآراء من دساتير الأمم ثم كان بين حقيقة وضعه وباطل تطبيقه كالصحف في بيت الزنديق ، أو كالصباح في غمرة الأعمى . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . . إن قصارى ما أقوله اليوم في هذا التطوير الشامل الكامل للأزهر أنه يحقق ما تمنيناه وتمناه معنا المخلصون لدين الله ولفقه كتابه وسنة نبيه وفقه شريعته ؛ به يحفظ الأزهر بقديمه ويشارك في جديد الناس . وبه تجمي الفروق المعنوية والمادية بين طلابه وسائر الطلاب . وبه تحقق وحدة الثقافة وتقطع أسباب الفرقة ويسهم الأزهر في شركة المدينة وقيادة العالم .

أحمد حسن الزيات

سيكون لها في تاريخ الإسلام شأن أي شأن ، وفي مستقبل العروبة أثر أي أثر ، وستكون مشيخة شلتوت للأزهر عنوانا بارزا في تاريخه ، يفصل بين ماض كان محدود الأفق محصور المجال ، لا يجد أهله ميسور الرزق ولا موفور الكرامة ، وحاضر سيكون رحب الجوانب واسع المضطرب ، يتمتع فيه أبناءه بالمساواة في الحق والواجب ، ويتكرم به علماءه بالمشاركة في الخدمة والإنتاج . يندمجون في الشعب ولا يعيشون على هامشه ، ويتخلطون في البيت ولا يتفنون ببابه ، ويتقدمون الركب ولا يسرون في ساقته .

لم يعد للصالحين ما يرجونه ، ولا للأزهريين ما يشكونه . لقد ظفروا لجامعتهم الخالدة في يوم وليلة بما طالما استرسلوا بأمالهم إليه وحاموا بنفوسهم عليه ؛ ظفروا بالأصل الذي يرسو في أعماق القابر ، وبالفرع الذي ينشعب في آفاق الحاضر . بالقديم الذي يحفظ التراث فلا يتبدد . وبالجديد الذي ينمي الموروث فلا يتماثل .

لم يبق إلا أن يثبت الأزهريون - وسببثون على ما اعتقد - أنهم أجدد هذا النظام وأذكر لهذه النعمة وأشكر على هذا الفضل . وخير الذكر والشكر ما صدروا عن يقين ووردا على فعل . والقول المؤمن إذا صحبه العمل

مَنْ وَحَى الْمُهْجِرَةَ

للإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر

أيها المسلمون :

نلية لهجرة القلوب ، وهكذا كانت هجرة
الرسول وصحبه ،

ولقد نوه القرآن الكريم بمبادئ الهجرة :
فذكر الدرجات التي أنعم الله وينعم بها على
المؤمنين ، واعتبر الهجرة قرضا دينيا ،
وراجبا لمن يصير من تخلف عنه - مع قدرته
عليه - مصير من ترك الفروض الدينية
من عقائد وعبادات : « إن الذين توفاهم
الملائكة ظالمى أنفسهم ، قالوا فيما كنتم ،
قلوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم
نكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ،
فأولئك مأواهم جهنم ، وساءت مصيرا » .

والهجرة في واقعها ضم العناصر المجاهدة
بعضها إلى بعض ، فهي نوع من التكتل
الذي تنجح به الأمم وتقوى ، ولقد تكتل
المهاجرون ، أبناء مكة ، مع الأنصار سكان
المدينة ، وكونوا جميعا كتلة واحدة قوية ،
زعزعت حصون الشرك ، وثلت عروش
الوثنية ، وأقامت الحق على قواعد مستقرة

سلام الله عليكم ورحته وبركاته وبعد :
فإن أعظم الذكريات وأقوى الأحداث
التي كانت سببا في انتشار النور الإلهي
وإشراق الحق واحتجاب الباطل هو حادث
الهجرة الذي قام به سيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم وصحبه الأخيار من مكة مهبط الوحي
إلى المدينة وباط العزة وحلف الجهاد الحق
والعمل الصالح .

هذه الهجرة التي صار لم بها جوار غير
الجوار عقدوا معه معاهدة الأمن والسلام ،
وبذا اكتملت لم عناصر الوجود الدولي فيما
ينهم ، بتشريعات داخلية بنت مجتمعهم
على حمد قوية ثابتة ونظمت معاملاتهم على
أساس من العدل والمساواة فيما بينهم وبين غيرهم .
لقد كانت الهجرة هجرة قلوب قبل أن
تكون هجرة أبدان . وعند الله سبحانه وتعالى
لا تقع هجرة الأبدان موقعا إلا إذا كانت

الضعف ، وإلى الغنى بعد الفقر ، وهكذا إلى كل مبدأ من مبادئ الحياة الطيبة ، وإلى كل عنصر من عناصر الأمن السائد .

إن الله أوحى إلى الجديد لا بد أن يصاحبه ، خصوصا إذا كان ذلك الجديد مما يمس العقيدة والخلق والعادة ، فإن النفوس البشرية قد أشربت حب ما نشأت عليه وتوارثته من الآباء من عقائد وأخلاق وطادات .

وهكذا كانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم مثار العداء من قريش لأنه حطم الوثنية التي كانوا يؤمنون بها ، والعقائد التي ساروا في ظلها . ومن واجب التأمل فيما كان من عمل الرسول أن نحذر حذو هذه النفوس العالية التي أبت أن تقيم على ضيق وأن تعيش في ذل وعافيت حل غرسها الذي غرسته في أرض لم تستطع أن تخرجه فتحولت بهذا الغرس إلى الأرض الطيبة الصالحة التي ينمو فيها النبات ويؤكل فيها الزرع ، اقتداء بقوله تعالى : « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا » .

وهكذا تبنت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم عامة . لم تكن خاصة بقبيل دون قبيل ، ولا بمكان دون مكان ، بل كانت دعوة للناس

واسعة في أرجاء الأرض ، لا تقتصر على ولا تضعف ، وكانت الهجرة في القرآن الكريم نصرا من الله لرسوله والمؤمنين .

وفي هذا يقول الله تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله » ، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا .

أجل لقد كانت إيواء ونصرا وتأيدا وقتنا مبينا .

إن الهجرة تمثل على دعاء الخير والفضيلة — دعاء الإيمان والحرية ، دعاء الحق والعدالة ، دعاء الأمن والسلام — واجبه في مكافحة الشر والعدوان وعارضة الوثنية والعبودية ، ما دام في البشرية قلوب تنبض بالإيمان ، ولسان يلجج باسم محمد بن عبد الله .

إن حادث الهجرة صدى انجلاء للناس من سبيل الشر والشقاء إلى سبيل الخير والسعادة وإنه لمن نتائج الهجرة أن نبقت قلوب المؤمنين عبادة الأوثان والأصنام ، وانجهت إلى عبادة عالمها ، والاستعانة بيارثها ، وأخذت تتلصص النجاسة والتحول إلى الحق بعد الضلال ، وإلى النور بعد الظلام ، وإلى الحرية بعد الاستعباد والاستغلال ، وإلى القوة بعد

في الأرض تسلّم لكم الدعوة ويستم لكم الأمر ؛ فكم من دعوة حق اضمحلت وزالت بفقد أسلحة القوة ، وكم من دعوة ظالمة راجت سوقها بالصبر المادى والقوى العالمى ، وما راج سوق الاستثمار والبنى إلا بالاعتماد على الصبر وإن كان ماديا ، ولكن البقاء الدائم لا يكون إلا لدعوة توافرت فيها هذه الأسلحة جميعا كما توافرت في شخص صاحب الهجرة محمد صلى الله عليه وسلم ، وما أشبه عيد الهجرة اليوم بأصله بالأمس ، فقد تجمعت في أصله قوى الإيمان فزعزت قوى الشرك والباطل وهما في اليوم تتجمع قوى الحرية بتزاور الداعين إلى الحرية وتعاهدم فتزول قوى الاستثمار والظلم ، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا .

والله الموفق والمستعان .

محمد رشيد
شيخ الجامع الأزهر

كافة في الغرب وفي الشرق . كانت دعوة لأبناء مكة ولأبناء المدينة ، دعوة الانفطار جميعا . وإذن فما حل أصحاب دعوة الحق إلا أن يعملوا على نشر دعوتهم وتثبيتها على دعائمها الطيبة القوية بأن يهبطوا للبادئ والمثل المتجمع الصالح الذى يبنى ويتقبل ويفهم ، فيؤمن به حل ويعمق في الإيمان فيبذل ويضحى .

وهكذا تنجح المبادئ وتقوم على دعائم قوية وأسس سليمة .

هذا — والمعاني التى يجب أن تمثل بها نفوس المؤمنين كلما ذكروا الهجرة وقلوبوا التاريخ وعرفوا الأسباب وفهموا الآثار التى ترتبت عليها — هى أن ينظروا إلى المبادئ وما حوت ، وإلى المثل التى تحتاجها الإنسانية كلما حز بها أمر ، أو اشتد بها ضيق أو نزل بها غصت أو تهكم فيها مستبد .

فيا أيها المسلمون — حرروا قلوبكم من تعظيم شخص الله بضعف أمامكم الجبارون ، حرروا أخلاقكم من كل ما يشينها تملكوا على الناس قلوبهم ، حرروا نفوسكم من اللل والجزع واليأس وانثروا دعوة السلام

الظرف في اللغة العربية

للأستاذ عباس محمود العقاد

أو العواب - على الأصح - أن تكون الظروف في اللغات الهندية الجرمانية سهل مستطاع لكل متكلم بها ولو لم تكن لتلك الظروف كلمات خاصة بمعناها ، فإن الظرف يتكون من الاسم ، أو من الصفة ، بإضافة مقطع صغير إليه ، ويشك أن يكون عدد الظروف - من ثم - مساوياً لعدد الأسماء والصفات .

وليس الأمر كذلك في ظروف اللغة العربية ، فإن الكلمات التي تسمى ظروفًا محدودة معدودة لزمان والمكان ، ولا خلاف في قلة هذه الظروف بالنسبة إلى الظروف التي يتيسر للتكلم أن يستخدمها في بعض اللغات الهندية الجرمانية .

ولو وقف الأمر عند ذلك لصح فعلاً - أن قلة الظروف دليل على ضيق أفق التفكير وعجز العقل عن تصور الكيفيات ، والأشكال التي تحيط بالحدوث وتجمعها قابلاً لكثير من الأوضاع تختلف قوة وضعفها ، وظهوراً وخفاء ، واستقامة والتواء ، وإطرافاً

يستخدم الظرف في اللغة - كما يدل عليه اسمه - لبيان الظروف التي تحدث فيها الأفعال والتمييز بين « كيفيات » وقوعها أو توقيفها . ويستدل علماء اللغات ، بكثرة الظروف في لغة من اللغات ، على أن المتكلمين بها يدركون الحوادث على كل صورة من صورها ويدبرون النظر على كل وجه من وجوهه ، ولا يقصرون إدراكهم للحدث على صورة واحدة يكتفون بها ثم لا يخطر لهم أن يحيطوا بها على حسب تعدد جوانبها وتفاوت وجهات النظر إليها .

وقياساً على هذا يقارنون بين كثرة الظروف في اللغات الهندية الجرمانية وقلتها في اللغات السامية - وعلى رأسها اللغة العربية - فيرجعون بذلك إلى اختلاف أصيل بين المتكلمين همسة اللغات في النظر إلى الأمور والإحاطة بجوانب الحوادث واحتمال الظروف الممكنة لكل حادث منها غير ظرفها الواقع الذي هي فيه .

ولا جندال في كثرة الظروف في اللغات الهندية الجرمانية وقلتها في اللغة العربية .

وسمه أن يقول : إنها نسيت أو خفقت أو سرت ، أو هبت ، أو عصفت ، أو قصفت ، أو تهومت ، إلى أشباه هذا الترتيب في القوة والتأثير . . . فيستغنى عن قول الفاعل بلغة هندية جرمانية : إنها هبت بقوة ، أو هبت بلطف ، أو هبت بصوت عفيف ، سواء أدى هذا المعنى بإضافة علامة الظرف أو بإلحاق الجار والمجرور .

وإحدى هذه الوسائل أن التضعيف والزيادة عندنا يؤديان معنى الفعل على درجات وأشكال يستغنى بها المتكلم عن الظروف ، فنحننا - مثلاً - فتح وفتح بقشيد ثناء ، واقطح ، واستفتح . وفتح ، وما يلحق بها من الأفعال المطاوعة تغنى المتكلم العربي عن أداء درجات الفعل وأشكاله بإضافة علامات الظرف إلى الصفات أو إلى الأسماء .

ومن وسائلنا أن صيغ التفضيل عندنا معروفة بأوزانها ولا حاجة بها إلى العلامات التي تؤدي معانيها باللغات الهندية الجرمانية . فنحننا « جميل وأجل والأجل » تغنى المتكلم عن better, most, more, best, وما يجائله أو يقابلها من أدوات المقارنة بين الصفات أو الأفعال .

وعندنا الفرق بين مفضول ومفضل تغنى عن بعض الظروف ، كما يغنيها عن بعضها كل فرق عندنا بين اسم المفعول والصفة

وشذوذا ، على حسب الفاعلين ، وحسب الأوقات ، وحسب الأحوال على الإجمال . ولكن هل حق ما يقررونه من الفارق الكبير بين عدد الظروف في لغتنا وعدد الظروف في اللغات الهندية الجرمانية ؟

نقول ، من ثقة ، إنه غير حق ، وإن الخطأ هنا في أسلوب المقارنين لا في قواعد المقارنة الصحيحة بين اللغات . وقد أشرنا في مقالنا الآخر بهذا العدد إلى علة الخطأ في أساليب بعض المقارنين بين الأديان ، ونرى من الفرصة الحسنة أن نشير بهذا المقال إلى خطأ يجائله عند بعض المقارنين بين اللغات ، وكلاهما يرجع إلى سبب واحد : وهو الأخذ بالظواهر والعناوين وإغفال الجوهر الثابت وراء الأعراض والقشور .

إن الكلمات التي تسمى ظروفًا في إعراب اللغة العربية قليلة بالقياس إلى اللغات الهندية الجرمانية ما في ذلك خلاف .

ولكن الوسائل الغوية التي تؤدي معنى الظرف أوفر وأوسع في لغتنا العربية من كل لغة هندية جرمانية نعرفها أو نستطيع مراجعتها .

إحدى هذه الوسائل أن اختلاف كفيات الفعل ودرجته متحقق من وفرة الأفعال التي تؤدي معنى كل فعل على أشكاله .

فإذا تحدث المتحدث عن هبوب الريح ففي

وليس باللازم في لغة من اللغات أن يكون للظرف باب واحد من أبواب الاجرومية ، أو علامة واحدة من علامات النحت والاشتقاق وكل ما يلزم اللغة ويحسب عليها أن تؤدي معنى ، الظرفية ، بعبارة من عباراتها الصحيحة وأن تعطي العربي كلاما بلغه أخرى فينقله إلى العربية نقلا سليما يطابق مدلوله ولا يقصر عنه ، وقد تكون سعة الوسائل وتنوع الأدوات والعلامات أدل على ثروة اللغة وعمرونها ومطابقتها لمواضع التعبير على مقتضى الحال .

ولست أذكر في اللغة الأجنبية - التي أفهمها فيما أفضل من فهمي لغيرها - وهي الانجليزية أنني قرأت عبارات الظروف ثراً أو شعراً ولم أجدها متمايلاً يطابقها أحسن مطابقة بوسيلة من الوسائل التي أشرنا إليها .

فالمعول إذن على قوة التعبير القوي وليس على عنوان باب من الأبواب في كتب الاجرومية ، وقد نرى أن نظرة عاجلة إلى قصة يقصها عربي عن إنسان أو حادث أو مكان تكني لتصحيح الخطأ السريع في مقارنات بعض القويين الآخذين بالقشور والتأويل ... فإتينا لا نقرأ إحدى هذه القصص إلا أدركنا من كلماتها الأولى مبلغ حرص الراوية على تحقيق ، الظرفية ، بجميع ملابساتها وعوارضها الزمنية أو المكانية (البقية على الصفحة التالية)

المشبهة وبين الفعل الذي يدل على الأخلاق الملازمة والفعل الذي يدل على التخلق أو الأخلاق العارضة .

ومن وسائلنا ، الحال ، مفرداً أو جملة - أوجلاً أو مجزئاً متعلقين بمحذوف أو مذكور . فأتت تقول : أقبل مبتهماً ، وأقبل بيتهم وأقبل وهو يتشم ، وأقبل في ابتسام ، وتفرق بالابتسام - مع قوة الفعل - من ابتسم إلى هز ، إلى استبشر ، إلى تهلل ، إلى ضحك إلى قهقهة ، إلى أغرب ضاحكاً ، كما نستطيع أن نحقق هذا التعبير في ألوف من الكلمات غير كلمات هذه المادة قابلة مثلها للتعبير عن مختلف الظروف والدرجات والأشكال .

ومن وسائلنا ، المعمول معه ، وهو ظرف بكل معاني الظرفية في اللغات الهندية الجرمانية . وقولك : سار والجبل ، أو سار والليل هو تعبير عن ظرفية المكان والزمان يؤديه أبناء اللغات الهندية الجرمانية بظروف عدة لا يزيد على معنى هذا المفعول .

ومن وسائلنا المفعول المطلق موصوفاً وغير موصوف ، ففي وسعنا أن نقول : اندفع اندفاعاً ، لتوكيد قوة الاندفاع ، وأن نقول : اندفع اندفاعاً شديداً ، أو اندفع اندفاعاً موفناً أو مضطرباً أو متلاحقاً للتعبير عن معاني الظروف التي يعبرون عنها بالمقاطع والإضافات .

الحضارة الإسلامية

تقاس بالكيف دون الكم

للأستاذ الدكتور محمد البهي

واستقامته ، هو أساس الحضارة الإنسانية والعامل في نهرها أو تقدمها ؛ لأن في كل واحد منها يتجلى جهد الإنسان ، وتتجلى إرادته ، كما يبدو فيه أن الإنسان ذا قاعلية ، خرج عن التأثر وأضحى مؤثراً ؛ مؤثراً بفكره وبصوره وبفنه وبسلوكه في التوجيه والتعبير معا . والتوجيه والتعبير عندئذ له صلاحية تتجاوز الدائرة التي وجد ونشأ فيها المفكر أو الفنان أو صاحب السلوك الإنساني .

ليس كل عمل فكري أو تصوري أو فني أرسلوكي يصدر من الإنسان يسهم في الحضارة الإنسانية ، وإنما ذلك العمل وحده الذي يصدر من الإنسان ممثلاً لخصيصة من الخصائص الإنسانية ويميز به الإنسان لأنه إنسان ، هو الذي يكون أو ينمي وصيد الحضارة البشرية .

فالعمل الفكري الدقيق ، والتصوير الرفيع والفن في صورته العاليه ، والسلوك في رشده

(بقية مقال الظروف في اللغة العربية ص ١٣٨)

والظروف ، طرأت على الترجمة لتعمل فيها على المعاني العربية ولا تزيد عليها شيئاً . أصيل في لباب الكلام .

وعلى مثل هذه المقارنة ، الجوهرية ، يصح الحكم على نقد اللغات والموازنة بين القواعد والأجروميات ؛ ولأنهم على المقارنة بين اللغات ولا بين الأديان ، وإنما اللوم على المقارنين كلما تركوا الحقائق ووقفوا عند العناوين ؟

عباس محمود العقاد

أو النفسية فهو يتكلم عن بطل القصة ويذكر هيئة لفته ومنهج حديثه وملاحظه وهو قبل أو يمرض أو يتجهم أو يطرق لإطراق التأمل أو الارتياح ، ولا تذكر أن قصة رويت بلسان عربي لم تشتمل على جملة من الكلمات التي إذا نقلت إلى اللغات الأجنبية نقلت وظروفاً ، كأحسن الظروف في تلك اللغة دلالة على الأحوال والأشكال . وضمان المقارنة الصحيحة في هذه الحالة أن تترجم الكلام العربي إلى كلام أجنبي فتقر أن

والشعر الذي يمجّد أمة أو فرداً أو أفراداً لأنها أمة بعينها أو فرد بذاته أو أفراد في «وعتهم» — وليس لخصائص أو لقيم إنسانية تتمثل في تلك الأمة أو ذلك الفرد أو أولئك الأفراد — قليل الحظ في بناء الحضارة الإنسانية، وربما كان من عوامل ضعفها أو قناتها، والفن في أنواعه العديدة الذي يثير الإنسان ويدفعه نحو تقويم الجانب الحيواني فيه، أو نحو تقويم الشعبية هو فن بعيد عن مقياس الحضارة، وبالتالي بعيد عن الاتصال بها في قيامها أو استمرارها. والقانون الذي لا يؤسس على الحرية الفردية والعدل بين أفراد المجتمع ورعاية السلوك الإنساني الرشيد فيه — وكلها قيم إنسانية — شأنه ألا يتجاوز دائرة واضعه، وليست له الصلاحية في التوجيه الإنساني العام ومن ثم ليس له الطابع الحضاري الإنساني.

وإذا انتقلنا من هذه المقومات إلى الإسلام — كمصدر في توجيه الإنسان — نجد أنه يقدر الكيف والنوع، أكثر مما يقدر الكم، نحمد صلاحية في التوجيه لا تقف عند قبيلة أو شعب أو جنس بعينه، وإنما للإنسان أينما وجد، والشعوب مهما كان بينها من فوارق اللون، أو المكان، أو الزمان.

ومنا يمكن أن يقال: إن الحضارة الإنسانية هي مجموعة من القيم الإنسانية وضعها الإنسان بخالفته أو توصل إليها بالجانب الإنساني فيه وحده، ولها الصلاحية والاعتبار فيما وراء المجتمع أو البيئة التي وجد فيها صاحب الخالقية أو ذلك الذي بنى وأسس فيها.

وكلما كان تفكير الإنسان، أو تصوره، أو فقهه، أو سلوكه أوسع شمولاً في الاعتبار والصلاحية في التوجيه، كلما كان أدخل في الإسهام في الحضارة البشرية أو في تقدمها ونموها.

وإنتاج إنسان — لهذا — يتميز أو يختلف عن إنتاج إنسان آخر، سواء في الفلسفة أو الشعر أو الرسم وللتصوير والنحت والفنيل والموسيقى، أو في القانون، وأساس الاختلاف أو التميز حينئذ ليس هو كم الإنتاج، بل نوعه وكيفه.

ويمكن أن يقال أيضاً: إن الفلسفة التي توجه نحو المنصرية وتفضل جنساً من البشر على جنس آخر منه، وتلك الأخرى التي تدعو إلى الحيوانية والسخرية من القيم الإنسانية لا تقوم عليها حضارة بشرية أو هي أقل في الإسهام في هذه الحضارة من فلسفة أخرى تدعو في توجيهها إلى تقويم الخصائص الإنسانية أينما وجدت في أفراد أو في شعوب.

نجدته بقدر الكيف والنوع في قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » . وقوة المؤمن ليست في قوة عضلاته بقدر ما هي في قوة قلبه بالإيمان ، وقوة عقله بالمعرفة ، وقوة إرادته بالسلوك المستقيم . وهنا يمكن أن يكون قول الله تعالى : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائة ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا » بأنهم قوم لا يفقهون . . . موضحا لهذه القوة ، فالصبر الذي جعل أماراة على القوة حتى يكون العدد القليل الممثل به أشد تفوقا على العدد الكثير الذي لم يكن له هذا الوصف هو قوة نفسية وليست قوة مادية ونجد الكيف أيضا وانحما في تقدير الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول : « يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله ؟ قال : لا ، بل أتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل » . إذ لا شك أن الكم هنا قليل الاعتبار في مواجهة النوع . وبعد ذلك نجد القرآن الكريم في قوله تعالى : « يأياها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم » — يحدد أن الطبيعة البشرية هي الطبيعة البشرية في أي شعب .

أو مكان أو زمان ، وليس بين طبيعة وأخرى فضل وتميز من حيث إنها طبيعة بشرية . وإنما التفاوت الذي يقع بين فرد وفرد أو بين مجموعة من الأفراد ومجموعة أخرى منهم ، يقع وراء إمكانيات هذه الطبيعة ، ويرجع إلى مدى ما تحقق من هذه الإمكانيات في دائرة الطبيعة البشرية نفسها . فكل طبيعة بشرية فردية لها القوى النفسية التي تمثل في الإدراك والوجدان والإرادة ، واختلاف طبيعة فردية عن طبيعة أخرى لا يعود إلى الزيادة أو النقص في هذه القوى ، وإنما إلى الإفادة من هذه القوى في التوجيه والتفوي التي جعلت في القرآن سبب المفاضلة في قوله : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » — هي حسن توجيه هذه القوى النفسية بإدراك الله وحده ، وبالحبة والأخوة بين الناس ، وبالمعمل الصالح لحسين الفرد والبشرية كلها . فإدراك الإنسان في أصله يمكن أن يتجه به إلى الإيمان بالله الواحد أو إلى إنكاره ، ووجدانه يمكن أن يتجه إلى المحبة أو إلى ما يقابل المحبة من بغض وكراهية . وإرادته يمكن أن تحمله على كبت الهوى ، أو على الاسترسال فيه ، وهنا يتصور في الإنسان — من حيث أن طبيعته البشرية ذات قوى نفسية ثلاث — أن يكون ذا تقوى وأن يكون غير تقى .

وبما يروى عن الرسول ويذكر في القرآن

وبعده الله أوفوا ، ، ويقول : « ولا يجرمنكم
شأن قوم على ألا تعجلوا ، اعملوا ، هو
أقرب للتقوى ، ،

والإحسان - بدووه - فوق العدل
والموازنة ؛ لأنه ليس الإحطاء - المادى لمتاج ،
ولأنما هو التهذيب فى أخص صوره . هو المتع
بلا مقابل ، والرد الكرم عند عدم الاستطاعة
على الإحطاء ، والمعاملة الإنسانية فى العشرة
والمفارقة على السواء ، والقول الجليل
فى المحادثة . يقول الله تعالى : « قول معروف
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » . ويقول :
« ليا مساك معروف أو تمرح بإحسان » .
ويقول : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
وبالوالدين إحسانا » . ويقول : « ولا تقل
لها أف ولا تنهرها وقل لها قولا كريما .
واخفض لها جناح الذل من الرحمة ، وقل رب
ارحمهما كما ربياني صغيرا » .

ولمذلة العدل والإحسان فى المستوى البشرى
وبين الخصائص النفسية طلبهما القرآن فى صورة
الأمر الجازم فى قوله : « إن الله يأمر بالعدل
والإحسان » . فإذا تحق العدل الفردى
والجماعى وأصبح التوازن ظاهرة فى تصرفات
المرد والمجتمع على السواء . تحققت صورة
من صور : النوعية ، الإنسانية . وإذا وجد
الإحسان بالمعنى الذى قدمنا وجعت الصورة
الآخيرة لهذه النوعية ، وأضحى الفرد

قيا سبق - نجد الإسلام بقدر ما هو توجيه
للبنية مصدرا للحضارة الإنسانية فى الوقت
نفسه .

ودعوته هى دعوة لبناء الحضارة ولبقائها .
وتعاليمه لا تتجه الى تكتيل الأفراد لقزو
أو اعتداء ، وإنما تتجه الى : التوعية ،
فى الإنسان ، وهى إنسانيته ، وأخص ما يمثل
هذه التوعية فى الإنسان صفتان : العدل
والإحسان .

فالعدل هو موازنة فى الفرد بين ما يشتهى
أن يحصل عليه وما يجب عليه أن يفعله
ويؤديه ، وفى أفراد المجتمع بين ما يؤدى من
قبل كل فرد وما يؤخذله ، ليس هناك حرمان
فى دائرة الفرد ولكن هناك اعتدال ، وليست
هناك أنانية فى دائرة المجتمع ولكن هناك
اشتراك فى الوجود وفى حق الحياة وتوازن
فهيما ، ومن ثم ليس هناك مجال للطبقات
ولا سبب للاحتكاك . وإنما هناك حق للجميع .
والعدل كما يكون فى الفعل يكون فى القول ،
وكما يكون بين مشركين فى هدف واحد فى
الحياة يكون بين اثنين لا يربطهما هدف واحد
ولكن تجمعهم خصائص الإنسانية يقول
الله تعالى : .

« أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين .
وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس
أشياءهم ولا تعشوا فى الأرض مفسدين » .
ويقول : « وإذا قتلتم فاعبدوا ولو كان ذا قربى

والإحسان . . أى إلى الصورة الأخيرة لتوعية الإنسان .

لم يكن الإسلام فى واحد من تعاليمه مقدراً لكم لأنه كم ، ولم يكن مقدراً الإنسان لمظاهر جسمه ، ولم يكن مقدراً الحياة لزيئها وبريقها مما يقاس بالامتداد أو العمق . ولكنه دائماً يتندر النوع ويهدف إلى النوع ، ويحمل على السعى إلى معرفته ثم تقديره ونحقيقه فى حياة الإنسان .

الإسلام مصدر للمحاضرة الإنسانية وقد أسهم المسلمون - عندما حققوا مبادئ الإسلام - فى بناء تلك المحاضرة . ولعل ما أسهموا به كان أروع ما فى هذه المحاضرة . وقد انقطعوا عن الإيهام والمشاركة فيها يوم أن ابتعدوا عن القيم الإسلامية فى حياتهم واكتفوا بانتسابهم إلى الأمة الإسلامية دون أن يصنعوا صنيع المسلم المعبى فى سلوكه من الإسلام .

ويقطة المسلمين فى حاضرنا حين تبتدى من تقدير النوع دون الكم ، ومن تقديم المبدأ دون الشخص ، ومن الإيمان بالإسلام دون الاحتراف به ، أو الاكتفاء بالانتساب إليه . يومئذ تبتدى فى الإسهام فى المحاضرة البشرية بالنوع الرقيق منها .

الدكتور محمد البرهوى

المدير العام لثقافة الإسلامية

ذا إنسانية وأصبح المجتمع مجتمع الإنسان فيما قودى إليه كلمة الإنسان من معنى أصيل وخاص بها .

...

وما جلت به دعوة الإسلام فيما وراء العدل والإحسان لا يمدو أن يكون دفعا لتحقيق العدل والإحسان أو خلقا لجو يسر أمرها على الإنسان كفرد وكمضو فى مجتمع . فصنوف العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج قصد منها حمل الإنسان على أن يرى نفسه ووضعه فى الحياة كما يرى غيره معه فى الوجود وبشرته فى أسباب الاستمرار . ف تكرار الصلاة فى الحياة اليومية عدة مرات والوقوف فيها بين يدي الله ، والسيطرة على النفس بالصيام مدة شهر فى السنة ، وإخراج الزكاة عن إيمان قلبى بها كل عام ، والالتقاء فى بيت الله وفى مكان له حرمانه مع نعمل المشقة فى الوصول إليه أو البقاء فيه - كل ذلك سيعلى فى حياة الإنسان مكانا للغير ويجعل لديه احتيالا قويا للتعاون مع الآخر ، وربما يصل هذا التعاون للتآخى بعد ذلك .

وكذا ما جاء فى دعوة الإسلام من تحديد فى المعاملات المالية والتجارية وفى العلاقات الأسرية - لا يخرج عن كونه دفعا غير مباشر للبقاء فى دائرة العدل أو الارتقاء إلى دائرة

نظرات في فقه عمر

لفضيلة الأستاذ محمد محمد المدني

- ٦ -

- ١ - روى أحمد ، والبخاري ، والترمذي ، والنسائي ، وغيرهم ، عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : لما توفي عبد الله بن أبي دمي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه ، فقام عليه ، فلما وقف قلت : أتصلي على عبد الله عبد الله ابن أبي القاتل كذا وكذا ، والقاتل كذا وكذا . أعدد أبايه - ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم - حتى إذا أكثر قال : يا عمر آخر عني ، إني قد خيرت : قد قيل لي : استغفر لم أو لا تستغفر لم ، إن تستغفر لم سبعين مرة - فلو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لودت عليها . ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشي معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه - فمجيئ لي ولجرائقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ورسوله أعلم ، فراقه ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره » ، « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره » ، فإني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده ، حتى قبضه الله عز وجل .
- ٢ - وروى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول ، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قبضه يكفن فيه أباه فأعطاه ، ثم سأله أن يصلي عليه ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله : أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصل عليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما خيرني الله فقال : استغفر لم أو لا تستغفر لم ، إن تستغفر لم سبعين مرة ، وسأريه على السبعين » ، قال : إنه منافق ، قال : فصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره » - زاد مسلم في رواية أخرى : فترك الصلاة عليهم .
- ٣ - وذكر ابن حجر العسقلاني في ترجمة أبي عطية من الجزء الرابع من (الإصابة) أنه قد أخرج البخاري وأبو أحمد الحاكم من طريق إسماعيل بن عياش ، وروى الطبراني

مع أن سياق القرآن صريح في أن آية النهي
ولا تصل على أحد منهم ، إلخ نزلت في
سفر غزوة تبوك سنة ثمان ، وإنما مات ابن
أبي سنة تسع .

٢ — وقول عمر النبي صلى الله عليه
 وآله وسلم : « وقد نهاك ربك أن تصل عليه ،
 بدل على أن النهي عن هذه الصلاة سابق
 لموت ابن أبي » وقوله بعده : « فصل عليه
 رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأزول الله
 تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا »
 صريح في أنه نزل بعد موته والصلاة عليه .

٣ — وقوله : إنه صلى الله عليه وسلم قال :
 إن الله تعالى خيره في الاستغفار لم وعدمه ؛
 إنما يظهر التخيير لو كانت الآية كما ذكر
 في الحديث ، ولم يكن فيها بقيتها ، أي التصريح
 بأنه لن يغفر الله لم بسبب كفرهم ، وأن الله
 لا يهدي القوم الفاسقين ، ومن ثم كان المتبادر
 من « أو » فيها أنها للتسوية بين ما بعدها
 وما قبلها ، لا للتخيير ، وذلك هو ما قرره
 المحققون ، وهو فهم عمر .

والواقع أن الإشكاليين الأولين مبنيان
 على أن النهي الذي قصده عمر حسين قال
 لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال ،
 هو النهي الوارد في قوله تعالى : « ولا تصل على
 أحد منهم » مع أن الروايات تدل على أنه يريد
 النهي الذي فهمه من قوله تعالى : « استغفر لم »

من طريق بنية ، كلاهما عن مجير بن سعد
 عن خالد بن سعدان ، عن أبي عطية : أن
 رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فقال بعضهم : وسيرد في آخر الرواية
 ما يدل على أن هذا البعض هو عمر :
 يارسول الله ، لا تصل عليه ، فقال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم : « هل رآه أحد منهم
 على شيء من أعمال الخير ؟ » ، فقال رجل :
 حرس معنا ليلة كذا وكذا ، قال فصل عليه
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم مثنى معه
 إلى قبره ، ثم حثا عليه وهو يقول : إن
 أصحابك يظنون أنك من أهل النار ، وأنا
 أشهد أنك من أهل الجنة ، ثم قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : إنك
 لا تسأل عن أعمال الناس ، وإنما تسأل
 عن النية ... الحديث ...

لم يزل العلماء يروون هذه الروايات
 وأمثالها في شأن الصلاة على المنافقين ،
 وموقف كل من رسول الله صلى الله عليه
 وآله وسلم ، وعمر رضي الله عنه من ذلك
 ونراهم يوردون عليها استشكلات كثيرة ،
 ثم يحاولون الإجابة عنها ، أو يقفون دون
 ذلك في عجز وحيرة ، وقد عد بعضهم وجوه
 الإشكال والاضطراب فيها ، فكان منها :

١ — أن هذه الروايات تقر بأن الصلاة
 على ابن أبي كانت سببا لنزول آية النهي ،

في سألني الاستغفار وتركه ، وهل يتفاوت
الحالان أولا ؟

قال : وقد ورد بصيغة الخبر
في الآية الأخرى في قوله تعالى : « سواء عليهم
استغفرت لهم أم لم نستغفر لهم ، لن يغفر الله
لهم » ١ ، كلام ابن المنير (١) ، وهو التعبير
الواضح عن فهم عمر ، ثم تأتي مقدمة أخرى
تتمام حجة عمر ، وهي أن يقال : ما دام
الامر في استغفار الرسول وتركه على سواء
فلا محل لاشتغال الرسول بالاستغفار لهم ،
وهو أمر لا يؤدي إلى المقصود منه ، وكل
ما كان كذلك يحرم الاشتغال به ، وإذنه
فلا استغفار لهم حرام ، ولما كانت الصلاة
على الميت من المنافقين ما هي إلا استغفار له ،
فإنها تحرم لأنها فرد من أفراد الاستغفار .

ثانيا : أن عمر فهم من قوله تعالى : « لا
تستغفر لهم سبعين مرة » أنه مبالغة في بيان
عدم القبول حتى مع الكثرة ، وعدد السبعين
لا مفهوم له ، بل هو جار في كلامهم مجرى
المثل لإفادة الكثرة كما قال الشاعر :

لاصبحن العاص وابن العاصي

سبعين ألفا عاقدي النواصي
وهنا يبرز إشكال ، فيقال : كيف خفي هذا
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو

أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة
فلن يغفر الله لهم ... إلخ كما سيأتي بيانه .

ولذلك يفسد الإشكال الثالث هو أم
الإشكالات فلتنصر حديثنا عليه فنقول :

لنا أن نقابل أولا من أين عرف عمر
أن الصلاة على المنافقين منهي عنها ، ولنا
أن نجيب بأنه صرف ذلك استنباطا من
آية : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم »
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ، والله
لا يهدي القوم الفاسقين .

والذي يدل على أن عمر فهم هذا من الآية
هو أن رسول الله قال له : (إنما خيرني الله
فقال : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ، إن
تستغفر لهم سبعين مرة ، وسأزيده على السبعين) .
والخلاصة : أن عمر رضى الله عنه فهم من
هذه الآية :

أولا : أن المراد بيان استواء الاستغفار
وعدمه في عدم القبول من الله .

قال ابن المنير : « هذا كقول كثير حزة :
أسبني بنا أو أحسنى لا ملومة .

كأنه يقول لها : امنعني مملك صندى وقوة
محق لك ، وطامليني بالإساءة أو الإحسان ،
وانظري هل يتفاوت حال مملك مسبته
أو محبته ، وكذلك معنى الآية « استغفر لهم
أو لا تستغفر لهم » ، وانظر هل يغفر لهم

(١) ص ١٦٤ هامش الجزء الثاني من تفسير
الكشاف - الطبعة الأولى لمصطفى محمد سنة ١٣٥٤ هـ
بمصر .

عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد . اهـ (١) .

ولكن المافظ في فتح الباري لم يرتض حل الإشكال على هذا الوجه بإنكار صحة الحديث ، فقال : « لقد أقدم هؤلاء الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه ، وذلك بنادى على منكرى صحة بعدم معرفة الحديث وقلّة الاطلاع على طرفه » (٢) .

وأما صاحب الكشف فلا يجيب بإنكار صحة الحديث ، ولكن يخرجها تخريجاً فيقول : « لم يخف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، وامكنه تخيل بما قال إظهاراً لغاية رحمة ورافته على من بعث إليه ، كقول إبراهيم عليه السلام ، ومن عصاني فإنك غفور رحيم ، وفي إظهار النبي صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة لطف لأئمة ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض » (٣) .

ويتلخص هذا الرأي في أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه صحة ما استنبطه عمر ، وأنه الموافق لكلام العرب الذي لا يمكن أن يفهم غيره ، لكنه تغافل عن ذلك ، وخيل بما قال ، أي أظهر أنه مستمسك بوجه قد يفهم ، وذلك لأنه يريد أن يصل

أفصح العرب ، وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاً - والذي يفهم من هذا العدد كثرة الاستغفار ، كيف وقد تلاه بقوله : « ذلك بأنهم كفروا ، الآية » ، فيبين الصارف عن المغفرة لهم - حتى قال قد رخص لي ربي فساوئد على السبعين » (٤) . ويقال : « لا يعقل أن يكون فهم عمر أو غيره أصح من فهم رسول الله لحطاب الله » (٥) .

وقد حاولوا الإجابة على هذا الإشكال . فأما ابن المنير فقال : « إن مفهوم هذه الآية قد زلت فيه الأقدام حتى أنكر القاضى أربكر الباقلاني صحة الحديث وقال لا يجوز أن يقبل هذا ، ولا يصح أن الرسول قاله اهـ . ولفظ القاضى أي بكر الباقلاني في التقريب : هذا الحديث من أخبار الأحاديث التي لا يعلم ثبوتها ، وقال إمام الحرمين في مختصره : هذا الحديث غير مخرج في الصحيح ، وقال في البرهان : لا يصححه أهل الحديث ، وقال الغزالي في المستقصى : لا يظهر أن هذا الخبر غير صحيح ، وقال الداودى الشارح : هذا الحديث غير محفوظ ، والسبب في إنكارهم صحة ما تقرر عندهم ، وهو الذي فهمه عمر من حلّه أوهـ على القسوة لما يقتضيه سياق القصة وحمل السبعين على المبالغة . قال ابن المنير : ليس

(١) ص ٥٧٧ ج ١ من تفسير للنار .

(٢) المصدر والموضع السابق ذكرهما .

(٣) الكشف في الموضع السابق ذكره .

(٤) ص ١٦٩ من الكشف - الطبعة المذكورة .

ج ٢ .

(٥) ص ٥٧٦ من الجزء العاشر من تفسير للنار .

فقالوا يا أمير المؤمنين هجانا ، فقال : ما أسمع ذلك ، فقالوا : فاسأل حسان بن ثابت ، فسأله ، فقال : ما هجام ولكن سلح عليهم ! قال ابن رشيقي في كتابه « الصمد » بعد أن أورد هذه القصة : « وكان عمر رضي الله عنه أبصر الناس بما قال النجاشي ، ولكنه أراد أن يدرأ الحد بالشبهات ، فلما قال حسان ما قال بين النجاشي ، وقيل إنه حده » (١) . ولا شك أن التغافل مع الغفلة مسلك قد تقضى به المصلحة ، فهذا تقريب لما أورده الزمخشري حين قال : « إن رسول الله لم يخف عليه ذلك ، ولكنه خيل بما قال » . ونحن إذا نظرنا إلى سياق القرآن وحده ، بعيدين عن الروايات المروية ، وجدنا أن سورة التوبة ، قد ضمت بالحديث عن أصناف المنافقين ، وأساليب قفاهم ، معطية لكل لون حكمه ، وذلك مثل قوله تعالى : « ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني » ، « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن » ، « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين » ، « ومنهم من يلزك في الصدقات » ، « ومن حولكم من الأهراب منافقون » ، إلخ ، فقلوه تعالى في هذه السورة : « فرح المخلفون

في مظهر الرأفة والرحمة إلى أبعد حد ، لطما بالآلة ، وتعلما لهم إلى أي حد يتراحون . وقد ذكرني هذا بكلام قرأته في بعض كتب الأدب ، وهو أن شاعرا اسمه « النجاشي » هجا بني المجلان بشعر أوجعهم ، فشكوه إلى عمر بن الخطاب ، فقالوا : يا أمير المؤمنين هجانا ، فقال عمر : وما قال ؟ فأنشدوه : إذا الله عادى أهل لؤم ورقة

فعادى بني المجلان رهط ابن مقبل
فقال عمر : إنما دعا عليكم . ولعله لا يجاب
فقالوا إنه قال :

مُتَّبِعَةٌ لَا يَخْدُرُونَ بِذِمَّةٍ
وَلَا يَظْلُمُونَ النَّاسَ حِيَةَ خَرْدَلٍ !
فقال عمر : ليتني من هؤلاء ، أو قال :
ليت آل الخطاب كذلك ، أو كلاما يشبه هذا ،
قالوا : فإنه قال :

وَلَا يَرِدُونَ الْمَاءَ إِلَّا عَشِيَةً
إِذَا صَدَّ الْوَرَادُ عَنْ كُلِّ مَهْلٍ !
فقال عمر : ذلك أقل لشكاك يعني الزحام ،
قالوا : فإنه قال :

تَعَاثَفَ الْكَلَابُ الضَّارِيَاتِ لِحُورِهِمْ
وَنَأَى كُلٌّ مِنْ كَسْبِ بَنِي عَوْفٍ وَنَهْلٍ !
فقال عمر : كني ضياعا من تأكل الكلاب
لحمه ، قالوا فإنه قال :

وَمَا سَمِيَ « الْمَجْلَان » إِلَّا لِقَوْلِهِمْ
خَذِ الْقَصْبَ وَاحْلُبْ أَيُّهَا الْعَبْدُ وَاعْمَلْ
فقال عمر : كلنا عبد ، وخير القوم غادهم !

(١) الصمد لابن رشيقي ص ٢٧ - ٢٨ من الجزء
الأول طبع مصر سنة ١٣٢٥ - ١٩٠٧ م .

لظهر من مظاهر الكفر ، ولذلك قيل
الرسول : « استغفر لم أولا تستغفر لم ،
إن تستغفر لم سبعين مرة فلن يغفر الله لم ،
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ، والله
لا يهدي القوم الفاسقين » .

وأحب أن أتبه في هذا المقام إلى أن
القرآن وصف كلا من هذين الصنفين من
المنافقين ، مع الكفر بالله ورسوله ، بوصف
الفسق حيث يقول عن المخلفين : « وماتوا
وهم فاسقون » ، وعن منع الزكاة : « والله
لا يهدي القوم الفاسقين » ، والفسق الخروج
عن مقتضى الإيمان في إعلان وإظهار ،
وفي اللغة : فسقت الرطبة ، إذا خرجت عن
قشرتها ، فكأنهم يتخلفون ويمنعون الزكاة ،
أعلنوا ما كان مستخفيا من حقيقة أمرهم
وظهروا بدون حجاب يسرهم ، فاستحقوا
أن يعاملوا معاملة الأعداء الصرحاء .

وإذا كانت هذه دلالة القرآن في سياقه ،
فليس في الأمر مشكلة ، إنما المشكلة في الجزء
الآخر من الحديث الذي يقرر : أن عبد الله
ابن أبي من المنافقين الذين لا تجوز الصلاة
عليهم ، وفي الجزء الذي يقرر أنه داخل ضمن
المقصود بقوله تعالى : « استغفر لم أولا
تستغفر لم » .

والواقع أن عبد الله بن أبي بن سلول ،
لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء ، فلم يكن من المخلفين
ولا من المنافقين للزكاة ، وإنما كان من

بمقدم خلاف رسول الله وكرهوا أن
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، إلخ .
إنما هو حديث عن صنف من أصناف
المنافقين بعينه ، وهم الذين تخلفوا عن واجب
الجهاد والخروج مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى غزوة تبوك ، فهم ليسوا مجرد
منافقين لم يظهر المسلمين وباطن الكافرين ؛
ولكنهم خرجوا على المظهر الإسلامي ، حين
تخلفوا عن الجهاد ، فاعتبروا بذلك كفارا
صرحاء ، وهو ملوا على هذا الأساس ، فقبل
الرسول في شأنهم : « فإن رجعت الله إلى
طائفة منهم ، فاستأذنوك للخروج ، قل لن
تخرجوا معي أبدا ، ولن تقاتلوا معي عدوا » .
وهذا طبيعي لأنه لا يمكن أن يتكون جيش
الجهاد من مسلمين صرحاء وكافرين صرحاء ،
وقيل له : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا
ولا تقم على قبره » ، وذلك لأن الصلاة إنما
تكون على المؤمن باعتبار الظاهر ، أما هؤلاء
فتقول عنهم الآية : « إنهم كفروا بالله
ورسوله وماتوا وهم فاسقون » .

وبذلك يتبين أن هذه الآيات عن فريق
معين من المنافقين ، ظهر كفرهم بعد أن كان
خافيا ، وأعلنوا أمرهم ، فكان لابد من
معاملتهم معاملة الكافرين الواضحين .

ويقال مثل ذلك فيمن قصد بقوله تعالى :
« ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله »
فإن احتجاز الزكاة والبخل بها ، إعلان

فنعلم ما فعل رسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه .

أما عمر رضى الله عنه ، فإن ما ترويه عنه الروايات ، شبيه بما يعرف من شدته وقوة شكيمته ، فهو ينظر إلى ابن أبي بيمه هو ، وربما يعرفه من خباياه ، فتنبه تلك النظرة المظهر الذى يستتر به ابن أبي ، ولا يذكر إلا أن هذا منافق وكفى .

وشأن بين من ينظر إلى الأمر من جميع الزوايا ، ويعطيه الحكم اللائق به حسب المبادئ المقررة فى الحكم بالظاهر وفى هذا شققت من قلبه ، وفى ذلك لا تسأل عن أعمال الناس وإنما تسأل عن الغيبة — أى عما تهمه أنت ، شأن بين نظرة محيطة كهذه ونظرة من أفق فى ناحية واحدة كهذه النظرة التى نظرها عمر .

ولكن المولعين بكثارة الروايات أو القصص عن قوة الشخصية العمرية ربما أغرام ذلك الولوع بمثل هذا اللون الذى يتضمن أن رأى عمر كان أوفق من رأى رسول الله ، وإن هذا الحكم خطير ، فلا ينبغي أن نجعل به دون أن نتأمل وندرس الأمر من جميع جوانبه .

واقه المستعان .

محمد محمد المرنى

عميد كلية الشريعة

المنافقين المستخفين الذين لم يرتكبوا ظاهراً يفصح عن حقيقته ، فوجب معاملته بمبدأ الإسلام المعروف . أمرت أن أحكم بالظاهر واقفه يتولى السرائر ، ولذلك صلى عليه الرسول ، وكفنه بقميصه وقام على قبره وله فى ذلك غرض بعيد المدى ، بفعل هذا الذى يباح له بحكم قواعد الإسلام أن يفعله مع أبي ، وهو أن يقرب أتباعه وأهله ، والمستظلين بلواء زمامته ، ولا شك أنه يهود لكل إمام أن يحامل فى سبيل المصلحة العامة بفعل لا يتعارض مع أحكام الشريعة .

تلك هى نظرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهى نظرة الصواب والحق والنظرة التى توافق طبيعته صلى الله عليه وسلم باعتباره رسول الرحمة ، ومرتب الأمة ، والحريص على أن يبين للناس ليستل من النفوس عوامل النفور والاستكبار ، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على ابن أبي وهو لم يعمل كفره ، لبقى ذلك عاراً يدمغ به أهله وأتباعه أبداً ، ولكان هناك مثار للشك فى نفوس كثير من لا يعرفون حقيقة ابن أبي ، ولا يأخذون إلا بظاهر أمره .

وقد قيل له صلى الله عليه وسلم : لم وجهت قبضك إلى ابن أبي يكفن فيه ؟ فقال : إن قيصى لا يبنى عنه من الله شيئاً ، وإنى أؤمل أن يدخل بهذا السبب فى الإسلام خلق كثير ، فروى أنه أسلم بهذا السبب ألف من الحزرج .

الوحدة العربية

للأستاذ عارف النكدي

وحلب من حلب ، واستشهد من استشهد ،
وعيناه شاخصتان إليها ، مطمئن قلبه أنها آتية
لا ريب فيها .

إنها الحقيقة لا خيال فيها ، قامت على
وحدة الأصل ، ووحدة اللغة ، ووحدة
التاريخ ، ووحدة الأدب ، ووحدة الاشتراع
ووحدة السياسة والإدارة ، ووحدة الرأي
والمبدأ ، ووحدة العقيدة والإيمان ، ووحدة
المصالح والأهداف . هي الرغبة في أن نميش
أمة واحدة في وطن واحد ، إلا من أضله الله
وما له من هاد . وبحسب الجماعات بعض هذا
ليكونوا أمة واحدة . فكيف بالعرب وقد
اجتمعت لهم هذه العوامل والروابط كلها .

ولا تقف عند قولة نفولها ، وإن كانت
الحق وصوت التاريخ ، فراجع إلى من قبلنا
وما قالوا في تكوين الأمة وشرائط بنائها .
يقول لاون بورجوا :

« الأمة : حيث الناس وهم روح واحدة
وطن واحد ، ورغبة في أن يحتفظوا
بالحياة المشتركة التي ورثوها عن آباؤهم
وأن يورثوها أبناءهم من بعدهم . »

وأقدم من هذا وأوضح منه : ما قاله

إن هذه الانتفاضة الجبارة التي
ابتهتتها مصر الخالدة ثورة بناء لا قتل معها
ولا حمل ، وما بالعهد أن تكون الثورات
إلا حمرا ، هذه الثورة أيقظت العرب ، بل
المستضعفين في كل بقعة من بقاع الدنيا ،
ونزعت دوبا أفزع المستعمر في كل بلد من
بلاده ، وفي كل أرض من استماره . وجعلت
الحديث عن العرب والعروبة وعن الوحدة
العربية حديثا عذبا مستطابا . وكان من آثار
هذه الثورة : هذه الوحدة خصت مصر
وبعض الشام ، وستم غدا المشرق والمغرب ،
فتضم العرب في كل مكان ، تحي ما كاد يموت
من آمالهم ، وتشر ما كان انطوى من
سلطانهم وأعلامهم .

وبعد : فهل هذه الوحدة ومبادئها ،
وما سيكون بعدها بدعة لم يعرفها التاريخ ،
قامت على نزع جالحة ، اقتضتها مصلحة
طارئة ، أم هي حقيقة ثابتة مستلة من صلب
التاريخ ، يؤيدها منطق الأحداث ومتطلبات
الحياة ؟

إن الوحدة العربية هي الحقيقة التاريخية ،
والأمل المنشود ، قضى في سبيلها من قضى ،

والعادة ، وربما كانت أبلغ وأوغل من جهة الرسم . ثم ! حتى تراه أغلب عليه من أخيه لأمه وأبيه . وربما كانت أشبه به خلقا وخلقا ، وأدبا ومذهباً .

ولقد كانت الوحدة العربية قاعة حل صصية قومية صحيحة : متينة الأواصر ، متسلسلة الحلقات ، متصلة الموجات والمجرات منبعث بعضها عن بعضها الآخر ، متولد آخرها من أولها ، في حياتها : الروحية والمدنية جميعاً . فلولا مكة ما كانت المدينة ، ولولا هذه لما كانت دمشق وبغداد ومصر ، وسائر العواصم العربية الكبرى في المشرق والمغرب . ولولا هذه كلها ، وما كان فيها من مدارس ودور العلم ، وما أخرجت من فلاسفة ومحدثين وعلماء وأدباء وشعراء ومؤرخين لما كانت هذه الحضارة العربية الزاهرة الخلافة الولود المؤلفة لهذه المجموعة من الحضارة ، منهم بعضها لبعض الآخر ، عروة متأسكة لا انقسام لها ، ولا ينقض منها جناح إلا ينجاحه الآخر . ثم إنها كانت بعد ذلك حلقة الاتصال بين ماضي الحضارات وحاضرها . حضارة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، قامص في كل بلد هرق ، أو دخل في حكم العرب ، وترك آثاراً وضادة لا يزال العلم في كثير من شتونه يستنير بها ، ويستقي من معينها أثر الفياض .

(أرنست رنان) : الأمة ووح ، أو هي مبدأ روحى يتألف من شبتين اثنتين هما في الحقيقة شىء واحد . أولها إرث مشترك غنى بالذكريات وثانيهما رضاء بالحاضر ، ورغبة في الحياة المشتركة ، والعمل على أن نجعل لهذا الإرث القديم الذى انتهى إلينا شائعاً ، شائعاً وقيمة .

وكما أن الرجل لا يرتجل ارتجالاً ، فكذلك هي الأمة ، تتاج ماض بعيد ، معصور بالإخلاص ، ملو بالمساعى والضحايا .

هذا بعض ما قاله بعض الغربيين عن الأمة عامة . أما الجاحظ فيقول عن العرب خاصة ما هو أئين وأبلغ ، يقول : « فأما الخواص المختص فإبهم قالوا : العرب كلهم شىء واحد ؛ لأن الدار والجزيرة واحدة ، والأخلاق والشيم واحدة . وبينهم التصاهر والتشابه ، والاتفاق في الأخلاق والأهراق ، وبينهم الحثولة المرددة ، والعمومة المشتبكة .

ثم المناسبة التى بنيت على غريزة التربة ، وطابع الهواء والماء . فهم في ذلك شىء واحد في الطبيعة ، واللغة ، والهمة ، والشائلى ، وفي الرأى والرابة ، والصناعة والشهوة .

فإذا بحث الله نينا العرب - تقول : أو ذهبا - فقد بحث إلى جميع العرب . كلهم قومة ، وهم جميعا يد على العجم ، وعلى كل من حاربهم من الأمم .

قالوا : والمشكلة من جهة الاتفاق في الطبيعة

أسياداً بسيفه في الظاهر ، عبداناً له في الواقع ، فلا يزال يقاتل الوطنية والوطنيين باسمهم ، حتى إذا هو انتهى منهم ، وفرغ من حاجته إليهم ، نبذهم والتفت إلى غيرهم . هذا هو المعروف والمشاهد إلى يومنا هذا ، في كل بلد اجنله الاجنبي ، في الشرق أو الغرب .

والقضاء على أمثال هؤلاء الخارجين على أممهم ، المارقين من صفوفها ، له فرص تلتزم : ليست ميسورة كل حين . وقد يجوز أن يطلق على هذا الوضع الاستعمار المستتر ، وإن كان في كثير من الأحيان يكون مكشوقاً مفضوحاً .

الاستعمار : أما الاستعمار الصريح ، فهو السياسة التي يتبعها الأجانب في الدول والبلدان التي يطمعون في استئثارها ، أو في دفع شرها أو استنزاف ثرواتها ، أو في ذلك جميعه .

وهي تقوم على تمزيق وحدة الوطن الواحد ، وتحريض الناس بعضهم على بعض ، والتعريض بينهم إبقاء على سلطانه عليهم ، وتمحكه فيهم . وهي سياسة قديمة قائمة على قاعدة : اقم تحكماً ، أو فرق تسد . لها أوسطو في جواب بعث به إلى الإسكندر - بعد تغلبه على بلاد فارس واستئثاره عليها - قال له فيه : « واعد إلى من قبلك من العظماء والأحرار ، فوزع بينهم مملكتهم ، وألزم اسم الملك

وأي عربي صدقت وطنيته ، وصح تفكيره ، يرضى لنفسه أن ينكش في وكره متخليا عما في الأنظار الأخرى من كرائم ومقومات ، خارجا عن حقه في ملك هو ملكه ، وعن إرث هو إرثه ، خلفه له آباءه الأولون في كل قطر من أقطارهم .

ورجالات العربية في العلم والأدب ، كان الوطن العربي كله ، وطنهم كلهم ، فكانوا حتى بعد ما أصيبت أوطانهم بما أصيبت به من تجزئة وانفصال ، قضت بها المنافع والمآرب الشخصية ، كانوا يتنفلون من جانب إلى جانب ومن دولة إلى دولة ، وهم يرون في كل وطن نزولهم من المشرق أو المغرب وطنهم ، يتقلدون مناصبه ويتمتعون بخيراتهم . ظل ذلك إلى أن احتل الأجنبي ديارهم ، فتخرج به وعلى يديه جماعة صدوا كل طارئ عربي على قطر عربي غريباً عنه ، دخيلاً فيه .

وقد يتساءل متسائل بعد هذا الذي بسطناه : وما الذي يمنع هذه الوحدة أن تتم كاملة شاملة ؟ نقول : يمنعا شيطانان اتنان هما في الحقيقة شيء واحد : الاستعمار والاستئثار أو الاستعمار :

أما الاستئثار : فيقوم بأثر يستخدم الأجنبي المستعمر ، قسراً من أبناء البلاد ، ضغاف الإيمان واسعى الذمة ، يتخذهم أعرافاً له على أبناء وطنهم ، فيكونون

السكان في مأمن من اعتداءاتهم . وبمحسن إدارة هذه الحكومة وطرد الأمن ، فاطمأنت النفوس ، فسار الأهليون في طريق التقدم ، وحسنت الحالة المالية ، وأما ما يشكو منه بعضهم من تشدد الحكومة في إجراءاتها فشيء لم يكن منه بد ، ولم تكن الحكومة تستطيع أن تفعل غير ذلك . فقد كان عليها على القلق والاضطراب اللذين كانا سائدين ، وتستقبل بهما الأمن والسكينة والعدل .

وأكثر أولئك الشاكين ، هم أصحاب المقامات العالية والأفندية والأغوات الذين كانوا يثرون من نهب أموال أصحاب التجارة والصناعة ، وسائر المستضعفين من أبناء الطبقات العاملة .

غير أن هؤلاء سرّوا كثيراً لخلّصهم من الظلم الذي رزحوا تحت عبئه زمناً طويلاً ، إلى أن يقول :

« والملاحون الذين جادوا إلى قراهم ، وكانوا هجروها ، أسلفوا مالا لإصلاح بيوتهم وتموينها وأعفوا من الضرائب ثلاث سنوات .

وبذلك جميع المساعدات لتزيد الحاصلات وكانت الجنود المصرية تقوم بنفسها لإتلاف بيوض الجراد ، والقضاء على ما تقف منها . وبفضل هذا الحكم الحازم والعاقل ، الذي احترمه الجمهور أخذت البلاد تترق وتسير في طريق النجاح والنماء ، فلو طال عليها

كل من وليه منهم ناحية ، واعتقد التاج على رأسه ، وإن صغر ملكه . فالتنقذ التاج لا يمتنع لغيره . ولا يلبث ذلك أن يوقع بين كل ملك منهم تدابرا ، وتغالباً على الملك ، وتفاخراً بالمال ، حتى ينسوا بذلك أعضائهم عليك ، وتمود بذلك حربهم لك حرباً بينهم ... فإن دنوت منهم كانوا لك ، وإن نأيت عنهم تمزقوا بك ، حتى يثب كل منهم على جله باسمك . وفي ذلك شاغل لم حنك ، وأمان لأحداً منهم بعدك . ويعقب على ذلك فيقول : ولا أمان للدهر .

والاستعداد ضد كل نهضة وهدو كل إصلاح . وهذا مثال من آلاف الأمثلة نضربه على ما وقع بين مصر والشام .

ولما دخلت مصر الشام ، في أواسط القرن التاسع عشر أصلحت فيه ما أفسده السياسة التركية إصلاحاً تاماً شاملاً . أترك وصفه للسفر برنت فنصل أنكلتره بدمشق في كتاب بعث به إلى سفيره في الأستانة تاريخه ١٤/٦ سنة ١٨٥٨ هذا بعض ما فيه :

لما كانت الإيالة - يريد ولاية الشام - تحت حكم الدولة المصرية ، عاد كثيرون إلى سكنى المدن والقرى المهجورة ، واستأنقوا حراثة الأرض المهملّة . وهذا ما حدث في حوران ، وفي النواحي الواقعة حوالى حمص وفي كل الجهات على حدود الصحراء . وقد أكره العربان على احترام سلطة الحكومة وصار

فإذا كان موقف تلك الدولة ، من تلك الإصلاحات التي تعترف بها بلسان ممثل رسمي يمثلها ، كان أن كانت أسرع الدول في مقاومة هؤلاء المصلحين ، والقضاء على إصلاحاتهم ، والعودة بالشام من حكم صالح لم يكن في مصلحتها أن يكون ، إلى حكم قاسم من مصلحتها أن يكون .

وهي سياسة صريحة واضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا شرح ، تنادي على نفسها بأن الاستثمار والمستثمرين أعداء لكل نهضة وتقدم في كل بلد يطعمون فيه ، أو يريدون أن يكون لهم عليه سلطان .

هذا الاستئثار ، وهذا الاستثمار هما اللذان جعلنا اليوم من ألمانيا ألمانيتين ، ومن الكونفون كنفوين ، ومن كورية كوريتين ، ومنا نحن العرب هذه الدول والولايات ، والإمارات والأميرات ، يثرون بينهن الأحقاد ويحركون الضغائن ، ثم يدفعون الواحدة إلى الاعتداء على شقيقتها .

وإذا كانت هذه الجزرات غير الصحيحة لم يقرأ التاريخ قديمش ، فتوحات إيطالية بعد تهمزتها ، واتحدت ألمانية بعد تهمزتها ، وكذلك فعلت روسية وأمبركة واليابان ، وغيرهن من الدول والولايات قبلهن وبعدهن اتحد كل من أراد أن يتحد .

فكذلك - نحن العرب - نتحد ، نعم نتحد ، ولن نقوى قوة استثمارية ولا قوة استثمارية

الحكم المصري لاستفادات سورية منه استفادة عظيمة ، وازداد سكانها ، وأصاب حظا كبيرا من النجاح ، ومن الثروة التي كانت لها في الماضي . بيد أنه ما كاد المصريون يخرجون من البلاد ، ويتخلص ظل سطوتهم ، حتى عاد القوم إلى مثل ما كانوا عليه من نيل الطاعة . وعمت الرشوة ، وفشا التبذير في إدارة المالية وفقدت النزاهة ، ومنى الدخل بالتقصان ، واضطرب جبل الأمن ، وعاد البدو إلى ما كانوا عليه من الغارات والتخريب . فأغل الأهلون قراهم ومزارعهم فلا امن على ملك ، ولا على حياة .

ثم يقول :

« ولكن الدخل أيام الحكم المصري يدار بنزاهة واقتصاد . ولدى الحكومة المصرية جيش وافر العدد ، وهي تقوم بنفقات الإيالة المتوقع ازديادها تدريجياً . أما الحالة اليوم بعد جلاء القوات المصرية فهي على العكس تماماً من جميع الوجوه . فالضرائب هبة ثقيل لا يطاق ، والأمن مفقود والدخل يقتل يوماً بعد يوم ، لإهمال القرويين حرائق الأرض . وكل ما يجمع ينفق بإسراف أو يسرقه الموظفون » .

هذا ما شهده رجل كان يمثل دولة كانت في تلك الأيام ، وكانت تزعم - فيصدقها الناس فيما تزعم - أنها تمثل العدل بروحه ، والنزاهة بكل معانيها .

وما هي إلا سنوات حتى قامت الثورات ،
فدكت تلك العروش دكا ، في فرصة ثم في
روسية وفي ألمانية وفي نمشة : الدول التي
عقد ملوكها اتحادهم المقدس .

وماد الحكم فيهن وفي غيرهن من الدول
التي سارت سيرتهن إلى صاحب الحق : إلى
الشعب نفسه .

نمرد متساثلين :

هل هذه الوحدة بين مصر وبعض الشام ،
فورة جائت ، وشقشقة هدرت ، أم هي وضع
متين قائم على أسس صحيحة راسخة ، ورغبة
تاريخية أكيدة متبادلة ؟

إن مصر والشام لم يعرفهما التاريخ منذ
عرف الإسلام إلا وطنًا واحدًا ، تجمعهما
دولة واحدة إلا في فترات متقطعة كان للسياسة
والدسائس يد فيها . هذا من حيث التاريخ
أما من حيث واقعنا اليوم فإذا نحن
نظرنا إلى هذه الوحدة نظرة ثاقبة صادقة رأينا
أن كل قطر من القطرين كان له نصيب في العمل
لهذه الوحدة .

بما لا شكك فيه أن سورية كانت في هذه
الفترة الأخيرة أخلص الأقطار العربية للوحدة
العربية . وبذلك كان لها في هذه الوحدة
وجه أظهر وأشرق ، كما كان لها في مصر
أساس أعمق وأعرق .

أن تقف سيرنا ، فتحول دون وحدتنا وهي
حقنا ، ومطلبنا ، وغاية أمرنا في هذه الحياة .
إن الوحدة هي اليوم من حقوق الشعوب
لا من حق الرؤساء ، وإن الحكم للشعب نفسه
لا لمن يقوم على رأسه ، وإذا غلبت الشعوب
على أمرها اليوم ، فهم بعد غلبهم سيغلبون .
يقول التاريخ : إن البوربون هم الذين
خلقوا فرسة ، ولكن فرسة نفسها عادت
فطاحت برؤوس البوربون أنفسهم .

لا بقاء في عصرنا هذا للبلوك والرؤساء
ولا حياة لهم ، إلا إذا هم عاشوا الشعب في
مصلحه وسابروه وكانوا لسانه الناطق في
التحير عن آماله وأمانيه .

حاول أربعة من كبار ملوك أوربة
وقياصرتها أن يعضوا في استبدادهم ، ويقضوا
على كل حركة تحررية في بلادهم ليظلموا نور
الحرية من قلوب الشعوب ، ويخفوها عن
عيونهم ، فمقدوا سنة ١٨١٥ حلفا اقترحه
عليهم مترنيخ ، وزير النمسة : العدو اللدود
للبنادى الثورية ، أمموه الاتحاد المقدس ،
أجمعوا أمرهم فيه على أن يكونوا ربابا واحدا
وكلية واحدة على شعوبهم . تولى العروشهم
وتوكيدا لسلطانهم ، وإبقاء على أنظمتهم
أن يثور عليها ثائر ، أو ينقص من حقوقهم
منتقص ، ليطلوا على عروشهم والنيجان من
فوق رؤوسهم . حكم راسخ ، وملك خالد
كل منهم ملك الأملاك . غلاب القدر .

واستبعاد مطلق مرق البلاد كل مرق . جعل عشر دول وحكومات في قطر واحد لا يزيد عدد سكانه في ذلك الحين على ثلاثة ملايين . ذلك الوضع السيئ كان يحمل سورية على أن تلجأ إلى قطر عربي تتقدمه فتشرب به . نعم إن الشام بمحدوده الأصلية الطبيعية : داخله وساحله ، وجنوبه وشماله ، خلق منه هل المشاقق وتساخط فيه تحت قتابل المدافع ، في سبيل القضية العربية ووحدها ، عدد لم يكن مثله ، ولا مثل بعضه في جميع الأقطار العربية . ولكن هؤلاء الشيوخ والشبان - ولاسيار عليهم الأول - الذين قضوا شهداء العرب والعروبة أين تلتوا دروسهم في الوطنية العربية ، ومن قلدوا في حركاتهم التحررية القومية ؟

مصر قلدوا ، وبها تشبهوا ، وعنها أخذوا ، وإليها لجسوا ، وفيها عقدوا مؤتمراتهم ، ومنها أوتفتت حياحاتهم وصرخاتهم ، ولو لم تفتح مصر للعرب أبوابها ، لتمرد عليهم في ذلك الحين أن يجدوا لأنفسهم المخرج الأمين . إن رجالات العرب الأولين ، هم تلاميذ شيوخ المصريين ، أو تلاميذ الذين أقاموا بمصر من زعماء العرب اللاجئين .

كان شباب العرب يحفظون ما خطه أقلام جمال الدين وعبد عبيد في العروة الوثقى ، ويتداولون مقالات الطويراني ، ومكتوب

كان لكل من الإقليمين وجهة تختلف عن وجهة شقيقه الآخر .

كانت مصر قد بلغت شأوا بعيدا في نهضتها ، وخطت خطوات واسعة إلى استقلالها التام ، وكانت وحدتها الداخلية متأسكة متراسة ، لا تجرئة ولا تمزيق ، وكانت الشام وغيرها من بلاد العرب تزوج تحت نير استبداد أو استعمار ، تنزى في قيود لا تستطيع معها حراكا ولا منها فككا ، فأى مصلحة كانت لمصر في وحدة لو تمت - وكان مستحيلا مع سلطان الأجنبي أن تم - لعادت بمصر مراحل إلى الوراء .

كان سعد : زعيم مصر يومئذ - ولم يكن غريبا عن الفكرة العربية وقد صرح بها مرارا ، وساندها أحيانا ، كان إذا سئل في شيء من وحدة أو اتحاد أجاب ، إذا جمعت صفرا إلى صفرا ، كان المجموع صفرا . فالاستقلال أولا .

هذا ما جعل مصر تعمل في يومها لنفسها في معزل عن القضية العربية ، وهذا ما جعل بعض من في مصر وفي غير مصر لغرض أو لمرض يزعجون أن مصر بعيدة عن القضية العربية ضريبة عنها .

وأما سورية فكان أمرها غير هذا ، كان الانتداب عليها شرانتداب عرفته البلاد العربية : أحكام عسكرية غالبة ، وثورات دموية متعاقبة ،

أول مرحلة من مراحلها ، فلي وجل العلم
وفي طلبهم أشياء المجامع العربية تلى التبعة
الكبرى والرسالة الأولى في هذا الميدان ،
إن مهمة أهل العلم والقلم هي تقوية هذه اللغة
وبعث ما كان لأهلها من تاريخ وأجاد ،
والعمل على نشر العلوم فيها ، وتوحيد
مصطلحاتها وتقريب الخلف بين العامة
والفصحي إلى أن تكون كلمة هذه هي العليا .
فعودولساننا في الجلة واحد ، فوحدة
اللغة ، والنهضة الأدبية والفنية كانت في كل
حصر وفي كل أمة المقدمة الممهدة للوحدة
السياسية ، والوحدة لا تكون صحيحة ما لم
تكن قائمة على دعائم راسخة ثابتة مستمدة من
واقعنا التاريخي والاجتماعي ومن مصلحتنا
العامة ، تتقبلها نفوسنا راضية مختارة . هذا
هو السبيل الصحيح إليها والعمل الصالح لها .
والدعوة - دينية كانت أم سياسية -
لا تقف ، مهما كان صاحبها على حق ، إلا إذا
صادفت هوى في النفوس .

هذه آمالنا نحن العرب : ماض زاهر زاهر
نريد إحياءه وإبقائه ، وحاضر نعمل له
صادقين مخلصين ، وثورته نبينا صالحين .
ماض مشرق لحاضر موزق ، لقد حقق ،
يكفله الزعيم الموفق ، مؤيدا بنصر من
هند الله ؟

عارف النسكري

عضو مجمع اللغة العربية

مصطفى كامل إلى مدام و آدم ، الفرنسية ،
ويجبون بمقالاته في اللواء ، ويطربون
لخطابه الوطنية ، وكان كتابا الكواكبي :
الحلي موطنا والمصري مقاما : أم القرى ،
وطبائع الاستبداد ، زادم في خطواتهم كما
كانت خطب سعد فذاهم ومادة مذاكراتهم
ومسامراتهم ، إلى ما لا يعد ولا يحصى من
هؤلاء الشيوخ والزعماء الذين كانت كتاباتهم
وأقوالهم مادة العرب في ثوراتهم .

وتنبس العرب حركات مصر الاستقلالية ،
منذ عمر مكرم ، إلى ثورة عرابي إلى حوادث
سنة ١٩١٩ وما بعدها إلى أن كانت الثورة
الآخيرة العظمى فنطقت على كل ما سبقها من
ثورات وحركات .

هذه هي المبادئ الفكرية ، والزعزعت
الثورية التي ألقتها مصر أم العرب على أبنائها
العرب . أيقظت بهذا : إن مصر لم تشارك
في القضية العربية ، ومصر كانت للعرب
مدرستهم الكبرى ومجتهم المثل . وكانت
قصائد شعرائها في الحرية ومهاجمة الاستعمار ،
الملفات التي كانت تمر عن شعور شبان
العرب فيحفظونها ويتنادون بها في متدياتهم
ومجتمعاتهم .

وقد طال بنا نفس الكلام فنقف وفي
النفس بعد حاجات ، ونختم كلمتنا فقول :

إن الوحدة العربية لا تزال في نأفاتها ، وفي

نَفْحَاتُ الْقُرْآنِ

سُوءُ الْاِخْتِيَارِ مَهْلِكَةٌ

لِلْأَسَازِغِ اللَّطِيفِ السَّجِي

١ - وَاَقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ .

ب - وَلَوْ شَاءَ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَلَ كَتْلُ الْكَلْبِ : إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ ، أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثُ ، ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

وهذا ما تقف أمامه بالآيات التي معنا الآن ، فاقه - تعالى - يحدثنا فيها عن رجل من عباده هبط من مشارف الكرامة إلى مساكن المهانة ، حتى صار مثله في قصص القرآن مثل الكلب ، وقد تعارف الناس أن الكلب من الحساسة والهوان بمكان .

رجل سمع دعوة رسوله ، وبلغته آيات ربه ، فلم يكلف نفسه أن يستمع ، ولم يسل عليه أن يتبصر ، وبفطن .

بل تنحى عن جانب الدعوة ، وتنصل من الآيات كما لو كانت شيئاً بضراً ، أو مهلكة فتدقق به .

أبكون ذلك الرجل من بني إسرائيل : هو بلعام بن باعوراء ٩٢ .

أم يكون من أمة محمد : هو أمية بن أبي الصلت ٩٢ أم غيرهما ٩٢

١ - كثيراً ما يعتمد القرآن على ضرب الأمثال في بيانه قضاياها ، وتبينه الوعى الإنسانى إلى ما يكون غافلاً عنه .

ولأن الحواس أقرب الطرق إلى العلم ، وأقوى الوسائل في الإقناع والافتناع ، كانت حكمة الله أن يختار أمثلة من الواقع الذي نحسه ، لتبصيرنا بما نحن عليه في مسلكنا العمل . . . وكان من هذا القبيل أن يحدثنا الله في كتابه عن مخاطب بالدعوة إلى الهدى ، وترسم له معالم الطريق ، ثم لا يكون منه إلا إهدار عقله فلا يحتكم إليه ، وإهمال الآيات فلا ينظر فيها ، والاستهانة بالمصير المشوم فلا يحس له حساباً في حاضره .

وحينما يستبد المرء بنفسه ، ويشغل في غوايته لا يكون مبقياً على كرامته ، ويكون نازلاً إلى منزلة الدون .

والشيطان في حرص على اجتذاب الغفوة إلى مصاف جنوده ، يزين لهم كل سوء ، وينفهم من كل خير ، ويهون عليهم تكذيب الآيات ، والاستهانة بالنذر ، فيعبدون في ضلال متراكم ومآثم متلاحقة .

وما كان عزيزاً على الله أن يهدي بآياته ذلك الضال ، وأن يرفع من شأنه بسببها ؛ ولكن : غلبت على الضال شقوته ، فأخذ إلى الهبوط كالنازل إلى الأرض ، وحاد عن مستواه الكريم .

واقه يعلم من شأنه أنه لا يهتدى لسوء اختياره فتركه في حمايته ، بين موجات من الفكر المضطرب ، تقذفه يمينا وشمالا بين ملاذه يهنك فيها ، وتكالبه على جمع الحطام ، وحرصه على مظهره بين المتفتين حوله .

وبين خوفه على شيء من هذا أن يفلك من يده ، ومن طواري تنخص عليه مناعه ، فهو بين شواغل وهموم تساوره وعلى نصير قرار في شأنه .

ولو أنه انتفع بالآيات في توجيهاتها ، ورضى بما لديه ، وترك الأمر لتدبير الله بحبسه وسلطانه لكان أسعد حياة ، وأهدأ بالاً ، وأحظ حاقبة .

ولكن الرجل - وقد رضى لنفسه ما رضى - صار كالكلب الذي يهد نفسه دائماً في تنفس الهواء فهو يلهث في التنفس بشدة ، ويخرج لسانه من شدة ما به من إعياء في إخراج تنفسه

القرآن لا يعنى بشخصية رجل تحبط في ضلاله ، وإنما يعنى بقصته في نفسها ، ويسوقها في أسلوب جذير بها ، ويصورها لنا في صورة مجلوة لناخذ منها العبرة .

وهو على أى حال شخص من أولئك الذين كان لهم في القوم شأنهم ، وحولهم أنظار ترمقهم ، ووراءهم أقباع يتلقون بهم ، ولكنهم غرهم دنياهم ، وقتتهم مظاهرهم ، فغلبت عليهم ضلالتهم ، وكانوا مثل الحية في عصورهم ، وأسوأ ذكرى فيمن بعدهم .

حصل هذا من كثيرين في الأمم السابقة ، وحصل من أناس في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولكن رجالاً منهم تجاوزوا في إسرائفهم ، وانخرطوا في شر ما يختاره الحق لأنفسهم فعمد القرآن إلى ذكر قصة تمثل أيهم في صورة الكلب ، وأمر الله رسوله أن يتلو على الناس نبأ لما في ذكره من تشجيع عليه ، وتحقير له ، ولما في قصته من حول الموقف وبشاعة الحال . يقول الله رسوله مامعناه ، وائل على الناس نبأ ذلك الرجل الذي بلفته آياتنا فانسخ . منها ، وطرحها كالنسخ الشاة من جلدها ويطرح عنها ، فتصير وكأنه لم يكن منها ولم تكن فيه .

وما دامت للإنسان مدارك ، وله اختيار في مسلكه فبطرحه للآيات ، وابتعاده عن تفهمهما يكون قد أسلم نفسه للهوى ، وأقبل راضياً على دعوة الشيطان .

تهذبا دينيا ، فالقصد تشفيف أعم وأوسع :
بما يتصل بالحياتين .

وليس من صواب الفهم دائما أن تقصر
الإرشاد على ناحيته ، وقطع الصلة بين
الإرشاد للدين والدنيا .

فإن الهدف الأكل تربية المسلم تربية مثل
في كل جانب من جوانبها .

وحسن الإنسان على حسن الاختيار في
تصرفاته عامة يكفل فلاحه ، وطيب عيشه
في دنياه ، وهذا يكون أكثر قدرة على
الاحتفاظ بدينه ، وأكثر قوة في المجتمع .
والمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من
المؤمن الضعيف .

واقه تعالى بحكم آية الموضوع بتوصيتنا أن
تفكر ، ونفطن ، حتى لا يكون النبا الذي
أمر الرسول بتلاوته علينا مجرد خبر عار عن
الغاية منه . فيقول : « فافحص القصص
لعلهم يتفكرون » .

وتلاوة الآيات ، أو معامها دون
الاستمداد منها والاعتداء بها يكون أشبه
بإسلاخ الكافرين منها لما في الحالتين من
إعراض واستهانة بمقاصدها ، واقه نرجو
أن يكون حونا لنا على الوفاء بما يجب
منا ، ورضاه ؟

عبد اللطيف السبكي

عضو جماعة كبار العلماء

ساخنا من جسمه ، والتماس الهواء الرطب .

ولا يستطيع الكلب أن يتخلص من هذا
السبب يلزمه في جهاز تنفسه الضعيف .

جهود الكلب لا يريحه ، ومنظره لا يزيله
وهو على حاله تلك : سواء أحمل عليه
الإنسان ليعده ، أم تركه قريبا .

كذلك الكافر المتحدث عنه ، وشأنه
شأن أمثاله من المكذبين بالدين .

ولبس هذا المثل الذي يتمثلون فيه
بالكلب ، وقد كرمهم الله فلم يكرموا
أنفسهم ، ودعاهم فلم يستجيبوا لدعوته .

فليعيشوا كما أحبوا لأنفسهم مقاطعين لله ،
والن يفلتوا بما أهد لهم من عذاب مقيم .

هذا قصص لا يراد منه تصحيح وضع
سابق بعد أن تردى فيه أولئك الجاحدون .

والنما يراد بهذا تذكير من غفل ،
وتدارك الأحياء منا بالنصيحة أن تزل
أقدامنا فيما رلك فيه أقدامهم .

ونشخص النبا في صورة واقعية لا يقبل
تكذبا ، ولا رية .

وأن تكون هذه الصورة تمثيلا بالكلب
أبلغ ما يضرب من الأمثال في بيان شأن
الكافرين بالله ورسوله وآياته .

واقه تعالى يضرب المثل بما يليق بحالنا ،
ويرجى منه أن يفيد في توجيهنا ، وهو
- سبحانه - لا يستحي أن يضرب مثلا ما !!

وإن يكن ظاهر القصص في موضوعنا

من أعلام الفقهاء :

شيخ الإسلام ابن تيمية

للاستاذ ابراهيم عبد الباقى

كان أبوه - رحمه الله - من رجال الحديث فلهذه
وانصل بعلماء الحديث بعد أن حفظ القرآن
الكريم فأخذ يدرس ما جاء في صحيح البخارى
ومسلم ، وجامع الترمذى ، وسنن أبى داود ،
وابن ماجه ، والنسائى ، والدارقطنى وبخاصة
مسند الإمام أحمد ، حتى فاق أهل عصره
فى فن الحديث وروايته .

ولما أثار التنازع على الشام تقدم إلى ملكهم
بالقول فكشفوا عن دمشق ولكنهم عادوا
إلى عدوانهم ، فلحق الناس رعب شديد ،
ولكن قلم فيهم هذا البطل وخطبهم خطبة
أهاجت فيهم نيران الفيرة ، وقاد الجيش :
جيش مصر ، وجيش الشام ، وأقام بالله أن
النصر حليفهم ، لأن الله وعدهم النصر والله
لا يخلف وعده ، وما جاء اليوم الرابع من
شهر رمضان حتى كبت الله عدوهم وولوا
مدبرين ، يتحصنون بالجبال والتلال ، ومن
هذا الحين بلغت مكانة ابن تيمية اللدوة ،

فى كل عصر وجيل يظهر أفاض من علماء
نافعين ، وعابرة مصلحين يشيدون من المجد
صروحا ، ويقيمون العلم والفقه ببناء أى
بنيان ، فمن هؤلاء الأفاض الذين ذاعت
عاصمهم ، وانتفعت الدنيا بمواهبهم ، شيخ
الإسلام والمسلمين أحمد تقى الدين أبو العباس
ابن الشيخ شهاب الدين ابن تيمية .

وفى فى اليوم العاشر من شهر ربيع الأول
سنة إحدى وستين وستائة للهجرة ، وكان
مسقط رأسه (حران) معهد العلم والعلماء
من أقدم عصور الإسلام وقد شاء الله - جلّت
حكته - أن يزج من هذا البلد هو وأمرته
إلى دمشق على أثر الغارات التى شنّها عليها
التار فى وقت كانت منه لا تزيد على سبع
سنين ، وهذه أولى المحن التى ابتابه ، سنة الله
فى المصلحين أن يحيمهم من الترف والتعيم ،
حتى يستطيعوا أن يصمدوا أمام ما يراجههم
من كوارث الحياة وأحداثها .

منهج في فهم القرآن الكريم :

جعل لتفسير القرآن الكريم ثلاث مراتب :

المرتبة الأولى : تفسير القرآن بالقرآن ،
فما أجل في آية يفصل في أخرى ، ولتضرب
لذلك مثلا واحدا : « إن الله لا يفرأ أن يشرك
به ويفخر ما دون ذلك لمن يشاء »^(١) ، وجاء
في سورة (طه) « وإني لغفار لمن تاب وآمن
وعمل صالحا ثم اعتدى »^(٢) ، فالأولى بحجة ،
والثانية مفصلة وهكذا .

المرتبة الثانية : السنة فإن لم يجد في القرآن
ما يفسر القرآن اتجه إلى السنة ، لأنها شارحة
للقرآن الكريم ، قال سبحانه : « وأنزلنا إليك
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، ولعلهم
يتذكرون » ، وكما أنها شارحة للقرآن الكريم ،
فهى على القرآن في مرتبة الحكم ما دامت
صحيحة .

المرتبة الثالثة : إذا لم يكن هناك قرآن
ولا سنة يفسران القرآن الكريم يرجع إلى
أقوال الصحابة ، لأنهم أدركوا الناس بعلم
القرآن حيث شاهدوا الرسول وتلقوا
الشرح منه .

وصار اسمه في كل مكان ؛ لأنه كان العامل
الأول في هذه الانتصارات الرائعة ، وكان
من السهل أن يتقلد منصباً من مناصب الدنيا
ولكنه أبى ورضى أن يكون الواعظ المرشد .

لم يكتب ابن تيمية بنجر يد السيف على
المعتدين ، بل أخذ يحارب المعتدين الذين
شوهوا جلال الدين بما أدخلوا فيه من بدع
وترفات ، ومواسم وأعياد ، وزيارات
شركية وبخاصة الصوفية ، وإمامهم عبي الدين
ابن عربي الذي انتهت فلسفته إلى وحدة الوجود
وهو مذهب ظاهر البطلان والفساد ، ويستلزم
أنه لا حلال ولا حرام . يقول شاعرهم :

أصبحت متفعلاً لما تختاره

عنى ففصل على كله طاعات
ولقد توالى المحن على ابن تيمية وعصفت
به الفتن حتى عذب عذاباً شديداً وذاق مرارة
السجن الذي يضم بين جدرانها حشاة الناس
وهو صابر على ما أصابه ، وموه بالزنج
والإلحاد والخروج على الأئمة الأعلام
ليصرفوا الناس من حوله ، ولما لم ينالوا
مآربهم سلطوا عليه يد الظلم العاتية فحبسه
في قلعة دمشق ليقيدوا من عليه ، وليطعنوا
نوره ، ولكن الله غالب على أمره ، فكان
يعيش طمأنينة من طاعات السجن وتلاميذه
ودواد منله يجلسون تحت القلعة يحاربون
وأوراقهم ، وهو يعمل عليهم من حفظه .

(١) : ١١٦ : النساء .

(٢) : ٨٢ : طه .

مشرجه في العقائد:

يرى أنه لاسبيل لمعرفة العقيدة والاحكام . كل ما يتصل بها إجمالاً وتفصيلاً إلا من القرآن والسنة الميمنة له ، فما يقرره القرآن ، وما تشرحه السنة يقبله كما ورد ، ولا يحمل للعقل سلطاناً في تأويله أو تفسيره أو تخريجه إلا بالقدر الذي تؤديه المبادئ ، وتضافرت به الاختيار عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لهذا شدد التكفير على الفلاسفة ومن تبعهم كحجة الإسلام الفزالي في أن علم البرهان هو الميزان لكل العلوم ؛ ذلك بأن إدراك البشر محدود ، وحواصه مقصورة على عالم الماديات وما وراء ذلك غيب ، والغيب قد استأثر الله بعلمه ، قال سبحانه : « قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله »^(١) ، لهذا جاء الكثير منها في صورة حسية لتدرك منها في عالمها ما تدركه في العالم المادي . وهل هذا لأنه سلك مسلك السلف الصالح في أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله من غير غلو ولا تعطيل ، ولا كيف ولا تمثيل ، فكل ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف من الصفات التي يخالف ظاهرها لفظها المراد منها كالفوقية والاستواء والنزول والغضب والحب واليد

وغير ذلك يؤمن به ويفرض حقيقته إلى الله تعالى كما قال سبحانه : « وما يعلم تأويله إلا الله »^(٢) ، ولنضرب لذلك مثالين : الأول قوله سبحانه وتعالى : « الرحمن على العرش استوى »^(٣) ، الثاني : « وهو القاهر فوق عباده »^(٤) ، فليس استواءه على عرشه كاستواء الملوك على عروشهم ، ولا علوه على خلقه كعلو بعض الأجسام على بعض ، يدل على ذلك قول الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء : « الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة » .

كذلك الفوقية يؤمن بها ، ويفرض حقيقتها إلى الله تعالى ، والمحدود فوقية المكان المعروف الذي يستلزم الإحاطة والمحرم والجهة ؛ لأن هذا من صفات الحوادث .

مشرجه في التشريع :

يرى رضوان الله عليه أن التشريع نوعان : نوع يتعلق بالله تعالى وهو العبادات ، ونوع يتعلق بعباده وعلاقة بعضهم ببعض وهو

[١] سورة آل عمران ٧٠ .

[٢] سورة طه ١٠٠ .

[٣] سورة الأنعام ١٠٨ .

[٤] سورة النمل الآية ٦٥ .

في ذلك دواء المفاسد وجلب المصالح ، وعرف
الناس ، وعاداتهم وطباعهم ، لأنها جاءت
لل البشرية جماعاً ، فكانت له نظريات في استخراج
الأحكام من تلك الكليات خالف فيها معاصريه
قاتمهم بالزيغ والإلحاد لا من دليل أقاموه
أو علم عرفوه سوى التقليد المحفوت الذي
هو آفة القديم والحديث .

من ذلك : عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظ
واحد ، وتحريم المحلل ، وشدة الرجال إلى
المساجد الثلاثة فقط ومنع جميع التوسلات
إلا بثلاث : أولاً - بالله أو بصفة من صفاته
ثانياً : بعمل الشخص نفسه لا بغيره ، ثالثاً :
بدعاء الحي لا الميت ولا الغائب نياً كان أو
غيره من الصالحين .

هذه النظريات التي كانت ولا تزال شجي في
حلقهم الذين تقصم سعة الاطلاع ، ولو
أنهم - هذا الله عنهم - اطلعوا على أدلته ،
وحكموا العقل والصالح العام ، لما شنوا الغارة
عليه ، ووضعوا أيديهم في يده ، وعلبوا أنه
على الحق المبين ، وضل عنهم ما كانوا يفترون .
وحسب أن آيين شيتا من فقه لعل هؤلاء
يشربون إلى رشدكم فيكفوا ألسنتهم من المصلح
الكبير ، والعالم الزاهد الجليل ، جراه الله
خيلاً بقدر ما أساء للإسلام من جيل .

(١) الطلاق الثلاث بلفظ واحد .

يرى شيخ الإسلام أنه يقع طلقة واحدة .

المعاملات فأما العبادات فهي حق لله تعالى ،
وقد جاءت تامة أصلاً وفرعاً ، فلا يجوز فيها
تبديل ولا تغيير ، ولا نقص ولا زيادة ، كما أنها
من خواص الربوبية فن زاد فيها فقد أشرك
مع الله في التشريع ، ويلزمه نقصان دين
الصحابة . وأنه مكمل لشريعة الله تعالى ، قال
الإمام مالك رضي الله عنه : (من زعم أن
هناك بدعة حسنة فقد اتهم الرسول بأنه خان
الأمانة ، لأن الله تعالى يقول : « اليوم
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ،
ورضيت لكم الإسلام ديناً ») (١) .

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : (من
ابتدع فقد شرع) .

وبدعي أن العبادة ليست مقصورة على
الصلاة والصوم والزكاة والحج لحسب ، بل
هي فوق ذلك من إنابة ، وخشوع . واستماعة
في غير الأسباب المسخرة ، ونذر ، وطواف ،
وما إلى ذلك بما اختص الله به سبحانه .

منهج في المعاملات الربوبية :

لقد وقف منها موقف المصلح الاجتماعي
الرشد حيث إن أحكامها جاءت كلية ولم تنص
على الجزئيات ليستنبط منها الأحكام الجزئية
العلماء العارفون بمقاصد الدين التي تناسب
كل زمان ومكان ، والتي يتحدث للناس مراعيين

(١) سورة المائدة الآية ٣ .

يكتتاب الله وأفا بين أظهركم ، فأنت ترى من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقوعه دفعة واحدة يتنافى قاعدة التيسير التي اختصت به الشريعة الإسلامية ويتنافى ما جاء عن الرسول من أنه بعث مبشرا لا معصرا ، وأنه ماخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، وقره كذلك ، بعث بالحنيفية السمحاء .

هذا ولقد تنبه بعض الأئمة الإسلامية في السنين الأخيرة إلى تطبيق هذه النظرية في الأحوال الشخصية وصار معمولاً بها في المحاكم الشرعية والأهلية في الجمهورية العربية لما فيها من اليسر .

ابن تيمية والمنهية :

كان ابن تيمية منتقياً للحنابلة ، ولكنه كان حراً في آرائه . خالف مذهبه بل خالف الأئمة الأربعة عن بيته وعلم في مسائل مرتب بعضها ، منها أن الطلاق البدعي ، والطلاق الثاني من غير أن تتخلله رجعة لا يقمان ، وكذلك الطلاق الذي يقصد به الحل على فعل شيء أو الامتناع عنه ، ولم يقصد الطلاق فإنه لا يقع ، وقد أقام الأدلة على صحة آرائه من الكتاب والسنة مستشهداً على ذلك بأراء السلف الصالح عن كانوا في القرون الثلاثة الأولى . كما أنه يرى أن الغضب الشديد

ويرى الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب أن الطلاق الثلاث يقع بلفظ واحد ، متبعين في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة ، أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان يقع طلقة واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر ، وفي سنتين من خلافة عمر ، غير أن عمر وجد الناس قد أكثروا منه فعاقدتهم بأن أوقعه ثلاثاً تأديباً لهم ، يؤيد ذلك حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان الطلاق حل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وستين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : (إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم) . والتأويلات التي تحاول إيقاع الطلاق بلفظ واحد لا تنهض دليلاً على النسخ ، لأنه لا يصح أن يبقى الحكم إلى خلافة عمر وهو منسوخ ، ولنعلم هؤلاء أن عمر لم يكن مشروطاً ، وإنما كان معاقباً ؛ لأن الشرع الشريف أباح للعالم الشرعي أن يسن عقوبة على الذين يتهاونون في المباحات حتى يصير ديننا من الأدیان .

ومن الأدلة أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام فغضب فقال : « أيا لعب

المعنى ، ومن الأدلة التي ساقها على ذلك ما جاء في الحديث الذي روى (١) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أخبركم بالتيس المستعار قلوا : بل يا رسول الله قال : هو المحلل ، لمن الله المحلل والمحلل له ، وقال عمر : لا أوقى بمحلل ومحلل له إلا رجعتما ، وجاء رجل إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال له : « إن عمتى طلق زوجته ثلاثاً أيحلها رجل ؟ فقال : « من يخادع الله يخدعه » . وقد سئل ابن عمر رضى الله عنهما عن رجل طلق زوجته ثلاثاً ، فيزوجها أخ له من غير مؤامرة بينهما أيحلها لأخيه ، هل يحل للأول ؟ قال لا : إلا نكاح وغبة ، كنا نجد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

ومما خالف فيه ابن تيمية أهل عصره تحريم إنشاء سفر إلى غير زيارة الأحياء إلا الله تعالى مستدلاً على ذلك بحديث الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا » رأى ابن تيمية أن شد الرحال فيه من التعظيم ما لا يكون إلا لله وحده ، وهذه الثلاثة بيوت الله تعالى ، فالصلاة فيها تعظيم لله وحده

الذى يستولى على الإنسان فيخلق عليه قصده ويفقده ومعه — لا يقع فيه الطلاق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم « لا طلاق في إغلاق » وأن الله تعالى لم يعتب على موسى لما ألقي الألواح على الأرض ، ومن أراد التفاصيل فليطلع على كتابه : الفتاوى حتى يعلم علم اليقين أن ابن تيمية كان على نور من ربه ، وبينه من العلم .

ومن آرائه السديدة أن المحلل لم يحل في شريعة من شرائع الله تعالى ، لأن أضراره جسيمة ولم يحقق المعنى الذى أراد الله تعالى في قوله : « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » ، إذ أن المقصود من الآية والله أعلم : أن المرأة التى أضرها زوجها لتخرج عن فيها بالطلاق الأول ، ولم يفدها هذا الإنذار ، فأضرها ثانياً بالطلاق الثانى ، فلم يؤثر عليها ، فالحكمة تقضى ألا ترجع إليه ثالثاً إلا بعد أن تقترن بغيره وتزوج به زواجا شرعياً وتعيش معه ليتبين لها الفرق بين الزوجين ، أكانت ظالة ، أو مظلومة ، فإن كانت ظالة ترجع إليه صاغرة إذا ما طلقها الثانى . وقد دلت التجارب الكثيرة على أن كثيراً من اللاتي تزوجن ثانياً يرغبن في الرجوع إلى أزواجهن الأوائل ؛ لأن العشرة الثانية أعطتهن درساً عملياً . وعلى هذا فإن زواج المحلل الذى يقصده به التحليل لا الزواج لم يحقق هذا

إن من لا يعرف الشر أخرى أن يضع فيه ،
وقد جاء في التاريخ الصحيح أن عمر كان يقبل
الحجر الأسود ، ويقول : (إني لأعلم أنك
حجر لا تقهر ولا تنفع ، ولو لا أني رأيت
رسول الله يقبلك ما قبلتك) . فيبدو لنا من
كلام عمر أن تقبيل الحجر الأسود لا يدفع
شر ، ولا جلب نفع ، وإنما هو مظهر من
مظاهر الخضوع لأمراءه ورسوله ، وهذا
معنى العبودية ، لأنها لا تتحقق في العبد
إلا بالتسليم والإنكان ، والالتقياد والطاعة ،
ولقد تابعت آيات القرآن الكريم تبين لنا
أن مشركي العرب الذين حاربهم الرسول
صل الله عليه وسلم لم يمحذوا الخالق . ولم
يشركوا بربهم ، وإنما كان إشراكهم في
الآلوهية فقط : أعني في العبادة لا في الربوبية ،
وليس أدل على ذلك من أن كلمة التوحيد التي
أسس عليها الإيمان : لا إله إلا الله ،
(والإله المعبود بحق) ، ولم تكن لا ربه
إلا الله ، لأنها لم تكن موضع جود .
قال الله تعالى : ولئن سألتهم من خلق
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز
العليم (١) .

كتب ابن تيمية :

كتاب موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول

[١] سورة الزخرف ٩ .

كصلاة تحية المسجد فإنها لرب المسجد
لا للمسجد نفسه .

وعما احتج به ابن تيمية عليهم حديث
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر
أمه فبكى وبكى من معه ثم قال : إن الله قد
أذن لي أن أזור قبر أمي ، ولم يأذن لي أن
أدعو لها ، زوروا القبور فإنها تذكركم
الآخرة . رواه ابن ماجه عن أبي هريرة .

والحق أن ابن تيمية لم يكن في ذلك
مقالياً ، ولا متجنباً على أولياء الله تعالى ،
وإنما كان محافظاً على توحيد الله تعالى ،
وتحقيق معنى قول : لا إله إلا الله ، قولا
وعملا وتصديقا ، وليس من شك في أن
الأوضاع التي درج عليها الكثيرون من
الناس في تشييد القبور ، وخلع الزينة فوقها ،
 ووضع العاتق وغيرها ، وإيقاد السرج
عليها - هي التي ورطت دماء الناس في هذه
الضلالات ، وصرفتهم عن التوحيد الذي من
أجله أرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب ،
وجردت سيوف الجهاد ، وقسمت الخليقة
إلى أبرار ولجار ، وأقيمت الجنة والنار ،
إن الوثنية لا تنحصر في حجر فقط ، بل
تم كل ما صرف الناس عن الله تعالى ، قال
عمر رضي الله تعالى عنه : (إنما ينقض
الإسلام عروة عروة) إذا نشأ في الإسلام
من لا يعرف الجاهلية ، وهذا يطابق ما قيل :

بعضها منشور وبعضها غير منشور ، فن المنشور فتاواه المختلفة التي كان بعضها في مصر ، وبعضها في الشام ، وقد طبعت منها المجلدات الضخام ، وقد اشتملت هذه المتناوي على قواعد كثيرة في الوقف ، والوصايا والاجتهاد والتقليد ، وقاعدة شمول النصوص ، وقاعدة القياس ، ولعب الشطرنج ، وأحكام الكنائس ، ووجوه المغرور على من غره ، والضمان ، وطهارة سؤر ما يؤكل لحمه وبوله ، والجهاد والترغيب فيه ، وغير ذلك مما لا يحصى هدا .

وله كذلك وسائل كثيرة وكتب جليلة منها كتاب في نكاح المحلل وكتاب المقود ، وله تعليق على كتاب المحرر في الفقه لجمه الشيخ مجد الدين في عدة مجلدات ، وله كتاب شرح فيه قطعة من كتاب العمدة في الفقه للشيخ موفق الدين في مجلدات أيضا ، ومن رسائله رسالة الحسبة في الإسلام ، وإيضاح الدلالة في عموم الرسالة ، ورسالة وضع الحوائج ، ورفع الملام عن الأئمة الأعلام ، وغيرها .

ابراهيم عبد الباقي

من علماء الأزهر الشريف

تنبه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل كتاب الإيمان ، استوعب فيه جميع نواحي الإيمان . كتاب الصراط المستقيم ، شرح الأصبانية ، مجلدات ضخمة في الرد على الفلاسفة ، وله رسائل كثيرة عرف منها الواسطية ، الحوية ، التدمرية ، السكيلاية ، البخداية ، البعلبيكية ، الإكليل ، الأزهرية ، مراتب الإرادة ، القضاء والقدر ، بيان الهدى من الضلال ، معارج الوصول ، السؤال عن العرش ، بيان الفرق الناجية ، منهاج السنة ، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .

وبقع هذا الكتاب في أربع مجلدات ضخام بين فيها الكتاب حقيقة المسيحية التي ذكاهم القرآن الكريم وما احتراها من تغيير وتبديل ، وبيان الأسباب التي جعلتهم يحرفون الكلم عن مواضعه ، وإذا ما ذكر القرآن الكريم الإنجيل في مقام الثناء ، فليس هو الإنجيل الذي بين أيديهم ، كما أنه ذكر فيه مسائل لا تتفق والعقل السليم والدين الصحيح ، وأن عيسى بعث الله تعالى ليتم شريعة موسى كما جاء عنه : ما جئت لأتقض للناس موسى الذي جاء به موسى ولكن جئت متجاء .

أما كتبه في الفقه فقد بلغت عددا عظيما

الإسلام في سيلان

للأستاذ عطيته صقر

ثم انتشرت في القرن الثالث قبل الميلاد ،
ويدين بها الآن نحو ستة ملايين ، ويوجد نحو
مليون ونصف يعتنقون الدين الهندوكي ونحو
ثلاثة أرباع المليون يدينون بالمسيحية التي بشر بها
الرهبان الوافدون إلى الجزيرة مع الاستعمار .
أما المسلمون ويسمرون بالمجوس ، وهو
اللقب الذي أطلقه عليهم البرتغاليون ، فقد
اختلفت النقول في تقدير عددهم ، وهذه
التقديرات دائرة بين نصف المليون وثلاثة
أرباع المليون ، وهم موزعون في أطراف
الجزيرة من أقصى الشمال في : جننا Jaffna
وفي جالي galle في أقصى الجنوب ، وفي
كولمبو Colombo العاصمة الحالية البلاد ،
وفي كاندى Kandy العاصمة القديمة ، وفي القرى
المجاورة لها التي تسكنها غالبية مسلمة . وقرية
د أقرنو ، جميع سكانها من المسلمين من سلالة
عربية ، ويعمل بعض المؤرخين ذلك بأن
ثلاثة من العرب المسلمين نزلوا الجزيرة
وأرادوا الزواج منها فطلبوا من الملك أن
يسمح لهم بذلك فأجابهم إلى طلبهم ، لحاجته
إلى جنود يدافعون عن مملكته ولما يعده
عن هؤلاء من البأس والشجاعة . فزوج

في المحيط الهندي وإلى الجنوب من شبه
القارة الهندية تقع جزيرة كانت متصلة بها
قديما بحرف بحر آدم تعرف بجزيرة
سيلان ، دخلها الهنود فيما قبل التاريخ ، ثم
تعرضت فيما بعد لعدة غزوات حتى عرفها
الغريبيون في مطلع القرن السادس عشر عندما
نزل البرتغاليون إلى سواحلها سنة ١٥٠٥
ميلادية ، للتجارة في خيراتها الوفيرة واستمروا
بها مدة طويلة حتى نافسهم الهولنديون وغلّبهم
عليها ، ثم كانت الجولة الاستعمارية الأخيرة
لبريطانيا التي ظلت تحكمها كستعمرة حتى
استقلت أخيرا في سنة ١٩٤٨ ، وأصبحت
عضوا في المجموعة المعروفة بالكومنولث .
يسكن هذه الجزيرة - حسب إحصاء سنة
١٩٥٣ - ٦٠٠ و ٩٨ و ٨٠ نسمة ، وهم يقربون
الآن من نحو عشرة ملايين ، منهم ٨٩ ٪
من أصل هندي ، ٦ ٪ من الملايويين ، ٣ ٪
من عرب شمالي إفريقيا ، ٢ ٪ من الأوربيين
والعناصر المولدة ، والنصر الغالب فيها هم
السنهاليون ثم يليهم التاميليون .
والديانة السائدة في الجزيرة هي البوذية .
وقد دخلت إليها قبل خمسة قرون من الميلاد

الدعوة والتعليم ، ولا شك أن هؤلاء التجار ذكروا الإسلام فيها ذكروه ودعوا إليه وهم يعمرون البلاد التي اعتادوا مزاولة نشاطهم التجاري فيها ، في سيلان وسواحل الهند وجارا والصين التي أسسوا فيها مستعمرة إسلامية فيها بعد في « كاتون » . ويقول الملاح الفارسي « برك بن شهر يار » في كتابه الذي وصف فيه رحلته البحرية سنة ١٤٠٤ هـ : « لما سمع أهالي سيلان عن الرسول العربي أوفدوا رجلا ممتازا إلى جزيرة العرب لاستطلاع حال الرسول ودعوته ، فوصل إليها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ١٣ - ٢٣ هـ ، فتشرف بمقابلته وتحدث إليه فيما جاءه من أجله ، وعند عودته مات في الطريق ، وكان معه خادم هندي هو الذي بلغ أهل الجزيرة ما شاهدته وما حمل من معلومات ، وتفاصيل الحادثة التي جرت بينهما وبين عمر (١) .

ويقول البلاذري في بيان أسباب فتح السند : « كان التجار العرب يذهبون إلى سيلان لتجارة واستوطن هناك بعض التجار المسلمين مع أسرهم ، وقد لاقى بعضهم حتمه فيها ، فلما أصبحت الأسر بدون عائل أرسلهم الملك الذي كان يحكم سيلان إلى الحاجب بن يوسف التتني بالكوفة بطريق البحر » وزودهم

(١) ص ١٥٦ مجانب الهند ، بصرف .

كل منهم ثلاث نساء أنجبن ذرية كانت التواة لقرية صغيرة ، ما زال يكثر عددها حتى أصبحت الآن تعد بالآلاف ، وكان في هذه القرية داعية مخلص نشر الدعوة وعلم الأحكام وهدى إلى الحق ما زال قبره يراد إلى الآن واسمه الشيخ إبراهيم عبد الله بن خفيف

ويؤخذ من مجموع الروايات التاريخية أن الإسلام وصل إلى هذه الجزيرة في زمن مبكر جدا ، يبالغ بعض المؤرخين فيرجعه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن الثابت تاريخيا أن العرب كانوا يعرفون سيلان وسواحل الهند الجنوبية قبل الميلاد بعدة قرون ، وكانت لهم صلات تجارية بالمدن الشهيرة في مياه المحيط الهندي والمحادي . وقد أطلقوا على هذه الجزيرة اسمها المعروف الآن « سيلان » ، سيلان أنهارها الكثيرة كما عرفت في بعض الأزمان يسيل الدم والسنن والسنن لكثرة خيراتها ، وكان اسمها قبل معرفة العرب لها « تسكا » ، والذي حمل لواء النشاط التجاري في تلك الأزمان هم العرب الحضارة وسكان جنوب الجزيرة العربية ، المعروفون بأسفارهم ومغامراتهم البحرية ، ومن الثابت أن هؤلاء دخلوا في الإسلام في العام التاسع والعاشر من الهجرة ، حيث جاءت وفودهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنة إسلامها ، وأرسل إليهم البعوث

منتشرة في البلاد، ولها طابعها المميز لها في الوسط الإسلامي من الحرص على زيارة المقابر، وقراءة المولد النبوي في شهر ربيع الأول إحياء لذكراه الكريمة، وفي شهر المحرم لذكرى الحسين، وفي ربيع الآخر لذكرى يحيى الدين عبد القادر الجيلاني، وفي جمادى الآخرة لذكرى شاه عبدالحيد الهندي. والمساجد موجودة في كل مكان فيه مسلمون، وتكثر فيه كاندى، حيث توجد هناك خمسة مساجد، وفي القرى المجاورة لها حيث يكثر المسلمون.

وقبل وصول البرتغاليين إلى البلاد في مطلع القرن السادس عشر كان للسليمان شأن عظيم فيها حيث أسسوا لتعليم أولادهم مدارس وكتائب، تدرس فيها مبادئ العلوم والشريعة، ولكن الاستثمار البرتغالي والألماني أضعف من شأن التعليم وأهمل المدارس الأولية في القرى فصار التلاميذ يتعلمون في المساجد.

وأهم المدارس الموجودة هناك :

١ - الكلية الزاهرة أو كلية الزهراء التي أسست سنة ١٨٩٢ وكانت مدرسة صغيرة فأصبحت اليوم كلية لها فروع في المدن الهامة، وتدرس فيها العلوم العصرية لشهادات الابتدائية والثانوية، ويتخصص فيها الطلبة لدخول الجامعة، تلك الجامعة الوحيدة التي

بهديا قيمة على حسابها الخاص، ولما وصلت السفينة التي تقلهم إلى بلدة «ديبل» بالسند أغار عليها جماعة من القراصنة واستولوا على الهدايا، ولما سمع الحجاج هذا النبأ المؤلم قرر الهجوم على السند انتقاما من هؤلاء الظالمين، وقد جرت هذه الوقائع في عصر الوليد بن عبد الملك ٨٦ - ٩٦ هـ، (١).

وهذه الروايات تدلنا على قدم الإسلام في هذه البلاد، وأنه قد وصل إليها في القرن الأول الهجري وزاد اتصال المسلمين بها بعد ذلك في فترات متتابة من التاريخ.

يشغل أكثر المسلمين بالتجارة التي وردوها عن أسلافهم وبعضهم يشغل بالزراعة، وقد أدخل الملايويون مهنة صيد الأسماك إليها عندما جاءوا كجنود في الجيش الألماني، وما يزال كثير منهم يعمل في إدارة البوليس والخدمات العسكرية.

والمسلمون جميعا سنيون، ويؤدون عبادتهم على مذهب الإمام الشافعي إلا قليلا منهم يتبع أبا حنيفة، وهم النازحون من الهند وباكستان، والمعدات المحلية المتوارثة ومظاهر الديانات القديمة لها أثر واضح في الحياة الإسلامية، ويقول السيد محمد علوي أبو الحسن عضو بعثة سيلان في الأزهر سنة ١٩٥٢ : «إن الطرق الصوفية الوافدة

(١) ص ٤٣٦ فحج البلدان بتصرف.

المصرية وتسمى المولوى Moultvi ، تعمل الحاصلين عليها لتدريس اللغة العربية بمدارس الحكومة ، وقد أنشئ في السنوات القليلة كرسى للغة العربية في جامعة سيلان .

ونفقات التعليم قائمة على التبرعات والهبات وفي رمضان من كل عام يفتح باب التبرع ، وينشط الأفراد والهيئات في جمع هذه التبرعات ، التي كان يقدم بعضها باسم منح ، تحمل اسم صاحبها ، أو اسم أى إنسان عزيز عليه ، ولها صندوق خاص ويجلس إدارة برأسه السيد م. ا. م. ا. عزيز .

وقد أنشئ مؤخرًا مركز ثقافى إسلامى في سنة ١٩٥٨ يتكون من مكتبة ضخمة وصالات للمعرض وللمحاضرات ، وافتتحت فيه فصول لدراسة اللغة العربية ، يشرف عليها أستاذان من كلية الزاهرة ، أحدهما متخرج من كلية أصول الدين بالأزهر ، والآخر من قسم اللغة العربية بجامعة سيلان ، والدراسة لمدة عامين بحيث تكفى لقراءة القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف وفهمهما .

وتوجد رابطة إسلامية لمسلمى سيلان ، وأخرى لللابريين ، وهناك فروع لجمعية الثبان المسلمين ، وفي المسلمين شخصيات بارزة منها :

بدیع الدین محمود وزير التربية والتعليم الذى زار القاهرة في نوفمبر سنة ١٩٦٠ ،

أقيمت مبانيها الحديثة في « باردينيا » على بعد مائة كيلومتر من كولومبو ، غير أن التعليم الإسلامى في الكلية الزاهرة ضئيل جداً ، وما يجسد ذكره أن الزعيم أحد هراي ، الذى نفي من مصر إلى هناك عقب الاحتلال البريطانى ، كان له الفضل في إنشاء هذه الكلية ، وهو الذى اختار لها هذا الاسم ، ولعله اقتباس من اسم الجامع الأزهر ، وكان يتمهدا بالزيارة والتوجيهات القبية .

٢ - المدرسة الغفورية العربية ، التى أنشأها المرحوم الحاج عبد الغفور نور الدين في ضواحي العاصمة ، على نفقته الخاصة ، وينتلق التلاميذ فيها العلم بالبحان إلى جانب إسكانهم والإلتحاق عليهم .

٣ - كلية البنات المسلمات في كولومبو ، وقد ساهمت مصر بعشرة آلاف روية لاستكمال بنائها .

- مدرسة الإلهجة الإبراهيمية في « فورت جالى » .

ولغة الدراسة في هذه المدارس ، كمدارس الحكومة والمدارس الأخرى ، هى السنهالية والتاميلية . أما اللغة العربية فتدوس كعلم ، وفى سنة ١٩٤٨ كانت جمعية الثقافة العربية - برئاسة السيد عبد الرحمن عبد الرزاق - تجرى امتحانات سنوية في اللغة العربية وتمنح الناجحين فيها شهادة تعادل الثانوية العامة

ويأشرفه أُنشئت الحديقة النباتية الملكية في سيلان سنة ١٨١٠ .
وذكر السيد ادوين أن الزعيم أحد هراي كان يعتبر ملكا غير متوج على مسلمي سيلان ، وكانوا يحبونه كثيرا واتخذوه مستشارا لهم . حتى أنهم قلده في ملبسه ، فالطوبوش الأحمر والبنطلون الأزرق صاروا زيا شعبيا لأنه زيه المختار .

وبعد هذه لمحة عاطفة عن أحوال المسلمين في سيلان ولا بد قبل أن أختم الحديث من الإشارة إلى أن هناك اتجاهين مطبوعين بطابعي الدين واللغة ، الاتجاه الأول بوذى سنهالي ، يعتمد على الكثرة العددية والعصبة الدينية ، ويترجمه الكهنة الذين كثروا كثرة فاحشة ؛ نظرا لسهولة الحصول على ما يؤهلهم لهذا العمل ، في الوقت الذي يفتنون فيه دور القسوس والمجون ويتنافى سلوكهم تماما مع المهمة التي ألقيت عليهم ، والاتجاه الثاني يترجمه التاميل والمسلمون والعناصر المؤلفة ، ويعتمد على ثقافته ونفوذها ، ويمتدح الكهنة في جمل اللغة السنهالية هي اللغة الرسمية للدولة ، بلل الانجليزية التي لا يعرفونها ، والتي يتفهمها الآخرون ، كما يجتهدون في جمل البوذية هي الديانة الرسمية ، وكل ذلك لإقصاء الموظفين من الجبهة المقابلة ، وعدم مزاحمتهم مع قلوبهم للكثرة الغالبة ، التي لم يكن لها من الثقافة والنشاط ما يتناسبه الآخرون .

(البقية على صفحة ١٨٠)

وشهاب الدين عز الدين سكرتير مجلس النواب وسكرتير عام الشبان المسلمين ، الذي ألقى محاضرة في القاهرة بجمعية الشبان المسلمين في مايو سنة ١٩٥٧ ، والحاج جوبيا عضو مجلس النواب وأحد زعماء المسلمين ، والحاج فريد عبد الرازق وقد زارا الأزهر في يوليو سنة ١٩٥٩ .

وليس للمسلمين حزب سياسي معين ، وكان لهم في مجلس الشيوخ سنة ١٩٥٢ عضوان من بين ٣٠ عضوا ، وفي مجلس النواب ٧ أعضاء من ١٠٣ .

والمسلمين آثار طيبة في سيلان أشار إليها السيد ادوين ويهرانن ، مثل سيلان في الهند ، حين ألقى خطابا في جامعة عليكرة ، في نوفمبر سنة ١٩٥٥ (١) ، منها عنايتهم بالطب وكان علماء المسلمين موضع احترام وتقدير من الحكام الذين أقطعهم أراضي دليلا على مكانتهم عندهم ، وما يزال اسم أحد هؤلاء يذكر على مر الزمن ، وتصرف ذريته الآن بأعضاء أسرة بيتج مودييانس ، Betge Mudiyanse ، وفي مبدأ الحكم الانجليزي عين أحد المسلمين في وظيفة « الرئيس الوطني لقسم الطب » ، وكان لهذا العالم مجموعة فريدة من كتب النباتات الطيبة المحلية ،

(١) مجلة مجلس الجامعة التي صدرت في سيلان

سنة ١٩٥٥ - ١٩٥٦ .

تأثير العقيدة الدينية :

الإسلام فوق كل اعتبار

للأستاذ محمد رجب البيومي

عن لحظة وإيمان ثم مضى ينشرها في قبائل
الوثنية في جنوب السنغال وغامبيا ،
وعلى شواطئ نهر النيجر الأعلى وروافده
حتى ألف بحجة الباهرة ودليله المقنع أمة
إسلامية مؤمنة تهم بالإسلام عن دراسة
واقناع ! ، فن مبلغ هؤلاء الذين يزعمون
أن السيف قد مهد الطريق لدين الله أن فيما
قام به الإمام أحمد دليلاً مقنعاً على أن الإسلام دين
الفضيلة ، تنجذب إليه الضمائر المخلصة عن رغبة
لا تعرف الرهبة ، وطواعية لا يشوبها إكراه !!
أجل لقد كاسح الإمام في ميدان الدعوة
حتى انتصر ، ثم حمل السيف مع شيعته لينازل
المستعمرين الفرنسيين حين قدموا إلى بلادهم
يحملون الصواعق والقذائف ، ويسلطون
على الأبرياء الأمنين كوارث الصدوان ،
وفظائع الإرهاب ، وجعل الإمام الأحول
يجمع الصفوف ، ويلبب العزائم ، ويجمع
الذخيرة مما ينهبه من سلاح المعتدين ، حتى كتب
في سجل النضال صحيفة ناصعة تعبق بأريج
الذرة ، وتضيء بنور الإيمان ، ولسنا نمرد
الآن تاريخه الحربي ، ولكننا نحمد لحادثة

لم أكن أعلم شيئاً عن تاريخ البطل الإفريقي
الإمام أحمد ساموري توري ، حتى قدم حفيده
الرئيس أحمد توري زعيم غينيا المستقلة
إلى القاهرة ، فأقامت الصحف والإذاعات
في آثار الجلد والحفيد ، وراعى أن ألم بفرائب
نادرة في دنيا البطولة الإسلامية بمجملها كفاح
هذا المسلم الخطير ، وغفل عن تسطيرها
مؤرخو الحركات الإسلامية على كثرة ما ألفوا
من أسفار ، وأذاعوا من أحاديث ، وإذا كنا
في عهد المطبعة والصحافة والمذياع لانعرف
شيئاً من أجداد إخواننا في العقيدة والجهاد ،
فن الذي يقدر على استرجاع ما نسيته الأحقاب
الغابرة من روائع التضحية وخوارق النفعية
في جهود سالكة أضلّ فيها مصباح البحث
والتنقيب ، !! إن التاريخ الإسلامي لم يهب
رجاله أن دهموا المطروق المهدد من أبواب
البحث في تواريخ الدول والملوك ، وعليكم
أن تولوا أقلامكم شطر بلاد ندين بالإسلام
ونألق بالبطولة ثم لاجئاً تضحياتها الباسلة
قلنا يرصد ، وكتاباً يذيع !! .

لقد كان الإمام أحمد ساموري توري بطلاً
منقطع النظير حين اعتنق العقيدة الإسلامية

واللذة والعريضة فينتشى بما زين الشيطان من إثم. ويستكين لما أبدع الباطل من خداع، حتى إذا قطع الشوط إلى نهايته، ساوموه على مخالفة أبيه، والعمل على إنهاء الحرب، ليصبح الوالد ملكاً مشمولاً بالحماية الأجنبية، ثم ليكون الابن من بعده ولي العهد وحليف الاستعمار، ورجع الشاب المفرور متحمساً للغيانة النكراء، وبدأ بالسعى إلى استمالة الضعفاء لوجهته، فأدرك الإمام حقيقة ما كان!! والتبث في صدره عاطفتان قويتان: عاطفة الآبوة ذات الحنان والسماح، وعاطفة الإسلام ذات القمع للباطل والانتقام للحق، فأثر دينه ووطنه ثم حكم على ابنه بالإعدام السريع جزاء خيائته ومروقه، وبأدباً ووقع الجراء على دوس الأَشهاد في ثقة وإيمان...

هذا الموقف وحده يعان أن البطل الثاني قد جعل الإسلام فوق كل اعتبار سواء، ولولم نعرف من تاريخ حياته غير هذا العمل الجريء لفهمنا بسهولة أن الإسلام قد صار دماً ينبض في عروقه، ويجرى في مهجته، فهو الذي يسيطر على مشاعره، ويظهر كل عاطفة مضادة تحاول أن ترضى غريزة جائعة أو ميلاً مفرضاً، وكأني بالبطل الخالد وقد دوس القرآن الكريم دراسة مستنيرة، فعرف أن الله عز وجل يقول: قل إن كان

خادق كان بطلها المُسلم، ولها من سمو الدلالة وبالغ العظمة ما تخشع له القلوب وروحه وإكباراً، وهي وحدهما جدرة أن تبوءه مقعد صدق في الدنيا والآخرة من ناحية، وأن تمد الباحث المحلل بفيض دافق من الممانى الكاشفة السافرة من ناحية ثانية، ولها - مع ذلك - في سجل الإسلام نظائر وأشياء!!

لقد التحمت كتابات البطل الباسل بشرائض الفرنسيين في كفاح مرير ضاق به القائد الفرنسي، أوسيناد، ومرت ست سنوات دون أن يتقدم شبراً واحداً في ميدانه، ومن قبله قاسى الكولونيل «برنى دى بورى» كثوس الهزيمة مفرقة قاتلة، ورأى المعتدون أن القتال وحده لا يفضى إلى نصر سريع، فأعملوا الحيلة حتى اختطفوا نجل الإمام، ليفتروا بذلك في عصف أبيه، ولكنه قال لمن ساوموه على اقتدائه: إن ولدى لن يزيد عن مسلم عادى كؤلاً. الذين تحصدون أرواحهم دون حياة، فإذا كنتم تتوهمون أن اعتقاله سينهى الحرب فقد أسأتم التقدير، ثم واصل الرجل جهاده مستميتاً في الكفاح، ويُس الفرنسيون من النصر السريع فاحتلوا ثانية على اكتسابه، وعمدوا إلى النجل الأسير فاستألوه بلذائذ النعيم، وطرائف الرفاهية، وبعثوا به إلى باريس ليرى بهجة والنضارة

الإسلام على مشاعره فكان وحده الأب الأول دون هذا المعترض الأثيم . ويتبنى الموقف العاصف بصرع الأب على يد النجل الباسل فلا يحرك في قلبه غير عاطفة الرضا والارتياح ، ويبارك الله هذا السلوك المثالي من أبي حبيبة فيقول في عكم كتابه : لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ، وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ، ١١

وإن الناظر لهذا الموقف العميق ليعجب من تيارين مختلفين ، فالوالد المتعاطف يبني هلاك ولده ، لا لمفيدة بنافع هنا ، أو إله يبني ثوابه وعده . بل لينشر ذكره في الملأ من قريش فيقال : إن فلانا قد قاتل نجله يوم بدر إذ فر مع محمد إلى المدينة دون رضا ، والابن الإنساني الرحيم يرى أن يفضي العين عن غضب أبيه ، فيحاول أن يشمد عنه ، وله فيمن حوله من المشركين مدد لا يتفد ١ وإن إحساسه الإنساني وشعوره الديني معاليه يوجبان هذا الابتعاد ، إذ ليس في الموقف المشترك ما يدفع إلى التصادم الشخصي بين أب وابن

آباءكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين ، . بل كأنى به وقد طالع سير السابقين الأولين من أصحاب محمد ورجاله فرأى من سلوكهم البصير ، وسوم البادر ما دفع به إلى القدوة الحسنة والاختداء النبيل ١ إن هذا الرعيل الأول من كبار المجاهدين قد جعل الإسلام صلة عريقة تهون معها صلات الدم والأسرة والقرابة ، فإذا صدح الإسلام بأمر يعارض ما جهلت عليه بعض النفوس المتذبذبة ، كان أمره حيباً مرغوباً ، فهو وحده النافذ المتحكم ، وهو وحده الحق الصريح ١١ هذا أمين الأمة أبو حبيبة الجراح رضي الله عنه يخف مع المسلمين من المدينة يوم بدر فيكافح الطغاة في معركة الإسلام الأولى ، ويتعرض لأقسى امتحان عاطفي حين يجد والده أمامه ، فيحاول ألا يكون بينهما قتال مبيد ، فيولى وجهه شطر مشرك سواء ، ولكن الوالد الغاضب يتقبه ليقول المشركون : إنه قاتل نجله الصافي شر عقاب ، فيحاول أبو حبيبة أن يتفاداه حتى إذا وجد التصميم القادر من أب شاذ مريض ، اندفع غلظاً إلى منازلته وسيطر

أهواءه !! وفيه نزل قول الله : « وإن جامدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم » ، فلا نطمعها ، وصاحبها في الدنيا معروفا .

بل ما عسى أن تقول في الصحابي المخلص عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول حين قال لرسول الله : « إن والدي قد آذاك وأذاع السوء عن أصحابك فإن كنت قائله فسرني بقتله » ، كيلا أجد من يقتله سوى !! إن هذا النظر الآسئ إلى الإسلام ومنزله المتسكنة من النفوس ليظهر في أبسط دلائله أن من اعتنقوه قد آمنوا به عن حب وهيام ! فأصبح الميمن على المشاهر ، النافذ الأمر في المآزق مهما اختلفت البواطن والرغبات .

ولا يمكن أن تقف بهذه الخوارق النادرة عند الوعظ الخطابي وحده بل لا بد أن يجد فيها العمل الفني ميدانا للتحليل والتصوير ، فتكون حادثة الإمام أحمد ساموري مثلا نواة لمرحية شائقة تصطرع فيها الرغبات وتتناقض الأحاسيس ، ولها من عاتمها المؤسية ما يسكبها ألوانا مثيرة من الانفعال والدمعة ، ووراء كل مشهد من مشاهدها النادرة عبرة بالغة ولحمة وامنعة ! وإذ ذاك تعرض حوادث التاريخ الصادق مرصنا مؤثرا وهو بواقعيته الملبوسة بغنى عن التلفيق والاختلاق .

أذكر أن الكاتب الفرنسي الشهير

مع وجود البعداء عن يتصارعون على أسر جمل ، حتى إذا حزبه الخطب وأدرك أن الموقف موقف انتقام متعمد ، تغير الوضع في حينه وأقدم على مصرع أبيه وأخى النفس مرناح الضمير ! وقد استجاب في الحالتين لتعاليم الإسلام معرضا ومقبلا ، ولنا أن نقدر منه هذا الاعتدال الحميد !!

ولم تكذب تقبى معركة بلد حتى جد من الحوادث ما يثبت أن الإسلام فوق كل اعتبار سواء ، فقد وقع في الأسر جماعة من أقرباء المسلمين ، فتقدم عمر بن الخطاب إلى رسول الله ليقول : مكنتي من أخى زيد بن الخطاب لأقتله ومكنت على بن أبي طالب من أخيه عقيل ابن أبي طالب ! ولكن محمدا قد أثر المغو القائل عن القريب والبعيد ، وهو سلوك نبيل لا يفرق بين مشرك ومشرِك حتى يقال إن عواطف القرين قد وجدت منفذا تقرب منه ، على أن موضع العبارة هنا هو قول عمر فلم يكن يرى أن الإسلام وحده الجدير بالتقدير في هذا المآزق ما اندفع إلى هذا الاقتراح .

ثم ما عسى أن تقول وسعد بن أبي وقاص وقد امتنعت والدته عن الطعام والشراب حتى يرجع عن الإسلام إلى شرك فقال لها في حدة لو أن لك ألف نفس ، وقد جعلت كل نفس تهلك في يوم ، ما رجعت في ذلك من اعتقاد

الوالد لولده أقوى بكثير من حب الابن
 لآبيه ، حتى سئل أرسطو عن ذلك فقال :
 إتناحب أبناءنا أكثر من جهم إيانا ؛ لأنهم
 قطع منا ولسانا قطعا منهم !! فناصر التأثير
 إذن مكتمة دافقة لا ينقصها غير القلم الصانع !
 وإذا كان الإسلام ديننا ودولة ، فكل
 بطولة وطنية لديه تعتبر بطولة دينية إسلامية ،
 ولا كذلك في بطولات الأمم الغربية التي
 تفرق بين الدين والدولة فتجعل الأول علاقة
 خاصة بين العبد وربه ! ثم تناقض نفسها
 فتؤلف الأحزاب السياسية وتلتحقها بصفة
 منهجية دينية ، فلا تدرى إذا كان هؤلاء
 يضحكون على أنفسهم أم يخذعوننا بما يدعوا
 إلى فصل الدولة عن الدين ، ولم رغم
 تناقضهم السافر في كل دولة أذئاب وأبواق .
 وفي التاريخ المصري حادثة فذة يمكن أن
 نضاف إلى ما أسلفناه من قرائب التضحية
 في الإسلام ، فقد كان شاور الوزير الفاطمي
 رجل خيانة وحليف غدر وإسفاف ، وقد
 ضلته شقوته فتآمر مع الصليبيين على جنود
 الإسلام ، وحاك مؤامرة شائنة تفضي إلى
 مصرع أسد الدين شركوه وصلاح الدين
 الأيوبي ثم إلى وقوع مصر جميعها في قبضة
 الملك الصليبي العائد (موري) صاحب بيت
 المقدس ، ولكن نجلة الباسل الآبي (شجاع
 ابن شاور) قد وقف على أصرار المؤامرة

(فرانسوا كويه) قد اختلق رواية في سبيل
 التاج التي لحصها المنفلوطي رحمه الله ليصور
 صراعا حادا بين العاطفة والواجب إذ جعل
 الشاب الباسل قسطنطين يتحدى رغبة والده
 الأمير ميشيل برانكو مير حين هم بخيانة
 وطنه مستجيبا لدعوة حبيبه الخفاء
 (بازيليد) !! فثارت في النجل الآبي
 هوان صف الكرامة والوطنية وأقدم على قتل
 والده مرتاح الضمير ، وقد أبدع الكاتب
 الفرنسي حقا في التصوير والتشخيص بما جعل
 أعلام الأدب الفرنسي مثل أكتور فرانس ،
 وإميل فاجيه ، وجول لومتر يسهبون في الثناء
 عليها إسهابا جاوز الوصف حتى ألحق بعضهم
 مؤلف الرواية بكورني ورسين وهيجو ، وفي
 مقدمة الترجمة العربية للرواية الحالية تفصيل
 واف لذلك !! وأساس هذا التوفيق المبدع
 هو اختلاق التمازج بين الواجب والعاطفة
 في نفس البطل الشاب قسطنطين !! فليت
 شعري هل تعجز هذه الخوارق الإسلامية
 السالفة عن إيجاد مثل هذا التأثير إذا وجدت
 المسرحي المبدع الحصيف ؟! إلى لا جزم أن
 واقعة الزعيم الإفريقي المسلم - وهي الحق
 الصادق - تفرق في تأثيرها واقعة البطل الخيالي
 قسطنطين ؛ لأن المؤلف الفرنسي قد جعل
 الابن يقتل والده ، أما حادثتنا تلك فقد قتل
 فيها الأب فلذة كبده ، وكلنا يعلم أن حب

وبعد : فالإسلام عامة أديان سماوية شريفة متفقة الجوهر ، نظيفة القلب ، واضحة الهدف وهو إذ يعتبر العقيدة الدينية أعز وأغلى ما يحرص عليه المؤمن الصادق إنما يكرر تعاليم نوح وإبراهيم وغيرهما من أنبياء الله ! فقد قال الله تعالى مخاطباً نبيه نوحاً حين سأله الرحمة بولده العاق : « يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعطتك أن تكون من الجاهلين » ، كما تحدث عز وجل عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال تعالى : « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ، إن إبراهيم لأواه حليم ! » ، وهو بمثلته الرائعة ، وتعاليمه الباهرة فوق كل اعتبار دون نزاع ؟

محمد رجب اليومى

قواجه والله بالرأى الحاسم ورماء صراحة بالحياة والانحطاط ، ثم أعلن أنه لن يصبر على مكروه يفد على بلاد الإسلام فاضطر الوالد الحبيب لخجاراته في الظاهر ، ووالى اجتماعات المؤامرة ، ورمم طرق الحياة ، فلما تأكد نجاح من دنائه بادر بمقابلة أسد الدين وأوقفه على ما يعتزم والده المجرم من غدر وعقوق ، وهو يعلم أنه يمرض أباه إلى موت محقق : ولكن النفس الشريفة التى هذبها الإسلام وأثارتها اليقين قد تخطت رغبات الحوى ، فأثرت الباقية على العاجلة ، وأنفذت مصر والإسلام من شر موبق لا يدري أحداً ما كان يعقبه من الكوارث الماحقة لوسيطر المستعمر الغادر على ربوع آمنه مطمئنة لم تواجه أحداً بشر ، ولكن دهمها المدوان الآثم بوجهه الوقاح .

(بقية المنشور على صفحة ١٧٤)

يختارون اختياراً خاصاً يمكنهم أن يقوموا بدور إيجابي في هذا الميدان ، إلى جانب الكتب والنشرات ووسائل الشيف الأخرى ، التى تحمل الزاد الطيب للمعبر بصدق عن الفكرة الإسلامية والمثل العليا التى يقدس قدرها المؤمنون المخلصون للدين والوطن .

عطية صقر

واعلم من الخير أن نساعد المسلمين في هذه المنطقة ، ونأخذ بيدهم في وسط هذا المعترك ، ولقد كان للأزهر دوره في هذه الناحية فوفدت إليه البعث لثاني العلم ، ولكتبتها من القلة بحيث لا تكفى لوقاه بحاجة المسلمين ، والأمل أن تكون هناك مساعدة من نوع أكبر تقدمها جمهوريتنا الحريصة في عهدنا الجديد على كسب ود العالم الإسلامى في آسيا وإفريقيا ، ولا شك أن المبعوثين الذين

موقف عمر بن الخطاب يوم السقيفة

للعلامة الهندي شبلي النعمان

ترجمة محمد نعمان الأعظمي

شبلي النعمان علم من أعلام الهند وعالم من كبار العلماء واسم الاطلاع والفرقة . ومؤرخ من عظماء المؤرخين ، ولد ألف في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي . ومؤلفاته هي خير ما ألف إلى الآن لجعل الحديده ولا يزال كتابه سيرة النبي في ستة مجلدات كبار أعظم مؤلف في السيرة النبوية وتطبيقات الإسلام ، لا يوجد له نظير في مكتبة الإسلام الحديثة وغير ذلك من الكتب القيمة منها : « الجري في الإسلام » ، و « شعر المعجم » و « الانتقاد » على التمهيد الإسلامي لبرجى زيدان . وهذه المقالة جزء من كتابه القسم « القارون » ، تلقى ضوءاً على شخصيته العظيمة وتسلط فكرة من مدى قوته وعمقه ومنهجه في التحليل توفى سنة ١٩١٤ .

وأخطر وأولى بالاهتمام والعناية من دفن الرسول والاهتمام بجسده المبارك ، وكان قلوبهم كانت تقتنوف إلى الخلافة . وأنطمع في الإمارة ، وأعرضت عن حق النبي عليه الصلاة والسلام - هؤلاء الذين كانوا يدعون جهم للرسول وإخلاصهم له ، بل كانوا يدعون القداء والتضحية في سبيل الرسول هم الآن ينحرفون وراء السلطة والسلطان .

وتضاعف الدهشة والحيرة حين نرى الصحابة: صفارهم وكبارهم يهتمون اهتماماً بالغاً بالخلافة حتى إن الذين كانوا يعتبرون النجوم اللامعة في سماء الإسلام ، مثل أبي بكر وعمر ابن الخطاب هم أيضاً يتركون جسد النبي عليه

الصورة التي تصورها حكتب التاريخ والسيرة عن قضية المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم صورة غريبة جداً ، بل هي صورة تثير الدهشة والحيرة في النفوس ، فما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتحق بالرفيق الأعلى حتى بدأ المسلمون يتنافسون ويتنازحون في أمر الخلافة ، كل يسعى لنفسه ولمصلحته .

وأعرب من ذلك أن المسلمين تركوا أمر دفن الرسول وشغلوا بأمر الخلافة والحكم ، كأن كل واحد يخاف أن يفك زمام الحكم ، من يده ، ويتمكن الآخر منه ، وكانهم كانوا يرون أن قضية الحكومة والخلافة أهم

ألف سلام ويصرون إلى أمر الخلافة والسيطرة عليها .

وصورة القصة تزداد غرابة وشناعة حين نرى الذين كانوا يمتنون إلى الرسول بصلة الرحم ولا تربطهم إلا أواصر القرابة والدم ، هم في غمار الحزن والمم ، وتشغلهم قضية دفن الرسول عن كل شيء حتى لا يجدوا فرصة ليفكروا في أمر الخلافة

هكذا تصور لنا كتب التاريخ والسيرة هذه القصة ولا شك أن القصة صحيحة ، وأن الروايات في هذا الصدد قوية الأسانيد ، وموثوقة الرواية وكلها توحى بهذه الفكرة .

ولكن حقيقة القضية ، غير ما يتصورها الناس ، وغير ما يفقهون من خلال هذه الروايات التي تروى هذه القصة . لا شك أن أبا بكر وعمر بن الخطاب تركا أمر دفن الرسول وذهبا إلى سقيفة بني ساعدة ، حيث اشتركا في المناقشة الحادة التي دارت بين الأنصار والمهاجرين ؛ لأجل الخلافة بل جعلوا زاحان الأنصار ، وبمحاولان إزاحتهم وإبعادهم عن الخلافة ، كأيهما في نشوة الحكم والخلافة فسيا أمر دفن الرسول ، وكأن الرديئة لوفاة الرسول لم تؤثر فيهما .

وصحيح أنهما أخذا أمر الخلافة بالحزم وأقنما الأنصار أن ينسحبوا من الميدان كما فرضا - طرهما على بني هاشم وأقنماهم أيضا

ألا يفكروا في أمر الخلافة ، وبني هاشم لم يرضوا ويستسلموا إلا بعد محاولة شديدة ، بل لم يرضوا إلا بعد ما رأوا العنف والشدة وإلا لم يكن من السهل المبسور أن يسكت بني هاشم عن الخلافة .

أرى أن هذه القضية تتطلب منا المناقشة والبحث في الأمور الآتية .

١ - هل آثار قضية الخلافة عمر بن الخطاب وأنصاره ؟

٢ - هل ذهب عمر بن الخطاب وأنصاره إلى سقيفة بني ساعدة لحاجة في النفس ؟

٣ - هل كان علي وبني هاشم يفكرون في أمر الخلافة ؟

٤ - هل كانت الأمور والأعمال التي صدرت من عمر بن الخطاب في محلها ؟

ونحن ننقل هنا فصا قيا من كتاب مستند أبي يعلى : وهو يوضح لنا صورة القضية ويكشف عن حقائقها ويكون جوابا عن السؤالين الأولين ، يقول عمر بن الخطاب : بينما نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا رجل ينادى من وراء الجدار : أن اخرج إلى ابن الخطاب . فقلت إليك عن فإنا عنك مشاغل ، يعني : بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له : قد جدت أمور فإن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ، فأدركهم قبل

الله عليه وسلم ؟ فقال أصبح بحمد الله بارئاً .
 فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب ، فقال له أنت
 بعد ثلاث عبد المصا وإني لأرى رسول الله
 صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجهه
 هذا . إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند
 الموت . اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فلنسأله فيمن هذا الأمر ؟ إن كان فينا علينا ،
 وإن كان في غيرنا علينا فأوصي بنا ، فقال علي :
 والله لئن سألتها رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فتصانها لا يعطينا الناس بعده ، وإني والله
 لا أسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 هذه الرواية توضح تماماً فكرة العباس
 ابن عبد المطلب عن الخلافة وتعبير عما في
 نفسه . أما علي بن أبي طالب فإنه إلى الآن
 لم ينحلي يمين أن رسول الله يتوفى في هذا
 المرض ؛ لذلك لم يثر موضوع الخلافة كما أنه
 لم يكن على ثقة تامة أن رسول الله سيرحمه
 الخلافة .

بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 اجتمع بنو هاشم مع أتباعهم في بيت فاطمة
 بنت الرسول ، وكان علي بن أبي طالب يرأس
 هذه الجماعة . كما يظهر من رواية في البخاري
 برويها عمر بن الخطاب (١) .

« كان من خبرنا حين توفى الله نبيه أن
 الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في

أن يحدثوا أمراً يكون فيه حرب . فقلت :
 لا بني بكر انطلق (٢) .

هذا النص يوضح أن عمر بن الخطاب
 وأنصاره لم يثيروا قضية الخلافة ولم يذهبوا
 إلى سقيفة بني ساعدة إلا بعد ما طلبوا الذهاب
 وأنذروا من حدوث الفتنة والحرب .

أما السؤال الثالث فهو : هل فكر بنو هاشم
 في أمر الخلافة ؟

بعد دراسة أحوال المسلمين في تلك الفترة
 يمكن أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام :

(١) بنو هاشم وكان فيهم علي بن
 أبي طالب .

(٢) المهاجرون وكان يرأسهم أبو بكر
 وعمر بن الخطاب .

(٣) الأنصار وكان رئيسهم وشيخهم عبادة
 ابن الصامت .

وهذه الفرق الثلاث كلها كانت تفكر في
 أمر الخلافة وتبحث عنها ، أما الأنصار فإنهم
 أعلنوا رغبتهم في الخلافة وصرحوا بما كانوا
 يريدون . وأما بنو هاشم فيمكن أن نقسمهم من
 خلال نص تورده هنا في صحيح البخاري (٣) :
 أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول
 الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي توفى
 فيه فقال الناس كيف أصبح رسول الله صلى

[١] فتح الباري ص ٧٣ ج ٥ .

[٢] فتح الباري ص ١٠٩ ج ٨ باب مرض النبي .

[٣] فتح الباري ص ١٠٩ ج ٨ باب مرض النبي .

على مدى تأثره بالمعاجة وتأسفه على ذلك ،
بل كان السبب الأساسي أنه لم ير الجوملائع له
ولا لترشيحه هناك .

بقى السؤال الأخير وهو أن الأعمال التي
صدرت من عمر بن الخطاب هل كانت
في محلها ؟

أعتقد أن من له أدنى إلمام بأحسن الحضارة
والسياسة والتاريخ يعرف تماما أن المدينة
كان فيها عدد كبير من المنافقين الذين كانوا
يتربصون بالإسلام والمسلمين الدوائر ،
ويتهزون كل فرصة ليقلبوا فيها نظام الحكم
ويهدموا كيان المسلمين وكانت حادثة وفاة
الرسول أكبر فرصة لتحقيق أغراضهم
وآمالهم . ففي مثل هذه الظروف القاهرة
والأوضاع الشديدة ، والساعة الحرجة هل كان
من المناسب أن يظل المسلمون قلقين ناعمين ،
تسودهم الفوضى ويصمم الاضطراب . أم كانت
الحاجة تتطلب منهم أن يجتمعوا تحت راية
الخليعة وقيادة الأمير ويلبوا شعثهم وينعلموا
أمور دولتهم .

ومن جهة ثانية أن الانصار زادوا الأمور
اضطرابا بإثارة قضية الخلافة قبل أوانها
وإثارة الجدل والمناظرة حولها .

ونحن نعرف أن قريشا لم تكن تقيم وزنا
للانصار ، حينما كانت معركة بدر الحاسمة وخرج
جماعة من شبان الانصار لمقاتلة قريش ،

سقيفة بني ساعدة وغالطنا على الزبير ومن
معهما ، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ، لقد
قال عمر بن الخطاب هذا الكلام في خطبة
ألقاها أمام جمع كبير من الصحابة فلا يتقرب
الشك إلى صحتها ، وتزداد هذه الرواية وضوحا
وصراحة برواية عن مالك رضى الله عنه ، يقول :
إن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا
في بيت فاطمة بنت رسول الله - أما الطبرى
فروايته هكذا (١) :

وتخلف على والزبير واخترط الزبير سيفه
وقال لا أغدوه حتى يبايع على . بعد دراسة
هذه الروايات المختلفة فصل إلى عدة
نتائج وهي :-

١ - أن الصحابة بعد وفاة الرسول
عليه الصلاة والسلام انقسموا في قضية الخلافة
إلى ثلاثة أقسام .

٢ - المهاجرون يريدون أبا بكر .
وبنو هاشم كان ضلهم مع علي بن أبي طالب ،
كما أن عمر بن الخطاب وأنصاره جاءوا
إلى سقيفة بني ساعدة وتركوا الرسول
في بيته .

نرى أن علي بن أبي طالب أيضا خرج
من بيت النبي وجاء إلى بيت فاطمة حيث كان
بنو هاشم مجتمعين . أما عدم ذهب علي بن
أبي طالب إلى سقيفة بني ساعدة فلا يدل

بعد الآخر ، ثم شافت الناس على مبايعة أبي بكر . . . ، وهكذا استطاع عمر بسياسة الحكيمه وبصيرته النافذة ، أن يوقف التيار الذي كاد أن ينحرف فيه المسلمون والسد باب الفتنة التي كانت تزعزع كيان المسلمين وعادات الأمور سيرتها الأولى ، وهدأت العاصفة وانصرف الناس إلى أمورهم ، اللهم إلا فئة من بني هاشم كانت تجتمع في بيت فاطمة بنت الرسول حيناً بعد حين ، تسلم في أمر الخلافة . وحاول عمر أن يقتنعهم باللين والحكمة ولكنه لم ينجح ، وقد ذكر ابن أبي شيبة في المصنف والطبري في تاريخه رواية فيها :

أن عمر بن الخطاب ذهب إلى بيت فاطمة بنت الرسول عليه السلام ، ووقف على الباب وقال مخاطباً إياها : (يا بنت الرسول أنت أحب الناس لى ، ومع ذلك لو استنصر الناس في الاجتماع عندك والتحدث في أمر الخلافة ، لأحرقن هذا البيت بسبب هؤلاء) .

أنا لا أبهى رأياً في صحة الرواية ومدى قوتها وإن كنت لا أرى حرجاً في قبولها لأن عمر بن الخطاب كان معروفاً بين الناس بطبيعته ولا يستبعد أن تصدر منه هذه الكلمة أو أمثالها ، ولكنه لا يفيب هذا أنه لولا حكمة عمر وشده لحدثت حروب أهلية بينهم كما حدثت بين معاوية وعلى ، وكأنهم كانوا يفتقدون حكمة عمر وسياسة المزوجة باللين حيناً وبالشدّة حيناً آخر ؟

شيلي النعماني

لم يملك هنية نفسه وكشف عما في طويته وقال مخاطباً محمداً عليه السلام في لهجة الاستنكار كيف يطيب لنا القتال مع هؤلاء (يعنى الأنصار) ونحن قوم لانحارب إلا الأاكفاء .

ثم من ناحية ثانية بقية العرب أيضاً ما كانت ترضى مثل قريش أن يكون الخليفة أو الأمير في الأنصار حتى إن أبا بكر لما خطب في سقيفة بني ساعدة صرح بهذه الحقيقة : « إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش » .

ثم نرى أيضاً أن الأنصار أنفسهم كانوا منقسمين بين أوس وخزرج وما كانوا على وفاق ولا اتفاق .

ففي هذه الحالة الخطيرة كانت الحاجة ماسة لأن يقتضى على دعوة الأنصار للخلافة ويبحث عن شخص جدير بتحمل أعباء الخلافة عن جدارة وإخلاص ، وكان أبو بكر أكثر الناس جدارة لحل هذه الأعباء الثقيلة ، كما كان أكثر الناس احتراماً وإجلالاً بين المسلمين ، وأرهم حلاً بأمور الدين وأشدهم تحملاً لمشقات الحكم ؛ لأجل ذلك كان أصلهم للخلافة ، وكاد انتخابه أن يتم بسرعة لولا قضية الخلافة التي أثارها الأنصار حيث وقع الناس في حيرة وقلق وأدرك عمر بن الخطاب خطورة الموقف ، فأسرع إلى أبي بكر ووضعه يده في يده وبايحه صراحة وعلناً ، وتابّع الناس بعده فتقدم عثمان بن عفان ، وأبو عبيدة ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف ، واحداً

رأي الأزهري

في الاتجاهات الحديثة إلى تدريس النحو

للأستاذ أحمد محمد غنيم

• تمة ما نشر في العدد الماضي •

واحد ؟ ويعتج العناية لتقدير المتعلق العام بقول كثير .

فإن بك جثنائي بأرض سواكم
فإن قوادى عندك الدهر أجمع
فإن قوادى نو كيد مرفوع ، وليس في الكلام المنطوق ما يصلح أن يكون متبوعاً ، فكان لا مفر من تقدير أن الأصل كائن عندك ، وأن في كائن ضميراً مرفوعاً انتقل إلى الطرف حين حذف الوصف وجاء لفظ أجمع مرفوعاً على نفسه توكيداً له . هذا من ناحية العناية ، وأما من ناحية المعنى فالخبر حكم على المبتدأ ووصف له . والوصف يدل قطعاً على معنى في الموصوف . فلا بد إذن أن يدل الخبر على معنى في المبتدأ . فإذا قيل في زيد عندك . زيد مبتدأ والطرف خبر . ويجب أن يدل الطرف على معنى في زيد . والظرف من حيث هو ظرف مدلوله المكان . وزيد مدلوله الذات ولا ارتباط بينهما إلا على بهمة حلول الذات في المكان . وذلك هو ما يرشد إليه المتعلق

المحاولة الرابعة :

إلغاء متعلق الظرف والجار والمجرور

جاء في قرار مؤتمر الجمع القوي مانعه :
• يجب إرشاد المبتدئين إلى أن المتعلق العام للطرف والجار والمجرور في نحو زيد في الدار ، وزيد عندك محذوف ، وإن كانوا لا يكلفون كل مرة تقديره عند الإعراب . بل يقبل منهم تخفيفاً عنهم أن يقولوا في إعراب زيد في الدار . في الدار جار ومجرور مسند ، وهذا تبسيط مقبول . لا يخالف ما قاله القداي إلا في إبدال كلمة مسند بكلمة خبر .

أما ما يراه مؤلفو الكتب المدرسية ، من أنه لا متعلق للطرف ولا الجار والمجرور مقلدين في ذلك ابن معناء ، فذلك ما لا يقره النظر السليم . وإذا كانوا يمتزقون بأن المتعلق الخاص هو المسند في نحو قولنا : زيد مخلص في عمله . فأى ضرر في ملاحظة المتعلق العام حتى تكون الأساليب كلها على نمط واحد ومن طراز

القاضي في حالة النصب منصوباً بالفتحة الظاهرة
لخفة الفتحة على الياء .

ثالثاً : ليطعن التليذ إلى أن الحكم
الإعرابي الذي تقتضيه وظيفة الكلمة في الجملة
مطرد دائماً لا يتخلف . وإذا تخلف في الظاهر
فإن ذلك يعود لسبب من الأسباب ولو لم يفهم
التليذ ذلك لسوخ نفسه أن يقول جاء زيد
ورأيت زيد بالجر قياساً على جاء هؤلاء
ورأيت هؤلاء . وجاء غلامى ورأيت غلامى .

المحاضرة السادسة :

إعراب التكة

يرى أنصار التيسير أن يقال في إعراب
أكرمك زيدا : زيدا مفعول به تكة .
وفي قولك : إجلالا لك : إجلالا تكة لفعل
ليبان السبب إلى آخر ما جاء في القرار .
ولا أستطيع أن أفهم وجه التيسير في زيادة
كلمة تكة ، بعد أن أضافوا إليها كل ما ذكره
النحاة من مصطلحات مع بعض التغير .
وإذا كان غرضهم من زيادة تلك الكلمة بيان
مكانتها في الجملة . فالنحاة لم يفعلوا هذا ، فقد
ذكروا أن كل ماسوى المرفوع فهو فضلة .
لأنهم لم يروا التعرض لذكر ما عند الإعراب
تسهيلاً على المتعلمين ، وإشارة للإيجاز .
لهذا أستحسن الإبقاء على المصطلحات القديمة ،
فهي أوضح وأبهر وأوجز .

الذي يلاحظه النحاة . ولو لم يلاحظ هذا
لم تكن لإحدى الكلمتين صلة بالأخرى .
وكذلك القول في نحو زيد في الدار .
وإن فلاً وجه لما يقولون . من أنه لا متعلق
للطرف ولا الجار والمجرور .

المحاضرة السابعة :

إلغاء الإعراب التقديرى والمحلى

يرى مؤتمر الجمع ضم الإعراب التقديرى
إلى المحلى . فيقال في نحو جاء الفقى والقاضى .
الفقى والقاضى مرفوعان محلا . ويرى مؤلفو
تحرير النحو العربى . الإعراب من تكلف
الإعراب التقديرى والمحلى والاكتفاء ببيان
وظيفة الكلمة في الجملة وصلتها بما معناها ،
ولست أرى مبرراً للدول عما يقوله القدامى .
بل يبنى الرجوع إلى قولهم لما يأتى :

أولاً : ليتبين التليذ كيف يضبط التوابع
إذا كان المتبوع مما يرب محلا أو تقديرأ
نحو جاء القاضى الفاضل وغلامى المطيع والفقى
النشيط وهؤلاء المخلصون .

ثانياً : ليدرك المتعلمون الفرق بين ما هو
مبنى كمن ، وما هو معرب تقديرأ كالفقى
والقاضى ؛ فإن المانع من إعراب الأول قائم
بجوهر الكلمة ، والمانع من ظهور الإعراب
على الثانى قائم بالحرف الأخير . ولذلك كان

شك أنه يقف أمام تلك الشواهد الكثيرة
حائراً مشدوها ، لا يدري كيف يوفق بينها
وبين معلوماته الناقصة .

المحاولة الثامنة :

إعراب المنادى

يرى جمهور النحاة أن المنادى إذا كان
مضافاً أو شبيهاً به أو فكرة غير مقصودة
ينصب لمفعلاً منصوباً ، يا عبداً لله . يا رجلاً
بالعباد . ونحو قول الشاعر :

فيا راكباً إما عرضت قبلن

ندامى من نجران أن لا تلاقيا
وإذا كن مفرداً علماً ، أو فكرة مقصودة
فإنه يبقى على ما يرفع به ، ويكون منصوباً معلماً
نحو يا داود ، يا جبال أوبى معي ، وإنما يبقى
في هذين لوقوعه موقع كائب أدعوك وكونه
مثلاً لإفراداً وتعريفاً ، ولم ين المضاف
والشبيه به ؛ لأنهما ليسا كالكاف في الإفراد
ولم ين النكرة غير المقصودة ، لأنها ليست
كالكاف في التعريف ، ولم تقع موقفاً .
وبالتأمل في هذا التوجيه ، نجد أنه من الدقة
والإحكام بحيث يقدره ويعترف به كل منصف ،
ولا عسر في فهمه وتعليمه .

وفي الاتجاه الجديد يحطون بالمنادى علامة
أحوال :

ينصب إذا كانت مضافاً ، وم في ذلك
موافقون للتقدمى .

المحاولة السابعة :

إعراب المستثنى

يرى أنصار التيسير في إعراب المستثنى
يلاً إذا كان الكلام تاماً منفيًا . الاختصار
على تعليم التلاميذ ، أنه يكون منصوباً دائماً .
ونحن نقرم على أن النصب في هذه الحالة
عربي كثير ، ولكن لا نزاع في أن أكثر
كلام العرب نظماً ونثراً إنما جاء على الإتيان
ومن شواهد ذلك قوله تعالى : « ولم يكن لهم
شهداء إلا أنفسهم ، وقوله ، ولا يلتفت منكم
أحد إلا امرأتك » في قراءة من رفع . وقوله
« ومن يغفر الذنوب إلا الله » .

وقول الشاعر :

حشية لا تغني الزماح مكانها

ولا النيل إلا المشرق المصمم

وقول الآخر :

وبسلة ليس بها أنيس

إلا اليمافير وإلا العيس

وقول سعد بن مالك :

والحرب لا بيني ولها

حما التخييل والمراح

إلا العن الصبار في الـ

نجدات والفرس الوقاح

وإذا كانت شواهد الإتيان من الكثرة

كما نرى . والتليذ لا يعرف إلا النصب ، فلا

القديما فإنها مذاهب ضعيفة ، لا تمض حجة
لتفسير الذى يريدون .

ثانيا : يرى القديما أن المنادى يكون
مبنيا ، ويكون معربا : وقد علموا ذلك بما
يكفى للإقناع . ويرى أنصار التيسير أنه
معرب دائما ، ولم يبينوا لنا سبب ترك
التونين في حالة رفعه ، والمعروف أن التونين
لا يترك من المعرب إلا للإضافة أو للاقتران
بأل ، أو للنسج من الصرف .

ثالثا : عند نداء التكرة ، يعين القديما
التليذ متى تعرب ومتى تبقى ، وأنصار
التيسير يمتطونه الحرية المطلقة ، فإذا بداله
أن يتون نصب ، وإذا بداله ترك التونين
رفع ولم يحددوا له معنى مقصودا

المحاورة التاسعة :

دراسة التراكيب

في دراسة التراكيب يرى أنصار التيسير
دراستها على أنها أساليب تبين معانيها وطرق
استعمالها ، والمناسبات التى تستعمل فيها .
ويسميون على القديما أنهم أنعموا أنفسهم
في تحليلها وتجزئتها .

وإذا كان القديما قد أنعموا أنفسهم فيما
ذمبوا إليه في تلك التراكيب من تأويلات
فإن لهم كل العذر . فقد أرادوا أن يخففوها
لقانون الدام في تأليف الكلام من ركنين

ويرفع ويمنع التونين إذا كان علما غير مضاف ،
وفيما عدا ذلك ، إذا تون المنادى نصب
وإذا منع التونين رفع هذا كلامهم ويدخل
في هذا القسم الأخير التكرة غير المقصودة
والتكرة المقصودة والشبه بالمضاف ،
ويلاحظ أنهم لم يبينوا للتليذ متى يتون
فينصب ، ومتى يترك التونين ويرفع . وكأنهم
يتركون له حرية الاختيار ، فيتون وينصب
إذا أراد . ويمنع التونين ويرفع إذا أحب .
وإذا قلنا أن يقول : يارحيم بالعباد . وهو
ينادى شيئا بالمضاف . وبأشراطيا أمامك
المرس ، وهو ينادى معينا . وللأهمى أن
يقول يا وجل خذ يدي ، وهو ينادى غير
معين ، ولا نزاع أن استعمال الأساليب
المذكورة ، على هذا الوجه يخالف ما جاء
عن العرب .

وبالمقارنة بين المذهب القديم والمذهب
الجديد يتبين لنا ما يأتى :

أولا : يرى القديما أن المنادى منصوب
دائما إما لفظا وإما علما ؛ لأنهم يرون موضعه
في الكلام موضع الفضلة والتكدة ويراها
المذهب الجديد نارة مرفوعة ونارة منصوبة
مع أن موضعه في الكلام واحد في الحالين .
فعل أى أساس رفع ، وعلى أى أساس
نصب ، لم يبينوا لنا ذلك ، ولا يحدد
استخدام في هذا الاتجاه إلى بعض مذاهب

أو بأقل ليس من السهل إثباته . وبمحضري الآن بعض كلمات أراما أشهر وأكثر استعمالا من بعض ما ذكروا وهي : العلا . الربا . الضعا ، فهذه الكلمات الثلاث أشهر من كلمة القرا التي ذكروها ومعناها الظهر .

وفي رأي أن تترك القاعدة القديمة كما هي . وإن كانت تشبه الإحالة على مجهول ، فإنها فضلا عن كونها أسلم ، تلهي التلاميذ إلى الاطلاع على كتب اللغة والاستفادة منها . ولست أدري لم ينجسوا هذا النهج في طريقة جمع الاسم بالالف والتاء فيطدوا لم ما تقلب ألفه واوا نحو قناة وقناة وأداة وقناة .

معرفتنا بهجرتهم بالذكر :

وقبل أن أختم كلامي أبدي ملاحظتين جديرتين بالذكر :

الأولى : أن اللغة العربية ليست وقفا على الجمهورية العربية المتحدة وحدها ، وإنما هي لغة جميع الناطقين بالعناد ، وهم لا يزالون يدرسون قواعدا على الطريقة المعروفة ، والمصطلحات المسالوة التي ورثوها عن أسلافهم ، وتواطأت عليها كتبهم ، وهي إحدى الروابط التي تربط بيننا وبينهم ، فلوقد للثورة على النحو القديم أن تنجح في ما تدعو إليه كما رسمه زعماءها ودعا إليه الفاعلون بها ، لكننا قد أحدثنا ثغرة

أساسين . حتى لا يراها المتعلمون غريبة على الكلام العربي ، لا تدخل في إطاره ، ولا ينطبق عليها نظامه .

ومع هذا فلا بأس من مسابقة أنصار التيسير ، في ترك هذه التخريجات ، إذا صح أن الجدوى من وراثتها لا توازي ما يبذل فيها من مجهود . هل أن يكون هذا مقصودا على الناشئين .

المحاضرة العاشرة

كيفية ثنية المقصور الثلاثي

يرى واضعو المنهج أنه إذا أريد ثنية ما آخره ألف تقلب ألفه ياء دائما . إلا في كلمات لا تتجاوز العشرين . وعدوا ثمانى كلمات قالوا إنها المشهورة من هذا القبيل وهي : الحيا . الجدا . الحنا . الرضا . العصا . الصبا . القرا . القفا .

وجاء في النحوا نهج أن الألف الثالثة التي أصلها واو شبه إجماع لا تكاد تعدو عشر كلمات وهي : الشذا . الشفا . الصلا . الطلا . المشا . العصا . القرا . المنا . القفا . المها ، وفي تحرير النحو العربي هذا مؤلفوه عن التحديد ، ورجعوا إلى قول الفدائي فقالوا : « المقصور الثلاثي تقلب ألفه ياء . إلا إذا كانت منقلبة عن واو فإنها ترد إلى أصلها كالعصا والقفا . واعتقد أنهم سلكوا الطريق الأسلم . فإن تحديد الكلمات الثلاثية الواوية بمشرين أو بمشر ، وتحديد المشهور منها بثان أو بأكثر

لا يجديهم قليلا ، فن المعروف أن علم النحو ، كثير الخلافات ، متعدد الآراء ، وإنما يبقى من هذه الآراء ، الرأى القوي الراجح ، الذى يستطيع أن يصارع الزمن ، ويثبت أمام الجدل والنقاش .

أما الآراء الضعيفة التى يستندون إليها ، فقد تنوسيت على مر الزمن ، ولم تجد من أحد القبول ، وكفى بهذا دليلا على وهنها وسقوطها عند ذوى النظر . فأما الزيد فيذهب جفاء . وأما ما ينفع الناس فيمكنك فى الأرض والآن يمكننى تلخيص رأى فى أمرين : الأول : الرجوع إلى الآراء المتواضع عليها فى تسمية دكنى الجملة بالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر ، والاعتراف بالضمائر المرفوعة المتصلة ، والإعراب التقديرى والمحل ، وإعراب التكلة ، وإعراب المستثنى والمنادى وكيفية التثنية .

الثانى : الموافقة على الأخذ بالتفسير فى دراسة التراكيب الناشئين . وعدم التعرض فى علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية . والتخفيف من المصطلحات القديمة فى الإعراب : واعتبار متعلق الظرف بخروفا دون تكلف تقديره فى كل مرة وأسأل الله التوفيق . وأن يهدينا سواء السبيل .

أحمد محمد غنيم

(التعليق على صفحة ٢٠٨)

فى بناء الجامعة التى نجمعنا ، وأحملنا معا ولنا فى أساس الوحدة التى ندعو إليها ، ونحرص عليها ، وذلك ما ينبغي أن نفكر فيه ، قبل أن نخطو خطوة فى هذا السبيل .

الثانية : يقول أنصار التيسير : إنهم كانوا يترددون فى إظهار آرائهم ، وبخشون الرأى العام ، حتى جاءت الثورة المصرية ، فبعثت فيهم الجرأة ، وسهلت لهم مواجهة الناس بمذهبهم الجديد . ولست أدري ماذا يريدون بهذا . وكأنهم يريدون الاحتفاء بالثورة ، ويوعظون أن ثورتهم على النحو القديم ، من قبيل الثورة المصرية المباركة ، وأيا كان مرادهم ، ففرق كبير بين الثورتين : فالثورة المصرية ثورة على الحكم الفاسد ، والاستعمار القاشم ، والإقطاع المقيت ، ولذلك ظفرت بتأييد الجميع ، وكتب لها النجاح التام ، والنصر المؤزر ، وأما الثورة على النحو ، فهى ثورة على الكتب النافعة ، والآراء السديدة ، التى أنبتت الأيام صلاحيتها ، وأقرها العلماء فى جميع البلاد العربية ، وفى جميع العصور ، منذ قرون .

والثالثون أنفسهم يحسون بمرح موقفهم فيرجعون إلى القداى يلتمسون منهم التأييد ، ويذكرون أنهم لم يخرجوا على آراء المتقدمين ، وأن كل ما يدعون إليه ، لم فيه سند عن قبلهم ، على أن هذا الاستناد

زواج المسلم بغير المسلمة للأستاذ أحمد الشرباصي

كالبيتوتة والكسوة والعلامة ، ولكنه كان يحب بعض نسائه أكثر من بعض الآخر فكان يدعو ربه ويقول : (اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فاعفُ عني ما تملك ولا أملك) ؛ يريد ميل القلب ، لأن الله مقلب القلوب .

ثانيا : ألا يرغب الزوج زوجته الكتابية على ترك دينها ، أو يحرضها على ذلك ، وعليه أن يمكنها من القيام بشعائرها الدينية إذا بقيت على دينها وارتضت لنفسها ، وله أن يقيم لها كنيسة في بيته لتصل فيها إذا رأى عدم ذهابها إلى الكنيسة ورضيت بذلك .

ونلاحظ هنا أن الزوجة غير المسلمة لن تزوج المسلم إلا بالرضى والموافقة ، فليس هناك إرغام ، وفي هذه الحالة سيكون هناك أمان من سوء المعاملة .

ثالثا : إذا استقر رأى المسلم على أن يتزوج كتابية فإن هناك إجراءات خاصة بهذا الزواج فيها مزيد من الاحتياط والتبصير ، فعقد الزواج في هذه الحالة يكون في وثيقة خاصة ، ولا يتولى المأذون عقد العقد ، بل يتولاه القاضي الشرعي ، وبعد إلغاء المحاكم

تبين لنا في بحث سابق في هذه المجلة ، أن جمهور الفقهاء متفقون على جواز زواج المسلم من الكتابية التي لها دين مماوئ له كتاب وله نبي يمت به . وقد يظن ظان أن هذا الزواج يجعل الزوجة في مقام الظلم لها أو المضم لحقوقها ، ولكن الشريعة أقامت الضمانات لتحقيق العدالة مع هذه الزوجة ، ومنها :

أولا : حسن العشرة من الزوج لها ، لأن هذا حقها ، وحينما استشهد الفقهاء على حسن العشرة بقوله تعالى : وعاشروهم بالمعروف ، وقول الرسول : (خيركم خيركم لأمله وأنا خيركم لأهلي) قالوا إنه : لا فرق في هذا بين المسلمة والكتابية ؛ وإذا كان للكتابية ضرة مسلمة وجب على الزوج أن يعدل بينهما في النعمة والبيتوتة وغيرهما من أمور تقبل القسمة والعدل ، ومقتضى العدل والمساواة هنا أن الزوج لو أحب زوجته الكتابية أكثر من المسلمة لها عيب عليه ذلك ؛ لأنه لا يملك التحكم في قلبه . ولا حيلة له فيه ، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه فيما يمكن العدل فيه من أمور الحياة

سيكونون مسلمين كأبيهم ، لأن الأولاد في الشريعة الإسلامية يتبعون غير الأبوين ديناً .
٧ - لا توارث بينهما ، فإذا مات قلن نزهة ، وإذا ماتت فلا يرثها .
٨ - لها حق الحضانة ، إلا إذا رأى القاضى غير ذلك لمسوخ شرعى (١) .

يقول الشيخ أبو ذهرة : « واتحاد الدين بين الحاضنة والطفل ليس بشرط ، فإذا كان مسلم مقزوجاً مسيحياً وله بنت منها وافرقة ، فإن الخلاف الذى بيننا وبين بنتها لا يمنع حقها فى الحضانة ، إذ تكون البنت مسلمة تبعاً لأبها ، وذلك لأن سبب ذلك الحق هو وفرة الشفقة . ولا يؤثر فيه اختلاف الدين ، ويستمر حق الحضانة ثابتاً للحاضنة مع اختلاف الدين إلا أن يضر ذلك الطفل ، ولذلك ينزع الطفل من يدها إذا خيف على الطفل إفساد دينه ، وذلك فى حالتين :

أحدهما : إذا كان الطفل فى سن التمييز ، فيمقل الأديان ويفهمها ، ويخشى من تأثره بدينها ، إذا رآها تقوم بصلواتها وطقوسها الدينية .

ثانيهما : إذا لم يبلغ الطفل سن التمييز ، ولكن ثبت أنها تحاول تعلقه دينها ، وتمويده عاداته ونقشته عليه ، فإنه فى هذه الحالة ينزع من يدها ، إذ تصبح غير أمينة

(١) كتاب الأحوال الشخصية ، قسم الزواج ، للأستاذ محمد أبو زهره ، ص ١٠١

الشرعية صار يتولاه المرفق المختص فى وزارة العدل ، وفى لائحة المأذونين جاءت هذه المادة وليس للمأذون أن يباشر زواج من لاولى له من الأيتام ، ولا العقود التى يكون فيها أحد الطرفين تابعاً لدولة أجنبية ، أو كمن غير مسلم إنما ذلك كله من اختصاص القضاة .

وهذا نوع من الاحتياط ، حتى لا يقال : إن هناك تفريراً عن الزوج المسلم بالزوجة الكتائية .

وفى وثيقة الزواج بين المسلم والكتائية جلد تبصر واضح للزوجة بحقيقة الموقف ونبذات الزواج التى تعرض له حتى لا تؤخذ فيه على غرة ، فنص فى هذه الوثيقة على الأمور التالية التى يجب أن تعلم بها الزوجة وتوافق عليها :

١ - الزوج أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع ، ولا يتوقف ذلك على رضاها .

٢ - للزوج أن يطلقها حينما يشاء ، ولا يتوقف ذلك على رضاها .

٣ - للزوج أن يراجعها إذا طلقها طلاقاً رجعياً ، ولا يتوقف ذلك على رضاها .

٤ - إن طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر ، وإن دخل بها فلها مهرها .

٥ - من الواجب عليها أن تطعمه ، وألا تخرج إلا بإذنه ، وأن لها النفقة فى وقت الزواج وفى العدة .

٦ - الأولاد الذين سترزق بهم منه

لا يجل ، ونلا قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » .

وقد أعجب بذلك إبراهيم النخعي ، وكره الإمام مالك تزوج الحريات لعله ترك الولد في دار الحرب ، ولتصرفها في الخمر والخزير^(١) وفي تفسير البيضاوي أن ابن عباس قال : لا تمل الحريات^(٢) أي لا يمل زواجهن للسلم . ومن المتصل بالموضوع أيضا زواج المرتدة ، وقد نص الفقهاء على أن المرتدة لا تعتبر صاحبة دين ، سواء ارتدت عن الإسلام إلى الإشراف والوثنية أو ارتدت إلى دين كناني ، وحكم المرأة إذا ارتدت أن تحبس وتستتاب ، ولا يجوز للسلم أن يتزوج امرأة مرتدة ، لحكمها في ذلك حكم المشركة ، أو من ليس لها دين سماوي .

وبمناسبة الحديث عن إسلام الزوج أو الزوجة ، يتحدث الفقهاء عما يلزم وجوده لتعتبر الشخص قد أسلم فعلا ، فلا بد من النطق بالشهادتين : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، وأن تظهر منه الدلائل على اقتناعه بكل ما جاء في الكتاب والسنة ، وكل ما ثبت من الدين بالضرورة ، وألا يظهر منه ما يدل على منافقته لما أهلكه من الإسلام ، فلو أعلن إسلامه

على دينه ، وقد طلت أن الأمانة شرط^(٣) . ويصح في زواج المسلم بالكتانية أن يكون شاهدا الزوج غير مسلمين ، ولو كانت الزوجة مسلمة لوجب أن يكونا مسلمين ، وكأن هذا أيضا نوع من إطلاع قوم الكتانية على حالتها ، وإشعار أبان الزواج يتم في حالة رضا وإعلان ، لأن الزوجة إذا اختارت شاهدا فستختاره غالبا من قومها وأهل دينها . مسيحية كانت أو يهودية . ومن مظاهر سماحة الإسلام هنا أنه إذا تزوج المسلم مسيحية وانتقلت إلى اليهودية ، أو يهودية وانتقلت إلى المسيحية ، لا يضر ذلك الزواج ، ولكنها لو كانت كتانية وصارت مشركة أو بلا دين لزم التفريق بينهما . وإن أسلم الزوج وبقيت زوجته على دينها ، فإن كانت غير كتانية عرضنا عليها الإسلام ، فإن استجابت له بقى الزواج ، وإن رفضت فرقنا بينهما ، وإن كانت كتانية جاز له إبقاؤها . والأولاد الذين يكونون بين الزوج المسلم والزوجة غير المسلمة يكونون على دين أبيهم ، ويرثون منه ، ويرث منهم ، ولكن أمهم لا يرث منهم وهم لا يرثون منها مادامت غير مسلمة لأن شرط التوارث اتفاق الدين .

ومما يتصل بالموضوع حكم نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا ، وهذا النكاح لا يجل ، وقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال :

(١) تفسير القرطبي ، ج ٣ ص ٦٩ .

(٢) تفسير البيضاوي ، ص ١٤١ .

(٣) المصدر السابق ، ٤٠٨ .

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن انتشار زواج المسلمين بالاجنبيات غير المسلمات يؤدي إلى أخطار كثيرة ، وفي « تفسير المنار » هذه العبارة :

« فن كثير من الشبان المصريين ينسأه الإفرنج ، فزوجوا بهم فأفسدن عليهم أمورهم الدينية والوطنية ، واضطر بعضهم إلى الطلاق ، وغرم كثيرا من المال ، ومنهم رجل غنى ففاته امرأته الفرنسية ، وجاءت تطالب بميراثها منه ، وقليل منهم من اعتدت به زوجته وأسلت ، وقد سرت العدى إلى المسلمات ، فن الفتيات ممن من تزوجن بمن عشقن من رجال الإفرنج بدون مبالاة بالدين الذى لا تعرف منه غير القبح الوراثي ، وقد عظمت الفتنة وق الله البلاد شرما ، ولن يكون إلا بتجديد التربية الإسلامية وإصلاح الحكومة (١) . »

ويقول الأستاذ الأكبر الشيخ شلتوت : « الإسلام يرى أن المسلم إذا شذ عن مركزه الطبيعي في الأسرة بحكم ضعفه القوي ، وألقى بمقاليد أمره بين يدي زوجته غير المسلمة وجب منعه من الزواج بالكتانية ، ويوجب في الوقت نفسه على الحكومة التي تدين بالإسلام ومبادئه في الزوجية ، وتغار على قوميتها وشماؤها في أبنائها - أن تضع لهؤلاء الدين ينسلخون

ويبقى يعمل عمل دينه الذي كان عليه من قبل ، كان هذا دليلا على أنه غير صادق في إسلامه وغير جاد فيه ، فلو فرضنا أن شخصا طلق بشهادتي الإسلام ، ولكنه يبق يصلي صلاة وهم المسلمين أو يتخذ شعارهم ، فإنه لا يعد مسلما .

ومن هنا نستطيع أن نحدد موقف أولئك الذين يتخذون النطق بشهادتي الإسلام وسيلة لتخلص من مأزق أو صعوبة ، أو لتحقيق مأرب من المآرب ، وهم لم يقتنعوا بالإسلام حقا ، يقول للشيخ أبو زهرة : « ولأنه يجب أن يتنبه القضاء لذلك ، ويتحققه إن بدت بوادر تعلق مستور أمره ، وأنه يخفى ما لا يبديه ، فإن فريقا من الناس قد اتخذوا الأديان ذريعة لإشباع الرغبات المادية ، كإعلان الإسلام ليتزوج مسلمة ، ويقضى منها أربا كاذكرنا ، أو يعلن الإسلام ليطلق امرأته ، ولا يسهل الطلاق في دينه ، أو يعلن الإسلام كيدا للامة ، ويسهل عليه تدبير الشر .

وفي الشرح الإسلامي ما يقطع على أمثال هؤلاء الطريق ، وإنه ليحدث الناس من الاقضية بمقدار ما يحدثون من شر ، ولقد أغنانا ما عندنا من أحكام من أن نحدث للعابثين بالمبادئ الدينية في هذا الزمان جديدا ، فلنتبع ما عندنا بكل ما فيه ، لكي نمنع ذلك الشر الجديد (٢) . »

(١) تفسير المنار ، ج ٢ ص ٣٥٧ .

(٢) الأحوال الشخصية : قسم الزواج ص ١٠١ .

قد يؤدي إلى تضييع المسلمات وتركهن بلا زواج ، فيذكر الكتاب أن زواج المسلم بغير المسلمة كان محرماً في أول الأمر ، وأن ابن جرير روى الحديث : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات ، وحرم كل ذات دين غير الإسلام) . وعلق صاحب الكتاب المحروم الشيخ على عفاً على ذلك بقوله : (لأن الرجال كانوا قلة ، وكان النساء المؤمنات كثيرات) (١) .

ونجد أيضاً تفسير المنار ، يشير إلى حكمة الإباحة لزواج المسلم بالكتانية ، ثم يعود فيقول : (ولا يخفى أن هذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص ، فرب مسلم مقلد يتزوج بكتانية عالمة تفسد عليه تقاليده ، ولا عوض له عنها ، فينبغي أن يعرف هذا) (٢) .

قد يقال بعد هذا : إذا كان الإسلام قد أباح للمسلم أن يتزوج الكتانية ، فلماذا حرم على غير المسلم - سواء أكان كتابياً أو غير كتابي - أن يتزوج المسلمة ؟ وتفصيل الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى حديث مستقل قابل بمشقة الله .

أهم التبرعات

عن مكرم الطيبي في الأسرة ، حدا يردم عن غيهم ، ويمكن في المنع العام أن ترى الحكومة أكثرية الذين يتزوجون بأجنبيات يصنعون أنفسهم من زوجاتهم هذا الوضع الذي يفسدون به أسرهم وقوميتهم .

إن حفظ مبادئ الدين ، وحفظ سياج القومية لمن أوجب الواجبات على الحكومات الإسلامية ، وما ضعف المسلمون وانحلت روابطهم إلا بهذا الذوبان الذي كثيراً ما كان منشؤه الاقتتان برقي الأجنبية وتقدمها في تطعيم البيوت وتربية الأبناء ، وهي في الواقع تعمل على هدم الكيان وتقويض القومية ، وقد كاد يتم لها الأمر على أيدي هؤلاء السفهاء ، ضعاف الإيمان والقومية ، يؤاؤهم في ذلك من يقرءون عليهم - من غير فهم ولا تدبر ، ولا إدراك لحكمة التشريع - قوله تعالى : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » . ولم لعبت الزوجة الكتانية من أدوار في خدمة أمته وحكومتها ، وهي مقيمة في بلاد الإسلام ، تترق بخيراتنا ، وتنعج بحياتها تحت رجل مسلم غر ، خدعته وانغذت منه جسراً نخطو على طهره إلى نكبة بلاده ، والعمل على تركيز قومها فيها (١) .

ويشير كتاب « الإبداع » إلى حكمة النهي عن زواج المسلم بغير المسلمة ، وهي أن هذا

(١) كتاب الإبداع لمضار الأبداع ص ٢٢٢ .

(٢) تفسير المنار ٢ ص ٣٥٧ .

(١) كتاب الفتاوى ص ٢٥٤ .

زعماء المسلمين في الهند وموقفهم من الاستعمار الانجليزي للأستاذ محمد اسماعيل الندوي

الناحية الاقتصادية كان المسلمون هم الغالبين عليها ، ولم يفقدوا عينا من المهارة في الصناعة والزراعة ، ولكن الانجليز لم يستطيعوا الصبر على هذه الحال ، فأغلقوا المدارس وصادروا ممتلكاتهم وقطعوا أيدي الصانع فتغيرت حالهم وأصبحوا فقراء بعد أن كانوا سلوكا وأمرأ ، وحرروهم الوظائف الرسمية أيضا ، وشغل الهندوكيون المواليون للانجليز وظائفهم حتى أظلمت الدنيا أمامهم (١) ، لقد كتب البروليم هنتر (Sir willium Hunter) أحد دبلوماسي الانجليز في كتابه « مسلمو الهند » أنه لا يكاد يوجد مسلم في الوظائف الرسمية . وإذا وجد واحد منهم فهو إما أن يكون بوابا أو فراشا . ففي سنة ١٨٥٨ وظف ١٢٤ هنديا في وظائف المحاكم ، ولم يكن بينهم إلا مسلم واحد . وفي الوظائف الأخرى في العام نفسه كان هناك ٩٢ مسلما من بين ١٣٣٨ هندوكيا .

وطى الاستعمار أرض الهند في القرن السابع عشر حينما أسس فيها شركة الهند الشرقية . وفي هذه الأيام وقعت الفتنة بين أبناء (أورنك زيب) آخر امبراطور إسلامي في الهند ، فنشرت البلاد وقامت في كل ناحية دول الطوائف ، وانهزت الشركة الانجليزية هذه الفرصة فتدخلت في الشؤون السياسية لهذه البلاد واحدة بعد أخرى بمكرها وخداعها حتى أصبحت لها سلطة كبرى في سنة ١٧٩٩ حينما انهزم الشهيد البطل تيبو سلطان في معركة ميسور في جنوب الهند .

ولكن المسلمين لم يرضوا بهذا الوضع ، فقد فقدوا امبراطورية إسلامية ظلت في الهند أكثر من سبعة قرون . وكانوا يتألمون لذلك ألما شديدا ، وكان الإنجليز يعرفون ان المسلمين ما داموا في وعى بما صاروا إليه قلن يستطيعوا أن يوطدوا أقدامهم في الهند ، فالمسلمون وإن كانوا قد فقدوا حكومتهم فإنهم لم يفقدوا الشموخ والوعى والصلاحية الإدارية والنبيل والذكاء ، فمن

(١) نفس حياة لمبش حسين أحد الذين ج ١ ص ١٣٦ .

الثقافية حتى نفشى فيهم الجهل والفقر وسوء الخلق ، وحرموا من الاشتراك في جميع الهيئات الرسمية حتى لم يبق لهم أى نشاط (١) عند ذلك تهايا الاميد الشاه عبد العزيز مرة ثانية لمقاومة الاستعمار ، ولقد خرج هذه المرة المسلمون والهندوكيون وغيرهم لمقاومة الطغاة ، وهذه الثورة هى التى سميت بالثورة الكبرى في سنة ١٨٥٧ ، ولكنها لم تتجفع أيضا بل كتب عليها الفشل ، ولقد أوقع الاستعمار العلماء في عنة شديدة قتل منهم الكثير وهذب كثيرون عذابا لم يسمح به في التاريخ البشرى ، ونفى كثيرين إلى جزيرة اندومان ، والبحر الأسود ، وألغى الاستعمار هذه المرة بقايا النشاط الدينى للمسلمين حتى طال عليهم الأمد وقتت قلوبهم .

وقد أنشأ الاستعمار من سنة ١٨٥٨ إلى سنة ١٨٨٧ خمس جامعات في مدن الهند الكبيرة : كلكتة وبنجاي ومدراس ولاهور وإله آباد . وبدأت تدرس فيها المواد الحديثة باللغة الانجليزية . كانت الحرب الدامية تقع بين الاستعمار والعلماء المسلمين كما سبق القول ، وكان العلماء دائما في طليعة الثورات والمعارك وهم الذين كانوا يقودون المسلمين . فلم يسترح العلماء لهذه الجامعات التى أراد بها الاستعمار

أفد فكرت صفوة من العلماء في هذه الحالة وكان على رأسهم الشيخ عبد العزيز الدهلوى ابن الشاه ولى الله صاحب حجة الله البالغة ، فألقى عبد العزيز بأن الهند أصبحت الآن دار حرب ، فوجب على المسلمين أن يحاربوا الاستعمار الطاغى الفاشم الكافر ، فقام العلماء من الفقهاء والمحدثين والمتصوفين يجهادون في سبيل الله وفي سبيل إجملاء الانجليز من بلادهم ، وتكون منهم جيش كبير كان يقوده الشهيد الشيخ أحمد والشهيد الشيخ إسماعيل وغيرهم ، وكان هؤلاء من قلاميد الشاه عبد العزيز ، وقد وقعت حرب دامية بينهم وبين الاستعمار وحلفائه وفتحوا مدنا كثيرة ورفضوا فيها راية الإسلام حتى سمى الشيخ أحمد بأمير المؤمنين . ولكن حدث في سنة ١٨٥٨ بمقاطعة بالاكوت في بنجات أن انهزم هؤلاء الأبرار على يد الخونة من المسلمين أنفسهم ، وكانت هذه أول ثورة ضد الاستعمار .

ولكن شملة الجهاد وحماة الثورة لم تنطفئ بهذه المذبحة ، بل اضطربت نيرانها وزادت قوة على قوة في كل يوم وليلة ، لأن حالة المسلمين زادت سوءا على سوء ، فقد قبض الاستعمار على العلماء الذين اشتركوا في الجهاد وألقاهم في السجن وعذبهم أشد العذاب ، وبدأ يشدد على المسلمين جميعا في معيشتهم وتعليمهم ، فألغيت جميع المدارس والمجلات

[١] نش حياة الشيخ حسين أحمد اللذنى ، ج ٩ ص ٢٠٧ .

الحياة فكان يترعها الشيخ محمد الذي كان يقول : إن المسلمين لا يجب عليهم الجهاد لأنهم ضعفاء وليس في أيديهم القوة ولا السلطان . والجهاد لا يجب على المسلمين إلا إذا كانت لهم قوة وسلطة (١) .

والثانية طائفة المسلمين وكان يرأسها السيد أحمد خان ، الذي ولد في سنة ١٨١٧ وكان من أسرة أرسفراطية نبيه محترمة ، وأجداده كانوا يتقبلون في مناصب كبرى في أيام المغول . وكان موظفا في شركة الهند الشرقية في بداية عمره . ولذلك لم يشترك في الثورة الكبرى بل بعكس ذلك كان صديقا للانجليز وأنصارهم . وقد رأى السيد أحمد بعد الثورة الكبرى في سنة ١٨٥٧ أن المسلمين قد تخلفوا في جميع الميادين في الثقافة والتعليم والسياسة والاقتصاد .

ووجد أن الانجليز يقدرون عليهم ويرهقونهم ويهزمونهم من جميع المجالات الرسمية . ووجد أن العلماء أيضاً قد منعوا المسلمين من الدخول في الجامعات الرسمية حتى تخلفوا عن إخوانهم الهندوكيين في جميع الميادين وحتى تفشى فيهم الجهل والمقر والقلق والاضطراب . ورأى أن الانجليز أصبحت لهم قوة وسلطان في الهند ولهم القوة المادية من الأسلحة والذخائر في البر والبحر والقوة

القضاء على المدارس الدينية والنشاط الديني في الهند فامتنع المسلمون من دخول هذه الجامعات عملاً برأى علماءهم . وكان هذا بغضا وعداوة للاستعمار ولم يكن من ضيق نظر أو جود كما شهريه أعوان الاستعمار ، وإن كان الجيل الذي جاء بعد هؤلاء العلماء قد وقع فعلا في التزمس والرجعية وضيق الفكر .

لقد أنشأ هؤلاء العلماء من بقايا تلاميذ الشاه عبد العزيز مدرسة دينية عربية سموها دار العلوم بدوبند . وقد أنشئت هذه المدرسة لكي يحافظ فيها المسلمون على تراثهم النجيد ويخرج فيها الدعاة والزعماء كي يقودوا المسلمين وبكاله ضد الاستعمار ويرفعوا راية الإسلام في الهند .

والذين أنشأوا هذه المدرسة هم الشيخ محمد قاسم النانوي والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي والشيخ حاجي إمداد الله وغيرهم من العلماء . وتخرج على أيديهم صفوة من العلماء الذين سلكوا مسلكهم في الجهاد والكفاح ، وهم الشيخ محمود الحسن ، والشيخ محمد أشرف علي التهانوي ، والشيخ حسين أحمد المدني ، وغيرهم من العلماء الأبرار في القرن العشرين .

لقد كانت هناك طائفتان من العلماء لم تشارك في الثورة الكبرى . الأولى طائفة الحيات . والثانية طائفة المسالمة أما طائفة

(١) نفس حياة الشيخ حسين أحمد المدني ج ١ ص ٤٤ .

العلمية والسياسية بحيث لا يستطيع أحد مقاومتهم ؛ فالأولى بالمسلمين مسألة الانجليز والتمتع معهم وأخذ ما يستطيع منهم لخير الشعب، وأن يفهموا الانجليز أن عليهم واجب النهضة بالشعوب التي يحكموها، وأنهم مسئولون عن جعل هذه الأمة كما أنهم مسئولون عن فقرها وقلتها . ورأى أن التعليم والثقافة الحديثة في مصلحة المستعمر والمستعمر . ولناخذ من الانجليز ما نستطيع أن نأخذه من طريق الإقناع والمسالمة . وبعد الثورة كتب كتابا أظهر فيه أسبابها قائلا بجملة : إن الانجليز هم الباعث لهذه الثورة ؛ لأنهم أوقفوا المسلمين في أنواع المذاب ، وأرهبوا في جميع الميادين ، وضيّقوا عليهم في السياسة والحرية . ولم يكن أحد يستطيع أن يجر هذا القول إلا السيد أحمد خان ؛ لأنه لم يكن من أعداء الانجليز . وقد طالب الانجليز أن ينشئوا مجلس القانون ويضموا فيه الهنود من المسلمين والهندوكيين وطالب أن تنشأ المحافظات والبلديات في أنحاء البلاد ، وتتاح للهنود فرصة لكي يشتركوا في أمور السياسة ويتدبروا على شئوننا . فوافق الانجليز على هذا بعد سنين وعملوا كما أشار به السيد أحمد خان . فكافح هذا من أجل المسلمين ومستقبلهم ورفع مستواهم من الناحية الاقتصادية والثقافية . ولقد رأى أن الجامعات التي أنشأها

الاستعمار لا يدخلها المسلمون ؛ لأن العلماء يمارضونها ووجد أن الهندوكيين وحدهم يفيدون من هذه الجامعات وهم الذين يتولون الوظائف الكبرى في الحكومة ، أما المسلمون فليس أمامهم أى مجال يضمن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ورأى أن هذه الطريقة في المقاومة لن تفيد الأمة الإسلامية في الهند أبدا ؛ لأن المسلمين إذا ابتعدوا عن هذه الجامعات فإنهم لن يتعلموا اقتصاديا وسياسيا لحسب ، بل يتعلمون كذلك عن موكب الحضارة والثقافة التي تدمر بها البلاد الغربية المتحضرة . إن الجامعات المصرية التي تدرس فيها المواد الحديثة لم تخطر على بال أجدادنا ، وإن التراث المجيد الذي احتفظ به هلاؤنا في مدرسة ديوبند وتمسكوا به لاشك أنه تراث حبيب إلينا ولكنه لن يكفي حاجتنا في حياتنا المعاصرة فلن نتطلع أمنا إلى المستقبل بهذا التراث المجيد وحده ولا بد لنا من أن نأخذ من العلوم الحديثة لكي نسير مع الشعوب المتحضرة . لذلك أنشأ السيد أحمد خان في سنة ١٨٧٧ كلية محمدية لكي يدرس فيها المسلمون ويتقنوا ثقافة حديثة . وقد أضاف إلى المنهج بعض مواد دينية أيضا لكي لا يبق جيل المستقبل جاهلا بثقافته القديمة ودياناته . وهذه الكلية هي التي تقدمت بمرور الأيام وأصبحت الجامعة الإسلامية

للمحركة القاديانية ، وهذا أيضاً مغالاة شديدة من ناحية أخرى . ولعل الدكتور محمد الهبي تأثر بالمقال الذي كتبه الشيخان محمد عبده وجمال الدين الأفغاني في مجلة العروة الوثقى والذي نقل منه بعض الاقتباس في كتابه « الفكر الإسلامي الحديث » . إن جمال الدين الأفغاني مع جلالة قدره لم تنح له فرصة طيبة لكي يطلع على الحركة والدعوة التي قام بها معاصره في الهند السيد أحمد خان . ولا شك أن جمال الدين الأفغاني أقام في الهند في مدينة حيدرآباد إلى مدة وجيزة ، ولكن في هذه الإقامة البسيطة لم يطلع جمال الدين على دعوة السيد أحمد خان ؛ لأن مدينة حيدرآباد تبعد عن دهل وعليكة أكثر من ألف ميل ، ولم تكن المواصلات سهلة في تلك الأيام كما هي اليوم . لقد سمع جمال الدين من عامة الناس والفقهاء في حيدرآباد أقوالاً كثيرة ضد السيد أحمد خان وسماء هؤلاء ملحداً وطبيعياً ونسبوا آراءه وأفكاره إلى الإلحاد ومخالفة الدين والتريعة الإسلامية ، ولذلك كتب جمال الدين « الرد على النعريين » باللغة الفارسية وعنى بذلك الرد على السيد أحمد خان مع أن السيد أحمد خان كان بريئاً من هذه الآراء والأفكار التي أبطاها جمال الدين في كتابه . « البقية في العدد القادم »

محمد إسماعيل النورى

بعليكة . إن جملة عليكرة ، يعتبرها المسلمون في شبه القارة حصناً إسلامياً ومنازة للثقافة الإسلامية . ولو لم تكن هذه الجامعة لما ظهرت شخصيات قلّة مثل محمد علي ومحمد إقبال والزعماء المسلمين الكبار الذين قادوا الأمة الإسلامية في الهند في منتصف القرن العشرين . ونحن نشكر المرحوم الاستاذ أحمد أمين الذي وفي حق هذا الزعيم الإسلامي في كتابه « زعماء الإصلاح » وعده من زعماء المسلمين في العصر الحديث ، ولكن أحمد أمين قد خفف من شأن علانيات الذين قاموا بالثورة ضد الانجليز لنصرة سيد أحمد خان وإظهار بطولته . وفي رأينا أن أحمد أمين قد اطلع فقط على المصادر الانجليزية التي وضعها الاستعمار وأحواؤه واعتمد عليها كل الاعتماد وأخطأ في فهم الحركات السياسية والدينية في الهند . والباحث الذي يريد أن يكتب عن النهضة والحركات الإسلامية في الهند وفي الباكستان لا بد له من أن يطلع على المصادر التي توجد باللغة الأردية التي تعتبر اللغة المشتركة الثقافية في شبه القارة .

ومن الغريب أن أحمد أمين سلك مسلك التفریط والثناء على السيد أحمد خان وغالى في هذا كثيراً . وأما الدكتور محمد الهبي فإنه يمد السيد أحمد خان من عملاء الاستعمار وقادة الإلحاد والتفرقة ، ويعتبره من الحلقة الأولى

سَيُّ مِنْ النَّقْدِ :

مناجاة الهلال لحافظ إبراهيم

للأستاذ علي العمّاري

وليس معنى ذلك أن الشعراء من أمثال حافظ لم يكونوا يخوضون في السياسة خوفاً في بعض الأحيان ، ولكن معناه أن (الوقت) كان يتحكم فيهم ، والظروف السياسية توجههم ، فترة يمدون متغصاً فيقولون ، ومرة تضيق بهم مذاهب القول ، فيلتزمون له الوسائل التي تباعد بينهم وبين السجن والتعذيب .

في سنة ١٩٥٧م نجد حافظاً ينشر قصيدتين سياسيتين ، يودع بإحداها الورد كرومر ، ويستقبل بالأخرى السيرغورست ، وفي كلتا القصيدتين يعتف في بعض الآيات إلى حد يجعلنا نعتقد أن حافظاً لم يكن يخشى بطش الانجليز وجبروتهم ، فيقول - مثلاً - في وداع كرومر :

يناديك قد أزدبت بالعلم والحجى
ولم تبق لتعليم يا (كُرْدُ) مهبطاً
وإنك أخضبت البسلاط تميذاً
وأجذبت في مصر العقول تميذاً
قضيت حل أم القنات وإنه
قضاء علينا أو سبيل إلى الردى

كان من التقاليد الجلية في مطلع هذا القرن ، وإلى عهد غير بعيد ، أن يتخذ كبار الشعراء ، والكتاب من المناسبات الدينية مجالاً لنشر آرائهم في حياة المسلمين : الدينية والسياسية ، والاجتماعية ، وكان (هلال المحرم) أو بدء العام الهجري الجديد من أبرز هذه المناسبات ، وربما اقتصر بعض الشعراء على الناحية الدينية ، يصف ما عليه المسلمون الآن ، وما كانوا عليه في العهود الزاهرة الماضية ، وقد يمدون إلى الحديث عن هجرة الرسول إلى المدينة ، وما كان لها من نتائج غيرت وجه التاريخ ولكن أكثر الشعراء كانوا يتخذون مناجاة الهلال في أول العام الجديد مجرد مناسبة للحديث في السياسة وفي الوطنية ، ومن هؤلاء حافظ إبراهيم .

ولعل من أسباب ذلك أن يتعاشى هؤلاء الشعراء الحديث المباشر في السياسة ، فقد كان مجرد (العنوان السياسي) لتقصيدة من القصائد كانياً للسؤال والمحاسبة ، فكأوا يثبون الهلال آمالهم وآلامهم ، لعل ذلك يبعد عنهم عين الرقيب .

أجئت تحوطنا وترد عنا
وترفضنا إلى أوج السعور
أم القورد الذي أنهى علينا
أنى في ثوب معتد جديد ؟
وبعد ذلك بسنتين يقول قصيدة في (تحية
العام الهجرى) ويتحدثها بالحديث عن الهجرة ،
ويقول : إن الهلال ذكر المسلمين يوم أفر
عجل هو اليوم الذى هاجر فيه خير داع
لهدى . وبعد ثمانية آيات يسر مع طبعه
من الحديث في شئون مصر والعالم الإسلامى ،
فيذكر أن العام السابق معنى ميمون النهور ،
وإن ذكروا له منات ، فطبع الدهر الصفاء
والكدر ، ويذكر من إحسان ذاك العام
أن بعض الشعوب هبت تطالب بحريتها ،
وأن (الترك) أدركوا بعض آمالهم ، وذلك
بما حصلوا عليه من حياة دستورية بفضل
(نيازى) و (أنور) وأن (الفرس) تهبوا
فيه إلى مام فيه من ظلم الفاء وطفانيه ، وبعد
أن يبعد أحداثا رافقه ، في بلاد المغرب وفي
الأفغان ، وفي الهند و (جاوة) و (الجزائر)
يرجع إلى مصر فيقول : إنها سرت فيها روح
جديدة ، ولكن حديثه يجرى مادنا حذرا ،
فمن التنويم معنى وانقضى ، والمصريون
شعروا بحاجات الحياة ، وأنهم محتاجون إلى
قادة نبنى وتحمب بصر ، وإلى عالم يدعو ،
وعلم يقرّر ، وإلى حكمة تملى ، وكف

ووافيت والفطران في ظل راية
فأدلت بالسودان حتى تمردا
وأودعت تقرير الوداع مفازا
رأينا جفاء الطبع فيها مجدا
فأهد إسماعيل ، والمبش ضيق
بأجذب من عهدكم كمال صحدا (١)
ولا يخفف من عنف هذه المعاصر ، ماملا
به حافظ قصيدته من الشاء على القورد ، فقد
كان مضطرا لأن يلف ويدور حتى يتق
(القوم) ؛ ويمكن أنه استطاع أن يصد
مثالب (كرومر) وأن ينثرها على الناس ،
وعلى رأسها تذكير الأمة بمحادثة (دنشواى) .
ويقول في استقبال غورست ، والخطاب
للانجليز :

أذيقونا الرجا فقد ظمنا
بهد المصلحين إلى القورد
ومنتوا بالوجود فقد جهنا
بفضل وجودكم معنى الوجود
ثم يعود إلى القورد كرومر فيرميه بالظلم ،
ويذكر أنه أنبت في قوس المصريين جفاء
للانجليز ، وأن الوحشة بلغت — بمحادثة
دنشواى — مداها ، ويطن سياسة
(دنلوب) في المعارف ، ثم يختم هذه القصيدة
بهذين البيتين :

تدوس لطلاب المعاهد الدينية على أنها من روائع حافظ .

وقد ناجى حافظ بهذه القصيدة الهلال ، فأعلن - من أول بيت - أن له عنده أملا يسأل الله أن يتحقق ، ويسجل على هلال العام السابق أنه كان مضموم المنازل ، فقد جر على مصر أحداثا ، ومآسى ، في حين نالت بعض البلاد حريتها ، ويتحدث عن الصحافة وما لقيت في عام ١٣٢٧ هـ من تقييد لحريتها ، وتضييق على رجالها ، كما يتحدث عن المساومة في مد امتياز شركة قناة السويس أربعين سنة أخرى ، ثم يوجه فصاحته إلى الشباب فيدعهم إلى اطراح اليأس ، وإلى اقتحام العظام في سبيل المجد ، وإلى التعلم ، فالسعادة في العلم ، وأن يكونوا بقتلين حذرين ، بزنون كلامهم ، ويتنبهون إلى المزالق التي يحبونها لهم أعداؤهم (الانجليز) . وعلى الشباب أن يتحينوا فرص الجهاد ، وأن يسلكوا إليها طرق الحيلة والدهاء .

ولا ينسى في أثناء ذلك أن يتحدث عن المستعمرين - ولكنه الحديث الهادي* الحذر - وما كان من فهم حواشي الصحافة ، واستماتهم ببعض المصريين ، وعن انتهازم فرص أحداث الزمان ، واتخاذها وسيلة للنيل من المصريين ، ومن يقظتهم وتنبههم لكل ما يقال وما يعمل ، وقد نصّبوا الفخاخ في كل طريق يسلكه المصريون .

تحرر ، وإلى رجال الغد المأمول ، يسدون النقص ، ويشمرون عن مساعد الجند ، فملهم أن يكونوا رجالا عاملين ، وأن يصونوا حمى أوطانهم ، ويشير إلى المطالبة بالدستور ، ويحذر من اليأس في هذه المطالبة . ثم يبلغ به الحذر أشده ، فينهى عن التهور ، ويأمر بالصدق في النطق .

فلا تنطقوا إلا صوابا فإنني أخاف عليكم أن يقال تهوروا ويدعو إلى الثقة بالأمير القائم . ويدعو له ألا يزال محروس الأريكة .

وهكذا نرى أن الروح الهادئة تبرى في القصيدة ، وأن التيب والحذر يملكان على الشاعر ناحية القول ، ولا تفسير لهذه الظاهرة إلا أن الزمن حكمه .

في سنة ١٩٠٧ م كانت حركة مصطفى كامل على أشدها ، وكانت نفوس المصريين تشتعل حماسا ، فكان حافظ صدى لهذه الروح ، فلما مات هذا الزعيم بعد ذلك بعام أصيبت الوطنية المصرية بنكسة ، وكان من ذلك الخوف الذي تمكن من نفوس الناس عامة ، وشعراء الوطنية خاصة .

وفي العام التالي ، أي في سنة ١٩١٠ م وفي مطلع عام ١٣٢٨ هـ نظم حافظ قصيدته الثانية في (تحية للعام المعمرى) - وهذه القصيدة هي موضوع حديثنا ؛ لأنها التي

من الروح النائرة التي تجذب القلوب ، وتثير النفوس ، وما هشتت قط لقراءة هذه القصيدة ، وهي لا تختلف عندي عن قراءة نص في كتاب هلبي ، إذا استثنينا بعض أبيات منها .

ولست روعة الشاعر في دقة التصوير ، ولا في صحة النظم ، وصدق التوجيه وإنما روعته فيما يثيره في نفوس القراء من انفعالات تكون صدى لحرارة عاطفته ، وقوة روحه . ولا نزاع في أن حافظا كان ذا ديباجة ناصحة ، وأسلوب حكيم ، وألفاظ متخيرة حتى يقل أن تجمده لمطالئنبويه موضعه ، ويبدو أنه كان ينظم شعره وهو يترنم به فيأق الشعر وفيه روح الخطابة ، وقد يروعك حين تسمعه يثند ، أوحين يترنم به أنت ، فإذا فكرت في معانيه ، وألقيت موسيقاه جانبا لم تجد فيه ما يروعك ، فلا عني ولا خيال ، ولا انفعال يهز عواطفك . ويبدو هذا واضحا في هذه القصيدة . اقرأ قوله - مثلا - من هلال العام السابق :

لو كنت أصلم ما يحبه لنا
لسألت ربّي جلّدا أن يحمقا
أولى الأعاجم منه مذكرة
وأعاد للأتراك ذاك الروتقا
توفّيرت فيه الخطوب بفارس
حتى رأيت الشاه يخشى البيدا

فن حافظ :

يقول بعض من كتبوا عن حافظ : « إن حافظا كان قريب النور ، لا يضرب في سموات الخيال بسهم بعيد الرمية ولا يخلق إلا بأجنحة متكسرة ، ولا يبد للشاعر الفحل من الخيال السامى الجوال ، المتلفت إلى المعاني ، والمتغلغل في ضمائر الأشياء ، الباحث في أكنافها ، وعن خباياها ، والمستنبط الدقائق ، والمستخرج الدقائق ، ثم عرضها بعد ذلك في صور قنية أنيقة ، تستهوي نفوسا كانت تحس هذه الأشياء ، ولا تستطيع التعبير عنها ، فهي مستغلقة في هذه النفوس حتى يأتي الشاعر الملمم فيعرضها للناس مفتحة الجوانب ، فتصيب غرضا كانوا يشتدونه ، ولا يستطيعون إبرازه فيبرده لم هذا الشاعر المعبر . ولم يكن حافظ من هؤلاء السحرة ، بل كان شاعرا قريب التعبير ، سهل المتناول ، لا يحد قارنه في شعره ما يرضى خفياها ، ولا ما يشيع هواه وخياله ، ولكنه رزق عطف القلوب ، ولم يرزق عطف الأخيلة .

كان شعره لا يملأ القلب ، فإن روحه الحلوة تنساب فيه ، فقد كان ينظم بقلبه لا بجذاله . وهذا الحكم يصدق على كثير من شعر حافظ . ويصدق الجزء الأول منه على هذه القصيدة ، فهي قصيدة فقيرة من الخيال ، لا تعدو أن تكون نظما لمقال صحفي ، وفقيرة

وأدال من (عبد الحميد) لشعبه
فهرى ، وحاول أن يمود فأخفقا
ورمى على أرض الكنانة جرمه
بالتنازلات للسود حتى أرققا
فأى روعة في هذا الشعر ؟ أليست كل
هذه الآيات تحكى حكاية عادية ؟
الفرس نالوا حريرتهم ، وعبد الحميد سقط ،
وحاول الرجوع فلم يستطع ، ومصر تزلت
بها غلوب سود .
وليس كل شعر حافظ بهذه المثابة ، فإن
في مرثيته من صدق العاطفة وتأجيبها ،
وفي شكواه من دم القلب ، واقفالاته ،
وفي بعض شعره الاجتماعي من أسى الألم
أو روح الفكاهة ما يروع ويعجب .
وإنا لنجد هنا في نظم هذه القصيدة ،
فن ذلك أن القافية اضطرت في غير موضع
إلى أن يأتي بلفظين مترادفين ، أو متقاربين ،
يمكن الاكتفاء بأحدهما عن الآخر ،
وهذا ما يسميه علماء البلاغة تطويلا مفسدا ،
ومثلوا له بقول الشاعر (وألقى قولها كذبا
ومينا) . ومن ذلك في هذه القصيدة ،
عن الهلال :
غسأى بجانبه وخص بنحه
مصرأ ، وأسرف في النحوس وأغرقا
فأى فرق بين الإسراف والإغراق ؟
ومن ذلك قوله عن الصحافة :
فإذا دعوت المدح فاستمعي بك
عنا أسى حتى نقص ونشرقا
فلا فرق بين العصر والشرق ، وفي كتب
اللقية : غص بالطعام وبالشراب كغفرج
إذا شرق . ومن ذلك قول الشاعر :
لو بشير الماء حلقي شرق
كنت كالنصفان بالماء اعتصاري
وفي قوله (ماذا ألم بها وماذا أحدا)
لا أرى داعيا لذكر الإلصاق مع الإحداق .
إلا ما يتمحل به من أن الصحافة تارة تلم بها
بعض الأحداث ، وتارة يحين بها بعض آخر .
على أن الذي نزل بها وأحداق مرثى . واحداً ذلك
تقييد حريتها ، ولكن القافية . كما ذكرت .
هى التى اضطرت به إلى هذه الركة . وكذلك
قوله في النيل : (فلكم أفاض عليكم وتدفنا)
فالإفاضة والتدفق شئ واحد ، والقافية
كذلك هى التى اضطرت به إلى الابتذال في قوله :
وأق يساوم في القناة خديعة
ولو أنها تمت لثم بها الشفا
وإلى التعبير عن نهب الانجليز لخيرات
بلادنا ، وإعالم في ذلك الحيل . إلى التعبير
عن ذلك (بالتأق) (فتأنقوا في سلبنا
وتأنقا) . واعتراض على هذه القطة أن
فيها رقة لا تناسب مكر المستعمرين .
وإلى أن يجعل الخنادق بما يتقى به الأعداء
في هذا العصر ، في قوله يخاطب الشباب :

قدفقوا — قتلوا — وابنوا — وزنوا
وسدوا — وامشوا — وتحينوا —
واخلقوا (وذلك أن الشاعر المنفل لا يسهر
هل درب واحد ، ولا يحمد على أسلوب
عاص من أساليب الكلام ، وإنما يحفظ
الأمر ، بالاستفهام ، بالخبر بالثني .

وبعد :

قالقصيدة جميل حافل بمواد مصر وآلامها
في تلك الحقبة من الزمن ، وفيها تظهر وطنية
حافظ ، ولكنها وطنية متحفظة حذرة ،
تقدم رجلا ، وتؤخر رجلين .

ويظهر في هذه القصيدة احتزاز حافظ ببنى
وطنه ، فأبن النيل سباق الورد والشباب
جندوا العهد الذي قد أخلق ، والمصفاة
أحذق من المستعمرين ومن أهوانهم ، وهي
المواسية في الآلام ، والسوابق التي تملكها
مصريوم القاء ، والأسهم التي ترمى بها في
الشدائد ، وهي صواعق على المستعمرين
وأذنانهم .

وهذا يدلنا على أن نظرة حافظ للمصريين
بدأت تتغير ، وبدأ هو يحذل عن أسلوبه
في تنقص بني قومه ، والنيل منهم ، ورميهم
بالخول والتواكل .

وابنوا حوالى حوضكم من بقعة
سورا ، وخطوا من حذار خندقا
وقد يأتي بالترادفات دون أن تضطره
القافية كقوله عن طريق الحرية :
الموت في غشيانه وطروقه
والموت كل الموت ألا يطرقا
فلا فرق بين الغشيان والطروق .

ولكن في القصيدة أبياتا ، وأنصاف
أبيات جميلة من ذلك قوله : (إن القوى بكل
أرض يتق) وقوله ، والاستفهام فيه
رائع حقا .

أو كلما قالوا تجمع شملهم

لسب الشقاق يجمعنا فتفرقا ؟

ويبدو التفاوت واضحا إذا وضعنا بجانب
هذا البيت قوله :

تحتبنوا فرص الجهاد كثيرة

وتعجلوها بالعزائم والرق

ومهما قيل إن هذه العزائم ، وتلك الرق
ليست سوى قوة الدعاء والتلطف في الحيلة
وحسن التأني إلى المقاصد ، فإن الضعف
والركة ظاهران في هذا الشطر حتى ليبلغ
إلى درجة الإسفاف .

ولا تسجنى في القصيدة هذه الآوار
والترامى المتابعة (لا نياسوا فتجشوا —

سكونهم عن المستعمرين ورضاهم بما هم فيه
من ذل ، ولكتنا على كل حال نجد النعمة قد
تغيرت ، والأسلوب قد سالم بشئ الكنانة :
عاد على ابن النيل سباق الوردى
مهما تقلب دهره أن يلحقاً
• • •

أهلاً بنباتة البلاد ومرحباً
جسدتم العهد الذى قد أخلقا
لا تياسوا أن تستردوا جسدكم
فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى
على العمارة

وكم ذا بحصر من المضحكات
كما قال فيها أبو الطيب
وشعب يفر من الصالحات
فسرار السليم من الأجرب
وصحف تطن طنين الذباب
وأخرى تشن على الأقرب

ألم يقل بعد حادثة دنشواى فى سنة ١٩٠٦
وهو يخاطب اللورد كرومر .
وإذا سئلت عن الكنانة قل لم .
هى أمة تلهو وشعب يلعب
وربما كان هذا أسلوباً من أساليب
حافظ فى استهزاء قومه ، ونقرهم على

بقية المنشور على صفحة (١٩١)

تسيراً كالأهـ الأصفر
ولى التيسير ولم تثبت
قدماء كما ولى شرشر
ورئيس الحلقة قال لنا
قد أحسن تمثيل الأزهر
فيحق إذا لفضيله
أن يزهى بالنصر الأكبر
ولما اطلع على الآيات المذكورة الدكتور
مهدى علام عميد كلية الآداب بجامعة عين
شمس أضاف إليها البيت التالى :
قها باقه لقد صدقت
كلمات الحق من الأشقر

وبعد إلقاء هذه المحاضرة علق عليها رئيس
الحلقة شيخ الأدباء الأستاذ الكبير أحمد
حسن الزيات فوصفها بأنها كلمة طيبة واعية
تمثل الأزهر أصدق تمثيل .
وقد أوجت هذه الكلمة الكريمة إلى
الدكتور صالح الأشر أستاذ الأدب العربى
بجامعة دمشق ، أحد مبعوثى الإقليم السودانى
فى حلقة التيسير بالآيات الآتية :

تحية وإعجاب
الشيخ غنيم أمتنا
بحديث عذب كالكوثر
قد زاد عن النهر السانى

الجريمة والعقاب

في الشريعة الإسلامية والشرع الوضعي

للأستاذ محمد سرحان

من عدام من المالك والعدل . وأثبتت
التجارب الطويلة أن التشريع الإسلامي
هو وحده العلاج الناجع لأدواء المجتمع
ومشاكله في شتى الأزمنة والأمكنة
والأحوال . وليس الأمر كذلك في
التشريعات الوضعية التي خضعت في وضعها
لاعتبارات تتعلق بالبيئات المحلية والأحداث
الطارئة . ومالت في كثير من الأحيان مع
الآهواء وإباحة كثير من نوازع النفوس
وملذاتها . ومثل هذه التشريعات إن كتب
لها بعض النجاح ، فإنها لا تصلح في بيئتها غير
التي نبتت فيها ولا بعد زوال الأحداث التي
سيطرت على عقول واضعيها .

ولذا نرى التشريع الجنائي الوضعي قد
تقلب في أطوار عدة وامتدت إليه يد التغيير
والتبديل في كل حين ، وبقي قاصراً عن إقامة
مجتمع قوى سليم . ونمت في ظلالة الجريمة
وكثر المجرمون في البلاد التي تزعم أنها قد
بلغت الغاية في المدنية والحضارة ، فضلاً عن
الانحدار الخلقي الذي هوت إليه هذه البلاد
وكان مثار الشكوى والألم من بعض الناهيين
من أبنائها .

حيث الشريعة الإسلامية ببناء المجتمع
على أسس راسخة قوية ودعائم ثابتة مستقرة .
وحرصت على تمكين أسباب الأمن
والطمأنينة للأفراد والجماعات . وسنت أمثل
الطرق وأقومها في مكافحة الجريمة والضرب
على أيدي العابثين والمنحرفين كي يسلم الناس
من أذاهم . وتحفظ عليهم دماؤهم وأموالهم
وأعراضهم . وقد جعلت لكل جريمة عقاباً
بتكافؤ مع نوعها ومقدار جسامتها وأثرها
في حياة الأمة ونظامها ومثلها ، وأهابت
بالمسلمين ألا يتهاونوا في تنفيذ هذه العقوبات
وإلا تأخذهم بالجنات شفقة أو رحمة .

وقد طبقت الشريعة الإسلامية في بيئات
مختلفة ، وضرب على يد جماعات مرتدت على
السلطان والتهب واستباحات السماء والأرض ،
فاجتثت جذور الشر من أصولها . وانصرف
المسلمون في ظلالتها إلى العمل والكفاح
في سبيل رفعة بلادهم وإسعاد أنفسهم
وأوطانهم . واستطاعوا أن يقيموا مجتمعا
فاضلاً تزيها . وأن يضربوا أروع
الأمثال في التعاون والتراحم والإيثار
والتضحية والفساد . وكانت لهم العزة على

وأبائنا . فلم لا نكون جمهوريتنا كذلك منبعاً لتشريع شامل تستمد من دينها ومثلها ومقدساتها وأحاديث أبائنا ، ويكون علاجاً حاسماً لأمورها وأمراتها ، وتأخذ منها جميع البلاد التي ترسم خطاها وتعتق الآمال السكاو على هونها وديانتها ؟ وبذلك نضع الأساس الممكن لتحقيق الوحدة العربية والإسلامية .

ها هي ذى جرائم السرقات على اختلاف ألوانها تمثل نسبة كبيرة بين الجرائم في بلادنا . ومن أراد الوقوف على مدى استئراء هذا الخطر في مجتمعنا فليذهب إلى ساحات المحاكم ليرى جرائم السرقات تمثل جانباً خفيفاً بين القضايا التي تنظرها وتأخذ من وقت القضاة الثمين قدراً يبلغ بهم غاية الجهد ويعوقهم عن النظر في القضايا الأخرى فتظل أمامهم سنين طويلة .

المستول عن ذلك هو التشريع الوضعي العقيم . والاستهانة بالعقاب الذي قرره . فالص يقدم على جريمته وهو مطمئن إلى أن أقصى ما يتعرض له إن ظفر به هو السجن شهوراً أو سنوات . وحياة السجن في نظره ليست بما يخاف ويخشى . فوداءه من اللصوص من يعول أسرته ويرعاها . ويقضى هو هذه الفترة بين مجرمين يوثق صلتهم ويعقد معهم الاتفاقات لاستئناف العمل بعد الإفراج عنهم ومجلات الشرطة مليئة بأسماء مجرمين عادوا إلى السرة في اليوم الذي خرجوا فيه من سجنهم .

وقد فرق المسلمون عن أحكام دينهم ومبادئ شريعتهم بعد انهيار دولتهم وقضاء المستعمرين على مجدهم وعزتهم ، واستطاع هؤلاء في غمرة الأحداث التي طغت على البلاد الإسلامية أن يزعموا هتافاً المسلمين في مبادئ دينهم ويصرفونهم عن مثلهم وأنظمتهم إلى الأخذ بالتشريعات الغربية باسم المدنية والحضارة . وخلقوا جيلاً يظهرهم ويروج لمبادئهم وشرائعهم . وبذلك انفرط عقد الحياة العاضلة ونشت الجرائم في بلاد الإسلام بصورة بشعة .

وهذه الجمهورية العربية وهي قلب الإسلام النابض وفؤاده الخفاق وهي بحق أعظم بلاد الإسلام قاطبة في قوتها وحضارتها وثقافتها واستكمال نظمها وأجهزتها التشريعية والتنفيذية ما تزال برغم الجهود الصادقة التي تبذلها في مكافحة الجريمة والمجرمين تلاق كثيراً من المتاعب في سبيل القضاء على هذا الخطر الوبيل . ولا سبب لذلك سوى القانون المجتلب والمقويات البينة التي فرضها .

إن هذه الجمهورية الفتية هي مركز الحضارة والإشعاع العلمي في الشرق كله . وقد رسمت لنفسها سياسة وطنية استقلالية تنبع من واقع حياتها وأحوال أهلها . وهي تسير بخطوات واسعة نحو العزة والمجد وتطهير البلاد من أدران الاستعمار وألوان الفساد التي بدرها في بلادنا ولوث بها عقول كثير من رجالنا

بين ربوها . ولم يعد أحد يسمع بأى نوع من أنواعها إلا فى الزور اليسير .

ولستطيع نحن فى فترة الانتقال أن نعطى للقاضى الحق فى الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا بدت له اعتبارات تقضى بالتخفيف وتستوجب الشفقة والرحمة ، وكانت هذه أول جريمة من نوعها يرتكبها المجرم . لقد فشل القانون الوضعى فشلا ذريعا فى مكافحة جريمة السرقة وهو أشد فشلا فى مكافحة الزنى والجرائم الخلقية . وإذا نحن واجعنا نصوصه فى جريمة الزنى رأيناه يجعل الأصل فيها الإباحة ولا يفرض عقابا عليها إلا فى حالات خاصة وبشروط وقيود أضاعت الغرض المقصود منها وفتحت أمام الزناة عددا من النوافذ للإفلات من العقاب .

فالزنى لا يعاقب إلا إذا زنى بفاسر أو امرأة متزوجة ، أو كمن الزنى بالإكراه أو فى منزل تقم فيه زوجته — والزانية لا تعاقب إلا إذا كانت متزوجة وتمسك الزوج برفع الدعوى العمومية عليها ، ومعنى ذلك أن القانون الوضعى لا يفرض على الزنى فى ذاته عقابا . وإنما يفرض العقاب على ما يقترن به من تعزير أو إكراه أو اعتداء على حق فرد معين لم يتنازل عنه . ولا عقاب على الزانية المتزوجة إذا وضى زوجها أو اصطنعت لها زوجا يملن عدم رغبته فى محاكمتها . وبذلك تخرج هذه الجريمة عن نطاق

ومع هذا كله لم نر أحدا من القائمين على شئون التشريع يفكر فى القاس الملاج الحاسم لهذه الحالة الخطيرة من مبادئ التشريع الإسلامى ؛ لأن الاستمرار قد لقن الناس أن هذا التشريع يناق المدنية والحضارة . وأن قطع يد السارق قسوة ونكال . والمعقوبة قد شرعت لتعويم والتهديب والإصلاح . حقا إن المعقوبة قد وضعت للتهديب والردع والإصلاح ولكن أين هى المعقوبة الرادعة المصاحبة ؟ ومن رأينا لها تاب وصلحت حاله بعد توقيع عقوبة الحبس عليه ؟ لا ؛ بل إن هذه المعقوبة البينة هى التى سافته وسافت غيره إلى ارتكاب هذه الجريمة وأشباهاها فأبن التهديب وأبن الإصلاح ؟ .

فلماذا لا نطبق الشريعة الإسلامية ونقطع يد السارق لينجو الناس من شره ويرتدع غيره عند ما يدرك أنه صائر إلى هذا المصير . إن قطع يد السارق علاج ناجع وتشريع رادع يقضى قضاء مبرما على هذه الآفة الخطيرة . ولن يتجاوز عدد من ينفذ فيه هذا العقاب بضمة أفراد فى كل عام . وبذلك ينصرف الناس إلى حياة كريمة شريفة وتوفر الدولة جهود أجهزتها المختلفة البناء والتعمير فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخ حياتها .

لقد طبقت بعض الدول الشقيقة هذه المعقوبة فى بلاد كانت قد تأصلت فيها بذور هذه الجريمة وعزت مكائفها . فاستتب الأمن

الانتهام ولم تستوف الشروط المستبعدة لإقامة الحد ، وإذن فلن يطبق الحد إلا في القليل النادر ولكن وضع هذه العقوبة في القانون واعتبار الزنى جريمة ذاتية مهما كانت صورتها ، سيردع الناس عنها ويحمي المجتمع من شرورها وأضرارها إن على رأس البلاد الآن رجلا مؤمنا بربه ودينه ووطنه وقد آلى على نفسه أن يطهرها من أدران اليهود الماخية ومبازلها وأن يحميها من الأمراض الفتاكة التي بذرها الاستعمار بين صفوفها . وقد نصره الله في جميع خطواته وأيده بعنايته ورعايته . وهو لا يرضى أبدا ببقاء هذا الداء ينخر في عظام الأمة ويفتك بأخلاقيها وليس يعزب عليه أن يأمر بحذف هذه النصوص الشاذة من قانوننا والإسراع بالتعاس العلاج الشافي من مبادئ شريعتنا وأحكام ديننا .

لقد آن لنا أن نتحرر في تشريعتنا كما تحررنا في سياستنا ، وأن نكون الفدوة الصالحة للأمم المتطلعة إلينا وهي تضم سكان القارتين الكبيرتين آسيا وإفريقيا . وبذلك نحفظ بمقام القيادة الحققة لهذه الشعوب ، ونخلق فيها مجتمعا راسخ الأركان قوى البنيان . وبعود للشرق مجده وهظته . ويربط حاضره بالاسم بمآخيه المشرق . ويندو مصدرا للهدى والرفقان كما كان في عهد النبوات . حق علينا في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل

المتأوى العمومية إلى الحقوق الفردية التي لا تعتبر في ذاتها جريمة . أما المجتمع فلا حقه قبل هذه الجريمة النكراء التي تُلطخ شرف الأسرة وتزلزل تكيان الجماعة وتدمر الكرامة الإنسانية وتورث الولد من غير ذويه وتنسب إلى غير أبيه . ومن ثم فثبت هذه الجريمة الخلقية وانبت في المجتمع عند كبير من الفجار والسافطات يرتكبون هذه الرذيلة المدسرة في حماية القانون وفي غير ما حياه ولا خجل ، وكثيراً ما يمتد هذا المرض الويل بطريق المدى إلى أسر سعيدة آمنة فيحطمها ويقوض هئانها وسعادتها .

سيقولون أيضا : إن الشريعة الإسلامية قد فرضت على الزنى عقوبة صارمة صنيعة تراوح بين الجلد ، والرجم ومدنيتهم الزائفة وحريتهم المحررة تأتي أن يتعرض الزاني للقسوة والنكال ؛ ويتناسون أن هذه الجريمة تدمر أخلاق الأمة وتقضى على مشرباتها وأن جميع الشرائع السارية والوضعية لا تأخذها رافة بمن يعرض سلامة أمة للدمار والانهيار ، على أن الشريعة الإسلامية قد أحاطت لإثبات هذه الجريمة بضمانات قوية لا يقام الحد إلا بها ؛ ورعاية لما يترتب على ثبوتها من مساس بكرامة الأسر والجماعات ، وتركزت للقاضي حرية الحكم بأية عقوبة أخرى متى قام لديه الدليل المقنع بصحة

وأحراباً . وصرف الأمة عن أمانها وأفسد الأخلاق والعقائد ونظام الحكم وأسلم البلاد للمستغلين والنفعية وتجار السياسة وكادى بضى على مقوماتها المادية والمعنوية حتى امتدت إليه حكة الثورة فألقت واستبدلت به دستوراً نابعاً من صميم حياتها ومتوخياً مصالح أبنائها وجمع كلمتهم والربط بين قلوبهم ؛ ليعموا بناء حضارتهم وينهضوا بموافق بلادهم . واستطاعت الأمة في ظل النظام الجديد أن تحقق المعجزات وأن تتوالى انتصاراتها في الداخل والخارج . فلماذا لا تلجأ إلى هذه الطريقة نفسها في إصلاح تشريعنا فتأني النصوص التي لا تتفق مع دقتنا ومبادئنا وواقع حياتنا ونستبدلها بنصوص أخرى تعين على دم قوتنا وصيانة مجتمعتنا . وتكفل لامتنا الحياة الجادة الكريمة وتحفظ أخلاقنا من السقوط والتدهور والانحلال . وينصرف أبنائنا إلى العمل المشكور والكفاح النافع . والجمهورية الآن موشكة أن تصدر قانوناً موحداً يطبق في إقليمها والفرصة سانحة للإصلاح والتعديل . ومن الخير أن نقتنمها ولا ندهس ثقلها من أيدينا ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

محمد سرمد

الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية

حياتنا أن نخطو خطوات جريئة في سبيل إصلاح تشريعنا مستلهمين أحكامه من مبادئ ديتا فتقطع به السارق ونعاقب على الزنى في جميع صوره وأحواله . ونحرم الخمر ونحد شاربها . ونضرب بيد قوية على المقاصرين الذين يفتكون بالثروات وتدفهم الموائد الخضراء إلى السرة والاختلاس . وقد ثبت بالدليل القاطع أن معظم الجرائم الكبرى يرتكبها السكارى ، وأنهم يتغفون من شرب الخمر هونا على المضي في جرائمهم بلا خوف ولا تردد . وأن الفارق بين سبياً في أكثر حوادث الاختلاس من الأموال الحكومية وغير الحكومية .

إن أهم المصادر التي استقينا منها تشريعنا الجنائي هو القانون الفرنسي الذي صدر في أعقاب الثورة الفرنسية . وامتلات قلوب واضعيه بالمقد والصفية على الكنيسة ورجال الدين ؛ لأسباب تاريخية معروفة . فسألوا في تشريعهم إلى الإباحة والنحل والتفك من القيود الدينية والخلقية تملفاً لمواطف الجماهير وإرضاء لزوجاتهم وشهواتهم ، وخذعوا الناس باسم مبادئ الحرية والإعلاء والمساواة . وهي حرية فاجرة وإعلاء كاذب ومساواة في القشور دون الباب . فلماذا لا نتحرر من التبعية التشريعية كما تحررنا من التبعية السياسية ؟

لقد جربنا دستورهم في بلادنا فزقها شيعا

رأى للمناقشة :

المسرح والتوجيه الديني

للأستاذ إبراهيم محمد نجما

وهكذا آمنت بأن فكرة المسرح الديني يجب أن تبرز إلى حيز الوجود ، إذا أردنا أن تقوى في النفوس ما ضعف فيها من معاني الدين ، وأن نرد إلى طريق الهداية ما انحرف منها عن هذا الطريق .

وقد يقول قائل : إن الوعظ والإرشاد على النمط المألوف يؤدي هذه المهمة ، ويوصل إلى تلك الغاية ، ولكننا نقول : إن تقوية النزعة الدينية ، وهداية النفوس العصية ، هما أسى غاية يجب من أجلها أن تتضافر كل الجهود ، وتعاون كل الهيئات ، وتتخذ كل الوسائل .

ومن المسلم به أن النفوس معادن ؛ فمنها ما لا يؤثر فيه غير الوعيد الشديد أو الوعد الأكيد ، في لفظهما المباشر ، ومنها ما الصريح ، ومنها الذي لا يلين إلى المثل الذي يوحى ، والصورة التي ترمز . ولكل نفس حالات تختلف وتباين ، فما يلائمها في حال ، قد لا يلائمها في حال أخرى .

والعلم الخبير ، جل شأنه ، وقد سمت حكمته . يقول في محكم كتابه مخاطبا نبيه

فكرة راودتني منذ سنوات ، ولا تزال تراودني حتى اليوم ، وقد آمنت بها منذ راودتني وازداد هذا الإيمان قوة وعمقا على مر الأيام ، وتوالي السنين .

كان ذلك حين أسند إلى الإشراف على التمثيل في إحدى المدارس الثانوية ، فألمت ببعض المسرحيات الدينية والوطنية ، وشاركت في إخراجها على مسرح هذه المدرسة ، وحينئذ أدركت ما للتمثيل من أثر كبير في التوجيه والإرشاد ؛ لأنه يوجه النفوس إلى معاني الخير والحق والفضيلة توجيها تلقائيا لا أثر فيه للضغط الذي يولد المقاومة ، والفسر الذي يثير العناد .

وأنا بطبيعة نفاتي الدينية من جهة ، وبحكم ميولي الفنية من جهة أخرى ، أحب أن تغلغل النزعة الدينية في كل نفس ، فتؤثر فيها تأثيراً عميقاً ، وتوجهها توجيهاً واعياً ، وأحب أيضاً أن تكون وسيلةنا إلى ذلك غاية في اللطف والرفق ، ولا توجد وسيلة ألطف لفظاً ، وأرفق رقاً من الوسيلة الفنية التي تنسرب إلى النفس في رقة ويسر قتلوها بأنبل المشاعر ، وأجمل الأحاسيس .

الدينية ، وأذكيا وجدانهم المسيحي ، وكأنا
دعاة واسعة للمسيحية في كل بلد مرصا فيه .
ولا أنى كذلك فيلم « ظهور الإسلام » ،
وما كان له من تأثير عميق في نفوسنا معشر
المسلمين ، على ما تجل في من نقص في الوسائل
المادية ، والكفاية الفنية .

وهنا تلمس المسألة الشائكة في هذا
الموضوع ، فنسأل هذا السؤال :

هل يباح تمثيل الشخصيات الإسلامية
ذات القداسة والإجلال ؟

وأنا أستثنى شخصيات الرسل والأنبياء
عليهم السلام . ثم أقرر أنى لا أجد مبرراً
للامتناع عن تمثيل أية شخصية دينية أخرى ،
ما دام هذا التمثيل لن يفض من قداسها ،
أو ينقص من جلالها .

إن تمثيل الشخصية هو في جوهر أمره ،
تحسيم حي لصفاتها النمسية ، وسلوكها العملي
وهذا التمثيل لا يخلط بخصيصة الممثل والشخصية
التي يمثلها ؛ لأنهما في واقع الحياة شخصيتان
متميزتان . وهل يكون الممثل في حقيقة أمره
قص الشخصية التي يمثلها ؟ لو حدث ذلك لما
رأينا مثلاً يرضى أن يمثل شخصية مارق من
المجتمع . أو خارج على القانون .

فنحن إذاً نحفظ للشخصية الدينية بكل
مالها من قداسة وإجلال حين نتمثل على
المرح حياتها كلها ، أو قطاعاً من هذه الحياة ،
ومع ذلك كله ، فنحننا من أصحاب الاحتراف

الكريم : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة » . والمراد بالحكمة في الآية
الكرامة ، الدعوة إلى سبيل الله بالوسيلة
الناجحة ، والعمل الصائب . والحكيم من
لا يخرج عن الصواب في قوله أو فعله . ومن
الموعظة الحسنة ألا تتخذ العنف وسيلة دائمة
إلى الهداية والإرشاد ، وصدق الله حيث
يقول : « ولو كنت فظاً غليظ القلب
لأفضوا من حولك » .

ونحن حين نتخذ المرح الديني وسيلة من
وسائل الهداية والإرشاد ، نجعل تاريخنا
الإسلامي المجيد يمثل أماننا وأخيراً بالحركة
نابضاً بالحياة ، ونستحضر شخصياته العظيمة
بأخلاص القويمة ، وأعمالها الكريمة ، ومثلها
العالية ، فيملأنا ذلك كله إيماناً بديننا ،
واعترافاً بتاريخنا ، وبمخبرنا إلى العمل
الدائب لنصرة دين الله ، وإعلاء كلمته . وإذا
كانت قراءة التاريخ تجعل وقائمه تنفذ إلى
النفوس ، فتؤثر فيها تأثيراً عميقاً ، فإن تمثيل
هذه الوقائع هو من غير شك أبعد نقاداً ،
وأعمق تأثيراً .

وأنا لا أنى الأثر الكبير الذي أحدثه
فيلم « الردا » ، الذي يمثل تاريخ المسيح عليه
السلام كماؤ من به المسيحية أو فيلم صياد الجليل ،
الذي يعرض حياة بطرس أحد الحواريين ،
أقول لا أنى الأثر الذي أحدثه هذان الفيلمان
في نفوس المسيحيين ، فقد ألها مشاعرهم

يستطيعون أن يمدوا هذه الفرقة بالمرحيات التي تلاقى النجاح ، وتحقق الغاية ، ولا أشك في أن وجود هذه الفرقة سيدفع الكثيرين من المؤلمين إلى العناية بالأحداث الجلية التي يحفل بها تاريخنا الإسلامي المجيد والانصراف عن الموضوعات الضئيلة الشأن ، أو المنحرفة القصد ، التي تقوم عليها مسرحياتهم الرخيصة الهزيلة ولا بد من الإشراف الواصي الحكيم على هذه الفرقة حتى لا تنحرف عن القصد وتضل عن الغاية ، وينبغي أن تقوم بهذا الإشراف لجنة مختارة من رجال الأزهر ووزارة الثقافة وهذه اللجنة تراجع نصوص المسرحيات وتشهد تجاربها ، ولا نسمع بعرض مسرحية حتى نطمئن إلى سلامتها من ناحية الأداء الفني ، والهدف الديني على السواء .

إن تيار المادية يوشك أن يغطي على العالم الذي نعيش فيه ، ومن هذا التيار نشأ تيار آخر هو تيار الانحراف عن الدين والأخلاق فلنقاوم ذلك بكل وسيلة ممكنة ؛ لنحفظ للدين جلاله ، ولخلق جلاله ، وللروح منزلتها في شئون الحياة ، وسلوك الإنسان . وبعد : فهذا رأى أهرضه للناقشة ، لا أبني به غير الخير للدين والنفع للجمع و الله الموفق إلى الصواب ؟

ابراهيم محمد نجما

المدرس الأول بوزارة التربية والعلم

أو المسوابة في التمثيل من تصفون بكال الإيمان ، وسلامة الأخلاق ، وحسن السلوك إلى جانب ما يمتازون به من مقدرة في الفن ، وبراعة في التمثيل ، فلنجعل تمثيل الشخصيات الدينية مقصوراً عليهم ، فلا يقوم اعتراض من هنا ، أو نقد من هناك . وما ذا يبقى بعد ذلك ؟

نبقى الشخصيات النسائية التي قد توجد في بعض الوقائع التاريخية .

ونحن حين نتعمق هذه المسألة ، لا نجد لها ما ينافي الدين ، ويضاف الخلق ، ما دعنا سنحرص على أن يكون مظهر الممثلة وسلوكها فوق المسرح بعيداً كل البعد عما يتخذه الحياء ويحرم الفضيلة . وعندنا من الكرائم من يجنن التمثيل ويذولته هواية لا احتراماً

وقد شاهدت بعضهن في أدوار تاريخية على مسرح جمعية الشبان المسلمين ، فكان موضع التقدير والاحترام من الجميع .

والآن أظن أنني أستطيع أن أقترح على المسؤولين في الأزهر ووزارة الثقافة تكوين فرقة للسرحة الديني تزاوّل نشاطها إلى جانب الفرق المسرحية الأخرى ، كفرقة المسرح القوي ، وفرقة المسرح العسكري ، وغيرها من الفرق .

وبطبيعة الحال ستختص هذه الفرقة بتقديم نوع من المسرحيات لا تتعداه إلى سواء ، وهو المسرحيات الدينية المستمدة من تاريخنا الإسلامي . وعندنا من كتاب المسرح من

أُصُولُ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ وَفلسفته

للأستاذ عباس طه

صحابي حسب ما رآه من عبادات الرسول ، وبما حفظه وعقله من فتاواه وأقضيته صلى الله عليه وسلم ، أو بما استنبطه من ذلك ، وإن لم يجد فيها حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب اجتهد برأيه ، وعرف الأمة التي أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحكم في منصوصاته ، فطرد الحكم حينما وجدها لا يالو جهداً في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام .

وقال الأستاذ أحمد أمين في « فجر الإسلام » : « توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانقطع الوحي ، واتسعت المملكة الإسلامية اتساعاً عظيماً ، فواجه المسلمون بهذا الفتح مسائل كثيرة ، في كل شأن من شئون الحياة ، تحتاج إلى تشريع ، في جميع الشئون الداخلية والخارجية ، ولم يدع أحد أن القرآن والسنة الصحيحة فضا في المسائل الجزئية على كل ما كان وما هو كائن فتتج عن هذا أن كان أصل آخر من أصول التشريع ، وهو (الرأي) الذي نظم بعده ذلك وسمى (القياس) .

جرى على كثير من الصحابة ، فكانوا يستعملون رأيهم حيث لا نص . وقد نقل

بأمر كثير من السلف والخلف بالاجتهاد ويمدحونه ويحضون عليه ، لما يترتب عليه من حماية الوطن الإسلامي من احتلال الشرائع والقوانين الأجنبية له ، ولضمان حفظ الشريعة الإسلامية وسرمديتها واستمرارها ، وجدتها ونشاطها في كل زمان ومكان ، ولسد حاجات البشرية في التشريع وكفاه أحكام الحوادث والوقائع التي تتجدد وتحدث في كل يوم ، ولتكون غنية المجتمع الإنساني في أقضيته ، ومرافقاته ، وعقوده وتوثيقاته وجميع معاملاته وتصرفاته التي تحتاج إلى تشريع وقوانين إلى يوم الدين .

ولعظم فوائد الاجتهاد ، وجليل آثاره مول عليه الصحابة رضي الله عنهم بعد أن استأثر الله برسوله صلى الله عليه وسلم ، وسدوا به حاجات المسلمين في كل شأن من شئون الحياة الداخلية والخارجية التي تحتاج إلى تشريع ولم يرد لها نص خاص .

قال ولي الله العلوي : « لما انقضى عصر الرسول الأعظم ، وتفرق الصحابة في البلاد ، وصار كل صحابي مقتدى به في ناحية من النواحي ، وكثر الوقائع ، ودارت المسائل ، واستفهام الناس فيها ، أتى كل

وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ . وكان أبو بكر يعمل برأيه فيسوى بينهم ، ولما أفضت الخلافة إلى عمر فرق بينهم ، ووزع على تفاوت درجاتهم .

والمتبع لما روى عن العصر الأول في (الراى) يرى أنهم كانوا يستعملون كلمة (الراى) بالمعنى الذى تضمنه الآن من كلمة (المدالة) ، وبعبارة أخرى : ما يرشد إليه الدوق السليم بما فى الأمر من عدل وظلم ، وقصره ابن القيم « بأنه ما يراه القلب بعد فكر وتامل وطلب لمعرفة وجهة الصواب » .

وكن سيدنا عمر رضى الله عنه يجتهد في تعرف المصلحة التى لأجلها كانت الآية ، أو الحديث ، ثم يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه ، وهو أقرب شيء إلى ما يعبر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيته . فالاجتهاد كان سببا في نهضة الفقه الإسلامى ذلك النحو الفريد ، حتى أصبح بحراً زاخراً لا ساحل له ، وأضحى في سنته وثوراته وشموله لا نظير له في جميع الشرائع والقوانين القديمة والحديثة .

هل ورد في كل عادة نص :

تعرض القرآن الكريم لجميع ما يصدر عن الإنسان من أعمال : إلى العبادات من صلاة وصوم ، إلى النظم الاجتماعية من زكاة وحج ، وأحوال الأسرة من زواج وطلاق وميراث ، إلى الأمور المدنية كبيع وإجارة ودبا ، إلى

إلينا المؤرخون ، والمحدثون والفقهاء ، مجلة صالحة من المسائل التى استعمل فيها الصحابة وأئمتهم . فلم يسجد بتوى الرسول الأعظم حتى رأوا أنفسهم أمام أكبر مشكلة قانونية وهم : من يتولى الأمر بعده : أمن المهاجرين ، أم من الأنصار ، أم من هؤلاء أمير ومن هؤلاء أمير ؟ وإذا فصل في ذلك ، فمن هو خير من يتولاها ؟ لم يرد في كل ذلك نص من كتاب ولا سنة .

فلم يكن إلا أن يستعملوا رأيهم . وقد كان ، فالمحضر الذى ذكره المؤرخون لاجتماع السقيفة يدلنا على كيفية استعمال رأيهم ، وتقليب الأمر على وجوهه .

ولم يفرغ أبو بكر من مبايعة الناس له حتى واجه مسألة الردة ، فاجتهد فيها ، واجتهد عمر . وعرضت له مسألة الجند مع الأخوة : هل يرت الإخوة ؟ فالقرآن لم ينص على هذه المسألة وإنما نص على الأب مع الإخوة ، فذهب ابن عباس وأبو بكر إلى أنه يحجمهم وذهب آخرون ومنهم زيد بن ثابت . وعلى ، وعمر ، إلى إدخولهم معه .

وأرادوا أن يعطوا العطاء ، أعنى القتائم التى يقتسمونها في الحروب ، فاختلفوا : هل يسوى بين المهاجرين والأنصار ؟ فقال عمر : لا نجعل من ترك دياره وأمواله مهاجراً إلى النبى صلى الله عليه وسلم كن دخل في الإسلام كرها . فقال أبو بكر : إنما أسلوا

فإذا هم يقيسون الأشياء بالأشياء منها ،
وينظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم
وتسليم بعضهم لبعض في ذلك ، فإن كثيراً
من الوقائع والحوادث بعده صلوات الله
وسلامه عليه لم تندرج في النصوص الثابتة ،
فقاسوها بما ثبت ، وألحقوها بما نص عليه
بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة
بين الثبوتين أو المثليين حتى يغلب على الظن
أن حكم الله تعالى فيهما واحد ، وصار ذلك
دليلاً شرعياً بإجماعهم ، وهو (القياس)
وهو رابع الأدلة . واتفق الجمهور من العلماء
على أن أصول الأدلة هي : الكتاب والسنة
والإجماع والقياس ، وإن خالف بعضهم في
الإجماع والقياس ، إلا أنه شذوذ .

وقال إمام الحرمين في البرهان : لم يخل أحد من
الصحابة من اجتهاد . ومن أنصف لم يشك عليه
إذا نظر في المناوئ والافضية أن تسعة أعشارها
صادرة عن الرأي المفضل ، والاستنباط ، ولا
تعلق لها بالنصوص ولا بالظواهر .

وبما ذكر يتبين أنه لم يكن لكل حادثة
جزئية أو واقعة فرعية ، نص خاص ، لذلك
حول الصحابة والتابعون وتابعهم والأئمة
والعلماء على جواز الاجتهاد في دائرة الكتاب
والسنة والإجماع والقياس ، فسدوا بهذا
حاجات الناس في التشريع .

عباسي

الأمور الجنائية من قتل وسرقة وزنا وقطع
يد ، إلى الثبوت النولية كالقتال وصلاة
المسلمين بالمحاربين وما بينهم من هود وفتنهم
الحرب ، وهو في كل هذا يتعرض غالباً للأمور
الكلية ، ولا يتعرض كثيراً للتفاصيل
والأمور الجزئية ، فهو قد نص على الأصول
 وترك معرفة الحكم في الجزئيات إلى النظر
والاستدلال ، ولذلك قال ابن برهان : الباري
سبحانه قادر على التنصيص على حكم الحوادث
والوقائع ، ولم يفعل ، ولكنه نص على
أصول ، وود معرفة الحكم في الفروع إلى
إلى النظر والاستدلال .

وقال الشهرستاني : فعلم قطعاً وبقينا أن
الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات
عالم يقبل الحصر والعد ، فعلم قطعاً أنه لم
يرد في كل حادثة نص ، ولا يتصور ذلك ،
والنصوص إذا كانت متناهية ، والواقع غير
متناهية . وما لا يتناهي لا يضبطه ما يتناهي .

علم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب
الاعتبار ، حتى يكون مصدر كل حادثة اجتهاد .
وقال ابن سراج في كتابه إيجاز القرآن : لم
ينص الله تعالى على جميع الحوادث مفصلاً ، وقال
الإمام النووي في شرح مسلم : إن النصوص
الصريحة لا تنفي إلا بالسير من المسائل الحادثة .

وقال العلامة ابن خلدون : نظرنا في طرق
استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة

مَا يَقَالُ عَنِ الْإِسْلَامِ

خَطَأُ الْمُقَارِنِينَ لِاخْطَأِ الْمَقَارِنَةِ

للأستاذ عباس محمود العقاد

أو العسكرية ، وأن نبي الإسلام ، صلوات الله عليه ، لم يكن يفكر قط في الدعوة إلى دينه خارج الجزيرة العربية ، وأن الخليفة عمر بن الخطاب هو ناشر هذه الدعوة ، وموجه الإسلام إلى العالم بوحى من ضرورات السياسة ، هذا الخلقاء الذي بعد فتنة الردة وقلق الخلقاء على المسلمين أن يبقوا في حدود الجزيرة العربية بغير شاغل يصرفهم عن منازعاتها وعن مشكلات الساعة التي تتولد بين قبائلها وشعوبها .

يقول الأستاذ سوندرز في أول مقاله المطول : « ما من دليل واف يدل على أن محمدًا - صلوات الله عليه - كان يتصور الإسلام دينًا عالميا لجميع الناس ، أو يتصور أنه أرسل لهداية شعب من الشعوب غير شعبه العربي ، وليست قصة وسائله إلى الإمبراطور هرقل وشاه فارس وملك الحبشة وغيرهم من الرؤساء قد دخول في دينه بالقصة التي تقوم على أساس ،

تصدر باللغة الانجليزية مجلة كبيرة تسمى « تاريخ اليوم ، History Today » نعتار أصحاب الشهرة بالمباحث التاريخية للكتابة في المبحث الذي تفرغوا له وتوفروا عليه وتعرض المناسبة للكلام عنه تعليقاً على حادث مشهور من حوادث العصر الحاضر ، وقد كانت قضية فلسطين إحدى المناسبات التي دعت هذه المجلة إلى اقتراح الكتابة في تاريخ الخليفة عمر رضي الله عنه ، فتدبت لكتابة هذا التاريخ الأستاذ سوندرز Saunders المحاضر الأول لدروس التاريخ بجامعة كاتربري بربلاند الجديدة ، ونشرت له في عددي شهر مارس وشهر أبريل الماضيين بحثاً مطولاً في هذا الموضوع بعنوان « الخليفة عمر المستعمر العربي » ، يخرج منه القارىء بتبينة من أغرب النتائج عن الدعوة المحمدية والدولة الإسلامية ، لخواها أن دخول الإسلام إلى فلسطين إنما كان مصادفة كصادفات الضرورات السياسية

المحمدية أن عمداً عليه السلام كان رسول رب العالمين إلى جميع العالمين : وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ، وأن رب الناس ومليك الناس : هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ..

ففي كل آية من آيات الدعوة المحمدية غنى للتورخ المحقق عن الرجوع إلى إسناد كياساد كابناني ولا منس ، وعن اصطلاح والدقة العلمية ، في استقصاء أخبار الرسائل النبوية إلى هرقل وكسرى والمقوقس والنجاشي ، ولو ثبت له بعد ذلك الاستقصاء أنهم لم يوجهوا في زمانهم ولم تبلغهم رسالة من رسول ... فن جهل رسالة القرآن كلها فالعجب أن ينتظر الخبر اليقين من قرطاس مطوى في بيزنطة أو في غيرها يحتمل الشك والإنكار .

إن ضخامة الخطأ مع سهولة العلم بالصواب خلية أن تفتح باب الاتهام في سلامة المقصد قبل الاتهام في سلامة التفكير ، وإذا كانت القضية قضية فلسطين فما أكثر الشبهات التي تحوم حول كل تاريخ يصل بتاريخها الحديث ؟ وما أكثر الدعاوى والحبائبا التي يستخرجونها من أعماق الزمن المجهول لتزييف الحاضر المعلوم ؟

يجوز أن يكون المقصد من ذلك والتحقيق العلني ، أن يصلم أبناء العصر أن دخول الإسلام إلى فلسطين إنما كان ببعض الطوارئ

ثم يقول : « ولا شك أن عمداً لم يفكر في فتح العالم وإنما اعتقد أن واجبه الأول أن يمهّد لأبناء أمته أسباب الإيمان بدينه ، فإذا صدوه عن دعوته فواجبه إذن أن يقابل القوة بالقوة » .

وبرى الأستاذ الخبير باللغة العربية وتاريخ الإسلام : « أن كلمة - أمير - باللغة العربية تعني أولاً إمارة الجيش ، وأن تحويل لقب عمر من خليفة رسول الله إلى أمير المؤمنين كان على ما يظهر فاتحة عصر الفتوح ، إذ يصبح الخليفة قائداً أول للإمبراطورية التي أخذت في الانساع .. »

وبعد هذه المقدمات يسترسل المؤرخ في تفصيل هذه الفكرة فيستند في قواعدها إلى مصدرين بارزين : هما الأميركايتاني الإبطال والمبشر الفرنسي المتعصب بير لامنس الذي خلق قصة الثالث المتسلط على دولة الإسلام الأولى من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة .

ولا حاجة إلى الإطالة في بيان جهل المؤرخ بالموضوع الذي تصدى له وحسبته المجلة المتخصصة لتاريخ في العصر الحاضر أهلاً للاعتدال عليه دون غيره في هذه المسائل الإسلامية . فإن هذا المؤرخ لم يكن مطالباً بقراءة شيء من الدعوة المحمدية غير ما وضعت به هذه الدعوة في كتاب الإسلام الأول ، فإنه يعلم من القرآن في كل وصف الدعوة

بعضهم « بالمقارنة بين الأديان » ، فذهبوا - مخلصين - في الناس وجوه الشبه بينها حيث يوجد الشبه وحيث تنقطع كل لحظة من ملامح المشابهة من قريب أو بعيد .

وأخطر هذه المشابهات والشبهات على عشاق المقارنة . أن المراجعة « السطحية » تقارب عديم بين تواريخ الأنبياء الكبار في نشر دعوته أثناء حياتهم وبعد انتهائهم من أداء رسالتهم . ففضى موسى عليه السلام قبل أن يدخل أرض الميعاد ، وقام بولس الرسول بالعصبة الأكبر في نشر المسيحية بعد ختام رسالة السيد المسيح ، وهكذا ينبغي في تقديرهم أن يكون عمر بن الخطاب هو ناشر الإسلام ومؤسس شريعته بعد النبي وصاحبه الصديق .

والخطأ - كما قلنا في عنوان المقال - إنما هو خطأ المقارنين وليس بخطأ المقارنة بين الأديان على إطلاقها ، أو خطأ المقارنة بين نشر المسيحية ونشر الإسلام على الخصوص . ومرجع الخطأ في تقدير المقارنين أنهم نظروا إلى الحركات الظاهرة ولم ينظروا إلى أسبابها الأولى في طبيعة كل من هذه الدعوات وفي سيرة كل من أصحاب الديانات الذين اشتركوا في إبلاغها إلى الناس ، على نهج لم يتفق بين رسولين ولا بين رسالتين .

فن الحركات الظاهرة أن الرسول بولس كان في مبدأ سيرته أشد الأعداء على المسيحية

العارضة التي لم يقصد إليها نبي الإسلام ولم يلجأ إليها خليفته العظيم إلا انقياداً لطمع عاجل من مطامع الاستجار . . .

يمرّ هذا ويمرّ وإن عدد شهر حارس الذي ظهر فيه المقال الأول عن « الخليفة المستعمر » قد تحلّت صفته الأولى بصورة النبي « موسى واضع الثريفة ، ودارت أخباره كلها على « تأصيل » علاقة المبرين بفلسطين من عهد إبراهيم الخليل ، ثم على تسويغ هذه العلاقة بهجرة المبرين من مظالم وادي النيل إلى أرض الميعاد !

يمرّ هذا ، ويدل مع هذا على « عمق أغوار » العناية التي تحيط بهذه القضية ، ولا تتورع عن تسخير العلم والتاريخ لتأصيل الدعوى حول جذورها من وراء السياسة والتبشير .

وعليتنا عند النظر في أقوال هؤلاء المؤرخين للإسلام أن نرقب مقاصدهم ، ومطان الشبهة في آرائهم ودعواهم ، لأن النيات والأعمال بمنزلة واحدة في قضايا الإسلام المعاصرة ، حيثما اشتبكت بمساعي الدول والحكومات . ولكن الشبهة التالية في مجال البحث الديني إنما هي تلك الشبهة التي تملك عقولهم ونياتهم ولا يملكونها أو يملكون القصد والاختيار فيها ، وإنما ترد عليهم تلك الشبهة الغالبة من قبل هذه الدراسات الحديثة التي أولعت

وليس جواب المقومر له ولا زواجه عليه السلام من السيدة مارية القبطية بالخبر الذى يتوقف على تحقيقات « لامنس » ومن استمع إليه .

أما بولس الرسول فقد خاطب الاميين لانه يش من خطاب بنى اسرائيل ، وقد روى بولس وغيره عن السيد المسيح انه بعث ولهداية خراف بيت اسرائيل الضالة ، وأن الخبز الذى يحتاج إليه أبناء البيت حرام أن يطرح أمام الكلاب ، وقد ضرب المثل فى الاناجيل بالوليمة التى أمرض عنها المدعوون اليها فأمر السيد عبيده بدعوة الغرباء إلى البيت حتى يمتلئ ولا يبق فيه مكان لمن دعاهم فلم يستجيبوا الدعاء .

ولم يكن فى وسع بولس الرسول أن يدعو اليونان والرومان إلى المسيحية ليقول لهم : إن السيد المسيح قد بعث لخلاص بنى اسرائيل منهم وأن الأمم الأخرى لا يحق لها أن تطمع فى الخلاص بهذه الرسالة وهو يدعوهم إليها ، فلم تمكن لبولس الرسول من قبله يلجأ إليها غير هذه القلة ، ولم تكن خطة الخليفة الثانى ولا الخليفة الاول تعديدا لهذه الخطة أو رجعا من وجوه المقارنة بين نشر الدعوة العالمية فى الإسلام ، ونشر تلك الدعوة من قبل فى المسيحية ، وإنما تقع المقارنة هنا (البقية على الصفحة التالية)

ثم آمن بها فكان أكبر الناشرين لها خارج بلادها ، ويشبه هذا أن عمر بن الخطاب كان عدوا للإسلام ثم انتصر به الإسلام فى موطنه وانتصر به بعد ذلك فى مواطن الفرس والروم .

فالمقابلة - إذن - تامة بين الدعوتين - وبين الرجلين .

ولكنها - عند الرجوع إلى الأسباب الأولى - مقارنة مبتورة بتدنى بدء منتصف الطريق وتنى وجوه الاختلاف وهى - عند البحث عنها - أظهر من جميع هذه المشابهات . فالسيد المسيح لم يماوز فى نشر دعوته مدى أربع سنوات ولم يبلغ هذا المدى فى رأى بعض المؤرخين .

والنبي محمد عليه السلام قضى نحو عشرين سنة ولم يبق بقية لأحد من أصحابه يتم رسالته أو يعلم المسلمين ركنا من أركان الدين لم يحفظوه من آيات القرآن ومن سنة وسوله .

وقد كان النبي عليه السلام يدعو العرب وغير العرب إلى الدخول فى دينه ، وكان يخاطب بنى اسرائيل برسائه ، كما كان يخاطب بها المهاجرين والأنصار من أبناء قومه ، وكان رسولا من الاميين إلى الاميين وإلى جميع العالمين كما علم منه أهل الكتاب والمشركون فى مكة وفى المدينة ، وفى كل مكان بلغت إليه الدعوة من الجزيرة العربية وما وراءها ،

بريد المجلة

ولا بأس بأن يحتفظ الأزهر بشئ من
تقاليدته التي لا تتعارض مع العلم الصحيح ،
وكثيراً ما تتخلف على الجامعات العريقة
ظلال طفيفة من الماضي تكون طابعا تميز
شخصيتها ...

ونحن لا نقول بأن يلزم طالب التعليم
العام بوضعه الزامن إلى الأزهر ، ولكن
لا بد من تدعيم الجانب الإسلامي في المناهج
والمقررات ، وتخصيص شعبة من الشهادة
الثانوية تؤهل لدخول الأزهر أو التعمق
في فروع الدراسات الإسلامية في كليات

لأن تطور الأزهر علم الفكرين :

قال الأستاذ قتيبي عثمان في كتابه (الفكر
الإسلامي والتطور) ص ٢٥١ - ٢٦٤ :

« ... والجامعة الأزهرية ذاتها ، لماذا لا
تحتوي كليات الهندسة والطب والعلوم ؟؟
إن أكسفورد وكبريدج لهما أصلهما الكنسي
الديني ، لكن هذا لم يحجزهما عن التطور ،
وقديما كان الأزهر يدرس الرياضة والعلوم
والفلك وفق معارف العصر ، فهل تراه
ارتضى أن يسير إلى الوراء ؟ »

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

« العلية ، فقد علم - إذن - أن دخول الإسلام
إلى فلسطين لم يكن فلتة من فلتات المصادقة
العشوائية ، ولكنه كان نتيجة منتظرة لمقدمات
مقررة ، وجوياً من القدر على عناد
بنو إسرائيل ووفاء لوعده الله خليله إبراهيم ،
مع أبناء له غير أبنائه الذين تنكروا لكل
نبي من ذريته الصالحة ، من قبل موسى
وهارون إلى ما بعد عيسى والحواريين .

عباس محمود العقاد

للغالبية بين حائتين متناقضتين . إذ كانت
دعوة بولس للآدم بديلاً من دهوة بني إسرائيل
المعرضين عنها ، وكانت قبلة بيت المقدس
في الإسلام أول قبلة أقيمت عليها الصلاة
الجامعة ، ثم استقامت هذه القبلة على البيت
الذي يستقبله أهل المشرق والمغرب من أمم
والمالين .

وإذا اتهمنا من هذه المقارنات إلى المجال
الذي اختاره مؤرخو العصر ، لتحقيقاتهم

إن من التدوين الصحيح أن نطلب الحق وراء كل منحنى ، وأن نقس الدليل الذي يظهر كل رأى - لتأخذ بالآقوى أنى كان .
وإن من العلم الصحيح أن نعود أبنائنا بمقارنة الصحيح ومقارنة الشرائع ...

وتدريس المقائيد والديانات (أصول الدين) يتورط في هذه المأخذ نفسها .. وما أحوجنا إلى دراسات مقارنة في مختلف الآداب وتاريخها ، وفي الفلسفات ومذاهب الفكر وفي الآراء المعاصرة أيضاً ... وتستطيع أن تختبر مدرسا أو واضعا ينطلق مدافعا عن الإسلام ومهاجما غيره .. تختبره في الفكر اليوناني أو الفارسي ، في العهد القديم أو الجديد أو المزامير أو نشيد الإنشاد ، في البروتستنتية أو الكاثوليكية ، في الشيوعية أو الوجودية .. وتستطيع بعد الاختبار أن تلمن إلى مدى عمق الاعتقاد والعلم عند العلماء ! إنه لم يواظن الأمور في جديلات المجسمة والمشبهة والمعطلة والجهمية ، بمن اقترض معظمهم من الوجود وأمسك آراؤهم قطعة من التاريخ ... !

هذه الرابطة من تحق ؟ .

ذكرت الصحف أن الملك سعود دعا في خطابه الذي وجهه إلى جموع الحجاج إلى إقامة رابطة إسلامية تجمع شمل المسلمين ، وتزيد كفاح شعب الجزائر كما تؤيد قضية فلسطين .

الحقوق والآداب ، وفي هذه السجدة التوجيهية يزود الطالب بمدة ملائمة لمثل هذه الدراسات العالية .

والطالب الأزهرى يدرس مثل زميله في التعليم المدني تقريرا مقررات الآداب والرياضة والعلوم ، وفي مقابل دراسة الطالب المدني للغة أجنبية دراسة خفيفة يدرس الطالب الأزهرى أطنانا من الفقه ، والتفسير والحديث والتوحيد والنحو والصرف والبلاغة والعروض والمنطق وخلافه ، وكل هذه دراسات معقولة والضبط في التعليم الأزهرى منصب على الذاكرة ، والذاكرة وحدها ! .
يصل الطالب الأزهرى إلى أعلى الدرجات العلمية في دراسة الشريعة . وبمحة مقصود على مذهب بعينه لا يحمده ، بل على كتب معينة من كتب المذهب ، وربما لم يعرف من كتب الطبقة الأولى من أئمة المذهب إلا كلمات متناثرة في كتب المتأخرين ! فمن إذن يدرس هذه المذاهب كلها دراسة مقارنة ... ويدرسها مقارنة بالشرائع اللاتينية والجرمانية والانجلوسكونية وسائر القوانين القديمة والحديثة ؟ .

أليس الأفضل في التخصص أن يكون موضوعيا لا انميبيا ؛ في الناحية الجنائية أو المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية في الناحية المسكونية أو الدولية أو الاقتصادية ؟ .

هؤلاء الطغاة الآثمين الذين شردوا الألوف المؤلفة لأن قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة ، ولأن حيونهم قد عجمت عن الحق وأذانهم قد صممت عن الهدى ...) .

إن أربعمائة مليون مسلم أو يزيدون على ثقة من أن العقيدة الدينية أقوى الروابط بجمع شملهم ، حتى تأخذ دولتهم مكانها وسط هذا الصراع السياسى العنيف ، وكلهم أمل فى أن يحقق الله رجاءهم .

السراة

مول « فهو كفه للعمل »

أنا معجب بما يقدمه العالم القوي المحقق الأستاذ محمد على النجار من لغويات يتجلى فيها سعة العلم ، ودقة الفهم ، وحسن التخرج . وقد قرأت ما كتبه فى لغويات هندو المحرم من مجلة الأزهر الغراء عن هذا التعبير : « فلان كفه للعمل » ، فوجدته لا يطمئن إلى صحته .

والذى أراه أن التعبير صحيح على النجوز والتوسع ، فإذا صح أن نقول : فلان كفه للخلافة ، فنصور الخلافة هروما تنقاد لنظيرها ونخضع له ، فإنه يصح أن نقول : فلان كفه للعمل ، فنصور العمل إنسانا ينقاد لنظيره ، وينخضع له ، ألا ترى أنه يصح قياسا على قولنا هو كفه للخلافة ،

ولا نتخالجنا ذرة واحدة من الشك فى أن هذه الرابطة الإسلامية أمتية كل مسلم ، بل هى أعم أمانيه على الإطلاق ... وأى مسلم لا يرجو أن تكون للسليين رابطة قوية تأخذ بيد الشعوب المسلمة المستضعفة التى لم تزل تحصد قبضة الاستعمار الغاشم ، وتؤيد قيم الحق والعدل والسلام فى أركان هذا العالم المضطرب ٤٠٠٠ .

إن قضيتى فلسطين والجواز كانتا محكا للعقيدة الإسلامية ، وبجس لقوة رابطتها ، فالمسلمون جميعا أسهم البعض منهم فى قضيتيها وأبدى البعض الآخر استعداده للإسهام فيها . نحن لا نريدها رابطة تبخى فى الأرض بغير الحق ، ولكن تدفع الباطل الجاثم فوق صدر الحق ، ولا نريدها رابطة تخدع الشرق أو الغرب ، ولكننا نريدها رابطة تقف عند حدود العدل .

ونحن لا نريدها رابطة ضعيفة لا تنهض بشعوب ، ولا تقوى على إقامة حق ، بل نريدها رابطة قوية ، وقوتها — كما يقول الأستاذ الأكبر — (مستمدة من مبادئنا التى ضمها كتاب الله . فلا تبقى فى أراضينا الطيبة خبثا من هؤلاء المستغلين . تصرا الحربة فى كل مكان ينشدنا ويطلب حقه منها فى الحياة ، فيعمد أبناؤنا وإخواننا إلى فلسطين التى ما تزال ولن تزال عنوانا صارعا على ظلم

سنة ١٠٢٠هـ أى بعد تاريخ المخطوط أيضاً
وكن يجب على ناشري المجلة وهم من أحيان
الآداب أن يتنبهوا لمثل هذا الخطأ الواضح .
٢ - فى ص ٢٦٤ ورد ذكر (القبانون
فى الطب) لابن سينا وذكر الأماكن التى بها
نسخه المختلفة مع الإشارة إلى طبعة بولاق ،
ولم أفهم السبب فى عدم الإشارة إلى طبعة
روما سنة ١٥٩٣ م أى منذ أكثر من ثلاثة
قرون ونصف وهى من أقدم الكتب العربية
المطبوعة وقد تكون أقدم ما طبع فى اللغة
العربية وكن ينبغي ذكر هذه الطبعة ولا سيما
أنه يوجد بحصر منها نسخ فى دار الكتب
المصرية وفى بعض المكتبات الخاصة أيضاً
مثل مكتبة (روضة خيرى باشا) فكان
يجب ذكرها أو على الأقل الإشارة إليها مع
ذكر الملاحظات التى تحمل الدكتور المنجد
يفضل هذه الطبعة :

٣ - ورد فى ص ٢٨٥ كتاب (رجوع
الشيخ إلى صباه) وكن يجب على الدكتور
المنجد ، الإشارة إلى أنه طبع فى بولاق
سنة ١٣٠٩ م منسوباً إلى ابن كال باشا وهو
خطأ . فإن كال باشا ترجمه إلى التركية بأمر
السلطان سليم ، كما قيل ، والسكوت عن ذلك
يؤم بأنهما كتابان أحدهما د لتيفاشى .
لا يزال مخطوطاً وهو الذى ذكره الدكتور
المنجد والثانى لابن كال باشا وهو الذى طبع

أن تقول هو كفه للهمة ؟ ولا فرق بين
العمل والهمة .

وهناك تصحيح لهذا التعبير من جهة
أخرى ، وذلك أننى وجدت الرجل من العامة
إذا كلف القيام بهمة من المهام قال : د أما
قدما وقدود ، يقصد أنه نظيرها ، فإذا كانت
عظيمة الشأن ، كثيرة الأعباء ، فإنه عظيم
القدر ، تام المقدرة ، وإذا كلف القيام بعمل
من الأعمال قال : د أنا فده وقدود ، قاصداً
هنا ما قصده هناك .

ولاجدال فى أن لفتنا النصصى تزج
إليها اللغة العامية بمرق ، فما يوجد فى هذه ،
فه أصل فى تلك .

وبعد ، فلأستاذ المحقق تقديري وإعجابي .

إبراهيم محمد نجما

ملاحظات :

على مجلة معهد المخطوطات العربية
وقع فى مجلة معهد المخطوطات العربية
ما استوجب الملاحظات الآتية على الجزء
الثانى من المجلد الخامس : -

١ - ص ٢٢٣ س ٤ ذكر أن نسخة من
مؤلف لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني كتبت
سنة ١٠٠٠هـ أى قبل مولد المؤلف بخمس
وعشرين سنة وهذا مستحيل فقد ولد سنة
١٠٥٥هـ أما والده عبد الباقي الزرقاني فقد ولد

الثقيل بعض التراب من الأرض الواقعة أمام مسجد الطرودى .

هذا هو قطاع الدجل والشموعة فى العاصمة الثانية للإقليم الجنوى ومهبط السياح الأجانب من كل صوب وحذب .

إن السيد محافظ القاهرة فى بناير الماضى أحدث انقلاباً حين قضى على الخرافة والشموعة فى مولد السيدة زينب ، وجعل الاحتفال بالمولد تقديم ألوان النشاط الاجتماعى بما أثار صحيفة النيويورك تايمز فقالت :

« إن انقلاباً اجتماعياً هاماً وقع فى القاهرة ، وكانت الصحيفة تتحدث عن الاحتفال بمولد السيدة زينب ، ونساءت : كيف أمكن المسئولين فى القاهرة أن يفضوا على مظاهر الشموعة التى عاشت سنين طويلة حتى أصبحت وكأنها جزء من التراث الاجتماعى المصرى ؟ »

ونحن نقول : ماذا ستؤله هذه الصحيفة لو وقفت على الحال فى حى الأنفوشى بالإسكندرية لا بد أنها ستصاب بنكسة قاسية ...

إن الخرافة والشموعة والدجل لا زال لها مكان مرموق فى مجتمعنا ، ولا نظن أن الوعظ والتوجيه وحدهما كافيان للقضاء على هذه الطواغيت ، عالم تتحرك دوة عمر رضى الله عنه . (قارى)

مع أن ما طبع باسم ابن كمال باشا هو قسم كتاب التيفاشى . والإشارة إلى ذلك نزيل ما قد يحدث من لبس وإيهام .

عبر السعوم النجار

روضة خيرى باشا

مجمع الأولياء :

قرأت فى ملحق « الجريدة الأخبار » من الإسكندرية ، ما أثار دهشتى ، وليس وجه العجب فى أن حى الأنفوشى هناك ملتقى لزماء ستة وعشرين ضريحاً لأولياء الله وإنما لأن هؤلاء الأولياء - كما تقول الجريدة - يعملون هذه الأشياء :

« أبو وردة ، يشى الطفل المريض بالشلل مقابل قرش واحد يوضع فى صندوق الندور »
« ياقوت العرش » يرد للزوجة زوجها بختى الهولة إذا وضعت قطرة فضية من فتة الحنة قروش فى الصندوق أيضا .

« مكين الدين . نصر الدين . سيدى كاظمان » يستطيع أى مهم شفاء المريض بشرط أن يذبح فرخة سوداء منقطة بأبيض أمام باب المسجد ليأكلها عادمه بالطبع .

« الجمراتى » يستطيع إيجاد عمل لآى عاطل مقابل فتة عدس .

« سيدى الطرودى » يطرد أى ساكن ثقيل بمركب بمجرد أن تضع على عتبة الساكن

اللغة العربية في مدارسنا :

لا يشك أحد في أن مستوى الطلبة في مدارسنا ضعيف في اللغة العربية قراءة وكتابة ومحادثة . ضعيف إلى الحد الذي يوجب علينا أن نتساءل في ديمقراطية من السبب في هذا الضعف ، وعما يمكن عمله لحل هذه المشكلة التي لا يصح السكوت عليها . هل السبب هو التيسير في دراسة اللغة العربية ؟ فبعد أن كانت قواعدا وسائر فروعها تدرس دراسة جدية يلزم بها المدرس ، ويحاسب عليها الطالب ويؤخذ بيده إلى الطريق القويم بمنتهى الحرص والحزم أصبحت الآن نجد كتب اللغة مبسطة مبسطة تنحو نحو التخصيف والسهولة ، وترشد الطالب إلى النجاح في الامتحان بأقل جهد يبذله ، وبأبسط طريق يسلكه .

وهل السبب هو السهولة التي يلجأ إليها المدرسون في الامتحانات ، فيسرفون في الدرجات حتى لا يرسب التلميذ في مادة أساسية يختلف بسببها طاماً وسواء لديهم أكتب لغة سليمة أم خليطاً من العامية والعربية ، لحرام أن يرسب المسكين ، وما الذي يضير اللغة أن تكون النتيجة مائة في المائة وفي مبدأ ديسر ولا تفسر . متسع للجميع ؟ .

وهل السبب هو تحرم مدرسي اللغة أنفسهم من التدريس بلغة عربية سليمة والتحول إلى

العامية ليفهم التلميذ ما يقولون ، ولا يتعصب في طلب المزيد من الشرح والإيضاح ؟ . لقد جربنا ذلك وكانت النتيجة أن يجمعه ألسنة التلاميذ ، ويظهر بجملة ضخم في القراءة وللكتابة والحديث ، وأصبح من النادر أن نجد واحداً يستطيع أن يقرأ موضوعاً أو يكتب رسالة بعربية سليمة .

أم أن السبب هو العداوة التقليدية بين مدرسي المواد الأخرى واللغة العربية ؟ فهم لا يألون جهداً في التزام العامية والبعد عن العربية لأنها في رأيهم جامدة لا تسير العصر . وأصبح التلميذ الذي لا يدرس في اللغة - والحالة هذه - إلا سبج حصص أو سنا في الأسبوع مقابل ثلاثين حصة لسائر المواد معذوراً كل العذر إذا هو لحن فألحن في اللحن ، أو عجز عن التعبير السليم إذا أراد التعبير السليم .

بقى النشاط الذي يمارسه التلميذ خارج فصله من تمثيل وصحافة وخطابة وكان من الممكن أن يكون مجدياً ومفيداً للتلميذ ، إلا أنه في حالته الراهنة لا يخرج عن أن يكون مجرد نشاط يؤدي بأبصر السبل ، وأخف الطرق وأسهلها مثونة وتكليفاً وكفى الله المؤمنين القتال .

فإذا ما ذهب التلميذ إلى المنزل واستمع إلى أمه وأبيه وبقي أسرته كان الحديث بلغة

الصفوة المثقفة من الجيل الصاعد ، والعدة التي تدخرها للمستقبل .

مشكلة خطيرة ولا شك ، وال سكوت عنها خيانة للمرية والعرب . ومن غير الأزهر ، يقف عندها ، ويبحث في أسبابها حتى يجد إلى الخروج منها سبيلا ١٤

أصبح أصبح برر

مدرس بيور سعيد الإعدادية

حول الأولياء والغريبين :

حل البريد إلى إدارة المجلة سؤالاً من أحد القراء يسأل فيه عن رأى الإسلام فيما نشر على لسان إحدى المثلثات في مجلة آخر ساعة ، وكانت المثلثة المسئلة ذكرت أنها تستشير في كل أمورها صديقها ومستشارها ، مارجرس ، فتذهب إلى هناك وتضى شمة وتقرأ الفاتحة ، ثم يأتيها مارجرس مناما ليبدل لها برأيه .

كأجل حل لسانها قولها : « ... وأنا من النوح الذي يتفاد زيارة سيدنا الحسين والسيدة زينب والقديسة سافيت تريزا ، وعندما أقوم بزيارتهم جميعاً أقرأ الفاتحة على طريق كل منهم دون أن أستشير أى حرج بالنسبة لاختلاف الدين ... »

ونحن نحيب الأخ بأن الجوء إلى أضرحة الأولياء والصالحين من المسلمين للتوسل بهم يرى منه بعض علماء الدين : كإن تيمية

لأنها بالمرية ولا تعرفها ، وما أسهل ما يتجاوب التليذ في الحديث وينفى تلك القاعدة الهزيلة التي علقته بذمه المرفه في دروس اللغة المرية .

وكثيراً ما يجلس إلى المذيع يستمع إلى التثليات والبرامج وكلنا يعرف لغتها ومستواها ، ولنا أن نمحكم بعد ذلك على مقدار تأثيرها ، وكثيراً ما يتأثر بها سائر التلاميذ . وفي السينما ولا أقول المسرح يلعب التليذ وكثيراً ما يذهب ، فيستمع إلى اللغة التي يمكن أن نسميها بلا تحفظ بلغة السينما فيتأثر وغالباً ما يتأثر ، وينفى وكثيراً ما ينفى ذلك الأسلوب الغريب الذي حفظه في حصة النصوص .

كل هذا الإهمال الذي يدرج التليذ عليه من أول سنة يدخل فيها المدوة حتى آخر سنة يتخرج فيها نجد أثره في طلبة السلكيات فتادراً ما نجد طالباً في كلية نظرية - ولا أقول عملية - يستطيع أن يقرأ بقرأ يأتقان قصيدة لابي تمام أو البيهري أو المتنبي أو مقالا للجاحظ أو صاحب أو ابن العميد .

نقول هذا ولا نستطيع أن نطالب طالباً في المرحلة الثانوية بشئ من هذا وإلا كنا كمن يتطلب في الماء جذوة نار .

ونتيجة لهذا كله نجد الشكوى من غريبي الجامعات لا تنقطع ، والحديث عن مستواهم العلمي والأدبي لا يبدأ ، وهم كما نعرف

والاستمساك به كما هو ثابت في اللغة ،
فسارعنا - في ملحق أضفناه للكتاب - نسجل
له هذا السبق ، على أننا زدنا عليه أن بسطنا
المسألة ، ودعناها بالأدلة القائمة على أساس
من علم الأجنة ، ووضحناها بعدد من الرسوم
لاغنى عنها لبيان المعنى وبمحتنا تركيب الدم
السائل والدم الجامد . ثم بحثنا تركيب العلقه
وبينا اختلاف التركيبين بحيث يستحيل تفسير
العلقه بالدم الجامد . وهي كلها مباحث لا نجد لها
في كتاب الدكتور وصفي الذي صدر أخيراً
ب عنوان « القرآن والطب » .

أضف إلى هذا أننا خالفنا الدكتور في
مسألتين جوهريتين كنا نود أن يشير إليهما
الاستاذ الناقد .

والخلاف بيننا وبين الطبيب الفاضل
يدرر حول كنه الطلوق من الناحية العلمية ،
وما يتبع هذامن تفسير طوري النطفة والعلقه .
فالطعمه في رأينا هي الطور الأول من
أطوار الجنين ، الذي ينشأ من اتحاد الحيوان
المنوي بيويضة المرأة والنطفه في رأى
الطبيب الفاضل هي الحيوان المنوي وحده ،
قبل أن يتحد بيويضة المرأة .

والعلقه في رأينا هي الطور الثاني من أطوار
الجنين ، حيث يعاق الجنين بمجدار الرحم ثم
يفرغ فيه والعلقه في رأى الطبيب الفاضل
هي هذا الطور من أطوار الجنين الذي يعاق فيه
الحيوان المنوي بيويضة المرأة فيكون التلقيح ١

ومحمد بن عبد الوهاب والإمام محمد عبده ،
لأن الله وحده هو الذي يجيب المضطر إذا
دعاه فكيف بالتوسل بأضرحة غير المسلمين ؟ .

حول كتاب بحوث في تفسير القرآن :
في مقال نشر في صدد المحرم ، عرض
الاستاذ محمد عبد الله السمان لكتابنا الجديد
« بحوث في تفسير القرآن » ، وقال : إن الكتاب
لم يأت بمجديد ١ واحتج لذلك بأن تقريرنا
لأسبقية نزول مطالع العلق ليس بمجديد ،
إذ سبقنا الكثير من المفسرين إلى تقرير
هذه الحقيقة ١

وأحب أن : أذكر الاستاذ الناقد بشيء
هو أن الباحث قد يعرض لحقيقة مقروءة
ككروية الأرض ولا يكون مقلداً ، فقد
يؤكد هذه الحقيقة بأدلة جديدة ، تكاد تعدل
في جدتها وقيمتها اكتشاف الحقيقة نفسها .
ونحن حين بحثنا الترتيب التاريخي لسورة
العلق لم نقل إن مطالع العلق أول ما نزل
ونسكت ، ولم نقل ما احتج به أصحاب هذا
الرأى لحسب ولو قلنا لكنا مقلدين
أو مجرد ناقلين ؛ ولكنا سبقنا من الأدلة
ماهدانا إليه تفكيرنا الخاص .

هذا وقد تبين لنا بعد أن تم طبع الفصل
الرابع أن الدكتور محمد وصفي قد سبقنا إلى
رفض تفسير العلق بالدم الجامد ، وإلى اعتبار
العلقه من العلوق وهو التثبيث بالشئ .

بشركة الشملل بالقاهرة ومختوم بختم تشييع طاهر عثمان عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف به خطأ في أرقام آيات سورة الشعراء فأيات هذه السورة (٢٢٧) آية كما هو معروف . وأرقام الآيات صحيحة إلى آخر قوله تعالى :

« ولو نزلناه على بعض الأنبياء ١٩٨ ،
فقرأ عليهم ما كانوا به مؤمنين ١٩٩ ، كذلك
سلكتناهم في قلوب المجرمين ٢٠٠ ، والواجب
أن يكون رقم آية : « لا يؤمنون به حتى
يروا العذاب الأليم » ٢٠١ إلا أنه أثبت
رقم ١٠١ بدلاً من ٢٠١ واستمر هذا
الخطأ إلى آخر السورة التي آخرها رقم ٢٢٧
ولكنه أثبت ١٢٧ . فخرجت فساد ذلك
في المستقبل حفظاً لكتاب الله وعليكم
سلام الله . ٩

فتحي عبد القادر المصري

طالب بمعهد سمود الديني

وقد - بينا بالأداة القاطعة صدق ما ذهبنا
إليه في ملحق الحقنء بالكتاب (١) . ولكن
الناقد الفاضل لم يشرف في صدق هذا الخلاف .
ولم يخل هذا الفصل أيضا من مبحث
مستقل عن العلة في الحديث (٢) ، هو في
جوهره جديد ، لأننا بحثناه في ضوء العلم
الحديث ، وهو شيء لا نجد في كتابنا من
من كتب التفسير أو الحديث .

والفصل الخامس تفسير جديد لقوله :
« اقرأ وربك الأكرم » ، بينا فيه اختلاف
مدلول القراءة في الآية التالية عن مدلولها في
الآية الأولى على وجه لم نسبق إليه بحيث
لا يبدو لمعنى القراءة في الآيتين صفة التكرار
كما بدا لكثير من المفسرين .

سم - جمال الدين عباد

خطأ في رقم آيات المصحف :

نحت بدى الآن مصحف شريف مطبوع

(١) من ١٠٩ .

(٢) من ٧ .

تصويب في الجزء السابع

سقط سهواً جزء من الآيتين الكرمتين الثواردين بالسطر ٢٢ من النهر الأول صفحة
٥٤ من الجزء السابق ونعيد نشرهما هنا كاملتين : .

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى ، فلما أفل قال لن لم يهتدى ربي لاكون من القوم
الضالين ، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم انى
برىء مما تشركون ... الخ

الكتيب

نقد وتعرف

بقلم — محمد عبد الله السمان

١ - فلسفة تاريخ محمد :

للمعلمة محمد جميل بهم

أستاذنا المعلمة الكبير من العلماء المحققين في لبنان ، وعن لم هناك يد طول في نشاط الحركات الإسلامية والفكرية والاجتماعية ، ومؤلفاته التاريخية والفلسفية والاجتماعية التي تبلغ ثمانية عشر مؤلفاً لها مكان في مكتبة المثقف الناجح .

ومؤلفه الأخير دراسات واعية لها تقديرها تناولت : شخصية محمد - صلوات الله عليه - بين خصومه وأعدائه في الكتبتين الغربية والشرقية ، أحداث العالم الفكرية والدينية التي تقدمت الإسلام ومهدت له ، العناصر الداخلية الدينية والأدبية التي تقدمت الإسلام أيضاً ومهدت له ، العناصر السياسية والدينية والقومية والاقتصادية التي وفرت الأسباب لنجاح الإسلام ، نبوة محمد ورسالاته ، تطور العلاقات بين محمد وأهل الكتاب ، وتطورها

بينه وبين الدول ، كيف أسهمت شخصيته - صلوات الله عليه - في انصار الإسلام ، نفوذ محمد الروحي ، أثر الإسلام في اكتساب الناس ، على أي شيء قام دين محمد ؟ بحمل العوامل التي مهدت للرسول ولا تنصار رسالاته . هذه فصول الكتاب التي تناولها أستاذنا بالدراسة والتحليل ، وأضنى عليها من منطق التاريخ ما أكسبها جانباً كبيراً من التقدير . فهو لم يعرض علينا هذه الدراسات عرضاً تاريخياً مفصلاً ، دون أن يناقش الآراء الأجنبية - غربية كانت أو شرقية - هذه الآراء التي حاولت جاهدة أن تعرض بشخصية الرسول لتال منها ، أو تعرض بنبوته لتشكك فيها .

فأستاذنا يذكر في مقدمة كتابه أن الحافظ علي تأليفه كتاب دعاة الغرب تحت عنوانه : الإسلام في نظر الشيوعية والشيوعيين ، وقد استعان مؤلفه بنفسه بترجمة كتاب صدر عن موسكو عام ١٩٥٦ بقلم . أ . كليموفلش

الشرقية الواقعة من الشيوعية ، والغربية الواقعة من عقليات الحروب الصليبية ، كنا نود أن يكون لمناقشة هذه وتلك نصيب أكبر في مساحة هذا الكتاب الجليل . .

٢ - الأسرة في العصر الحديث :

للاستاذ م عوض عوض إبراهيم

المؤلف من شباب العلماء ، وهو مبعوث الأزهر في لبنان ، وكتابه ليس مجرد آيات من القرآن عرضها عرضاً ، ولا مجرد أحاديث نبوية سردتها سرداً ، ولكنه في الواقع مناقشة سادها الآفاق الواسع ، والقراءات الكثيرة لا في أمهات الكتب الدينية وحدها بل في المراجع الصحفية التي تناولت مقالاتها شئون الأسرة .

تناول الكتاب الزواج كأساس للأسرة ، والطلاق وتعدد الزوجات وتهديد النسل ، كشكلات تعوق استقرارها ، والتبني والتربية الجنسية والتلقيح الصناعي ، كقضايا كثر الجدل فيها وفي مسألة عمل المرأة واشتراكها في الحياة العامة ، يذكر قضية المؤلف : أن الإسلام يقرر حق المرأة في العلم ، وحقها في العمل وإن احتاج كلاهما إلى الآخر ، ويستشهد ببعض البحوث الاجتماعية في أمريكا وأوروبا التي اتجهت أخيراً إلى وجوع المرأة إلى البيت ، فيذكر لنا رأى الدكتورة إيدا إيلين التي قالت فيه نتيجة بحث قامت به :

بعضوان : الإسلام . وينفله تنفاً من الموسوعة الروسية المصادرة عن موسكو عام ١٩٥٤ ، والأمر الذي أثار اهتمام أستاذنا هو أن المؤلفين الأجانب دأبوا على النيل من الرسول استفاداً إلى الصورة المزورة التي وضعها له بعض أصحاب السير على شكل لا يتفق مع صورته الحقيقية .

في البحث الأخير نفى أستاذنا أن يكون دين محمد قد قام على السيف كما يراه الأعداء من المستشرقين وغيرهم ، أو أنه قام على المعجزات التي كدسها له في كتبهم أمثال : البقي وأبي نعيم والفاضي هياض .

فالرسول اختار السيف ليدافع عن دعوته ، بعد ثلاث عشرة سنة قضاه في مكة مسالماً محتملاً لصنوف من الأذى والاضطهاد ، على أنه - صلوات الله عليه - وإن كان قد اضطر إلى إظهار السيف إلا أنه قد كان حربياً أيضاً على اجتناب العدوان وعلى ألا تكون له المبادرة في امتشاق الحسام .

وبرى أستاذنا أن محمداً أتبع له الفوز استناداً إلى مؤهلاته الخاصة وإلى عوامل طبيعية مختلفة داخلية وخارجية ، منها ما يرجع إلى زمان سابق لزمانه ، ومنها ما كان معاصراً له .

إن بحوث الكتاب امتازت بالمسحة التاريخية ، وكما نود أن يكون لمناقشة الآراء المختلفة :

في الفلسفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطور نظام الدولة الإسلامية الأولى ، والفكر الإسلامي المبكر ، وقضية المرأة ، ورواد الفكر الحر المتطور من أمثال : الأفغاني - محمد عبده - رشيد رضا - الكواكبي .

وفي غاغة الكتاب قدم الأستاذ قسقى بحثاً عن المستقبل تناول فيه الأزهر والجامعات ، وما يلفت النظر إليه أن المؤلف كأنما كان يتنبأ بقانون تنظيم الأزهر الذي صدر أخيراً فهو يقول بعد أن دعا إلى توحيد المرحلة الأولى من التعليم كله ، وأن يكون الدين قسماً واف حق لا يكون التوحيد على حساب الثقافة الإسلامية ، ثم يترك الطالب يختار بعد أن ينجح ويتميز . فإن صار طبيباً أو مهندساً كان على علم بأصول دينه ، وإن اختار التعمق في الدراسات الإسلامية كان على معرفة بعلوم الكون والحياة ، يقول بعد ذلك في صفحة ٢٥٣ :

« والجامعة الأزهرية ذاتها ، لماذا لا تهوى كليات الهندسة والطب والعلوم . . إن أكسفورد وكبرج لها أصلها الكفنى الدينى ، لكن هذا لم يجهزها عن التطور ، وقديماً كان الأزهر يدرس الرياضة والعلوم والملك وفق معارف العصر ، فهل تراه ارتضى أن يسير إلى الوراء . »

« إن سبب الأزمات الماثلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الروجة تركت بيتها لتضاضف دخل الأسرة ، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق . »

وفي تحديد الفصل يقول المؤلف : « إن الإسلام لا يقره كبدأ وقاعدة لا يحيد الناس عنها ، ولكنه يبيع التحكم في النفس وتحديد بل ومنعه هند الداهية القاهرة . »

إلا أن المؤلف كان يرجع في استشهاده بالأحاديث النبوية إلى الكتب المجمعة للأحاديث ، ككتب التفسير ، وإحياء علوم الدين لقرنالى ، ونيل الأوطار للشوكاني وغيرهما دون ما نظر إلى درجة هذه الأحاديث من حيث الصحة والضعف والوضع . .

٣ - الفكر العلمى والتطور :

للاستاذ محمد قسقى عثان :

الأستاذ المؤلف معروف لدى قراء هذه المجلة بمحوه ودراساته التى يقدمها من آن إلى آخر على صفحاتها .

وكتابه الجديد هذا دراسات عميقة واعية عن تطور الفكر الإسلامى ، جاء أشعة تكشف عن مجالات التطور في ديننا ، ليكون المؤمن في رحلة الحياة على بصيرة من حقيقة الدين وطبيعة الوجود . .

تتوالى الكتاب قضايا كبرى أثارها الميلاسوف إقبال ، ولجوات تنتظر السداد

من القطع الكبير ، جمع فأوصى من الموضوعات العامة الجامعة ، التي يراها قضية المؤلف : بحوثاً دينية في المشكلات العالمية ، ومحاضرات شعبية وخطابة دينية . شيخنا المؤلف مدرس وخطيب مسجد أولاد عنان بالقاهرة ، ومن علماء الأزهر القلائل الذين يؤدون رسالة شعبية في مجتمع القاهرة الصاخب اللاغب ، جاء كتابه أقساماً : قسم العقائد ، وقسم العبادات ، وقسم المعاملات ، وقسم المحاضرات الإرشادية والوظيفية ، ورحم الكتاب بتلخيص لكتاب العلم يدعو إلى الإيمان ، للكاتب الأمريكي ، كريس موريسون .

في هذا الكتاب تقرأ عن التوبة والثوبل وزهد الولاة والإسلام في نظر المستشرقين والمثابرة والمحكم ، كما تقرأ رأى الإسلام في الأزياء الحديثة ، التلقيح الصناعي ، الوجودية ، التدخين ، البهائية ، القاديانية . إن شيخنا يؤدي خدمة لقامة يبحرته وكتبه ادينية ، وهم في ميس الحاجة إلى الأسلوب السهل المبسط ، الذي تجذب إليه العواطف ، وييسر فهمه للأذهان ، ومضمه المعقول .

عبد الله السحمان

ولا بأس بأن يحتفظ الأزهر بشئ من تفاليد التي لا تتعارض مع العلم الصحيح ، وكثيراً ما تختلف على الجامعات العريقة ظلال طميقة من الماضي تكون طابعا يميز شخصيتها ، ويوم يكون الأزهر جامعة متطورة فإنه يستحق استقلالاً كاستقلال الجامعات ، ليعلم رأيه العلى وقد توفرت له الحصانات والضيانات

وفي مقدمة الكتاب رسم المؤلف المنهج الذي يقترحه في دراسة العقيدة الإسلامية لإحيائه ولتنهضة به نهضة علمية في ضوء القانون المقارن ، يعنى في هذه الدراسة بأمرين جوهرين : ندرس نشأة العقيدة دراسة دقيقة ، وندرس مذاهب العقيدة الإسلامية : السني والشيعة والخارجي والظاهرى وغيرها دراسة مقارنة نستخلص منها وجوه النظر المختلفة . والكتاب بعد ذلك ثمرة قراءات كثيرة دينية وغير دينية ، والمؤلف من المعنيين بالدراسات الإسلامية ، والقيود على فكرة الإسلام ، وقد تكون في الكتاب بعض الآراء التي لا تتفق معه فيها ، أرجو أن تتاح فرصة أخرى لمناقشتها .

٤ - البيان في تفسيح الإبراهيم :

لفضيلة الشيخ ابراهيم محمد عبد الباقي : هذا كتاب يقع في زهاء خمسمائة صفحة

قانون الأزهر الجديد

كما أقره مجلس الأمة

المصود إلى اليوم، وقد اكتسب اسم الأزهر بذلك قدسية، واكتسب المنتسبون إليه احتراماً، وصار رأيهم هو الرأي في كل ما يتعلق بالفضيلة والشريعة، وصار هو الجامعة الإسلامية الكبرى في الشرق والغرب، لا يطلب أحد علوم الإسلام إلا من طريق الأزهر، ولا تنجح قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا بمهد ينفذ إليه أولادهم فيزودون من أسباب المعرفة غير الأزهر.

على أن التزام الأزهر الوقوف قروناً طويلاً في وجه كل محاولات العدوان قد ألزمه نوعاً من المحافظة لعلها كانت بعض خصائص الموقف الدفاعي الذي التزمه خلال تلك القرون، فلما فشلت الحياة حوالبه وذلت الأسباب التي كانت تضطره إلى المحافظة والتزم، لم يجد الوسيلة الملائمة التي تضمنه حل الحركة المتجددة إلى ثلاثين سنة وبين عصره مع احتفاظه بخصائصه وقيامه بواجبه لحياطة الدين والمحافظة على تراث الإسلام، من ذلك أن خرجيه لم يزالوا حتى اليوم — فيما يريدون لاقتضاهم أو فيما يصفهم غيرهم — وجلال دين، لا يكادون يتصلون بعلوم الدنيا

وافق مجلس الأمة على القانون الجديد لتنظيم الأزهر وتطويره مع الاحتفاظ له بطابعه وخصائصه وصفته، عاجل القانون مشكلات الأزهر في جميعها.

المادة الأولى:

لقد ظم الأزهر بطور عظيم في تاريخ العلم، وفي تاريخ الإسلام، وفي تاريخ العروبة. وفي تاريخ الكفاح القومي على توالى العصور ووقف قمة شاذة في وجه كل المحاولات التي قصد منها استعبادنا والسيطرة علينا ونحطيم كياناتنا القومية والروحية.

وكانت التقاليد العلمية في الأزهر أساساً للنظام الجامعي والتقاليد الجامعية في كل بلاد الدنيا، فهو أقدم جامعة في العالم وإن لم يكن اسمه بين أسماء جامعاتنا.

ومن علم الأزهر شمع نور الإسلام في بلاد كثيرة من إفريقيا ومن آسيا وزاد عدد المسلمين عشرات الملايين. وكانت بعوث الأمم المحتمة إلى الأزهر سبباً لتوثيق علاقاتنا ببلاد كثيرة وشعوب متعددة منذ أقدم

بلغت من ذلك مبلغا ما حين أوقعت في أذهان كثير منهم أن الإسلام عبادة وقرى إلى الله وفناء في الله ، وأن العمل للحياة شيء آخر يختلف عن الدين أو يتعارض مع الدين ، وربما أوقعت في أذهان بعضهم كذلك أن المذاهب الاجتماعية المستحدثة تضمن للبشر سعادة ورقامة لا يكفل مثلها الإسلام ، وربما لا يكملها غير الإسلام من الأديان السماوية . وفي كثير من البلاد التي تخلصت حديثا من رتبة الاستعمار وغبة في التخطيط والعمل والإنتاج في مجالات الصناعة والتجارة والتعليم والتعلم والصحة وغيرها من أسباب النهوض ، وهي حين تلتبس الخبراء في كل نوع من أنواع هذا النشاط لا تكاد تجد إلا أجنبيا عن بيتها ودينها من المواطنين أو من غير المواطنين ، وحين تلتبس من المواطنين خبراء يملكون مع الخبرة معارف دينية صحيحة وعقيدة واعية لا تكاد تعرف أين توفد لينصلوا ويستفيدوا الخبرة والمعرفة والعقيدة وهي عناصر ثلاثة ضرورية لتشكل هذه البلاد نهضتها وتمضي في وجهها على الطريق السوي . وإذا كان الأزهر وحده هو المعهد أو الجامعة التي يحرص المسلمون وراء الحدود على أن يمد فيه أبنائهم لهذه المسئوليات فقد كافى من الطيبي أن يكون نظام الأزهر وعلوم

اتصال النفع والاتفاع ، والإسلام في حقيقته الأصلية لا يفرق بين علم الدين وعلم الدنيا ، لأنه دين اجتماعي ينظم سلوك الناس في الحياة ليعيوا حياتهم في حب الله عاملين مؤثرين في المجتمع و ظل طاعة الله ، ولأن الإسلام يفرض على كل مسلم أن يأخذ بنصيه من الدين والدنيا ، فكل مسلم يجب أن يكون رجل دين ورجل دنيا في وقت معا ، والله في يقين المسلم أقرب إليه من جبل الوريد ، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ، فليس في حاجة إلى شفيع أو وسيط يقربه إليه .

على أن العالم الإسلامي اليوم قد انفتح مضاء واسع نطاقه وأطل على آفاق فكر جديدة ووضعت الظروف السياسية التي تمر به موضع الاختبار في مجالات شتى . وأكثره قد خرج منذ قريب من تحت التبر الاستعماري وفي نفوس أهله آمال ضخمة لاستكمال أسباب تحرره ونهضته والارتفاع بمستوى معيشته .

وكانت الثناقات الاستعمارية تحاول طوال السنين التي يسيطر فيها الاستعمار على العالم الإسلامي أن تلون أفكار أهله وعقائدهم وأن تضع في نفوسهم موازين جديدة وقيما جديدة يمكن أن تباعد بينهم وبين الإسلام . فلولا طبيعة المقاومة في نفوس المسلمين لسحقهم المحاولات المتوالية خلال تلك السنين وأخرجتهم عن دينهم ، ولعلها قد

أو أن يكون سبباً لتمطل والضياع في المجتمع ، وسبيل ذلك أن تتطور معاهد الدراسات الإسلامية العالية بحيث تواجه احتياجات النهضة فلا تقتصر على الدراسات الدينية بل يجب أن تجمع إليها علوماً أخرى تحقق بها لكل خريج الخبرة والمعرفة وسلامة العقيدة ليؤد هؤلاء الخريجون إلى مراكز القيادة في كل مجال من مجالات النشاط في العالم الإسلامي المتحرر .

هذه الحقائق المسلم بها لا تكاد تجد لها صورة صحيحة في خربجي الأزهر لمصرنا ، ومن ثم كان نوع من الانزوال بينهم وبين المجتمع الذي يعيشون فيه . ونشأت مشكلة تمطل كبيرة بين هؤلاء الخريجين زادتهم انزوالاً عن المجتمع . وأعقبت هذه المشكلة آثاراً كبيرة في نفوس الأزهريين وفي نفوس الشعب جميعاً ، كما كان لها أثرها في قوة العقيدة في نفوس هؤلاء وأولئك ، أما في نفوس الأزهريين فذلك أن خريج الأزهر حين يتعطل يمكن أن يقع في وهم أحد أمرين : إما أن عالم الدين مآله التعطل والخوان ، فيصيه وعن العقيدة قبل أن يصبغ غيره ، وإما أن الدولة لا تعترف به والشعب يحاربه ، فيحتول الدولة والمجتمع .

وأما في نفوس الشعب فإن الناس لا يكادون يعرفون الدين إلا من صورة عالم

الأزهر بحيث تعد هؤلاء الخبراء مستكئين لكل العناصر التي تهيئهم لحل أعباء النهضة في بلادهم .

ولكن الأزهر إذا بعد علماء في الدين وفي لغة القرآن لم يتباً بعد لتأهيل العالم الديني المتخصص في عمل من أعمال الخبرة والإنتاج التي تحتاج إليها نهضة المسلمين في كل البلاد . وحين فُتحت بعض البلاد الإسلامية إلى هذه الحقيقة المؤسفة لحولت بمئاتها كلها أو بعضها إلى الجامعات الحديثة في الجمهورية العربية المتحدة أو في غيرها من البلاد ، عاد إليها مبعوثوها بعد إتمام دراساتهم وهم يملكون الخبرة ولا يكادون يعرفون الدين ، في حين يعود المبعوثون منهم إلى الأزهر وقد حصلوا من علوم الدين وعلوم القرآن حظاً كبيراً ، ولكنهم لا يحسنون عملاً ولا يطبقون إنتاجاً ولا يقدرون على المشاركة في لون من ألوان النهضة التي أشرنا إليها آنفاً . وبهؤلاء وأولئك تعقدت الحياة الاجتماعية في كثير من بلاد العالم الإسلامي وتعمرت النهضة في تلك البلاد .

ومن حسن الحظ أن يجمع كل أمل الفيرة في كل البلاد الإسلامية على رأي واحد في هذه المشكلة هو أن يعرف عالم الدين علوماً أخرى يعيش بها ويشارك بها في النهضة ليرتفع مقام الدين عن أن يكون حرفة

جندياً ، فكانت قدود من الإصلاح لعل بعضها كان أمراً .

ولعلاج المشكلة من حيثها كان لابد من تقرير مبادئ لتكون أساساً لكل محاولة إصلاح .

وعلى أساس المبادئ التي اتينا إليها تقريرها كان مشروع الإصلاح الذي يتضمنه هذا القانون . وهذه المبادئ هي :

أولاً : أن يبقى الأزهر أون يدعم ، ليظل أكبر جامعة إسلامية وأقدم جامعة في الشرق والغرب .

ثانياً : أن يظل كما كان منذ أكثر من ألف سنة حضانة للدين والعروبة ، يرتقى به الإسلام ويتجدد ويتجلى في جوهره الأصيل ويتسع نطاق العلم به في كل مستوى وفي كل بيئة ويزداد منه كل ما يشوبه وكل ما يربى به .

ثالثاً : أن يخرج علماء قد حصلوا كل ما يمكن تحصيله من علوم الدين ونهشوا بكل ما يمكن من أسباب العلم والخبرة للعمل والإنتاج في كل مجال من مجالات العمل والإنتاج فلا تكون كل حرقهم أو كل بضاعتهم هي الدين .

رابعاً : أن تحلّم الحواجز والسدود بينه وبين الجامعات ومعاهد التعليم الأخرى وزول الفوارق بين خريجيه وسائر الخريجين في كل مستوى ، وتتكافأ فرصهم جميعاً في مجالات العلم وبمجالات العمل .

الدين ، فإذا كان عالم الدين على ما وصفنا فما أسرع أن يرين الشك على بعض القلوب وتفسد بعض العقائد .

من ذلك أو من بعضه يكون ومن العقيدة وتكون بعض صور الاقسام في المجتمع ، ويكون تعقد نفوس كثيرة ، ويكون سوء ظن بعض المواطنين ببعض ، وسوء رأى بعض المواطنين في بعض .

ويمكن أن نلاحظ مثل هذا الشعور في بلاد أخرى وراء حدود وطننا ، إذ كان مال كثيرين من المبعوثين من تلك البلاد إلى الأزهر بعد أن عادوا إلى بلادهم مثل مصر خريجي الأزهر في بلادنا . فانتقلت هذه الآثار إلى مجتمعاتهم وكاد مجتمعاتهم يفقد ثقته بالأزهر ، وبوشك هذا الشعور إن عم أن يقطع كثيراً من الأواصر بيننا وبين تلك البلاد .

من أجل ذلك جميعه كان لابد من تجديد الأزهر وتطويره والاعتراف بمكانته وأثره مع الاحتفاظ له بطابعه وخصائصه وصفته التي استحق بها أن يبقى مسيطراً على تاريخنا وعلى العلاقات الوثيقة بيننا وبين إخواننا في شرق الأرض وغربها أكثر من ألف سنة .

وقد تكررت محاولات لمثل هذا الغرض منذ أكثر من نصف قرن ، ولكنها جميعاً لم تنفذ إلى صميم المشكلة ولم تحارل علاجها

وتتابع تنفيذ سياسة البحث وسياسة التعليم في أجهزته المختلفة ، ورأى الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ، ويشترك في عضويتها إلى جانب الكبار من العلماء - متخصصون وذوو خبرة في التعليم وفي الإدارة .

وأما مجمع البحوث الإسلامية فوضع نظامه بحيث يكون هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية ، يقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث ، ويعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجديدها من الفضول والشوائب وتجميلها في جوهرها الأصيل الخالص وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة وبيان الرأي فيها يحد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالمقيدة ، وحل تبعه الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجعل من مهمة هذا المجمع كذلك أن يتتبع ما ينتشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث الأجانب ودراساتهم ، للارتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد . كما يقوم المجمع على رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم الإسلامي ومن العالم الإسلامي ، كما يعاون في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالية في جامعة الأزهر والإشراف عليها والمشاركة في امتحاناتها ، وجعلت شروط

خاصة : أن يتحقق قدم مشترك من المعرفة والخبرة بين المتعلمين في جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية وبين سائر المتعلمين في الجامعات والمدارس الأخرى مع الحرص على الدراسات الدينية والعربية التي يمتاز بها الأزهر منذ كان - لتحقيق لخيرى الأزهر الحديث وحدة فكرية ونفسية بين أبناء الوطن ، ويتحقق بهم للوطن والعالم الإسلامى نوع من التخرجين مؤهل للقيادة في كل مجال من المجالات الروحية والعلمية .

سادساً : أن توحيد الشهادات الدراسية والجامعية في كل الجامعات ومعاهد التعليم في الجمهورية العربية المتحدة .
على أساس هذه المبادئ أعد مشروع القانون المرافق لتنظيم الأزهر فاحتفظ له بكيانه وصفته وخصائصه العلمية ، وجعلت الهيئات التي يتكون منها خمساً هي :

- ١ - المجلس الأعلى للأزهر .
- ٢ - مجمع البحوث الإسلامية .
- ٣ - إدارة الثقافة والبحوث الإسلامية .
- ٤ - جامعة الأزهر .
- ٥ - المعاهد الأزهرية .

أما المجلس الأعلى للأزهر ، فهو الهيئة التي تحمل مسئوليات التوجيه في كل شئون الأزهر وتختلط لأنواع النشاط في هيئاته المختلفة ،

إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ،
كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية
مع الجامعات والهيئات العلمية والإسلامية
والعربية والأجنبية . وقد نص القانون
في المادة ٣٤ على السكليات التي تشملها
جامعة الأزهر وهي :

كليات الدراسات الإسلامية ، وكلية
الدراسات العربية ، وكلية المساملات
والإدارة . وكلية الهندسة والصناعات ، وكلية
الزراعة ، وكلية الطب ، مع النص على جواز
إنشاء كليات أخرى كلما دعت الحاجة ،
وطبسي أن هذه السكليات كلها أو بعضها
لا يمكن أن تكون صورة مكررة للسكليات
القائمة الآن في الأزهر أو في الجامعات
الأخرى ، إذ لا بد أن تحقق لها مع صفتها
السامية صفة تلائم الصفة الخاصة بجامعة
الأزهر ، بحيث يكون فيها إلى جانب الدراسات
الفنية الخاصة ، دراسات إسلامية ودينية
تحقق بها للطالب ثقافة دينية عميقة وواعية
إلى جانب الثقافة المهنية التي يحصلها نظراؤه
في السكليات المماثلة في الجامعات الأخرى ،
وبحيت تتاح لخريجها بعد الحصول
على درجة الإجازة العالية (الليسانس أو
البكالوريوس) من أي كلية من كلياتها دراسة
عليا في مادة التخصص أو في مادة من مواد
الدراسات الإسلامية والعربية العالية
للحصول بها على درجة التخصص أو العالمية

المعنوية في هذا المجمع بحيث تضم أصلح
العناصر لآداء مهمته .

وأما إدارة الثقافة والبحوث الإسلامية
فهى الجهاز الذى يهيئ لمجمع البحوث
الإسلامية كل أسباب البحث والدراسة في
الموضوعات التي تتصل باختصاصاته ، كما تقوم
بالإعداد والتحضير لهذه البحوث والدراسات
وتحمل المسئولية الكاملة للتابعة والتنفيذ ،
وتضع نتائج هذه البحوث والدراسات
معرض الانتفاع العام ، سواء في المجالات
الثقافية العامة أو في فروع الدراسات الأزهرية .
وتقوم هذه الإدارة كذلك على إعداد
مشروعات البحوث من الأزهر وإليه ،
وتحمل مسئولية التنفيذ بالنسبة لهذه البحوث
وتقوم نتائجها .

وأما جامعة الأزهر فقد وضع مشروعا
على أساس أن تختص بكل ما يتعلق بالتعليم
العالي في الأزهر ، وبالبحوث التي تتصل
بهذا التعليم أو ترتب عليه ، كما هم يبعث
التراث العلمى والفكرى والروحى للشعوب
الإسلامية والعربية ، وتعمل على تزويد
العالم الإسلامى والوطن العربى بالعلماء
الماملين الذين يجمعون إلى التفقه في العقيدة
والشريعة ولغة القرآن ، كفاية علمية وعملية
ومهنية تؤهلهم للمشاركة في كل أنواع النشاط
والإنتاج والريادة والقدرة العلمية والبدوية

يكون منهم في مجلس الجامعة ثلاثة من أعضاء هذا المجمع ، مع احتمال زيادة عددهم ببعض الأعضاء الذين يمثلون هيئات أخرى من الأزهر أو من خارجه .

وإذا كان المأمول أن تكون بعض أنواع الدراسة في كليات جامعة الأزهر على هذا الأساس نموذجاً لنوع من الدراسات يلائم رغبات كثير من المواطنين ، لتتحقق بها لأبنائهم معارف وثقافات دينية وقومية وكان من المتوقع لذلك أن يقبل بمضخريجي المدارس الثانوية على هذه الكليات ، فقد حرص مشروع القانون على مواجهة هذا الاحتمال باشتراط أداء الطلاب الذين لم تتبأ لهم فرصة الدراسة في المعاهد الأزهرية امتحان معادلة يؤهلهم لتأدية الدراسة في هذه الكليات مع زملائهم من خريجي المعاهد الأزهرية .

وأما المعاهد الأزهرية ، فإنه لكي يعدد لكليات الجامعة الأزهرية على اختلافها طلاب على عظم الثقافة الإسلامية والعربية لا يقل عن عظم منها في الوقت الحاضر ، إلى جانب المعارف والخبرات التي تنتج لم الاستمرار في الدراسات الجامعية على الوجه الذي وصفناه ، وضع نظام المعاهد الثانوية والابتدائية للأزهر ، بحيث يتبأ فيها الطلاب إلى جانب دراساتهم الدينية والعربية للحصول على الشهادات الإعدادية والثانوية

(الماجستير أو الدكتوراه) في مادة الدراسة ، وليس مثل هذا النظام مستحدثاً في تاريخ الأزهر والجامعات الإسلامية ، فإن أعظم علماء الطب والكيمياء والرياضة في الماضي كانوا علماء في الدين ، منهم ابن سينا والعارفان وابن الهيثم وجابر بن حيان وآخرون ...

ولابد أن يكون لكل كلية من هذه الكليات أقسام مختلفة تختص بها أو تشترك فيها مع غيرها من الكليات لتوزيع الدراسات وتوزيع الخريجين إلى أكثر مما يدل عليه عدد هذه الكليات .

وإذا كانت جامعة الأزهر هي جامعة المسلمين من كل بلد منذ كانت ، فقد نصت المادة الثامنة والثلاثون على أن تتساوى فرص القبول في كلياتها والأقسام الملحقة بها للطلاب المسلمين من كل بلد .

ورعاية للصفة الخاصة لجامعة الأزهر ، رؤى أن تستغل عن الجامعات الأخرى والجمهورية العربية المتحدة ، بقسميتها لرياسة الجمهورية ، مع الحرص على التنسيق بينها وبين الجامعات الأخرى بقدر ما تقتضيه الصفة الخاصة بالأزهر وأغراض الدراسة فيه .

وحرص القانون على أن يكون أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ممثلين في مجلس الجامعة بالقدر الذي يتيح لهم أن يوجهوا الدراسات الإسلامية في الكليات المختلفة ، فتقرر أن

وإدارتها ليتحقق بهذا التعاون نوع من الثقة يدعم قيمة الشهادات التي يحصل عليها الطلاب من هذه الأقسام .

وقد واجه مشروع القانون مرحلة الانتقال بين وضع الأزهر وكيانيته والأقسام الملحقة به في الواقع الحاضر . ووضعها المنتظر بمد التطبيق الكامل لهذا القانون فنص على إنشاء دراسات إضافية في الأقسام الثانوية والابتدائية منذ الموسم الدراسي المقبل لتهيئة تلاميذ هذه الأقسام الحاليين للحصول على شهادات معادلة تنبج لهم الانتفاع بجزايا هذا القانون في أسرع وقت ممكن . كما حرص على الملاءمة بين وضع الطلاب الحاليين في الكليات الأزهرية وبين مقتضيات تطبيق القانون .

كما نص مشروع القانون على أن يحتفظ للعلماء الموظفين الآن والمدرسين في أقسام الأزهر وأعضاء هيئات التدريس في الكليات الأزهرية الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء ، ولطلاب الأزهر الحاليين ، بكل الحقوق المالية المقررة لهم فلا تتأثر هذه الحقوق بشيء . نتيجة لتطبيق هذا القانون . سواء في المرتبات أو في المعاشات ومدة الخدمة . أو غير ذلك . لتكون النظم المستحدثة في هذا الشأن بغير أثر رجعي .

ولكيلا يتضمن القانون تفصيلات يمتدح بها رؤى أن يقتصر على الخطوط الرئيسية

بأنواعها المختلفة ، لتكافأ فرصهم مع فرص غيرهم من التلاميذ في مدارس الدولة فيحصل تليذ القسم الابتدائي على الإعدادية العامة ، أو الإعدادية العلمية ، إلى جانب ما درس من علوم الدين واللغة ، ويحصل تليذ القسم الثانوي على الثانوية العامة بأحد قسميها الأدنى أو العلي ، أو على الثانوية الفنية بأنواعها من زراعية أو صناعية أو تجارية أو غير ذلك ، إلى جانب ما درس كذلك من علوم الدين أو اللغة ، وبهذا يتاح لكل تليذ في هذه الأقسام أن يوجه حياته الوجهة التي يريد والتي تلائم ميوله واستعداده ، فإن شاء خرج إلى الحياة ليعمل ويكسب بعد كل مرحلة ، وإن شاء استمر في الدراسة مرحلة أخرى أو مرحلتين ليخرج بعدها مؤهلاً للعمل والكسب ، وإن شاء تحصل إلى المدارس الأخرى يتم فيها دراسته وفق ميوله ورغباته ، وتجد كليات جامعة الأزهر في النهاية طلاباً يجمعون بين علوم الدين وعلوم الدنيا ، ولم كل الأهلية لمنابة الدراسة الجامعية في كليات جامعة الأزهر أو في غيرهما من الكليات ومعاهد الدراسة العالية .

وقد حرص القانون في هذه الناحية على أن يكون التعاون كاملاً بين وزارة التربية والتعليم والإدارة المختصة بالإشراف على هذه الأقسام

الباب الأول في الأحكام العامة

مادة ٢ - الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسة وتجليته ونشره ، وتعمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب ، وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره في تقدم البشر ورفق الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا والآخرة ، كما تهتم بحث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية ، وإظهار أثر العرب في تطور الإنسانية وتقدمها ، وتعمل على رفق الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية ، وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن ، وتخرج علماء عاملين مثقفين في الدين يجمعون إلى الإيمان بآلهة والثقة بالنفس وقوة الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية ، لتأكيد الصلة بين الدين والحياة والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والريادة والتقدم العلمية ، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى

التنظيم ، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية التي يصدرها قرار من رئيس الجمهورية كل التفاصيل التي توضح الصورة وتيسر التنفيذ . وإذا كانت تفاصيل المشروع قد أحيل أكثرها على تلك اللائحة التنفيذية ، فقد نص المشروع على ألا يتأخر صدور هذه اللائحة عن تاريخ معين ، ليتيح الأخذ في أسباب التنفيذ الكامل للمشروع قبل ابتداء الموسم الدراسي المقبل .

والمشروع معروض وجهه الموافقة على إصداره :

وزير الدولة

كمال الدين محمود رفعت

قانون الأزهر

باسم الأمة

رئيس الجمهورية :

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

مادة ١ - تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٣٦ بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له ويظل كل ما يخلفه من القوانين .

وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين .

مادة ٧ - يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوفر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة . ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضواً في هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضواً فيها . ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه .

هيئات الأزهر :

- مادة ٨ - يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
- ١ - المجلس الأعلى للأزهر .
 - ٢ - مجمع البحوث الإسلامية .
 - ٣ - إدارة الثقافة والبحوث الإسلامية .
 - ٤ - جامعة الأزهر .
 - ٥ - المعاهد الأزهرية .

الباب الثاني

المجلس الأعلى للأزهر

مادة ٩ - يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ، ويتكون على الوجه الآتي :-

- شيخ الأزهر وله رئاسة المجلس .
وكيل الأزهر .

سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، كما أنهم يترئقون الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية ومقره القاهرة ، ويتبع رئاسة الجمهورية .

مادة ٣ - يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر .

مادة ٤ - شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام ، وله الرئاسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته ويرأس المجلس الأعلى للأزهر .

مادة ٥ - يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوفر فيهم الصفات المشروطة في أعضاء هذه الهيئة . ويعين بقرار من رئيس الجمهورية فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضواً في تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضواً فيها .

مادة ٦ - يكون للأزهر شخصية معنوية صرية المجلس ويكون له الأهلية الكاملة للقضاء وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر .

وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر ويكون له حق مقاضاة نظائر الأوقاف التي للدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها ،

التعليمية في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية واقتراح المواد المقررات التي تدرس لتحقيق أغراض الأزهر .

٣ - النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي .

٤ - اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية .

٥ - قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة (٦) من هذا القانون .

٦ - النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر .

٧ - النظر في منح العالمية الفخرية للجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة .

٨ - تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه .

٩ - تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها .

١٠ - النظر فيما يسهده إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر ، وفي كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه .

مادة ١١ - لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص

مدير جامعة الأزهر .

عندما الكليات بجامعة الأزهر .

أربعة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح شيخ الأزهر لمدة سنتين .

أحد وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين من كل من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والعدل والخزانة ، يصدر بتعيين كل منهم قرار من الوزير الذي يشمل وزارته في المجلس .

مدير الثقافة والبحوث الإسلامية .

مدير المعاهد الأزهرية .

ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة المتعلقة به ، يكون أحدهم على الأقل من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات في الجمهورية العربية المتحدة ، ويعينون بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس ، وبناء على ترشيح شيخ الأزهر وذلك لمدة سنتين .

مادة ١٠ - يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر في الأمور الآتية : -

١ - التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة .

٢ - رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام

وحمل تبعه الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة .

وتعاون جامعة الأزهر في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة في امتحاناتها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون

واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذي يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه .

مادة ١٦ - يتألف مجمع البحوث الإسلامية من خمسين عضواً من كبار علماء الإسلام ،

يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة .

مادة ١٧ - يشترط في عضو المجمع :

١ - ألا يقل سنه عن أربعين سنة .

٢ - أن يكون معروفاً بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره .

٣ - أن يكون حائزاً لأحد المؤهلات العلمية

العليا من الأزهر . أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التي تهتم بالدراسات الإسلامية .

٤ - أن يكون له إنتاج علمي بارز

في الدراسات الإسلامية ، أو اشتغل بالتدريس

لمادة من مواد الدراسات الإسلامية في كلية أو معهد من معاهد التعليم العالي لمدة أداها

٥ سنوات أو شغل إحدى الوظائف الإسلامية

في القضاء أو الإفتاء أو التشريع لمدة أداها

خمس سنوات .

إلا بعد صدور هذا القرار - فإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوماً التالية

لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة .

مادة ١٢ - يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية .

مادة ١٣ - يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر

ووكيله وأمين المجلس الأعلى للأزهر ومكافآت أعضائه .

مادة ١٤ - يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الأمين العام للمجلس .

الباب الثالث

مجمع البحوث الإسلامية وإدارة الثقافة

والبحوث الإسلامية :

مادة ١٥ - يجمع البحوث الإسلامية هو

الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث وتعمل

على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريبها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي

والمذهبي ، وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى

وفي كل بيئة ، وبيان الرأي فيها بجد من

مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة

إذا اقتضت الظروف ذلك بموافقة الوزير المختص وبناء على اقتراح شيخ الأزهر ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا في الحالتين بحضور أكثرية أعضائه ، بشرط أن يكون من بينهم ربع الأعضاء غير المواطنين على الأقل .

مادة ٢٣ - يكون للجمع أمانة عامة دائمة يرأسها أمين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبحوث الإسلامية بشرط أن تحقق فيه شروط المصوبة المنصوص عليها في المادة ١٧ من هذا القانون ، ويصدر بيمينه قرار من رئيس الجمهورية . بناء على عرض الوزير المختص وبموافقة شيخ الأزهر ويكون الأمين العام للجمع بمقتضى قرار التعيين عضوا في الجمع مادام شاغلا لهذه الوظيفة .

مادة ٢٤ - تألف الأمانة العامة للجمع من الأمين العام ، وأمين مساعد أو أكثر ، وعدد من الموظفين اللازمين لتصرف الشؤون الفنية والإدارية للجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تتيحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة ٢٥ - تختص إدارة الثقافة والبحوث الإسلامية بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والعلاقات الإسلامية من البحوث والدعاة واستقبال طلاب المنح وغيرهم من ذوى العلاقة ، في نطاق أغراض الأزهر ، وعليها إلى ذلك تنفيذ مقررات

ويعتبر الأعضاء الحاليون في جماعة كبار العلماء - في حكم هذا القانون - مستوفين لهذا الشرط .
مادة ١٨ - يعين قرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في أول تشكيل له - بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر .

ويعتبر شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع .
مادة ١٩ - يكون نصف أعضاء المجمع على الأقل متفرغين لمصروفته ، وتبين اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ .

مادة ٢٠ - هيئات المجمع هي :

(أ) مجلس المجمع : ويتألف من الرئيس ، والأعضاء المتفرغين ، والأعضاء غير المتفرغين من مواطني الجمهورية العربية المتحدة ، والأمين العام للجمع .
(ب) مؤتمر المجمع ويتألف من كل أعضاء المجمع .

(ج) الأمانة العامة للجمع .

مادة ٢١ - يجتمع مجلس المجمع مرة في كل شهر على الأقل - ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضائه .

مادة ٢٢ - يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا طائفا مرة في كل سنة . وتستمر دورة اجتماعه أربعة أسابيع للنظر في جدول أعمال السنة ويجوز أن يدهى المؤتمر إلى اجتماع غير عادي

(ب) إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالظن في الإسلام ، أو إنكار ما علم منه بالضرورة ، أو سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع بأغلبية الثلثين من أعضائه ويعتده الوزير المختص .

(ج) إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله لمرض أو ظروف أخرى ، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار جمهوري بعد موافقة المجمع .

(د) إذا تقرر قبول استقالته ، أو اعتبره المجمع مستقلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع ، وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ٣١ — إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأي سبب من الأسباب السابقة أو غيرها ، انتخب المجمع العضو الذي يخلفه من بين المرشحين للعضوية ويتم الترشيح بتركية اثنين من الأعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على أكثرية أصوات الحاضرين بشرط ألا يقل عددهم عن نصف العدد الكلي لأعضاء المجمع ويكون التصويت سرا ، ويصدر باعتماد العضوية قرار من

المجمع ونشر بحوته ودراساته وتجميع ما يلزمه من البيانات لهذه الدراسات .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك ووسائل تنفيذها .

مادة ٢٦ — يختار مؤتمر المجمع بالأغلبية المطلقة بناء على ترشيح اثنين من الأعضاء ، أعضاء مراسلين من مواطلي الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم ، ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص .

مادة ٢٧ — يجوز منح لقب عضو فخري لأعضاء المجمع السابقين ، أو لمن يؤدي للإسلام خدمات جليلة ذات أثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع .

مادة ٢٨ — يؤلف المجمع من أعضائه لجائنا لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية .

مادة ٢٩ — يجوز دعوة الأعضاء المراسلين والأعضاء الفخريين إلى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص بناء على قرار مجلس المجمع .

مادة ٣٠ — تسقط عضوية المجمع في إحدى الحالات الآتية :

(١) إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والأمانة .

الدنيا للشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، في داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها من أبناء الجمهورية وغيرهم كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية .

مادة ٣٤ - تتكون جامعة الأزهر من الكليات الآتية :

- ١ - كليات للدراسات الإسلامية تحدد عددها اللائحة التنفيذية .
 - ٢ - كلية الدراسات العربية .
 - ٣ - كلية المعاملات والإدارة .
 - ٤ - كلية الهندسة والصناعات .
 - ٥ - كلية الزراعة .
 - ٦ - كلية الطب :
- وبحوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية .
- وتتكون كل كلية من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل قسم منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحوثها في الكلية أو في غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها وتعين هذه الأقسام بقرار من الوزير المختص . ولا يجوز أن تكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام التي تتبع كل كلية من هذه الكليات

رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص .

مادة ٣٥ - يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرعين وغير المتفرعين من أعضاء المجمع ، كما يحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع الذين قد يستعان بهم لخدمتهم .

الباب الرابع

جامعة الأزهر :

مادة ٣٦ - تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر والبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو ترتب عليه وتقوم على حفظ التراث الإسلامي وحراسته وتجليته ونشره . وتؤدي رسالة الإسلام إلى الناس وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفي الآخرة كما تتم بمسك الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري والروحي للأمة العربية وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله وثقته بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولفه القرآن ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل طلم الدين للشاركة في كل أنواع النشاط ، والإنتاج والريادة والقوة العلمية وعالم

وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البحوث من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة ، ليتأملوا متابعة الدراسة في الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب .

مادة ٣٩ - يتولى إدارة جامعة الأزهر : -

١ - مدير جامعة الأزهر .

٢ - مجلس الجامعة .

مادة ٤٠ - يتولى إدارة كل كلية : -

١ - عميد الكلية .

٢ - مجلس الكلية .

مادة ٤١ - يكون تعيين مدير الجامعة

بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كرسي الأستاذية بجامعة الأزهر أو إحدى الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة .

مادة ٤٢ - يتولى مدير الجامعة إدارة

شئون الجامعة العلمية والإدارة والمالية . وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى ، وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح في الجامعة وقرارات مجلس الجامعة في حدود هذه القوانين واللوائح وله في حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها . على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام .

وأشكال الدراسات بها والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة من هذه الكليات .

مادة ٣٥ - يجوز أن تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام ، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية .

مادة ٣٦ - يجوز أن تلتحق بكليات الجامعة أو بعضها مدارس تعليمية لمساواة أو دراسات تتصل بأغراض الأزهر ، مثل مدرسة تجويد القرآن الكريم وتعليم القراءات ، أو أقسام الإرشاد العامة المنشأة لمراجعة حاجات الذين يريدون التزويد من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات الشعب . ولا تنطبق على هذه المدارس والأقسام شروط الدراسة الجامعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها .

مادة ٣٧ - اللغة العربية هي لغة التعليم في جامعة الأزهر ، ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى .

مادة ٣٨ - تتساوى فرص القبول للتعليم بالجان في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة لطلاب المسلمين من كل جنس وكل بلد ، في حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد المقرر قبولها ، وفقاً لما تقتضيه اللائحة التنفيذية .

ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها .

ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .

ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة المتعلقة به ، يسميهم بقرار من الوزير المختص وذلك لمدة سنتين .

مادة ٤٨ - - يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر في الأمور الآتية :

- ١ - وضع خطط الدراسة .
- ٢ - وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات .
- ٣ - تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة .
- ٤ - شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم .
- ٥ - المكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها .
- ٦ - إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال المتحدين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم .
- ٧ - منح الدرجات العلمية والتهنئات .

مادة ٤٣ - - يقدم مدير الجامعة إلى شيخ الأزهر في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى بالجامعة .

مادة ٤٤ - - يكون لجامعة الأزهر وكيل يعاون المدير في إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ، ويقوم مقامه عند غيابه . ويكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقترح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر . ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأسانيد بجامعة الأزهر أو إحدى الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة

مادة ٤٥ - - يكون للجامعة أمين يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة .

مادة ٤٦ - - يدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية بالجامعة تحت إشراف مدير الجامعة ووكيلها ، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح في حدود اختصاصه .

مادة ٤٧ - - يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الآتي :

- مدير الجامعة : وله رئاسة المجلس .
- وكيل الجامعة .
- عمداء الكليات .

٢١ - الموضوعات التي يجلبها عليه الوزير المختص أو شيخ الأزهر .
 ٢٢ - الموضوعات الأخرى التي تحصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون .
 يؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيره من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه .
 مادة ٤٩ - لمجلس الجامعة أن يبنى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين والوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة .
 مادة ٥٠ - لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص إلا بعد صدور قرار التصديق . فإذا لم يصدر قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة .
 مادة ٥١ - يعين الوزير المختص عبد الكلية من بين أساتذة الكلية بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ويكون المعيد مسؤولا عن تنفيذ القوانين والوائح الجامعية ، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة ، في حدود هذه القوانين

٨ - تنظيم الشؤون الاجتماعية للطلاب .
 ٩ - وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية .
 ١٠ - تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها .
 ١١ - تنظيم البحث العلمي وتوفير الإمكانات اللازمة له .
 ١٢ - إنشاء كراسي الاستاذية .
 ١٣ - تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وإيفادهم للبعثات العلمية .
 ١٤ - تديب أعضاء هيئة التدريس وإعارتهم .
 ١٥ - إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى
 ١٦ - إقامة أبنية الجامعة وترميمها .
 ١٧ - منح العالمية لفخرية الجامعة أو إحدى كلياتها بناء على اقتراح مجلسها وعمدة هيئة المجلس الأعلى للأزهر ، وبصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية .
 ١٨ - إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في درجاته المختلفة .
 ١٩ - الترخيص لمدير الجامعة في إجراء التصرفات القانونية .
 ٢٠ - وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة .

- والرأى، ويقدم العميد إلى مدير الجامعة في كل سنة جامعية تقريراً عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط بالكلية .
- مادة ٥٢ - يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه ، ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة
- مادة ٥٣ - يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين .
- مادة ٥٤ - يؤلف مجلس الكلية من :
عميد الكلية .
رؤساء الأقسام بالكلية
أحد الأساتذة من كل قسم .
والوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية عضواً أو عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية ، ويكون التعيين لمدة سنتين ، وتكون رئاسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل .
- ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها في مجلس هذه الكلية عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقدامها .
- مادة ٥٥ - يختص مجلس الكلية بالنظر في الأمور الآتية :
- ١ - وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى
- ٢ - وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس .
- ٣ - تنظيم البحوث العلمية وتنفيذها بين أقسام الكلية .
- ٤ - وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة المتحنيين .
- ٥ - تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات .
- ٦ - رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية لطلاب .
- ٧ - تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن تيسير التعليم والنظام في الكلية
- ٨ - الأمور الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون .
- ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لها ما فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه .
- مادة ٥٦ - أعضاء هيئة التدريس في الجامعة م :
- (١) الأساتذة .

التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيينهم .

مادة ٦١ - مرتبات مدير الجامعة ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين يحددهما الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ٦٢ - مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية : -

(١) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة .

(ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الدولة على المعيينين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس، إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين إرسال القرارات إلى الوزير المختص لاتخاذ اللازم في شأنها .

مادة ٦٣ - للجامعة في حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة

(ب) الأساتذة المساعدون .

(ج) المدرسون .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وديهم وإعارتهم وإجازاتهم العلمية والاجازات الاعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئون الوظيفة، كما تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم .

مادة ٥٧ - يجوز أن يعين هيئة التدريس مسلون من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة ممن تولهم كما يتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجامعة .

مادة ٥٨ - يجوز الاستعانة بأساتذة مسلمين من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الكلية المختصة .

مادة ٥٩ - يجوز أن يعين مدسولات وموظفون فنيون مسلون من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الكلية المختصة .

مادة ٦٤ - يجوز أن يعين في الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد إليهم القسم المختص من

وذلك فيما يختص بتعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وإجازاتهم وترقياتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية ، ويكون للأمين العام للجلس الأعلى للأزهر وللأمين العام للجامعة ، وللبحوث الإسلامية وللأمين العام للجامعة ، وللمدير الثقافة والبحوث الإسلامية وللمدير المعاهد الأزهرية سلطة مدير المصلحة بالنسبة للوظائف التابعة لكل منهم ولوكيل الجامعة سلطة وكيل الوزارة بالنسبة للوظائف التابعة له وللمدير الجامعة سلطة الوزير فيما يختص بموظفي الجامعة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة ٦٧ — إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب مدير الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق ويقدم عن التحقيق تقرير إلى مدير الجامعة ، وإلى الوزير المختص إذا طلبه - ويحيل مدير الجامعة العضو المخفق معه إلى مجلس التأديب إن رأى عملاً لذلك .

مادة ٦٨ — لمدير الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك . ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي

التأنيبه العامة أو ما يعادلها عند التعيين في وظائف مدرسي اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات عليية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التي سيعين فيها .

مادة ٦٩ — لمدير الجامعة إعفاء الموظفين من شروط الثبات العلية كلها أو بعضها بعد أخذ رأى اللجنة العلية العامة ، والقومسيون العلية العام .

مادة ٦٥ — تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الإجازات في هذه الحالة بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأى حميد الكلية المختص .

وبحسب منح الموظف أجازة اعتيادية بمرتبة كاملة لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته .

قانونه الموظف :

مادة ٦٦ — فيما عدا أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة ، ومع مراعاة أحكام هذا القانون يطبق على الموظفين في الأزهر بجميع هيئاته القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفي الدولة في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له .

وتسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن تراعى بالنسبة للتحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة ٧٦ من ذلك القانون .

مادة ٧٢ - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي :

١ - الإنذار

٢ - توجيه اللوم

٣ - توجيه اللوم مع تأخير العلامة المستحقة .

٤ - العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة .

٥ - العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .

وكل فصل يزدى بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام . أو يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل .

مادة ٧٣ - تنفرض الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبل مجلس الجامعة لها وموافقة الوزير المختص وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالخالفات المالية ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها

أو وقف فيه ، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه .

مادة ٦٩ - يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان لثلم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعنية للمحاكمة بمشرين يوماً على الأقل .

مادة ٧٠ - لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يمينها مدير الجامعة .

مادة ٧١ - تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب بشكل من :

وكيل الجامعة رئيساً .

مستشار من مجلس الدولة .

أستاذ من إحدى كليات الجامعة يمينه مجلس الجامعة سنوياً .

ويحل أقدم الصمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه .

رابعاً : درجة العالمية أو الدكتوراه في أي الدراسات العليا من أي الكليات الأخرى .
مادة ٧٦ — تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والإجازات التي تمنحها جامعة الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل في الدرجات العلمية بالإضافة أو بالحذف ويكون ذلك بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه .

مادة ٧٧ — تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التي تدرس للنيل الدرجات العلمية والإجازات والشهادات التي تمنحها جامعة الأزهر كما تبين كيفية توزيعها على مدى الدراسة وفصولها الدراسية .

ومجلس الجامعة بناء على طلب الكلية أو المعهد وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه أن يعدل في هذه المناهج والمقررات بالإضافة أو بالحذف إذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك .

مادة ٧٨ — تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات ، ولا تمنح الدرجات العلمية أو الإجازات العالية أو الشهادات إلا من نجح في جميع الامتحانات المقررة لكل منها :

مادة ٧٩ — يشترط لنجاح الطالب في الإمتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله في كل مقررات الدراسة ، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية .

مادة ٧٤ — لمدير الجامعة أن يوجه تقييدها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو يتصرفون تصرفاً لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ، ويكون التنبية شفهاياً أو كتابياً وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة ٧٢ ، أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دقائه . ويكون قراره في ذلك مسيئاً ونهائياً وعلى صعيد كل كلية أن يبالغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم .

مادة ٧٥ — تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية :
أولاً : درجة الإجازة العالية للكليات ، ونصادق البنانس أو البكالوريوس في الجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة .
ثانياً : درجة التخصص في دراسة من الدراسات المقررة في إحدى الكليات وتعادل درجة الماجستير .

ثالثاً : درجة العالمية في أي الدراسات الإسلامية أو العربية من إحدى كليات الدراسات الإسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الإجازة العالية منها أو من غيرها من الكليات : وتعادل درجة الدكتوراه .

الأزهرية المذكورة في اللائحة التنفيذية ، ويجوز أن تنشأ معاهد أخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر .

وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإعدادية للأزهر وتسمى الأقسام الثانوية المعاهد الثانوية للأزهر .

مادة ٨٤ — تقوم مدارس تحفيظ القرآن مقام مدارس المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب المتقدمين إلى المعاهد الإعدادية للأزهر .

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القبول وشروطه بالنسبة للتقدمين من تلاميذ هذه المدارس ومن غيرها .

مادة ٨٥ — الغرض من المعاهد الأزهرية الملحقه بالأزهر تزويد تلاميذها بالقدر الكافي من الثقافة الإسلامية ، وإل جانبها المعارف والخبرات التي يتزود بها نفعاءهم في المدارس الأخرى المائلة ليخرجوا إلى الحياة مزودين بوسائلها وإعدادهم الإعداد الكامل للدخول في كليات جامعة الأزهر ولتهيأ لهم جميعا فرص متكافئة في مجال العمل والإنتاج ، كما تهيأ لهم العرص المتكافئة للدخول في كليات الجامعات الأخرى في الجمهورية العربية المتحدة وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالي .

مادة ٨٦ — مدة الدراسة في المعاهد الإعدادية للأزهر أربع سنوات ، يحددها

مادة ٨٠ — لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يعنى طالب الاجازة العالمية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها مقررات السنة النهائية ، إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعاد لها في كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة .

وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعاد لها في كلية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة .

وللمجلس أن يعنى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة في كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما أو أدى بنجاح الامتحانات المقررة .

مادة ٨١ — يشترط في قيد الطالب للتخصير لدرجة التخصيص أو لدرجة العالمية أن يحصل على إذن من مجلس الكلية في متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة .

مادة ٨٢ — يشترط في رسالة العالمية :
١- الدكتوراه ، أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد الطالب بكفائاته الشخصية في بحرته ودراساته وبأنى العلم بغائده عميقة .

ويشارك بجمع البحوث الإسلامية في الموضوعات التي تتصل باختصاصه .

الباب الخامس

المعاهد الأزهرية

مادة ٨٣ — تلتحق بالأزهر المعاهد

مادة ٨٩ - الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق الدخول في إحدى كليات جامعة الأزهر ومعايدها وفق قواعد القبول التي يقررها مجلس الجامعة ، ولم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة في الجامعات الأخرى ، وإلى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالي وفقا للقواعد المقررة لذلك . كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة أن يطلبوا الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعايدها بعد النجاح في امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر .

مادة ٩٠ - مع مراعاة أحكام المواد ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٨٩ من هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية المواد التي تدرس في كل من المعاهد الإعدادية والثانوية للأزهر بناء على اقتراح لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم . كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات في هذه المعاهد .

مادة ٩١ - يكون للمعاهد الأزهرية إدارة عامة مهمتها الإشراف والإدارة وعلى وزارة التربية والتعليم تقديم المعونة اللازمة في هذا الشأن مع الاستعانة بالأجهزة المختصة بوزارة التربية والتعليم . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا

التعليم إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة الحصول على الشهادة الإعدادية العامة أو الفنية .

مادة ٨٧ - مدة الدراسة في المعاهد الثانوية في الأزهر خمس سنوات بعد فيها التليذ إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة الحصول على الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلى والأدنى ، أو للحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والراعى وغيرها .

ويجوز أن تعدل مدة الدراسة في الأقسام الثانوية الفنية بالزيادة أو بالنقص بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة ٨٨ - الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر حق الدخول في المعاهد الثانوية للأزهر ولم إلى جانب ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى المدارس الأخرى التى تحصل الشهادة الإعدادية شرطا لقبول .

وتحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لمؤلاء التلاميذ على أن يوضح ذلك في اللائحة التنفيذية كما يجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الإعدادية العامة أن يطلبوا الالتحاق بالمعاهد الثانوية بالأزهر بعد النجاح في امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر .

في تنظيم هذه الدراسات وأن تعد العدة لعمل امتحانات المعادلة المشار إليها في ختام العام الدراسي ١٩٦١/١٩٦٢ .

ومع ذلك فإن من حق كل حاصل على إحدى الشهادات الابتدائية أو الثانوية من هذه الأقسام دخول امتحانات المعادلة المشار إليها وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويقتضى العمل بهذا النظام باتباء العام الدراسي ١٩٦٥ / ١٩٦٦ .

مادة ٩٥ — يستمر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من الأقسام الابتدائية في المعاهد الأزهرية هذا العام في الأقسام الثانوية بهذه المعاهد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية وتعديل مناهج الدراسة بالنسبة هؤلاء التلاميذ ، وللتلاميذ المعيدين بالسنة الأولى بالأقسام الثانوية على الوجه الذي يحقق التعادل في آخر المرحلة .

مادة ٩٦ — ابتداء من العام الدراسي ١٩٦٢ / ١٩٦٣ وإلى ابتداء العام الدراسي ١٩٦٦ / ١٩٦٧ يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة الإعدادية أو معادلة الشهادة الثانوية المشار إليها في السنتين السابقتين كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الشهادة الثانوية سواء في القبول بالمدارس والكلية الجامعية ومعاهد التعليم

القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم .

مادة ٩٢ — تشكل لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم لوضع المناهج وتخطيط المواد الدراسية في المعاهد الأزهرية وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذه اللجنة .

مادة ٩٣ — تجري الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية بأنواعها المختلفة في المعاهد الأزهرية .

الباب السادس

في النظام المتقالي

مادة ٩٤ — إل أن يتم تنفيذ هذا القانون ويتعادل خريجو الأقسام الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية مع نظرائهم من خريجي المدارس الإعدادية والثانوية تنظم دراسات إضافية للتلاميذ المقيدون في هذه الأقسام حين صدور هذا القانون لتأهيلهم لدخول امتحانات معادلة الشهادة الإعدادية بالنسبة للتلاميذ الأقسام الابتدائية للمعاهد الأزهرية والشهادة الثانوية العامة أو المنية بالنسبة للتلاميذ الأقسام الثانوية لهذه المعاهد . وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعاون

الأزهرية وأعضاء هيئات التدريس في كليات الأزهر الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء ، كما يحتفظ بأصحاب الحقوق من أولاد العلماء والطلاب في الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام العامة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء في المرتبات أو في المعاشات أو في الأوقاف أو في مدة الخدمة بالنسبة للموظفين ، أو غير ذلك .
 حل أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون في الوظائف أو يلتحقون بأقسام الدراسة المختلفة مستقبلاً .

مادة ٩٩ — تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه في هذا القانون :

١ — اختصاصات شيخ الأزهر ، ووكيل الأزهر ، ومدير جامعة الأزهر ، ووكيل جامعة الأزهر ، وعمداء الكليات ، والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر ، والأمين العام للجامعة ، ومدير الثقافة والبحوث الإسلامية ، ومدير المعاهد الأزهرية ، والمجالس المختلفة ، وذلك في الحدود المبينة في هذا القانون .

٢ — جدول المرتبات والمكافآت لشيخ الأزهر ووكيل الأزهر وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية .

٣ — كيفية إدارة أموال جامعة الأزهر .

العالي ، أو في غير ذلك من الحقوق المقررة بالقوانين والقرارات ، مع تجاوز من شرط السن إلى ستين بالنسبة للحاصلين حل معادلة الإعدادية وإلى ثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على معادلة الثانوية أو طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة ٩٧ — الطلاب المقيدون في كليات الأزهر الحالية ، والذين ينتظر قيدهم في أول الموسم الدراسي ١٩٦٦/١٩٦٧ ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الذي يتبع للملازمة بين وضمهم وبين مقتضيات تطبيق هذا القانون .

ومع ذلك فإنه يجوز أن تزداد سنوات الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدون حالياً في كليات الأزهر ستة أو ستين بصفة مؤقتة لتحقيق هذه الملازمة .

كما يجوز للحاصلين على الشهادة العالية من كليات الأزهر الحالية أن ينتظموا في دراسات عليا في جامعة الأزهر الجديدة للحصول على درجة التخصص أو العالمية ، وللذين يحصلون منهم على إحدى هاتين الدرجتين أو كليهما مثل الحقوق المخولة للحاصلين عليهما أو على الماجستير أو الدكتوراه من جامعات الجمهورية العربية المتحدة .

مادة ٩٨ — يحتفظ للعلماء الموظفين الآن وللدرسين في أقسام الأزهر المختلفة وفي المعاهد

- ٤ — شروط قبول الطلاب في الجامعة .
 ٥ — نظام تأديب الطلاب .
 ٦ — كل ما يتعلق بالمنح والمكافآت والإعانة الخاصة بالطلاب .
 ٧ — مناهج الدراسة .
 ٨ — مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة .
 ٩ — الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة وشروط كل منها .
 ١٠ — القواعد العامة للامتحان .
 ١١ — مدة اشتغال المتشحين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم .
 ١٢ — الانتداب للتدريس .
 ١٣ — تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس والمعيدین .
 ١٤ — نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدین وجمدول المرتبات والمكافآت في الجامعة .
 ١٥ — قواعد الشئون الاجتماعية والراضية للطلاب .
 ١٦ — القواعد العامة لتنظيم الدراس والإدارى في المعاهد الأزهرية الملحقه وذلك في الحدود المبينة في هذا القانون .
 مادة ١٠٠ — تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدى أربعة أشهر من تاريخ صدوره ، ويعمل بها من تاريخ صدورها ، وللوزير المختص إصدار ما يراه من قرارات تنظيمية أو تكيلية مؤقتة تتعلق بشئون الأزهر وميثاقه بما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون وذلك خلال الفترة التي تحدفها اللائحة التنفيذية لحين صدورها .
 مادة ١٠١ — ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
 يصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

order to enter into a controversy with him. And sometimes, he directs his attacks against Arab Nationalism and this confirms our views that the writer desires our advanced Arab caravan to halt. And sometimes, we notice him doing his utmost to attack the personality of president Nassir. He accuses him with individuality, of the dictatorship to break our confidence in our leader, hoping that this will bring him out of his hateful disease.

On a complete reading of the book, we are inevitably led to the conclusion that the primary motive of the author of this book was not to serve the cause of education as he purports to do but was surreptitious means to achieve the cause of imperialism and the imperialists. This is further evidenced by certain characteristics of the author himself such as :

1 — The hatred towards Islam by the author Mr. Raymond Charlie.

2 — His hatred towards the Arabs.

3 — His enmity towards the Arab leader Gamal Abd El-Nassir.

On a careful Scrutiny of this book one is led to conclude that it has no relation either to science or religion. It is nothing but a plan envisaged by the colonialists and imperialists to draw one to a futile debate and argument through this writer. Indeed, the above mentioned characteristics of the author are

manifest throughout his book and abounds with lies and prejudices.

In my opinion, the second hypothesis is borne out by the authors Statements. Surely, we must consider that the imperialists have endeavoured to the best of their abilities to destroy what has been constructed by the occupied countries through interference in their affairs which they consider their avowed duty and according to their speech as a matter of right.

Hence, It is not astonishing to find a situation when the imperialists divert the rivers of those countries where Dams and irrigation projects are under construction, It is no less a surprise also to see them influence the thoughts of those peoples to veer them in support of their policies.

Upon a consideration of all these facts, we are led to conclude that this book was primarily intended to distract the attention of Muslim authors who devoted themselves to spot light the current problems facing Muslim countries. It was intended to dissuade them from expressing their feelings and opinion and on the contrary to compel them to write and to listen to the dictates of London, Paris and Washington just as Mr. Raymond Charlie has been influenced to direct the thoughts of the Muslim peoples to serve the cause of imperialists and for the benefits of imperialism.

the Muslim Society. They paid full attention to the stationary aspect, while ignoring the active one in their consideration. As a result, this leads to a bad outlook with regard to the Islamic world in one of its two aspects : either, because he cannot conquer the laziness, or because he cannot adjust the wrong direction.

The writer personal comparison:

If we suppose that the book contains teachings, we shall know that the fault has arisen not from out, but from itself.

As a matter of fact, Mr. Raimond Charlie does not write according to the freedom of thought and the dictation of the heart, as it is the duty of the writer who devotes his life and struggle for the service of science and fact.

Therefore, he compels us to doubt his scientific ability and spirit, in spite of what is written in his book of the various knowledges. Consequently, we find that he contradicts himself in many parts of his book.

As for example :

He refers to in page 8, that Islam is the sole religion whose followers enhance daily in our present time. And at the same time, he states in page 79, that the religion of Mohamad is the only one threatened by the wave of secularity which is sweeping the world in our present time.

From this, we conclude that the writer either contradicts without paying any attention to it, or creates imaginative contradictions. For instance, he tries in the page 38, to show the reader his mistakes with regard to the spirit of Islam which means that God is over his creatures, and at the same time considers Him with them. Indeed, Mr. Charlie does not understand that the Muslims consider God over everything, and at the same time, believe that He is nearer to them than the vein of throat.

This shows that the writer has gone astray, and as a result, he compels us to ignore his views in view of his contradictions. He makes us feel that Science is not — merely — knowledges written in a book.

The second hypothesis :

If we consider that the book contains teachings, then it is indeed a misconception. Surely, we consider Mr. Charlie the man who sacrifices his conscience and his scientific honesty for the benefits of the imperialists. His aim is to distract our attention from the field of construction to the square of debate and contradiction.

Sometimes, we notice throughout his writings that he criticizes Islam by a method whereby we can conclude that he is baiting us in

Under these circumstances, we shall ask: Do the book of Mr. Raimond Charlie of any benefit to us? I am sorry, if my answer is in the negative. Whether we appreciate it or not, I am quite sure that it has no benefits to us, and I think, it will not be of any benefit to the others as well.

The first hypothesis :

If we suppose that the book is for studying, we must admit that it contains the following three defects :

- 1 — The title.
- 2 — The method of treatment in the book.
- 3 — The personal Comparison of the writer throughout the book.

The wrong title :

As regards the title, the writer has replaced the term " Islamic Society " which is the Subject of his book, with the word " Islam ".

Our criticism will be futile, if this error, is merely a literal mistake. Nevertheless, it means that the writer, by using his special term, is following the footsteps of other European writers. The term leads them to an insensate change of the Subject, and this in turn leads to the mental confusion between the Islamic Social facts which are subject to rise and decline according to certain time factors, and the other facts of Islam

which are unexposed to the evolution as we understand it.

This confusion leads us to judge religion by the crimes which are committed by its followers, or rather, to judge the virtues of the creator, by the misdeeds of the creature.

The Qur'an affords the right Solution in the holy verse "Whatever good (a man) Happens to thee is from they (own) Soul ".

The wrong method of treatment in the book :

Since the 19 th Century, in Spite of their culture which had accepted the evolution principle, either in physics Since the time of Darwen, or in Social and economical Sciences Since the time of Brodon, The European writers who Studied the Islamic Sciences, refused to apply the evolution of principles in their studies.

In this respect, we notice that the writers, like Mr. Raimond charlie Study the present Social Conditions of Islamic Society, not in the context of its historical evolution, but as a permanent condition which the Muslim Society, not only can not get rid of but is also destined to live it. This gives us a clear idea about the European writers and their misconceptions of Islam and Muslims. They believe in the evolution theory, but do not apply it in their studies of

THE EVOLUTION OF ISLAM

By

RAIMOND CHARLIE

CRITICISM AND COMMENTARY

BY

Prof. Malik Ben Nabi

Contents :

Part (a) The traditional Islamic Society.

1 — Man and Woman.

2 — Society and its regulations.

(b) The reformers and Modernists in Islam.

(c) Islamic Nationalism.

(d) The present evolution in the Society and Islamic regulations.

1 — The political evolution.

2 — The economical evolution.

3 — The Social evolution.

4 — The evolution of the law.

5 — The Cultural evolution.

6 — The evolution of the Woman.

(e) The evolution of present Morocco and Algiers.

(f) The factors of Islamic Rise.

(g) The future.

(h) Islam and Communism.

The general base :

We shall have misunderstood, if we consider that what the Orientalists wrote about Islam was to preach the Islamic virtues among their European Citizens.

As a matter of fact, the Orientalist who writes about Islam and Muslims, is urged by many motives which sometimes are of noble purpose, such as the profession urges the professor — as Gibb — to write, or the intellectual tendencies urge one to write merely as a scholar, as it is done by (FLOFAL).

The works of this scholar or that professor, sometimes benefits the Muslims. This is because one of them — whatever was his aim — enlightened some points that had an effect on Islamic society, while the other devoted his life to explain the words of the holy Qur'an to place within the hands of unmemorizer be that Muslim or non-Muslim.

connection Aisha, the prophet's wife said "Your prophet has repudiated from those who divide the religion and wage war against each other" and then she recited His glorious saying "Those who splitted their religion and became sects, they will be judged by God who will tell them of what They have already done.

The ten commandments in the Koranic chapter of the cattles include a verse which says: Surely this is my straight path follow it and do not follow their paths for they will lead you away from Him. Thus Allah exhorts you so that you may guard yourselves against evil the Muslim scholars Ahmed and El Nassiy related that the prophet drew a straight line and said this is the straight path then he drew several other lines on both sides of the first one and said: "and those are all the ways of Satan who do his best in order that

they may be followed then he recited the verse: "Surely this is my straight path follow it and do not follow their paths for they will lead you away from Him" and the verse "do not be as those who disunited and disagreed among themselves after the revelation of our signs to them".

The Koran has taken great care of warning the nation against the disunity and the dissension because they are fatal evils that lead nations to an utter decay.

Then after we have given a summary of the bad effects of innovation let us hope that it will serve to prevent the innovators from innovating and urge them to recognize the genuine Prophetic way and follow them strictly.

May God lead us to the straight path.

and it happend that it was contradicted by three parties: the disbeliever contradicted it by denying it, its consealer contradicted it by his concealment and the innovator contradicted it by introducing the meanse to leave what God clarified and to conceal what He explained.

As for what befall the innovator's followers it is their deprivation from recompense because they worshipped God by the innovations that he did not sanction or permit and because they postponed the prophetic traditions (ways) by their adoption of innovations the matter which made them participate in the complete disappearance of the religion. They will be severely punished for that as relates the verse " When they face their punishment the leaders will disown their followers, and the bonds which now unite them will break asunder. Those who followed them will say " could we but live again we would disown them as they have now disown us. Thus Allah will make them see their own deeds with remorse but they Shall never come out of the Hell,, and the verse " On the day when their heads will roll in Hell they shall say would that we obeyed Allah and the Apostle, and they shall say Lord, we obeyed our masters and our great ones but they lead us away from the right path. Lord let their punishment be doubled,

lay on them a mighty curse ". As for what befall the religion itself because of innavotion, it is the ambiguity of many of its precepts and tenets and the distortion of its beauty. The occurring ambiguity leads to the desertion of the religions and the distortion in its turn baves the way to its coutempt and neglecton. This is clearly manifested in the innovation of the Sufi orders and the others that exhibit the religion in away inconsistent with its beauty and solimnity. Innovations may repeatedly propagate, substitute for, the religion and bacome the follwed religion. The more innovations prevail the more the religions fade away and this is how the previous religions have disappeared and how their followers were parverted from them. Therefore the Koran rebuked those who change the meaning of this words and conceal many of this precedts.

As for what befall the nation through which innovations dominate enenmy and hatred will be instilled in the hearts of its people, because the followers of the innovations will do their best to plead them while the defenders of the prophetic way will guard it and present it purely and explicitly the mather which results in the division of the nation into parties and sects. The conflict between those sects may be so tense that they may excommunicate and kill each other. In this

them altogether. It was related that Hodayfa (may God be pleased with him) had taken two stones and put the one on the other and said "do you see any light between these two stones?" they answered "O son of Abd Allah we do not see between them but a trifle gleam of light" then he said "upon the name of my Lord who held my soul in his hand innovations will exist so densely that one will not be able to see of the truth except such slight traces" It was also related that the son of Abbas said: "As years pass on people shall add innovations and desert the prophetic tradition (way) till come a time when innovation reaches a comprehensive prevalence while the prophetic traditions are doomed to an utter absence.

There existed genuine traditions that charge the innovators of the complete responsibility of his innovation and declare his deprivation of any reward for it. It was related that yahya son of yahya mentioned the heights (in the hereafter) and its people and said "they are people who aimed at some sort of good but missed" then it was said to him: "O father of Mohamed may it be hoped that their endeavour will be rewarded?" he said "There will be no reward for the deviation from the prophetic tradition (way) and this is self evident because no one

could reach God's pleasure except by doing his religious obligations and enjoiments as they were prescribed. There will be no gurrdon beyond these. There also existed genuine tradition that states the innovator's deprivation from the intercession of the prophet in the day of judgement. In this concern the prophet said "the culpable and who soever defend him are accursed by God, the Angels and the whole people. El-sharby said "The innovator will share the curse with the apostate. He has no excuse so far as he acknowledged the truthfulness of the prophet and the comprehensive explanation of God's revelation God said in this relation: "How God guide a people who apostated after they have acknowledged Mohamd's message . . . etc until his saying" these are accursed by God, the Angels and the whole people.

The innovator is also like this who concealed what God had revealed and clarified in his Book as is shown by the verse: "Those who conceal God's revelation in the book are to be accursed by God, the Angels and the whole people Conceive the subject of similarity between the innovator and the two mentioned parties, that is the contradiction with the divine legislator in the Book what He revealed and in the laws what He legislated. This is so because God clarified His religion to its followers

of deviation error and foolishness so accept what the knowing and pious had accepted before".

If the innovator sees that his innovations are for the good of the people in their religion he should be greivously sorry for himself because of his attitude towards the innovations of whice error the devine legislator was completely aware If innovation empties this bad position in the two points of consideration namely, the usurpation of the right of legislation and, the assumption of the position of those who attripute infirmity and unperfectness to the religion. It leads people to believe in what is alien to religion and this is the deceiving confusion that duped many of the people of the scriptures and pervert them with many others from the way of guidance and wisdom in this connection the Koran adressed them saying "O people of the book ! Why do you confound the truth with the false and knowingly hide the truth ?" and "Some wrangle about Allah though they have neither knowledge nor guidance nor devine revelation. They turn their backs in scorn and lead others astray from Allah's path. Such men shall incur disgrace in this life and taste the toremment of Hell on the day of resurrection. "This" we shall say, "is the reward of your misdeeds. Allah is not unjust to his servants.

From this the innovator was both an errant who is responsible for his own deed and a deceiver who is charged with the deeds of the followers of his innovation. In this aspect God said "Let them carry all their sins and a lot of the sins of those whom they dupe unknowingly" and the genuine tradition said "Who soever introduce a bad way is to be responsible for its bad effects and for the sins of those who adopt it " Another tradition referred also to this saying "Whenever a soul is killed Man is responsible for it because he was the first who commits this crime " This tradition bear a clear evidence that who legislate what displease God and his messenger is like the first Man in shouldering the responsibility of Killing the soul wrongly because the denunciation of killing is not only due to its harmful nature but due to that it is also a bad action that displeases God and does not consist with the prophetic way. If the innovator did not perceive the bad effects caused to the religion by his innovation, he would not have failed to recognize that he contributed to the killing of the prophetic traditions (ways) because it has been stated that the avoidance of innovaten is enjoined by the prophetic tradition (way) This is so because it is impossible to carry out

assigned only to God no matter whether it was aimed at by the innovator or not.

The Arab Infidels had committed this usurpation as well as the scholars and monks of the people of the scriptures. They all were denounced by the Koran that related to us some of what the infidels had legislated saying in the chapter of cuttle "They say : These animals and these crops are forbidden none may eat of them save those whom we permit; so they assestr. And there are other beasts which they prohibit men from riding, and there are others over which they do not pronounce the name of Allah, thus committing a sin against Him. Allah will punish them for their invented lies" They also say the offspring of these beasts is lawful to our males but not to our females, But if it is still-born they all partake of it Allah will punish them for what they impute to Him he is wise and all-knowing' and in the chapter of bees "Do not falsely declare" This is lawful and, this is forbidden in order to invent falsehood about Allah. Those who invent falsehood about Allah shall never prosper" In the enterpretation of the verse "They adopt their scholars and preists gods other than Allah" it was said that they did not adore them but see their opinion so

they conferred upon them the devine right of legislation.

No doubt the behaviour of the innvator in legalizing and illegalazing what he pleases without any proof, and in urging people to accept his innovations is the same as the behaviour of those who usurp God,s right of legislation. The innovator in this field is considered a usarper of the right of legislation assigned only to God. In this respect he poses himself in the position of that who assume either that the devotions revealed by God in order to enable his servants to approach Him are defficiant and try to do away with this defficiency or that Mohamed peace be upon him has betrayed the mission of which he concealed some that would enable its adherents to approach the pleasure of their God. The leading scholar Malik has said in this regard : "Whoever invent a hertic in Islam is assuming that Mohamed petrayed the mission because Allah says : "This day I have perfected your religion for you" and that what was not a religion in that time is not also a religion to day.

Omar son of Abd El Aziz said in this letter to Adey son of Artah : "Follo the way of the prophet because it was adopted by those who knew what is empied in its avoidance

As for the second cause of the propagation of innovation, namely the laxity of the scholars in explaining the Muslim jurisprudence. It is the responsibility of the scholars who gave their covenant to God to fulfil it, to explain to people what was revealed for them but they committed the guilty of leaving it unaccomplished.

The majority of the scholars neglected for a long time their religious duty upon which relies the maintenance of the religion clear from deformation. They neglected their duty either because of their incapability and fear of the majority's discontent or because of their indifference of the anonymous duty. They, in behaving so, followed the saying: leave creature to their creator.) Their neglecton may be attributed also either to their heedlessness or their knowing that this duty was anonymously imposed duty which is characterized by the fact that if it is fulfilled by some the others will be relieved from it its obligation.

When the scholars were silent and when the people were accustomed to the scholars' silence and heedlessness concerning whatever people do. People thought that what they do is the religion and it was difficult to drive them away from what they were accustomed to, to the right that they had deserted.

God has warned the scholars against trifling the explanation and neglecting the enjoiment of good and the prohibition of evil so enough to urge them to strive against the innovation wherever it existed and to do their best to defend their religion against the tempests of whims.

Let us hope that we will find in this article what draw our attention to our duty and rescue us from the woes that have befallen us.

The second chapter *The bad effects of innovation*

If the bad effects of innovation do not affect persons other than the innovator its matter would be trille and its losses could be tolerated But the bad effects of innovation have amongst them that which affect the innovator and his followers, that which affect the religion and that which affect the nation through which prevails the innovation. The sort that affect the innovator is the usurpation of the right of legislation which is confined to God only, because the innovator assume that people are obliged to follow a certain innovation so he plead it and urge its application. In this aspect he put himself in the position of the devine legislator and this is a usurpation of a right

are not to permit ourselves to consider the tradition and leave the devotions and ways of devotions we are accustomed to.

This viewpoint propagated among people and made them follow the heretics and desert the way of the prophet. The innovators justify their behavior by repeating a famous quotation forged by the innovators themselves so as to propagate their heretics this quotation says "This who imitate a scholar meet his God safe". They forgot that imitation is only allowed on condition that it should search for truth and be modified according to the truth when it proved to be wrong. They also forgot that all the leading scholars warned their followers against the attachment to their opinion when there is a genuine opposing tradition. They also missed that this conduct was denounced by God in the holy Koran when He rebuked those who made it a religious principle to follow their fathers and ancestors and to reject the proofs of the mission.

This rebuked conduct is represented in the verse, "we have found our fathers following a faith and we are following their foot steps". They missed also that the adherence to the opinion of the scholars to such an extent is a sort of believing in a

god other than Allah. This is the behaviour of the followers of scholars and monks as the verse says, "They made their scholars and monks their Gods other than Allah". In this connection the followers of innovation missed that the consensus of opinions included in the sources of legislation must be followed.

Many people think that the actions of the majority especially if they were, followed throughout the successive generations, propagated among the different classes and prevailed in mosques, communities and scholars clubs, are a form of the consensus of our Muslim nation. And since it has been said that Muslim nation does not accept to follow an errant action these people said that what is accepted by the masses of people is not to be rejected even if there are contradicting proofs. However, this is a misunderstanding of what is meant by the consensus of opinion. Owing to this misunderstanding they adhered firmly not only to innovation but also to what are forbidden on the assumption that these are acceptable matters at have been sanctioned by the the scholars the matter which proved that they are lawful. Great number of innovations prevailed through this way such as the Saint's Fairs, congregational (Dhikr) and to the liking of what are known be of the true religion while they are really alien to it.

which says: "Our knowledge and religious science are kept and maintained by the fair adherents through the successive generations who removed from them the disformity introduced by the exaggerators, the inventions of the errants and the misinterpretations of the ignorance" In this tradition the disformity introduced by the exaggerators alludes to blind prejudice and rigidity, the invention of the errants alludes to the trust of the human mind and the misinterpretations of ignorance alludes to the ignorance of the sources and of the ways of their understanding.

*The causes that lead to the
Propagation of Innovation*

The propagation of innovation is due to two things that jeopardize the integrity of the religions and expose them to deformation either by encreasement or by decreasement to their tenets.

The first of these two is the confidence in the fallible being. The other is the laxity in explaining the Islamic jurisprudence as it was delivered and planned by the prophet peace be upon him. It happened that we see many of those who belong to Sufi orders and see that they are ordered by their chiefs to do thing alien to Islamic laws. They may think that their chiefs' orders are

legislations revealed by God to his privileged servants, that their chiefs do not do except the right and do not say except the truth and that the known jurisprudence is assigned to the common believers while their practices and ways are also another jurisprudence special for the choosed faithfuls. So they follow whatever their chiefs say as if it were the nearest way to God's pleasure. The confidence in the fallible being may also be seen in the case of the followers of the jurists who study their works and believe in their infallibility. They accordingly hold fast to all their opinions even if their is an original tradition different to their leaders, opinions. There existed people who exaggerate in uplifting their scholars and composers by virtue of their heritage of opinions and works. They believe in the righteousness of their chiefs' opinion saying: If their opinions were wrong they would not have been followed through our the ages and would have been denied by the former scholar and leaders." They also said that we are not entitled to consider a tradition different from the opinions of the leading scholars or contradicting their established works because their scholars are more knowing than us and even more clever in understanding and interpreting the tradition. So we have nothing to do with it and we

misunderstanding of mind or thinking that mysteries are justifications for legislation, it is also caused by the desire to push away an abominable action or to do away with the indifference to certain desired religious actions.

Innovation may gain approval in order to pervert people from doing this prohibited actions on the allegation that practising such innovation is preferable to the open practice of the prohibited ones. Reading Koran loudly in the mosques is an example for these innovations. This reading aims at preventing people from speaking nonsense in the mosques.

There is a sort of innovation aiming at the increasement of God's reward by means of overloading the muslim by making him does actions similar to devotions. This kind of innovation may sometimes take the form of annexing the un-enjoined actions to the enjoined ones because these annexed actions exaggerate in acheiving the religious object such as fasting without eating at midnight which doubles the suppression of soul aimed at by fasting, and sometimes take the form of choosing hard devotions not enjoined by God such as the continuous fasting, the avoidance of marriage and the performance of the secondary

religious duties on the same level as the obligatory ones. There have come many warnings against these, let us offer an example to these the tradition which says: "I wonder why some people avoid the actions that I do myself, on my God's name I am the most knowing and God fearing of them and nevertheless I practise these actions". And the tradition which says: Do not exaggerate in this religion lest God should impose hard obligations on you".

The prophet reproved Ibn Omar and the group who were not satisfied of the amount of his devotion and meant to perform the hardest of them. Some people were not aware of these warnings and invented devotions or ways of devotions. They practised these invented ones, enjoined their followers to practise them as if they were parts of the religion. They ignore that the real approach to God is attained by the rigorous attachment to His orders and laws. They ignore also that the ways of approaching God is limited to what was revealed by Him and delivered by His honest prophet. Their mentioned ignorance lead them to commit casuistries and disagree with God's religion, the matter which makes them forfeit God's reward because they were sinful. These above mentioned causes of innovations are all encompassed in the tradition

who knows all about his creatures. According to this principle God has sent his messengers to reveal to people what please their God and what assure their ultimate happiness, and to enable them to enjoy their share of good in the world and the hereafter.

There existed people who denied this principle, exalted the human mind and uplifted it over its real degree. They said that it is the divine guide for man. They trust its judgements in the revealed questions of which he can know nothing. They sought its aid in legislation and rejected the texts that does not appeal to it exaggerating in that attitude and making it a principle in legislation. Accordingly they accepted what is not permitted by God, what we do not know whether it pleases or displeases God. They were aided in their innovation by the fact that they are in research for the reason d'être or motive of legislation and they alleged that these motives were aimed at by the religious legislation. So they introduce certain devotions according to these motives into the religion of God.

This is the approbation denounced by the Prophet and the religious leaders. The great scholar El shafiy said in this connection

"Approbation is a passion" and if it is permitted in religion there is no reason to deprive the illiterate thinkers from its appliance. In this case legislation would be permitted in every aspect of the religious life. Every one would have a legislation of his own. El-shafiy said also : "Who sees the acceptability of approbation in religious affairs is legislating from his own side" He meant as the Rayyani said : "That who accepted approbation makes for himself a legislation other than that of God."

Many of the adherents of Islam have fallen in innovation through the lately mentioned cause to the degree that many of the unknown aspects were rejected while they were enjoined by original traditions, such as the Path to Paradise, the Balance, the Resurrection of the body, the vision of God and the likeness of which conception mind is incapable and lacking the means. According to the approbation of the minor human mind many religious tenets were deserted under the pretext that there existed others which are more effective in realising their objects. Through approbation many devotions have been increased. Such devotions were unknown to the eagerest person to approach God.

As innovation through trusting the human mind is caused by a

This sort of innovation prevails among these who are to obey kings wishes so as to aquire the rubbish of the world and enjoy its pleasures. The greatest number of tricks from which religion repudiates may belong to this sort. It is probable that the sultan's call for prayer and such like innovations that do not exist except in praying with kings and sultans are examples of this sort so are the ceremonial sending of clothes for Kaaba, the congregational night devotions called the revival of night and others which are characterised by the intention to satisfy a king's desires or obey the advice of one of his retinue. These matters practised by the successive generations gained prevalence amongst them and became in their opinion creeds for the sake of which they disown who denounce them.

The innovators who follow their desires belong in their bad conduct to those who are addressed by God's saying, "Do not sell my revelations for a paltry price and fear me." and by, "These who concealed God's revelations in the book and purchase for them miserable profit they swallow into themselves naught but fire. God will not address them in the Day of resurrection, nor purify them. Grievous will be their penalty. They are the ones who buy error in place of guidance and torment in place of

forgiveness. Ah what boldness (they show) for the fire. This is because that God has sent the Book for truth and that who differs about the Book are in grievous cleavage." In fact following the desires devastates religion and do. Away with their good. Innovation inspired by it is the most sinful sort of innovation in the eye of God and the most criminal in connection with the truth. How whims deviate religions, change creeds and lead to utter aberration.

Trusting The Human Mind in the Issues of Legislation :

God has sited limits for minds after which they can not conceive any thing. They are not capable of understanding every thing. There exist among things some which mind can not comprehend at all and some other things which it can only conceive superficially. Minds though so inert do not concord in understanding the facts which they manage to understand. This is due to the difference of the individual faculties and means of conception. Therefore it is necessary as regards the questions inaccessible to mind to rely on a truthful teller who forces mind to believe him by means of his convincing miracles. This condition is not fulfilled except in the case of the God's messenger because he is supported by the omni-scient God

"Don't you fear God on the side of a lover who has a burning heart that is broken for you".

There are several examples which clarify how many an innovation arises from the ignorance of the characteristics of the Arabic language such as the ignorance of the characteristics of vocabulary and style. The former scholars have agreed that the knowledge of the characteristics of the Arabic language upon which depends the understanding of the Koran and the prophetic traditions is essential for permitting the practice of individual interpretation dealing with or approaching the religious texts.

As for the ignorance of the rank of analogy among the legislative sources, it is self-evident that it comes after the prophetic traditions. The ignorance of these facts resulted in that some people resorted to it while there were genuine prophetic traditions that were overlooked by these people the matter which paved the way to innovation. The investigator of the jurists' opinions finds many examples for this sort such as the above mentioned analogy that was held by some people between the caller for the prayer and his listeners (hearers) in the matter of praising the prophet. Though there existed certain prophetic traditions enjoining the abstention

from that, though the order of these traditions as you know is prior to analogy and though the tradition,—"When you hear the caller for prayer etc." indicates by its style that the hearers are ordered to praise the prophet after the call for prayer.

Following The Human Desire In Issuing Legislative Articles,

The seeker for proofs may be dominated by certain desires that urge him to issue certain laws so as to realise his ends consequently he would have to submit the supporting proofs upon which he relies in his argument. Such an errant scholar may consider his desire to be so radical that he does not scruple to twist the texts to serve his desires and he would estimate the value of the texts according to their concordance with them. This is really an inversion to the question of legislation and a flagrant violation to the aim for which God revealed the textual proofs. The following of human desire is the main cause of deviation from God's straight path. Those who are meant by the Koranic verse that reads, "Who is more errant than that who follow his desires unguided by God." and by the original tradition that reads, "He is still unbeliever who does not subject his desire to what I came for."

which intruded into the religion things that are completely unknown to the formers. Let us mention here for example the tradition which says, "When you hear the caller for prayer call for prayer say as he says and praise me". This tradition is understood by some people as an order to the caller to praise the prophet after his calling without determining way to do that other than the same way of calling, namely in a loud voice. Accordingly, they assume that this tradition proves the enjoinder of praising the prophet in the known way To prove that this tradition implies an order to the caller himself they assumed that this is an order to all Muslims and the caller is one of them or that the prophet's saying, "If you hear includes the caller because he hears himself. These two conceptions of the tradition show an ignorance of the arabic style in such matter because in the beginning of the tradition the caller is not included at all and he is not also included at the end because it is based on the beginning.

Another example of that sort of innovation is the assumption that the prohibited part of the pig is its meat and not its grease because Koran prohibited the meat but not the grease. This is an innovation arising from the ignorance that the arabic word meat includes grease also.

Another example is saying of some scholars that God has a side, as proved by the Koranic verse. "Lest the soul should say woe is me in that I neglected towards God's side".

This is also another innovation attributed to the ignorance of fact that the Arabs did not use the word side to mean a part of the body in such a sentence.

The Arabs say this thing is little in the side of that meaning in comparison with that. The scholar El Razy has said in his exegesis, "Those who say that God has bodily parts submit the already mentioned verse as a proof. Beware that our proofs to deny that God has bodily organs are so unmeasured that there is no need for their repetition." After the Razy had mentioned several quotations of the ancestors about what is meant by the word side he said, "Be aware that the increase of that interpretation has no good in heartening the hearts or satisfying the thirst. So say the side is named so because it is a part of thing. Similarly the thing which is always related to another thing is also similar to its side. Because of this similarity between the relation of the body and its side and the relation of the thing to its constant quality, the use of the word side for both meanings is right." Moreover the word side was used to mean both privilege and obedience. As is shown by that poet's saying.

There is a tradition refering to this case which says: "God does not remove knowledge by removing it from the breasts of people but it is removed by the death of the scholars. When there are no scholars people would follow ignorant chiefs who would give judgments though they have no knowledge so they will dupe and will be duped." dealing with this matter came another tradition which says: "all the prophets who were sent by God to their nations before me have had followers who traced the way of their prophets and carried on their orders but after those came a successors who said what they did not do and did what they did not say, who so ever, struggled them by his hand was a believer, who so ever struggled them by his tongue was a believer, who so ever struggled them by his heart was a believer and there is no form of faith other than these.

As for the ignorance of how and where to apply analogy in legislation it has caused that people of the late jurist apply analogy in issues of devotion. By so doing they intruded into the religion what are completely alien to it and what are inconsistent with the traditions and conduct of the prophet (though their existed a need in doing these matters in the time of the prophet. The prophet himself did not practise

such matters regardless that there arose a need in doing and there was no hindrance against doing them).

Let us Take the (acquittance) atonement for prayers as an example. This atonement was likened to the atonement for fasting disregarding that the latter has its supporting texts while the former has not. Those jurists did not stop in that matter at claiming the acceptability of atonement of prayers but they went so far as to submit many casuistries to prove this acceptability and to support their claim. This point of view would make prayer a mere form that has neither spirit nor effect.

This sort of innovation is the queerest one, because it invents new principles and try to exclude the religious obligations. To achieve this goal innovation and casuistry are resorted to.

Therefore we must name this sort of innovation the compound innovation that relieves its applicants from the religious obligations and entitled them to enjoy the same reward as these who believe and do good deeds.

As for the ignorance of the linguistic style it resulted in misunderstanding of the texts. The matter

followers. Seeing that the prophet warned the Muslims against this gap and bitterly reproved all those who venture approaching them.

We saw after thorough investigation that the ways leading to innovation are either ways leading to its creation or causing its application and diffusion, we knew also that the Islamic jurisprudence has looked after both and alluded to the causes of each and prescribed the remedy that guarantees the purification of the religion and the integration of the nation. Should this remedy be applied well it would keep the religion immaculate and perfect as it was revealed from God, delivered by the prophet and followed by its true adherents.

Innovation as we have already stated has three main causes.

1 — The ignorance of legislative sources and of the effective ways of understanding and locating the legislative items in the original main sources.

2 — Following the human desire in issuing the legislative laws.

3 — Trusting the human mind in the aspects of religion.

(1) The ignorance of legislative sources and of ways of their understanding and location.

The main sources of religious laws are the Koran, the prophetic traditions and their annexes namely analogy and consensus of opinions. Among these source the Koran came first followed by the prophetic traditions followed by the consensus of opinions which is followed finally by analogy.

It is a matter of fact that analog is not recourse to in the questions of devotions because analogy is based on the existence of some sort of similarity among the matters applicable to it while devotions are not by any means bound to this consideration but they are rigorously based on the absolute adoration and on the pure ordeal.

The inlets of violation through this factor are ascribed to the ignorance of the prophetic tradition, the ignorance of the field of analogy, the ignorance of the linguistic style and the ignorance of the rank of analogy.

As for the ignorance of the prophetic tradition it includes the ignorance of the genuine traditions and the ignorance of the rank of the prophetic tradition in legislation. The first matter causes the disregarding of some laws supported by original prophetic traditions. The second may lead to overlooking some genuine traditions and to substituting innovation for them.

CAUSES AND BAD EFFECTS OF INNOVATION

by

His Eminence Shaykh Mahmoud Shaltout
Rector of Al-Azhar University

Many traditions attributed to the prophet peace be upon him aim at the warning of innovation. The most famous of these traditions is that which says "Whosoever intrude into our religion that is not making part of it is to be disproved".

The real cause of innovations is the desire to create some sort of devotions. This created sort is not authentically ascribed to the prophet, and void of any considerable legislative proof.

In fact innovation is confined to devotions, so there are no innovations in customs or in the general ways of life.

Innovation in religion has causes leading to it and bad effects arising from its application. Wise men are to exert all their efforts to be away from doing things that have bad effects and to erect bars between themselves and causes of bad actions in order that they may not practise such abominable things.

In dealing with the subject of innovation we shall classify it into two chapters, one is dedicated to the clarification of the causes that issue innovation and cause its propagation. The other is assigned for exposing the bad effects of innovation.

The first chapter, causes of innovation.

It is essential for every religion destined to remain clear from defects and void of disfiguring, to take care of knowing the windows through which violation infiltrates its pure doctrine so as to shut them firmly particularly if this religion was founded on the base of generality to organize numerous peoples different in languages, customs and creeds.

So did our prophet Mohamed in his pure religion He perceived at the first step the ways through which corruption may intrude into the religion and prevail among its

co-operation, their leaders are visiting and consulting each other, the governments are doing their utmost to propagate the Islamic culture by means of spending money and holding conferences.

At present time, Al-Azhar graduates advisors and preachers, establishes colleges and institutes and publishes religious publications to light the way in front of people and to show them the right way. The several religious associations are defending the abiding message and preaching it as well. The theologists and erudites are striving hard to serve the faith which is revealed to please mankind and to consolidate co-operation and peace,

The pulpit in the mosque, the loudspeaker in the broadcasting station and the print in the press are declaring the advantages and the ability of Islam in replacing the satanic society by the good one. The evil-ridden society composed of the two blocs : eastern communism and western capitalism. These two blocs are

leading the world at the present time with thier money, science and Power. They led the peoples falsely and caused them much troubles.

The National Union forms Committees of those who possess wen of ability and qualifications and who follow the guidance of God for the favour of the family, to promote the Society, to develop the wealth and to increase the power of the government.

The sprit of all those peoples is a part of the sprit granted by God to the good and faithful leadership which, united the people, revived the dead, destroyed the system of classes gave every one his rights and made — for the first time in the history of mankind — the revolution a merciful, constructive and peaceful one. Moreover, it obliterated the fear and hungry, ended the feudalism, raised the standered of living among the poor and humiliated the tyrants. Hence, the people smelt the breeze of freedom, and now, they can see nothing in front of them but the mercy of God.

imperialists face to face in a great battle. In this matter, it was following the saying of the first Islamic caliph — Abu Bakr — to the Islamic hero — Khalid Ben Al-Waleed when he sent him to Yamamah fighting "Fight them with weapons like theirs: sword to sword and arrows to arrows."

Islam is the religion of power because it — unlike the other religions — based on two pillars : religion and treatments. Worship makes people in permanent contact with God and leadership controls the relations between the leader and the people. Because of these two pillars, Islam is considered as a way which leads the one to be in peace with himself. It is the constitution which governs the society. But without a nation, there is no constitution, and without unity, there is no nation. The Unity depends upon the support of religious power, and secular authority.

The deterioration of the leader leads to, disunity, division of the nation and suspension of the law. And this will be followed by a reign of terror by a tyrannical government or the criminal imperialist. This will not only be the result, but the religion will be turned also into an imaginative worship in the ill-souls people or changed into socialism which has no relation with the secular life.

Hence, the light of Islam began to reappear and the rise of Muslims began in the United Arab Republic, especially because it is the first Islamic country which is encountered by the mercy of God, Who granted it the great reformer and guided him, to complete its liberation, to realize its freedom, to make the Unity of Arab its policy and the rise of Muslims its message and to raise it to the standard of the big nations in both, political and economical fields.

Consequently, Arabs and Muslims became aware of their excellent situation, their free homeland and the restoration of their authority and will. They remembered their previous similar condition, when they were the rulers and the leaders of mankind, when they guided humanity to the straight path by the message of God and governed it by the constitution of his prophet Mohammad. They realized that Islam had gone deep in their hearts, advised them to respect each other as if they are the members of one family, requested them to organize themselves at war for the cause of God, as in the same manner in their congregational prayers, and to direct their faces towards their aim as they direct them towards the holy shrine of Mecca.

Now, the Islamic nations are in

in the hearts of its followers they will leave the Qur'an and the prophetic traditions aside, and follow the falsehoods of liars. This will result in the abandonment of the religion in their hearts, and its guidance to be changed in their minds. Here the Saying of Ali Ben Abi Talib has its place, he said: "Surely, those people wear the religion as well as the one who wears a turned fur".

They yielded to the destiny, and, as a result, they did not take any step to protect themselves against the dangers. Besides this they avoided to work depending upon the Fate and subjugating themselves to property and dignity. They believed in Governors and considered them vice-gerents of God. Those governors harnessed them for their personal benefits, used them for their low desires, humiliated them and put them under the mercy of the imperialists who tore their homeland into pieces and created artificial leaders and barriers amongst them. They also created a special flag and emblems for every nation, and then put them under their protection or custodianship.

But now, Islam has come back after the restoration of its strength which came back to it, after its people had believed and accepted its instructions and guidance, and further after

the appearance of the faithful leader who possesses the ability to represent and protect it.

Without complete existence and liberal will, the belief of the people will not be perfect. Without high ability and guidance of God, the faithfulness of the leader can not be realized. Both, the high ability and the guidance of God had been gathered in both our people and our leader.

The past ten years of Nasser's revolution marked the end of imperialism which stunted our thought to think and obliterated our values. They were the end of the tyrannical government which corrupted the manners and weakened the good motives. They were the commencement of: The National liberation which freed the souls and bred a new spirit into life, the popular government which worked for the benefit of the nation, the government which revived what is good from the ancient and established what is useful from the modern on materialistic, rational and spritual foundations. The government, which harnessed science to serve production, used the advices of religion for protection and placed the Arabs on a high pedestal.

This government was aware of the fact that victory in modern warfare depended on strength. Hence it made preparations and met the

THE REVIVAL OF ISLAM AND ITS ROLE

by

AHMED HASSAN EL-ZAYAT

Editor - in - Chief

On the first day of Moharram, the observer could see the precursors of Islam throughout the horizon of the Islamic east. It reappeared to obliterate the darkness out of Asian and African Continents. The revival of Islam guided Muslims to know each other, to cooperate, to love their brothers in Islam and guided Muslim nations to be connected and united as well. On the day, when blessings of God be granted to Muslims, Islam will regain its pristine position : Arab Nationalism, the Islamic union and moderate nation which enjoins what is right, forbids what is wrong, struggles in the cause of God and co-operate with all to consolidate world peace.

In this respect, the observations and criticism made by the late Sheikh Mohamad Abduh regarding the well known article of Hamouto, minister of the french foreign affairs, deserves mention. He says "However deep may Islam lay forgotten, it must reappear one day. And whatever misfortunes had befallen it, it should regain its feet once again".

To day, God has willed his religion to return after a long absence, his light to reappear after a long period of darkness, and his constitution to come back and control mankind again.

As a result of the decadence of Islam for a long time, it no longer commanded the consciousness of the individual or of the family and further its spirit failed to exert its influence in society or the functions of the government. This led to disintegration of the Islamic opinion, the disunity of Muslims and the wheel of fortune to be turned against them.

As a matter of fact, Islam is the religion of power. It arises from the unity which is one of its cardinal principles and from the society which is found as a result of its propaganda. It will not surprise you to know that it is called "the religion of Monotheism"

If Islam loses the characteristic of monotheism and the unity of its society, it will be relegated to the worse position and the light of its guidance will be put out to make a room for darkness. If Islam becomes faint

مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ

مجلة شهرية جامعية

مدير المجلة ورئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
المستوف
إدارة اجتماع الأزهر
بالقاهرة
ت ١ ٤٦٢١٤

يشترك في التحرير
عبد الرحمن بن عبد الوهاب
بدر الدين بن عبد الله
في الجمهورية العربية المتحدة
خارج الجمهورية
والمرشدين والمطابع بن بليس

بقيادة من شيخنا الأزهر في أول كل شهر جمادى الأولى

الجزء الثالث - ربيع الأول سنة ١٣٨١ هـ - أغسطس ١٩٦١ م - المجلد الثالث والثلاثون

سنة المأثور

على بئر أريس

من ذكريات ربيع الأول في طيبة

بقلم: محمد حسن الزيات

في غداة ضاحية من غدوات شهر ربيع الأول،
وفي درب هادئ من دروب طيبة المقدسة،
خرج الرسول صلوات الله عليه إلى ظاهر
المدينة يطلب الخلوة إلى نفسه، والجلوة عند ربه.
وكان صاحب الغار المهجور من جبل النور
لا يزال يستحب العزلة، ويستطيب الوحدة،
إمعانا في القرب من الله بالعكر والذكر
والتأمل، لجس وجهه إلى غربي المدينة تلقاء
مسجد قباء، ومضى وحده يحوم عليه العيون
وتهمقوا إليه القلوب من وراء الجدر وهل
حواشي الطريق وهو مطأطيء الرأس مطمئن
النفس حتى بلغ بئر أريس (١).
وكانت هذه البئر العذبة الرحبة تستكن من
الريح والشمس بظلة من جريد النخل لها
باب منه، وتنتظر إلى حقول خضر وبساتين
[١] حديث بئر أريس الذي جعلناه ليا لهذا
المقال رواء البخاري ومسلم.

خبره وأثره حتى تأدى إلى بئر أريس ،
فدخلها فوجد الرسول جالسا على قفئها وقد
كشف عن ساقيه وأدلاهما فيها . فسلم
عليه ، ثم عقدت لسانه الهيبة والجلالة فارمده
إلى الباب وهو يقول لنفسه : لا تكون
بواب الرسول هذا اليوم .

وما هي إلا هنية حتى دفع الباب دافع .
فقال البواب الأواب : من بالباب ؟ فقال أنا
أبو بكر ، فقال أبو موسى : يا رسول الله ،
هذا أبو بكر يستأذن عليك ، وكان صاحب
الدعوة حينئذ يستحضر في ذهنه ما لقي في
سبيلها من البلا في نفسه وفي أهله وفي صحبه .
وقد تمثل في خاطره وفاة المهاجرين بعهدهم
إلى الله ، واحتمالم الغربة والفاقة وقسلة
والأذى ابتغاه مرضاته ، فأكبر ما فعلوه وما
بذلوه ، وما هو إلا أن سمع أبا موسى يذكر اسم
صديقه في الدار وصاحبه في الغار حتى قال له

اتذن له وبشره بالجنة ، فلما أخبره بالإذن
والبشرى دخل مجلس من عيين رسول الله
فوق القف وحذا حذوه ، فكشف عن
ساقيه وأدلاهما في البئر ، ورجع الأشعري
إلى مقامه بالباب ، وكان قد ترك أعاء يتوضأ
ليلحق به عند الرسول ، فقال في نفسه : إن يرد
الله خيرا بأشئ بات به ، يرجو أن ينال من هذا
الفيض النبوي ما ينفعه في آخرته ، ولكن

فيح تستمد من مائها المعين الفاء والخصب ،
فهى مستراض ومستراح ومنظر . دخلها
الرسول على عادته في كل يوم اثنين دخول
المعتكف المسجد ، فتوضأ وصلى ثم جلس على
قفئها (١) وكان طوله ثلاثة أذرع ، واستغرق
في عبادة صامتة لا يتخللها أمر من أمور
الدنيا ولا شأن من شئون الناس . ومثل
هذه العبادة الروحية النبوية التي تصل الرسول
بأفه ، والأرض بالسما ، والشريعة بالحقيقة ،
والمحدود باللامحدود ، لا يستطيع أن يدرك
كنها العقل القاصر ، ولا أن يبلغ
وصفها البيان الناقص . وما كانت عبادة
النبي في بئر أريس بعد الهجرة إلا معنى من
عبادة محمد في غار حراء قبل البعثة ؛ استحياء
لحكمة الله وقدرته أن يؤيد دعوته بروحه ،
وأن يجمع أمته على كتابه .

• • •

وكان أبو موسى الأشعري رضى الله عنه
قد أصبح ونبه معقودة على أن يلزم
الرسول عامة يومه ؛ جلاء لصدوره من صدأ
الدنيا ، وصفاء لنفسه من كدر العيش ،
فطلبه في مسجده فلم يجده ، فسأل عنه فقيل له
اتخذ طريقه إلى حى قباء ، فما زال يتقصص

[١] قف البئر : اللهكة التي هام من حول رأسها .

ركب البشرية اثنتاه العامه في الطريق الآقوم
إلى الغاية الأكرم ؛ وخليفنا الرسول اللذان
حلا دعوته من بعده فلما صدعها يوم السقيفة ،
وقويا ضعفها سنة الردة ، وشرا ضوعها
وراء الجزيرة ؛ وخليفة الشورى الذى
صدق في نبوة الرسول فأصابته البلوى التى
فرت السكاسة ومزقت الأمة ؛ وقاضى التحكيم
الذى داهاه ابن الماس وداوره حتى حكم حكما
جعلت نتيجته الخلافة لخلافتين ، والأمة أمتين ،
والدين المحكم القيم اثنتين ومبشرين فرقة ١

• • •

على أن بئر أريس كانت لها في حياة الخليفة
الثالث دلائل خاصة . لجلوس الرسول
والعمرين معا على شق ، وجلسه منفردا
قبالنهما على شق ، تأوله سعيد بن المسيب
باجتماع قبور الثلاثة في حجرة عائشة وانفراد
قبره هو في موضع آخر . وإنذار الرسول
إياه بالبلوى التى أصابته وأصابت المسلمين معه
كلن طائفا من المم يعتاده الحين بعد الحين
فلا يصرفه عنه إلا اعتقاده الوثيق بالله ،
وإيمانه العميق بالقدر ، وإله ضاؤه النية على
الجهاد في سبيل الله بجماله ونفسه . ثم سقوط
الخاتم النبوى ، من يده في هذه البئر كان نذير شؤم
ومنازل قلن ؛ فتد كلن محمد خاتم النبيين قد اتخذ
خاتما من فضة جعله في يده بقية حياته ؛ ثم كان

الله أراد هذا الخير لعمر ، فقد كلن في تلك
اللمظة وراء الباب يحركه ، فلما قال أبو موسى
في سرعة ولطفة : من هذا ؟ قال أنا عمر بن الخطاب ،
فقال له : على وسلك يا عمر ، ومضى إلى الرسول
يستأذن له فقال له عليه صلوات الله وسلامه
ائذن له وبشره بالجنة ١ فدخل عمر وجلس
على القف هن يسار الرسول وصنع ما صنع ،
وعاد الأشمرى إلى الباب يتسمع من وراءه
أن ندب رجل أو يند صوت رجلة أن يكون
أخوه قد قدم . فلم يحض غير يسير حتى تلقى
الباب لإنسان ، تلفق قواد أبي موسى وحذاء
بالأمل وجهه ، وصاح من القادم ؟ فقال :
أنا عثمان بن صفان ، فاستأماه وعاد إلى
الرسول يستأذن له ، فقال من اصطفاه الله
لحل رسالته وارتضاء لصلب غيبه : ائذن له
وبشره بالجنة مع بلوى تعيبه ، فلما بشره
وأنذره دخل الشهيد على الثلاثة فلم يجد معهم
مجلسا على القف . فتحول حتى جاء قبالتهم
من الشق الآخر وجلس ، ثم كشف عن ساقيه
وأدلاهما في البئر .

وهكذا شاء الله أن يجتمع في هذه البئر
الباسة بالخير ، الناضية بالحياة ، في وسط هذه
الرمال القاحلة والصخور الصلدة ، خمسة نفر
كان لهم في حياة العروبة أثر بالغ ، وفي تاريخ
الإنسانية خطر أبلغ . خليفة الله الذى قاد بنوره

وساموهم بالحجارة، حتى اضطرب الحبل وشاعت
الفتنة وقتل الثوار في داره وحل مصلاه قتلة
لا يزال يردد من هولها الدهر .

كانت هذه الدلائل وموزا من لغة القدر
خطها على صفحة وجهه وفي صحيفة حياته يوم
جلس وحده تجاه الرسول وصاحبه على بحر
أريس ، فمرتها الأحداث ومزا بعد ومن ،
وكابدها عول جيش العسرة دلالة بعد دلالة .
وما كانت فراسة الرسول الكريم في عثمان
ومآله سواء أكانت إعلاما من الوحي أم
إلهاما من الروح إلا دليلا على الألعية في القائد
الاعظم فكشف ما استكن من سر الطباع ،
وتعلم ما استمر من حقي الحوادث ، ولولا
هذه الألعية المستمدة من علم الله أو من لقائه
الرسول لما تسنى لصاحب الرحالة أن يختار
أسنادها وأمدادها من هذه الصفوة القليلة
من المهاجرين الذين غرس في قلوبهم البذرة ،
ووضع في أيديهم الشعلة ، وألقى على كواهلهم
التبحة ، ثم لحق بالرفيق الأعلى وهو ينظر
إليهم من ستور النور وهم يرفعون مسجده
فوق إربان كسرى ، وينصبون منبره على
هرش قيصر ؟

أحمد حسن الزيات

في يد أبي بكر مدة خلافته؛ ثم تختم به من بعده
عمر، ثم انتقل من يده بعد مصرعه إلى يد عثمان .
فكان معتزاً به حريصاً عليه ، حتى ذهب
يوماً إلى بئر أريس يجلس في مجلس الرسول
وينعم بذكرى يومه فيه . وكانت هذه الزيارة
دينه كما كانت دين الصديق والعاروق منذ
اجتمعوا فيه برسول الله . فأخرج الخاتم
من إصبعه وجعل يعبث به فسهط في الماء .
واختلف هو والناس إلى البئر ثلاثة أيام
يبحرونها ويبحثون فيها فلم تقع يد عليه ،
كأنما حذنت به الأرض قابضته ، أو تافت
إليه السماء فرفقته ، فاكثأب عثمان ووقع
في نفسه أن قوة كانت تستده غابت في الماء ،
وأن نوراً كان يرشده تبدد في الريح ، وأن
الخاتم النبوي كان في يده عقدة تمسك عليه
الناس ، وتربض له لأمر ، فتمضى خلافته كما
مضى خلافتا الشيخين في وحدة لا تشك ،
وهرة لا تنفصم ، وسبيل لا تجور فلباسه ط
منه في البئر وأعجزه الحصول عليه لم يأس من
روح الله ، ولكن شكاً اختلج في نفسه
الراضية المطمئنة ألا يكون كسر بطل
السقيفة ، وأبي بكر بطل الردة ، صلابة رأى
وصرامة عريضة ، ففوض الأمر إلى بعض
أهله فحكوا الناس بالهوى ورفقوا بالمعصية،

عيد الثورة التاسع جيلنا : عيد الإصلاح الدينى و عيد الإصلاح الدينى للإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر

نباتا حسنا من أبنائها يأخذ بيدها وبعيد
إليها قوتها .

ولقد أمت علينا عهد أصبنا فيها بانكاس
في حياتنا قزلت فينا قوى الإيمان والعمل
في تنمية شخصية الأمة حتى جددت من الإنتاج ،
فانكشت القوة رسات الإدارة واستولى
الأعداء على منافع ثورتنا وعلى جماز قوتنا ،
وعلى وسائل ثقافتنا ، وأطعنهم علينا قوم
آخرون منا نمشوا سمومهم فأضاعوا المعاني
الروحية التى ربانا عليها ديننا ، وتقيناها
عن آباتنا وأجدادنا ، وبذا جعلوا منا أمة
أشتاتا وشعبا متصرفا حتى هدنا حيارى
لا نعرف لنا مصيراً فى ظلة حالكة لا ترى
فيها نوراً ، حتى شاء الله أن يبدد هذه الظلة ،
ويكشف عنا هذه الحيرة ، فكانت ثورتنا
المباركة ثورة ٢٣ يوليو فأنتم الله علينا بها
نعمته ، بأن جعل ولاية الأمر فينا من أنفسنا .
لقد كانت ثورة الحق على الباطل ، والعدل
على الظلم ، وثورة الحرية على الاستبداد ،
فأمن الناس بأن الباطل مهما طال أمره
واشتدت وطأته وقويت عناصره فهو أمام

ما أقوى الأمم التى ترسم لنفسها الطريق
الذى يوصلها إلى أهدافها السامية ، وتحدد
معالم العزة التى تريد أن تقبواها ، ولن
تستطيع أمة أن تصل إلى هذا إلا إذا
اكتملت لها شخصيتها المعنوية التى تضمن
لها الرأى السديد والوجود المعنوى .
والأمم التى تكاملت لها هذه المعاني هى
الجديرة بالحياة ؛ لأنها التى أحاطت بمعاني
الحرية وأدركتها ، وهى فى الوجود من أقوى
عناصر القوة والخلود .

ومن ثم يهى الله فيها شعبا واعيا ويصنع
على عينه رجالا أحراراً يأبون الصيم ،
ويضعون من أجل أمتهم بما يحقق لها
الأمل الذى ترجوه . وقد يغيبو شعاع هذه
الشخصية المعنوية فترة من الزمن ، فتعيش
فى هوان وضعف ، وفى ظلة وذلة على الرغم
مما هى فيه من كثرة فى العدد حتى لتتأفف
عليها الأمم المستقلة المستعمرة كما تتأفف
الأكلة على قصعتها ، بيد أن الأمم ذات الماضى
العريق والمجد الخالد لا تستمر كثيراً فى حياة
الاستبداد بل مرعان ما تقبى تربتها الطيبة

أن يظهر أرض مكة من الشرك ولوازمه ،
ظهر أرضنا من الاستعمار وتوابعه وبهذا
تبدلت حالنا وازدهرت نهضتنا ونملق بنا
إخواننا في جميع أنحاء الأرض فكانت
جمهوريةنا لم نعلم الأم الروم وبلدنا لم
نعم البلد العليبي .

وإنه لمن يمين الطالع أن يجتمع لنا في عيد
ثورتنا التاسع عيدان اثنان : عيد ثورة الحق
على الباطل ، وعيد ثورة عليّة تجلت في تنظيم
الأزهر وهيئته . هذا الأزهر الذي أدار للعالم
طريق العلم والمعرفة ألف عام وعشرين عاماً
ربط به قلوب المسلمين في مشارق الأرض
ومغاربها .

إن هذا التنظيم هو خير وبركة ؛ لأنه تمكين
للأزهر من أداء رسالته . وإتينا به - نحن
المسلمين والعرب - لنستأنف طريقنا بإذنه
تعالى إلى الغاية التي نهدف إليها ونسمى من
أجلها ، مترسمين خطاً قائم نهضتنا الواسعة
الشاملة ، ونحن أشد ما نكون تماسكاً وأقدر
على أداء الرسالة التي جعلها الله أمانة في عنقنا ؛
رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم .
وعلى قدر حرص أمتنا على الأزهر ورسالته
يكون حرصها على دين الله وتمسكها به وحفظها
لأصوله ، ورعايتها لمبادئه . وإن الأمم
الإسلامية التي لانها تذكر الأزهر وتعلق به
لترجو من وراء هذا الإصلاح الخير الوفير
(البقية على الصفحة التالية)

الحق والعزم القوي والإيمان بالله خاتمة
العرصة مفكك الأوصال مهدم البنيان ،
وأن مصيره إلى التلاشي والزوال .

فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع
الناس فيمكث في الأرض .

وقد أراد الله الخير لهذه الأمة حين أحيانا
بهذه الثورة المباركة ؛ إذ كانت بشير خير
وبركة علينا وعلى الناس أجمعين ؛ فنشرت
الحرية بين الناس ، وفتحت لهم أبواب الخير
بما مكنت لهم من مشاركة فعالة في الرأي
وفي الحكم .

وإذا كنا اليوم نحتفل بالعيد التاسع لهذه
الثورة ، فإننا لسعداء بالحرية التي نعمنا بها
والإنتاج في كل جانب من جوانب مجتمعتنا ،
حتى حقق الله لنا الاكتفاء الذاتي فلم نعد
حالة على أمة من الأمم ، ولا ذيلاً لشعب من
الشعوب ، لا نميل إلى شرق ولا إلى غرب
إلا بقدر ما يحقق السلام الذي يدعو إليه
الإسلام . وبذا غدونا أمة وسطاً جديدة
يوصف الله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس » وإذا
كانت ثورة الإيمان على الشرك قد حددت
موقف المؤمنين من المشركين : « إنما المشركون
نجس فلا يقربوا المسجود الحرام بعد طهيمهم
هذا » فقد كان من فضل الله على ثورتنا أن
حددت موقفنا من الاستعمار ، وكما أراد الله

درس من جزيرة مالطه

للأستاذ عباس محمود العقاد

بين الانصال والانفصال وبين الاختلاط والاستقلال ، ويكاد أثر العوامل المختلفة فيها أن يترأى النظر كأنه عرق بارد يتخلل بنيتها ولا يغيب عن النظر حيث يجرى في مجاريها فليس فيها عامل من عوامل التطور ياتبس بعامل آخر كما يحدث في أكثر اللغات المعروفة .

اللغة المالطية لهجة لغوية ، لا يزيد عدد المتكلمين بها على تلك المليون هم أبناء الأرخبيل المعروف بأرخبيل مالطة ، ولكنها تزود علماء اللغات بمادة غريبة لتحقيق آرائهم ونظرياتهم ؛ لأنها لهجة مستقلة تنمزل بشواهد ما الحية على كل تطور يمرض للهجات

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

الجديدة وبمحة رغبنا هذه الشعوب في الدين والبناء والإنتاج ، والإصلاح .
والتي بهذه المناسبة لأدعو الله لكل من وضع يده من لبنات إصلاح الأزهر وتمكينه من رسالته مخلصاً لدينه وأجيا الخير لهذه الجامعة العتيقة ، كما أدعوه سبحانه أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً ، وأن تأتي ذكريات ثورتنا بكل جديد يشد أودنا وينصر ديننا ، ويعمل كرامتنا ، ، لينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز ، ، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ، ، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ، ،

محمود شلتوت
شيخ الجامع الأزهر

في دينها وديناها ، ولما كن للأزهر مكانته العالمية التي جعلت أنظار العالم الإسلامي والعربي تنحى إليه ، وكان في نفس الوقت حبل الترابط بين جمهوريتنا العزيزة من جانب وبين الشعوب الإسلامية والعربية من جانب آخر ، وبالتالي كانت القاهرة قبلة الدراسات لتلك الشعوب ، وحسب الناس جميعاً أن يعملوا أن البحوث الواقعة إليه تمثل أربما وخمسين جفينة عن يؤمنون بالله واليوم الآخر ، وكلهم يجتمعون على حميد واحد في الأزهر الشريف مما يوحد بينهم ويقرب بين غاياتهم وأهدافهم .

لذا كن ضرورية أن تجتمع الخبرة والدين على الوجه الذي اشتمل عليه هذا الإصلاح حتى يؤدي الأزهر رسالته في نهضة الشعوب

التصانيف الأدبية والعلمية فكتبوها بلهجتهم العامية التي أضيفت إليها أشنات الألفاظ والتراكيب من اللغات الدخيلة ، بعد توالي الأحكام عليها من الإيطاليين والفرنسيين ، ولا يزالون يكتبون بتلك اللهجة بعد إضافة الدخيل إليها من الفرنسية والإنجليزية ، هل أثر حكم الفرنسيين والإنجليز لتلك الجزيرة ، وقد سقطت منها الحروف المميزة للنطق العربي ، ولا سيما الصاد والغاء .

صدرت في السنة الماضية مجموعة حسنة من مختارات الأدب الحديث في اللغة المالطية ، وترجمت إلى اللغة الإنجليزية ومعها بعض أصولها مكتوبة بالحروف اللاتينية ، وعنى مترجمها الأستاذ « آربي » المستشرق المعروف بتمثيل الأدب الدارج والأدب المذهب في هذه المجموعة بموضوعاته المتنوعة ، فاحتوت مجموعة نخبة من الأمثال السائرة كما احتوت أنماطا من « الحكايات » المنشورة وأنماطا متنوعة من الشعر الفصيح ، وهو في المصطلح الغربي يشمل الشعر الماعظ كله وإن لم ينظم قفئا .

يطالع القارئ العربي هذه المختارات فيرى الكلمات العربية ترد في كل سطر من سطورها المنشورة وكل سطر من سطورها المنظومة . وقد تقابل بين مفرداتها ومفردات اللهجات العامية في مدن السواحل عندما فلا ترى فرقا كبيرا بينها من حيث العدد إذا وجهنا بها إلى

كان لها سكانها الأصلاء قبل التاريخ ، ثم سكنها الفينيقيون فالقرطاجيون من سنة ألف وخمسمائة إلى نحو سنة مائتين قبل الميلاد فغرسوا فيها أصول « النطق » السامي التي مهدت المكان بعد أكثر من عشرة قرون لغلبة اللغة العربية على ألسنة أهلها ، وتردد عليها أبناء أوروبا الجنوبية من اللاتين والفرنك في أثناء ذلك ، فدخلتها مئات الكلمات الإيطالية والإفريقية ، ولا سيما الكلمات التي كانها تشيع في جزيرة صقلية .

وقد ملكها العرب وبقيت في حوزتهم من سنة سبعين وثمانمائة إلى سنة تسعين وألف للبيلاذ ، وهي السنة التي أغار فيها النورمان على الأرخبيل فملكوه وحكوه ، وبقيت فيه طوائف عربية إلى أوائل القرن الثالث عشر البيلاذ أجلام عنها الإمبراطور فردريك حامل صقلية المشهور .

ولكن العرب تركوها وتركوا لغتهم فيها يتكلم بها أبناء الجزر المسيحيون كما كانوا يتكلمون بها وهم يحكونها ويستخدمون العربية في مخاطباتها الرسمية وإدارة دواوينها . إلا أن لغة الحديث فيها كانت لهجة « عامية »

لا ترتقي إلى طبقة الفصحى ولا تهبط إلى لهجة السوق بعد بضعة قرون ، ولم يكتب بها المالطيون شيئا في مصنفات الأدب أو العلم طوال القرون التالية إلى أواخر القرن السادس عشر ، ثم ظهرت فيهم بواكير

على فهم الجمل الفعارة ولكنه لا يفنى كثيراً
في فهم المطولات ولا في فهم التركيب الذي
تختلف فيه قواعد التقديم والتأخير وخصائص
القياس والشدوذ .

وبما يلاحظ في هذه المجموعة أن الأمثال
الموزونة أقرب إلى الفهم من الجمل المرسلة
ولو تساوت في عدد كلماتها .

وهذه نماذج من تلك الأمثال يظهر أنها
حفظت برزنها فلم تتبدل بما طرأ على اللغة
من الزيادات الدخيلة .

يقولون في أمثالهم :

« الله فينا إضافة » كل ما يعمل علينا ،

كل ما نعمل عليه ،

ويقولون :

« مين يرقوت (يرقط) ما يقبض حوت » .

ويقولون :

« بدم الفقير ، جيد قط ما يصد » ،

ويقولون :

« واحد يموت في سكرة واثاني يموت

على قطرة » .

ويقولون :

« أخير حرب من كربة » .

ولا يصعب فهم الآيات المقتاة إذا كانت
منظومة في أوزان قريبة من الأعراس
العربية ، ولكن المنظوم منها على قواعد
التقطيعات الإيطالية أو الأوربية على العموم

أصولها العربية ، فقد تبلغ الكلمات من هذه
الأصول سبعة أشتار المعجم المأطلى الحديث ،
وقد أحصى أحد هذه المعجمات فقاربت كلمات
هشة آلاف ، منها نحو سبعة آلاف يفهما
القارئ العربي بغير جهد أو يفهما بجهد
قليل بسد المقارنة بينها وبين الدخيل من
قيله في لهجاتنا العامية .

لكن الملاحظة الأولى التي يستفيد منها
دارس العلوم القوية من مطالعة اللهجة
المالطية هي أن اللغة تفهم بالعلاقات بين
مفرداتها في الجمل قبل أن تفهم بمحفظ
كلماتها المنفصلة في المعجمات .

فالقارئ العربي يفهم الجملة القصيرة
بلفهتها المكتوبة في المالطية ولكنه يفهما
على الأكثر بالقرينة إذا فهم الكلمة المهمة
من أسماؤها وأفعالها .

أما الصفحات المطولة فهي على الجمل أشبه
بالغة الأجنبية بالنسبة إلينا ، وليست هناك
مشابهة بينها وبين الكلام العامي مهما يبلغ
من طوله في طهجة من لهجاتنا الكثيرة ؛ فإن
هذا الكلام لا يخفى علينا وأن خفيت
مصطلحاته التي تتغير بين قطر وقطر في ثنايا
تراكيبه ومفرداته .

وأقرب ما نثبه به اللهجة المالطية بالنسبة
إلينا أنها كاللغة الإيطالية أو الأسبانية
بالنسبة إلى المعارف بالفرنسية أو الانجليزية
فإن تشابه المفردات بين هذه اللغات قد يساعد

فالفئة المأطية - إذن - لا تزال لهجة من لهجات اللغة العربية باعتبار عدد المفردات . ولا تزال كذلك لهجة من لهجاتها باعتبار علاقات التركيب التي يحفظها الوزن وتدل عليها القرينة في الجملة القصيرة .

ولكنها كادت أن تصبح لغة أجنبية في مطولاتها المنشورة على الخصوص ؛ لأنها تقابل بين عشر صفحات مكتوبة بها وعشر صفحات مكتوبة باللهجات العامية في أقطار بلاد العرب فلا نحصل مفهوم صفحة منها ولا يفوقنا مفهوم صفحة من اللهجات الأخرى . والدرس المستمد من تطور اللغة في تلك الجزيرة يتلخص في ملاحظتين ظاهرتين :

أولاهما : أن اللهجة العامية إذا انفصلت عن الفصحى تمام الانفصال فقدت ضوابطها وأهمها علاقات التركيب بين جملها وعباراتها المطولة ، وفقدت الحروف التي تميز بها العربية .

وثانيهما : أن تسجيل اللهجة بالكتابة ينتهي إلى قطع الصلة بين فروع اللغة وجذورها ، ولا سيما الكتابة بالحروف اللاتينية .

وليس قيمة الوزن في حفظ علاقات التركيب مما تفوتنا ملاحظته في هذا المقام .

عباس محمود العقاد

قلبا يفهم موجزا ويتميز جداً ان يفهم إذا جاوز البيتين أو الثلاث .

وهم ينظمون الشعر اليوم على مذاهب مختلفة : ففهم من يفضل النظم بالإيطالية أو الإنجليزية لفظاً ووزناً ، ومنهم من يختار النظم باللهجة المأطية في أوزان أوربية ، ومنهم من يوحد القافية ويميل إلى الأوزان التي تقترب من الأعراب العربية ويسهل نقلاها إليها ، وهؤلاء هم أقرب الشعراء معنى ولفظاً إلى قراء اللغة العربية الفصحى أو العامية .

ومن أمثلة الشعر الموزون الذي يسهل فهمه هذه الأبيات على لسان محب ينوى السفر :
حنينة إصاير أسافر
يا حيرة ما تحذوكش معاير
لك الله يعطيله العاير

ويضحك في دحية وبياي ؟ ، ولكن هذا الضرب من النظم يالحق بالأغاني الشعبية المحفوظة ويحكيها في موضوعاتها وأوزانها ، ويندر أن ينظم فيه شعراء العصر الحديث منذ أواخر القرن التاسع عشر ؛ لأنهم يميلون إلى النظم باللهجة المأطية على مثال نظمهم باللغة الإيطالية أو اللغة الإنجليزية ، ويختارون من أجل ذلك عروضاً توافق عروض الشعر اللاتيني القديم ، وتنطلق أحياناً من القوافي والأوزان .

• • •

التقابل - دُون التشابه

عامل من عوامل النمو الاجتماعي، ونشأ من سن الطبيعة

للأستاذ الدكتور محمد البهي

والنصم يتطلب قوة الاحتمال وطول الأناة
والكياسة وسعة الحيلة .

وأنونة المرأة تفرض عليها من طبيعتها أن
تكون متجاوبة . تملك الطاقة على الملاممة
والقدرة على التقبل . وهي بحسبكم أمومتها
الكامنة فيها ، تعطف ، على ولدما وتميل إليه
أو تميل نحوه في حضنته ورعايته . والولد لا يقبع
انجماها واحدا في صغره . بل شأنه في الاتجاه
كشأنه في الحركة التي يتحركها ، لا تعرف
معانها على وجه محدد ثابت . فإذا لم تكن
الآتي من طبيعتها كأم ذات عطف وذات
قدرة على الملاممة لا تستطيع حضانة طفلها
ولا قيادته في السلوك وتكوين العادات فيه
نحو اتجاه خاص مرغوب فيه .

والطبيعة البشرية كما تفرض على الرجل
إذن أن يستمر في خط واحد . وهذا
ما يتطلب منه قوة الإرادة أو قوة الشخصية .
فترض على المرأة أن تعدل اتجاهها ، كلما
كانت هناك حاجة ماسة إلى التعديل فيه .
وهذا التعديل بدوره يتطلب منها قوة الملاممة
أو التجاوب أو العطف والميل كما ذكرنا .
ولو فرض العكس ، وكان الذكر ضعيف

هل يمكن أن يقوم مجتمع بشري من أفراد
لم خصائص واحدة ؟ هل يمكن مثلا
أن يكون مجتمع ذكور أو مجتمع إناث فقط ؟
هل يمكن أن يكون أفرادهم متساوين في
الثروة أو في عدمها أو متساوين في قوة
الشخصية الفردية أو ضعفها ؟

إن التقابل - وليس التشابه - مبدأ ضروري
لبقاء المجتمع البشري . في السجامة ونعاسه .

١ - والأدرة - التي هي النواة الأولى
للمجتمع - قيامها واستمرارها ليس وهنا
فقط بمقابلة طرفيها من ذكورة وأنونة بالمعنى
الجنسي الذي يحقق التفاعل الحيواني بينهما
ويشكل الفل المفضل الصادر عنهما . وإنما
يكون مع ذلك أرقبه بالتقابل في الخصائص
النفسية التي للذكورة والآخرى التي للأنونة .
وربما يتبع ذلك عدم التشابه في التكوين
البدني بين الذكر والآنثى

فرجولة الرجل تفرض عليه من طبيعته
أن يكون ذا شخصية قوية في الترجيع ، وفي
النصم والتنفيذ . والرجيع يستلزم التأمل
والدراة كما يستلزم الخبرة والتجربة .

طول قيامها بحكم الضرورة التي أوجبتها
اقتراض قوة الشخصية في الاثنين ، هي مثل
الأسرة الأخرى التي يسود في العلاقة فيها الملل
والاضطراب والتخبط ، بناء على اقتراض
ضعف الشخصية لكل من الزوج والزوجة .
لا تعتبر إحداها هي الأسرة التي يقوم على
أساس منها مجتمع قوى متناكب .

والقرآن الكريم هند ما يقول في تنظيم
العلاقة الأسرية : « الرجل قوامون على
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » ،
يعبر ضمنا عن مبدأ التفاضل الذي بين الذكر
والأنثى والذي هو سبب في الانسجام
واستمرار الزوجية الصالحة ، بعد أن
يكشف صراحة عن خصيصة الرجل وهي
رجولته التي تفرض عليه القيادة . تلك
القيادة التي تتطلب بدورها قوة الشخصية
في الترجيح والتمييز على السواء .

وايسر في القرآن هنا في هذه الآية ما يفيد
بعد ذلك أنه وراء قيادة الرجل - بناء على
قوة الشخصية المفترضة فيه - معنى آخر يبرر
له أن يسمى " التصرف مع زوجته بما يخرج
عن مفهوم القيادة الإنسانية الرشيدة " .
وليست قيادته أو قوة الشخصية المفترضة
فيه إلا غاية وجدت في طبيعته ، كما وجدت
الخاصة البشرية الأخرى وهي قوة التجاوب
والملازمة في الأثر كيزة لها تفضل بها طبيعة
الرجل . وكلتا الميزتان تحققان مبدأ التفاضل

الشخصية يتردد عند الترجيح أو التصميم ،
ويميل غنة وبسرة في اتجاهاه ، وكانت الأثر
في مقابل ذلك قوة الشخصية ، قليلة العطف
والميل ، وقليلة التجاوب والملازمة — فإن
الاقتراض بينهما لو قام لا يدوم ، وتفقد المرأة
على وجه أخفى أم عامل في حياتها الزوجية
وأم معاون يدفعها كزوجة على الاستمرار في
هذه الحياة الجديدة المأثرة عليها ؛ لأنها تشعر
وتشذ بالرجولة في طبيعتها ، بينما لم تنخلص
هذه الطبيعة بعد من جميع خصائص الأنثى .

ومنا يكون التفاضل الداخلي في نفسها
ويكون الصراع بين عنصرين متناظرين في
مركب واحد ، وهو مركب طبيعتها المسترجلة .
ثم بالإضافة إل ذلك لو ولدت ولدا بحكم
التماثل الحيواني مع زوجها لا تملك توجيه
الأمومة عندئذ ، وبالتالي لا تصلح بحكم
تفويض طبيعتها أن تكون حاضنة له . ومن
ثم لا نكون مثل هذه الأسرة نواة طيبة
للمجتمع سليم .

ولو فرض أيضا أن كلاهما كان قوى
الشخصية أضعفها فالأمر لا يمدوا استمرار
الاحتكاك والنزاع في حال قوة شخصيتهما
معاً ، ولا يمدوا الملل والسآمة والتخبط
والاضطراب في حال الضعف الذي يسيطر
على شخصية كل منهما .

وأمره يبدأ الاحتكاك فيها ، من أول قيام
العلاقة بين طرفيها . ولا ينقطع هذا الاحتكاك

الذي يعطيه الرجل لنفسه — هي اشتراكية بالمعنى الذي يحاول كتاب الشيوعية أن يبدلوه مبدأ إنسانيا ، لكنه لا يفتق عن ازدواج الطبيعة البشرية للرجل والمرأة ، ذلك الازدواج الذي تكشف عنه الخصائص الجسمية ، ومعها الخصائص الإنسانية المميزة لكل من الاثنين .

إن هناك فرقا بين إساءة الرجل استخدام خصيسته البشرية وبين عدم اعتباره بين الرجل والمرأة من خصائص تميز أحدهما عن الآخر تميزاً طبيعياً لا حيلة إطلاقاً للإنسان فيه ، ولا يخضع لاختلاف التقدير والاعتبار . ليس هناك كاتب إنساني أو اجتماعي يرضى عن سوء السلوك الإنساني أيا كانت دوافعه . ولكن يجب أن تحدد الحقائق طبقاً لواقعها . لا طبقاً لاعتبار خاص يميله نفس الكاتب وبدفعه عند عرض معالجته لمشكل ما إلى اتجاه خاص .

إن معالجة بعض ظواهر النفس الاجتماعي لا تكون بإنكار مبدأ طبيعي واقعي في حياة الإنسان ، وإنما بتبجح مصادف النفس نفسها ورفضها أو كبتها من حياة الإنسان في المجتمع .

• • •

٢ - ولو انتقلنا إلى مظاهر الحياة الاجتماعية الأخرى فها وراء الأسرة لوجدنا

الذي هو ضرورة للانسجام والتعويض في التقاء فردين وبقائهما في علاقة بشرية قوية .

وحديث المتحدثين عن المساواة بين المرأة والرجل ، أو بالأحرى حديث المتحدثين عن حرية المرأة إذا هنوا بالمساواة بين الاثنين أو هنوا بحرية المرأة عدم استقلال الرجل لقوة شخصيته وعدم إساءة استخدامه لقيادته في سلوكه مع المرأة — فذلك منطق الطبيعة البشرية ، وبالتالي تعاليم الإسلام . ولكن إذا قصدوا — من وراء ذلك — كما يحاول كتاب الشيوعية — إلغاء هذا الفارق البشري في طبيعة كل من الاثنين ، فقبل ذلك يجب عليهم أن يديلوأ ثنوه الشديدين في صدر المرأة ، عن طريق « إله العلم » ، أو ينموا بوسيلته أيضا صدر الرجل ليصبح مساويا لصدر المرأة . وعندئذ تكون الطبيعة البشرية المعنوية متساوية ، كما تكون خصائصها التي تنبثق عنها واحدة ، لا تفرق إلا في نموها واتجاه تطورها ، بعد أن تكون متحدة في ذاتها وجوهرها .

والاشتراكية الاجتماعية التي يحاول بعض كتابنا العرب بعد أحداث الثورة في عيدها التاسع أن يفرضها في الأسرة «عربية على أنها تنظيم إنساني في الدرجة الأولى ، فتعطي المرأة نفس الحرية الشخصية التي تعطى للرجل بداهة ، وتعطي من المسئولية نفس المستوى

طبيعية . فليس من المعقول أن يكون جميع أفراد المجتمع أطباء ، أو علماء طبيعة أو جيولوجيا ، أو علماء اقتصاد قوى أو سياسيين ، ولا من المعقول كذلك أن يكونوا متساوين بدرجة واحدة في نفس المستوى الذى لكل واحد منهم . وإنما الممارسة أو التفاعل تملئ ضرورته حياة المجتمع نفسه بل يملئ تماسكه واستمراره كمجتمع : فهناك الطبيب وفي مقابله من لا يعرف الطب من رجال القانون أو الهندسة أو الطبيعة أو الكيمياء . وهناك القانونى ومن معرفته بالقانون معرفة سطحية أو قليلة الجدوى من رجال الطب أو العلماء الآخرين وهكذا ...

وهناك التفاعل في القيادة والتوجيه : هناك شخصية القائد الذى يأمر فيطاع ، وهناك شخصية الرعية التى تسمع فتطيع . هذا التفاعل حتى لبقاء المجتمع وتماسكه وظاهرة طبيعية فيه . وليست شخصية القائد الذى يأمر فيطاع ترجع إلى العنف أو إلى القهر والإلزام - وإلا لا تكن عنصراً في ظاهرة طبيعية - وإنما ترجع إلى كياسته وصبره وتحمله المشاق في سبيل تنفيذ قيادته بعد فهمه الواضح لحياة مجتمعه ونفسية شعبه ، وبعد محبة له من وعيته بناء على إحسانهم الذى يسكاد يكون مجسداً بما تنطوى عليه نفسه وينطوى عليه تفكيره وقلبه بالنسبة لحثير مجتمعه .

أنه التفاعل ، كما هو ضرورة في قيام الأسرة - كنواة للمجتمع - ضرورى لبقاء الحياة الاجتماعية وبقاء قوة المجتمع وتماسكه : التفاعل والثروة والغنى والتفاعل في المعرفة ، والتفاعل في القيادة والتوجيه ، والتفاعل في الإمكانيات التى تجعل من بعضها عرضاً عن البعض الآخر بين الأشخاص والى من أجل ذلك تقرب الفردين لحاجة العوض إلى الإبقاء هل العلاقة والترابط بينهما .

الحرماني الأفراد من الملكية الفردية إطلاقاً ، والمساواة التامة في توزيع الثروة بحيث لا يشذ فرد عن فرد في عدد أو في نوع ما يملك - ظاهرة غير طبيعية في المجتمع ، وبالتالي لا تودى إل لبقاء الأفراد بعضهم مع بعض ولا إلى تماسكهم . لأن مبدأ العوض القائم على التفاعل ، غير موجود الآن . وهنا كانت الشيوعية - في الجانب الاقتصادى - القائمة على الحرمان من الملكية الفردية إطلاقاً ظاهرة - مرض على المجتمع ، ولكنها لا تكون منبثقة عن تطوره الطبيعى . وكذلك الشأن في توزيع الثروة القومية على الأفراد بنسب متساوية في كفاي نوصها أيضاً ظاهرة تأتي من خارج المجتمع ، ولكنها لا تعبر عن تطور داخلي فيه .

والتفاعل في المعرفة كذلك مبدأ طبيعى ، والتقدم للناس عنه ظاهرة اجتماعية

من التواء الأفراد بعضهم مع بعض .
والمفروض أن مبدأ التقابل هو للحمل على
الالتواء وليس للنسج من التواء .

فالطبقية والطائفية إذن مرض من أمراض
المجتمع يجب أن ينحى ، ولكن التقابل نفسه
أمر ضروري يجب أن يندم وأن يحافظ عليه
لبقاء المجتمع وقوته .

وفي حديث الرئيس جمال عبد الناصر في
عيد الثورة التاسع صور القوانين الاشتراكية
التي أصدرتها الثورة لتنظيم الاجتماعي
والاشتراكي : بأنها للقضاء على الطبقية ،
وليست للقضاء على المفارقات المردية . هذه
المفارقات التي تكون مبدأ التقابل المذكور .

والإسلام عندما يشير في آيات كثيرة من
آيات القرآن الكريم إلى المفاضلة في الرزق
على نحو ما في قوله : « والله فضل بعضكم
على بعض في الرزق » أو إلى المفاضلة في
الإمكانات الأخرى الإنسانية : في المعرفة
والتوجيه والقيادة مثلا ، على نحو ما في قوله :
« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين
لا يعلمون » و قوله : « وهو الذي جعلكم
خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض
درجات ليلوكم فيها آتاكم » وفي قوله : « ورفع
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات » — يقصد إلى المفارقات الفردية
التي هي ضرورة في المجتمع ، ولكنه لا يقصد

وشخصية الرعية التي تؤمر فتطيع لا ترجع
قابليتها للأمر وتنفيذها للطاعة إلى ضعف
في أفراد الرعية وإنما إلى تأثيرهم بمحبة القائد
الموجه ، وإلى إدراك لما تنطوي عليه نفسه
من استقامة في السلوك نحو رعيته وما ينطوي
عليه تفكيره من حكمة وكياسة لقيادة مجتمعه
والخروج به من الأزمات الداخلية والخارجية
إلى ما يحقق وقامته وقوته .

ويستحيل أن يكون جميع أفراد المجتمع
من أصحاب القيادة الذين يأمرون فيطاعون ،
كما يستحيل أن يكونوا جميعا من الذين يقبلون
الطاعة ، دون أن يكون من بينهم من يولي
عليهم لصلاحية للقيادة والتوجيه .

وهكذا التقابل بين أفراد المجتمع ،
كما هو واضح بين الذكورة والأنوثة ، واضح
أيضا بين أفراد المجتمع فيما يتميز به فرد عن
فرد ، وفيما يتميز به مجموع الأفراد عن قائدهم
ويتميز به القائد الموجه عن بقية الرعية التي
تقبل القيادة والتوجيه . والمساواة الحرفية
في كل شيء " إذن مساواة تفرض أو تفتعل ،
ولكنها لا تنبثق إطلاقا من واقع المجتمع
وعن علاقات الأفراد بعضهم مع بعض .

ولكن لا ينبغي إطلاقا أن تكون هذه
الممارقات ، أو يكون مبدأ التقابل موديا إلى
تكوين طائفية أو تكوير طبقات في المجتمع .
لأن الطائفية أو الطبقية ستقيم حجباً تمنع

استقرار ، طامسا الإنسان بتطور ، وطامسا الإنسان يسمى للكشف والمعرفة في الحياة ، وما دامت وسائل العلم نفسها تتجدد وتتغير .

وهو من أجل ذلك لا يعبر عن حقيقة نهائية ، فلا يصلح بذاته أن يكون وسيلة للإقناع لأجيال الإنسانية جميعها . وإنما ما يصلح منه اليوم لإقناع جيل بعينه قد لا يصلح فيما بعد لإقناع جيل الغد . فضلا عن أن عقلية الناس تختلف ويستحيل أن تكون واحدة ولها مستوى واحد واتجاه واحد . مما يحتمه مبدأ التفاضل أو مبدأ المفارقات الفردية . والعلم إن صلح لإقناع بعض الناس قد لا يصلح للأكثرية العالبة منهم .

ومن أجل ذلك كان العلم الذي تحاول الشيوعية أن تجعله بديلا عن الدين في الإقناع - وسيلة قاصرة في ذاتها ووسيلة محدودة بالنسبة للناس جميعا .

والاشتراكية بمفهومها غير المتلوي تقرب الناس فيما يملكون وإعادة الوضع الإنساني الطبيعي فيما يمارسونه في حياتهم من حرية ومن علاقة ، طبقا لخصائص الطبيعة البشرية ، وتبعا لما توحى به هذه الطبيعة من الكفاح في سبيل المثل العليا ، وهي مثل الإنسانية : من عدل ، وكرامة وسلام واطمئنان وأخوة ، ومحبة .

الدكتور محمد البهي

المدير العام لثقافة الإسلام

بحال إلى خلق الطائفية أو الطبقة التي تضع الحجاب بين فرد وفرد والتي تجعل تقدير الأفراد التقدير الإنساني مختلفا .

فنداء الله للمؤمنين بقوله : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن » - يعبر تعبيراً واضحاً عن أن المفارقات الفردية ليست سبباً لاختلاف التقدير الإنساني الذي تقوم عليه الطائفية أو الطبقة . بل يجب أن يظل - كما هو شأنه في الوجود - عاملاً في قوة المجتمع ونموه وليس عاملاً في هدمه أو في تفتته . إذ الطائفية أو الطبقة تنبئ عن قيام مجتمعات متعددة ، أو وحدات اجتماعية مختلفة داخل إطار المجتمع الأصلي . وهذا بدوره يعني انحلال المجتمع الأول أو ضعفه على الأقل .

وبتقرير الإسلام المفارقات الفردية ، ومبدأ التفاضل في الحياة الإنسانية ، تختلف نظراته عن نظرة الشيوعية ويقف من أجل ذلك في طرف آخر مما بل لها . ومن هنا ندرك لماذا تهاجم الشيوعية الإسلام ؟ وندرك بالتالي محاولة بعض كتابنا العرب الاشتراكيين التقليل من قيمة الدين في حياة الإنسان واستبداله بما يسمى « العلم » ، وبالوسيلة العقلية في الإقناع .

والعلم الذي توليه الشيوعية وتحاول أن تجعل منه بديلا عن الدين هو علم صائر متطور ، ومتغير متقل . لا يعرف له

نظرات في فقه عمر

لفضيلة الأستاذ محمد محمد المدني

- ٧ -

من مواقف عمر التي مثلوا بها ، وهما : حكمة بعدم قطع الأيدي على السرقة في عام المجاعة ، وإبطاله لمقربة التغريب (النقي) للزاني غير المحصن ، بسبب التحاق ريبة بن أمية بن خلف بالروم ، عند ما حاق به هذه العقوبة ، فقال عمر : « لا أضرب بعدها أبدا ، وجرى من بعده على هذه السنة .

فقول وبالله التوفيق :

إن الذين يقررون أن عمر رضي الله عنه خالف النص القرآني حين منع قطع الأيدي بالسرقة في عام المجاعة ، يريدون بالنص القرآني قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » ويقولون إن هذا النص عام مطلق ، فقد أمر الله بقطع يد السارق والسارقة أيا كانوا ، فعم هذا الحكم تعميا ، وأطلق فيه ظم يقيد بهما إذا كانت السرقة حدثت في حالة مجاعة أو في حالة يسر ، وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم ، حتى قال : « والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت عبد سرقت لقطع محمد يدها » ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم تقييد القطع بما إذا كان

اشتهر بين الناس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم في بعض الأمور بأحكام تخالف ظاهر الكتاب أو السنة ، ويمثلون لهذا بموقفه من المؤلفات قلوبهم ، وإبطاعه الطلاق الثلاث بكافة واحدة ، وبتحرير بيع أمهات الأولاد ، ومنع قطع الأيدي على السرقة في عام المجاعة ، وغير ذلك .

وبعض المؤلفين والباحثين المعاصرين يطيب لهم أن يصفوا هذا المنهج من عمر رضي الله عنه بأوصاف تفيد معنى النحر ، أو التطور ، أو تعليق النصوص أو نسخها ... إلخ ، وهذه نزعة لا تمثل الواقع ، ولا تلائم مركز عمر في فقه وعمله وإيمانه بكتاب الله وسنة رسوله .

وقد تحدثنا من قبل عن موقف عمر في أمر المؤلفات قلوبهم ، وبيننا أننا لا نرى في صحيحه نسخا لآية قرآنية ، أو تعليقا لنصها ، أو تغييرا في حكمها (١) .

والآن نعرض بالتحليل لموقفين آخرين

[١] راجع مقالنا الخامس من هذه النظرات في

ج ٧ الصادر في رجب سنة ١٣٢٩

الكسافي للضطرين كان آثما ، وكان المضطر أن يأخذ ما بقيت به نفسه ويدفع ضرورته . وحام المجاعة من غير شك ، هو ظرف زمانى يتطلب فيه وجود أفراد مضطرين على هذا النحو ، فهو مظنة لوجوب الحق لم على المجتمع ، ولا ينظر في هذا لتحقيق الضرورة فعلا بالنسبة للمضطر السارق ، أو عدم تحققها حق بقطع أو لا يقطع ، فإن هذا موطن من مواطن الحدود ، والحدود تدرأ بالشبهات ، فيكفى أن يقول الحاكم لعل هذا إنما سرق لضرورة ألجأته إلى السرقة ، فتكون هذه شبهة قوية تدرأ عنه الحد ، أما لو كان العام ليس عام مجاعة ، وإنما هو عام يسر ورعاه فإن هذه الشبهة لا تكون قوية ، ولا يجوز دمه الحد بها ، لأن المبرة في الشبه التي تدرأ بها الحدود إنما هي بقوتها ، وتأيد الظروف لها

فمصر بن الخطاب ، يتعلق فقهي بلمظ أرد في النص ، هو قوله تعالى : ، والسارق والسارقة ، فيفسره بأنه أخذ ما لا حق له فيه خفية ، ثم يطبق مفهومه على السارق في عام المجاعة ، فيراه أخذ ما له حق فيه ، ومن ثم لا يشمل النص ، فلا يجب قطعه ، ثم يصح فقهي في هذا فيقرر أن مظنة الضرورة ، وهي عموم الأمر ظنا في عام المجاعة ، تزل منزلة الضرورة القطعية ، ومن ثم لا يجب النص في عام المجاعة عن حالة سارق بعينه ، ليعلم أكان في فاقة وضرورة ، أم لم يكن .

السارق في حال يسر ، ومنعه إذا كان في حال احتياج ، فن ابن أقي عمر بن الخطاب بهذا التقييد ؟ ثم إن عمر لم يكن يكلف نفسه البحث عن حالة السارق ، وهل كان في حالة فاقة واحتياج ، أو كان في حالة يسر وخرج من أمره ، ولكنه اكتفى بالحالة العامة للناس في سنة المجاعة ، وقد يكون السارق بالذات غير محتاج ، فإنه حالة المجاعة وإن تمت كثيرا من الناس قد يخرج عنها فرد أو أفراد ، فكيف ساخ لعمر أن يوقف حد القطع قبل أن يحقق حالة السارق نفسه ؟ فما ذلك إلا لأن عمر أعطى نفسه حق التصرف في النصوص وتقييدها ، أو تطبيقها بما يراه محققا للصحة .

والجواب - وبالله التوفيق :

أن عمر رضي الله عنه لم يعلق هنا نصا ، ولم يعدل ، ولم ينسخ - وحاشاه أن يرى لنفسه هذا الحق - وإنما فهم أن أخذ المال في عام المجاعة لا يوصف بأنه سارق ؛ لأنه يرى لنفسه حقا فيما يأخذ ، والسرقة هي أخذ الإنسان ما لا حق له فيه خفية .

بيان ذلك : أن من أصول الإسلام القلبية التكافل بين الناس ، على معنى أنه يجب على المجتمع وجوبا كفاثيا أن يقيث أفراده الذين نزلت بهم الفاقة حتى أوردتهم موارد الضرورة ، فإذا لم يتم المجتمع بهذا الواجب

ألا يأخذه فضليه القطع ؛ لأنه سرق ذلك من غير ضرورة ، وإن فرضنا على الإنسان أخذ ما اضطر إليه في مماشه ، فإن لم يفعل فهو قاتل نفسه ، وهو عاص لله تعالى ، قال الله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » وهو عموم لكل ما انتضاء لفظه ، وبإقامة التوفيق ، ص ٣٤٣ ج ١١ . من المحل .

وهكذا ترى ابن حزم يفهم ما فهمه عمر من أن أخذ حقه لا يكون سارقاً ، نعم إنه خص عدم القطع بما إذا اقتصر الأخذ على أخذ حقه ، أو أخذ الأكثر الذي لا يمكن تجزئته ، وهذا خلاف في تفصيل الرأي بعد الاتفاق على المبدأ ، وعمر أجهز الأمر ، في عام المجاعة على التيسير في تقرير الضرورة دون اعتبار ما اعتبره ابن حزم ؛ لأنه رأى ذلك أشبه بغرض الشارع من حره الحدود بالشبهات ، والشبهات كما تكون في ثبوت الفعل تكون في تقدير الحاجة وتكييف الفعل .

وبما يتلاق مع فكرة عمر في أن الأخذ لا يعد سارقاً إلا إذا أخذ ما ليس له فيه حق ، ما قرره مالك وأبو حنيفة والثاقلاني وابن حنبل وغيرهم من أن الأبوين إذا أخذوا شيئاً من مال ابنهما أو بفتحها ولو على سبيل الخفية فلا قطع عليهما ، قال الثاقلاني : وكذلك الأجداد والجندات كيف كانوا لا قطع عليهم فيها أخذوه ولو على سبيل التنقي من مال من

وبما يدل على فطرة عمر رضي الله عنه في تفسير السرقة بأنها أخذ الإنسان مالا حق له فيه ، ما رواه القاسم بن عبد الرحمن من أن رجلاً سرق من بيت المال ، فسكتب فيه سعد بن أبي وقاص ، لعمر بن الخطاب ، فسكتب إليه عمر : « أن لا قطع عليه ، لأن له فيه نصيباً » ولذلك أيضاً نظير فيما يروي من فقه على رضي الله عنه ، فقد حدث سفيان الثوري عن سمك بن حرب عن عبيد بن الأبرص : « أن علي بن أبي طالب أتى رجلاً قد سرق من الخس مغفراً ، فلم يقطعه على » وقال إن له فيه نصيباً .

وفي صنيع عمر من منع القطع في عام المجاعة ، يقول ابن حزم الظاهري ، مع شدة تمسكه بتحكيم النص مطلقاً عاماً في قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » ما نصه : —

« قال أبو محمد : من سرق من جهد أصابه فإن أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شيء عليه ، وإنما أخذ حقه ، فإن لم يجد إلا شيئاً واحداً فيه فضل كثير كشوب واحد أو لؤلؤة واحدة أو بعر أو نحو ذلك فأخذه كذلك فلا شيء عليه أيضاً ، لأنه رد فضله لمن فضل منه ، لأنه لم يقدر على فصل قوته منه ، فلقد قدر على مقدار قوت يبلغه إلى مكان المعاش فأخذ أكثر من ذلك ، وهو ممكن

الضرورة الملجئة فيقول في ص ٣٣ من الجزء الثالث :

« وقد وافق أحد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي ، وهذا محض القياس ،

ومقتضى قواعد الشرع ، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة

والضرورة ، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدفعه إلى ما يسد به رمقه ، ويجب

على صاحب المال بذل ذلك له إما بالنقود أو بمجانا ، الخلف في ذلك ، والصحيح

وجوب بذله بمجانا ، لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل

مع ضرورة المحتاج ، وهذه شبهة قوية تدرك القطع عن المحتاج ، وهي أقوى من كثير

من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء ، بله إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين

ما يذكره ظاهر تلك التفاوت ، فأين شبهة كون المسروق مما يشرح إليه الفساد ، وكون

أصله على الإباحة كلنا ، وشبهة القطع به مرة وشبهة دعوى ملكه بلاينة ، وشبهة

إتلافه في الحرز يأكل أو احتلاب من الضرع ، وشبهة نقصان مالته في الحرز بذبح

أو تحريق ثم إخراجها ، وغير ذلك من الشبه الضعيفة جداً ، إلى هذه الشبهة القوية ، لاسيما

وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد به رمقه ، وعام المجاعة يكثر

تليه ولادتهم ، ودليلهم على ذلك أن للوالد حقاً في مال ولده وقد فرض الله على الولد أن يعفف إياه إذا احتاج إلى الناس ، فله من ماله حق بذلك .

فاعتبارهم ثبوت حق الوالد في مال الولد بما فرضه الله عليه من إعفائه إذا احتاج ،

يرشدنا إلى أن من أخذ مال غيره لجهده أصابه لا يعد سارقاً لأن الشارع أوجب له بمقتضى

الجهد والحاجة حقاً في المال الذي أخذه ، ولا فرق في هذا المعنى بين مجهود يأخذ من

مال غيره ، وأخذ من بيت المال أو من الغنيمة ، إذ كل هؤلاء لهم نصيب فيما أخذوا

منه وابن حزم يناقش في مسألة الوالدين والآخذ من بيت المال أو من الغنيمة

بما ناقش به في مسألة الآخذ في حالة الجهد ، ويصرح في مسألة الوالدين بالمبدأ المتفق عليه

فيقول :

« ولم يخالفهم أحد في أن الوالدين إذا احتاجا فأخذا من مال ولدهما حاجتهما باختفاء

أو بقر أو كيف أخذه ، فلا شيء عليهما وإنما أخذا حقهما » (٣٤٥ من المصدر نفسه) .

ويذهب ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين مذهباً قريباً مما ذهبنا إليه ، حيث يعتبر

سقوط القطع للشبهة التي تدرك الحد بناء على

في أرض العدو ، وذكرها أبو القاسم الحرق في مختصره فقال : لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو ، وقد أتى بشر بن أرطاة برجل من الغزاة قد سرق بجنته ، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نقطع الأيدي في الغزو لقطعتم يدك رواه أبو داود ، وقال أبو محمد المقدسي وهو إجماع الصحابة : روى سعيد بن منصور في سننه بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه : أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سارية ولا رجل من المسلمين أحدا وهو غاد ، حتى يقطع الحرب قافلا ، لئلا تلحقه حية الشيطان فيلحق بالكفار . إلخ . ثم أورد ابن القيم في ذلك أمثلة أخرى . وعقب بقوله :

« وليس في هذا ما يخالف نصا ولا قياسا ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجماعا ، بل لو ادعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب ، قال الشيخ في المغني : وهذا اتفاق لم يظهر خلافه . « قلت ، وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحقوه بالكفار ، وتأخير الحد لعارض أمر وودت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع ، وعن وقت الحر والبرد والمرض ، فهذا تأخير لمصلحة المحدث ، وتأخير لمصلحة الإسلام أولى . »

فيه المحاويج والمضطرون ، ولا ينبغي المستغنى منهم والسارق لغير حاجة من غيره ، فاشقبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب قصوى ، ثم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع .

كل هذا يبين لنا أن الأمر في نظر عمر لم يخرج عن النص ، وليس فيه إطالة ولا نسخ ولا تعديل ، وإنما هو تطبيق دقيق للفظ المشرع مع ملاحظة رغبته الصريحة في دهر الحدود بالشبهات .

والأمر كذلك في عقوبة التغريب ، أي نفي الزاني غير المحسن : ليس في ترك عمر إياه نسخ لنص ، وذلك أنه إنما امتنع عن التغريب بعد التحاق ربيعة بن أمية بن خلف بالروم ، متبعا في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك يقول العلامة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين ص ٢٩ جزء ٣ :

« إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو . - رواه أبو داود ، فهذا حد من حدود الله تعالى وقد نهى عن إقامة في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخير ، من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضب كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم ، وقد نص أحمد وإسحق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام : على أن الحدود لا تقام

(٥١) ما ذكره ابن القيم ص ٣٠ من الجزء نفسه .
خوف لحوق المحدود بالكفار ، وفزع
وهو عدم التخريب للعة نفسها .

وإذن فليس هذا نصفاً من عمر لحكم شرعي
وإنما هو اتباع لسنة رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ، ولو أن الخوف من لحوق
المسلم بالكفار زال لوجب الحد ، جلدًا
كان أو قطعاً أو تعزيراً .

هذا وفي التغريب كلام آخر من حيث كونه
حدًا أو تعزيراً ، وعلى أنه تعزير يكون
الامر فيه إلى الإمام ، إن شاء فعله وإن شاء
تركه لمصلحة يقدرها ، وهو مفوض في ذلك
من الشارع ولا يمد حين الترك ناعماً بالحكم ؟

محمد محمد المديني

عميد كلية الشريعة

وأقول : إن هذا البحث وإن كان في تأخير
الحد وليس في مسألة التغريب ، إلا أنه يرشدنا
إلى ما استند إليه عمر أخذنا من سنة النبي
صلى الله عليه وآله وسلم حيث رآه ينهى عن
القطع في الغزو ، وعن أن يحد مرتكب مع
خوف لحوقه بالمشركين ، ففهم من ذلك أن
الحرص على بقاء المسلم وعدم لحوقه بالكفار
مقدم في السنة على إقامة الحد ، ولا شك أن
هذا رعاية للمصلحة ، ولكنها مصلحة أرشد
إليها الشارع نفسه واعتبرها وطبقها ، فلا
مناص من تطبيقها ونزول النص عليها ،
والامر فيها يرجع إلى القياس ، حيث معنا
أصل وهو عدم تنفيذ الحد ، وعلمته وهي

المرء بمخبره لا بمظهره

وقف رجل حس الشارة ، حلو الإشارة على المبرد فسأله عن مسألة ، فأحال ولحن
وتسكع في الخطأ فقال له المبرد : يا هذا ، أنصفنا من نفسك ، إما أن تلبس على قدر
كلامك ، وإما أن تتكلم على قدر لباسك .

فتحية القرآن

مقارنات ومفارقات

بين الجن والأنس والأنعام

للمؤلف عبد اللطيف السبكي

« ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإانس لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام ، بل هم أضل ، أولئك هم الخافلون . »

١ - والوفاء بما عهد إليه من طاعة ، وتعمير ، واستخدام الطبيعة في إبراز معالم القدرة .
٢ - والنزول بالإنسان بعد ذلك منوط بأسباب من جهة هو ، وبما رضى لنفسه من تجاهل لمكانته ، وشأنه ، وتساهل في أمانته وزهاده في حسن علاقته بربه الذي برأه مقعد السيادة بين خلقاته .

وقد مر بنا في حديث قريب أن بعض بني الإنسان هبط بنفسه حتى عاد في لجاهه أشبه بالكلب اللائع دائماً والذي اعتاد الناس أن يذكره في معرض التفسير والحفارة ، وإن كانت له مزايا مشكورة .
٤ - فإن يكن للإنسان مقام رفيع في اعتبار القرآن فذلك بما آتاه الله من فضله ، وإن يكن للإنسان هوان ، ونزول في قصص

١ - بيننا نجد القرآن الكريم يرفع من شأن الإنسان في كثير من آياته ، حتى ليصرح بأن الله فضله على كثير من خلقه تفضيلاً .

نجد القرآن في مقامنا هذا يزل بالإنسان إلى حضيض الهوان ، حتى يجعله في منزلة الأنعام من بقرة ، وأغنام ، وإبل .

وهذا تنوع في الحديث عن الإنسان يثير الانتباه إلى ما هنالك .

٢ - تفضيل الإنسان باختياره خليفة في الأرض ، وإثارة بالمدارك والشعور ، وتخصيصه بالعلم والحكمة ، وتوجيه بالتشريع ، وتوجيه الخطاب إليه ، واختيار الأنبياء منه وفي كل ذلك إشادة بالإنسان ، وتقليد له بمقاييد الشفة فيه ، وانتظار الأمانة من جانبه ،

وهذه شبهة يتخيلها الفهم ، ولكن المراد أنه بعد أن خلقهم كانت عاقبة ذلك أن حصل من كثير منهم انحراف واختيارهم ، فعملوا عملا غير صالح ، فكانوا لهذا أهل جهنم ... والله تعالى محيط بكل هذا من قبل أن يخلقهم ، ويعلم أن اختيارهم سيكون شرا على أنفسهم ، فذراهم في دنياهم عالما بما لهم الأخير ، فكأنه خلقهم لهذا وحده بمقتضى اختيارهم الخاص وانصرافهم عن الهداية إلى غيرها .

وذكر الجن في صدر الكلام يؤكد أنهم مكلفون كما تؤكد ذلك آيات كثيرة صريحة ، بل يؤكد أن حظهم في العقاب أشد من الإنس لكثرة العصاة ، منهم وحسبنا أن الشياطين منهم . وفي هذا ما يزيل الجاهالة التي دفعت بعض المنحدرين إلى إنكار تكليف الجن بما كلف به الإنس من شئون الدين .

٦ - ثم أخذ القرآن يواهمنا بسبب انحدر الإنسان مع المنحدرين من الجن عن مستواه الرفيع ، واتجاهه إلى غير أهدافه الكريمة .. فذكر أمورا ثلاثة .

الأول - أن لهم قلوبا - ولكن لا يفقهون بها .
الثاني - أن لهم أعيانا - ولكن لا يبصرون بها .
الثالث - أن لهم آذاناً - ولكن لا يسمعون بها .
(١) فالقلب لتعقل ، وهو هنا جانب روحى في الإنسان ، ليس مراداً منه تلك القطعة المعروفة في الجسم ويسمى عند العلماء

القرآن ، فذلك بما اختار الإنسان لنفسه والجنابة منه ، لا من سواء ، والإنسان ظلم ، جبار ، كفار .

• - ومن عدالة القرآن في حديثه أن يفصح في موضوعنا الآن عن صفات أولئك الذين أساءوا ، ويذكر شأنهم ، وما كانوا عليه ، فلم يجعل الحكم لبقى الإنسان جميعا ، وإن كان له تعميم في بعض الأحيان فاصدا إلى الجنس في عمومته الإجمالى ، لا إلى التعميم في حكمه وهو يقول هنا : « ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والإنس » فهذا حديث عن فريق من الجن والإنس لا عن الجميع والحمد لله .

فالجن والإنس مكلفون جميعا ، وإن كانت الرسالة إلى الإنس خاصة فالتبليغ عام بالوساطة ، ونحن نعلم أن الله إذ خلق الجميع جعل الغاية العليا المنظورة منهم أن يعبده ، ولا يشركوا به غيره ، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه .

وهذه الغاية بحسب فطرتهم وما أُنشئ لهم من إدراك ، ومقارنة بين الخير والشر والحق والباطل ، وتفضيل واختيار لأنفسهم . وفي جانب ذلك يقول : « ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والإنس ، فكيف يخلقهم للعبادة ، ثم كيف يخبر أنه خلقهم وبهم في كثرة ظاهرة ليكونوا لجنهم .

لأحداث التاريخ ، كانوا في هذه الناحية أشبه بالأنعام في سذاجتها .

فإن الأنعام لا تعقل من دنياها إلا ما تدفعها إليه الغريزة من إحساس بالجوع أو العطش والتعب ، وليس لها في دنيا العلم مجال ... وعلى هذا لا يتحقق الفرق في الإنسان على الحيوان ما دامت الغاية واحدة في أكل وشرب ، وملاذ ، ومتاعب .

بل المكلفون من الجن والإنس يكونون أكثر ضلالا من الأنعام ؛ لأن هذه معذورة بتجردها من تلك المزايا ، والوقوف بها عند تسخيرها للإنسان في منافعها

بل يكون المكلفون كذلك أكثر ضلالا لسيماهم ما سمعوا من الآيات ، وشهودهم ما شهدوا ، ولعلمهم بأنهم مسئولون عن كل ذلك ، ومعاقبون على إغفاله ، فهم سادرون في غير أكثرات .

مع أن الأنعام تتق ما يخيفها ، وتتجنب ما يضرها إذا استشمرت شيئا من ذلك . فوضح أن الإنسان والجن قد تهزل مكاتهما في الاعتبار عن درجة الأنعام .

وعصدق فيهم قول الله تعالى : « لم قلوب لا يفقهون بها - إلى قوله : إن هم إلا كالأنعام ، بل هم أضل » .

ولو كانوا من غير قلوب ، أو من غير أعين ، وأسماع : لكان خطبهم أهون

في الجانب الشرعي عقلا بالنسبة لأنه أداة الفهم ، والتفعل ، ومن هذا قوله تعالى : « أقم يسروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها » .

ويسمى عندنا اليوم بالضعيف ، ومن هذا قوله تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » . أي تأملت خمائرم بسبب كفرهم .

(ب) والأعين للإبصار ، والمشاهدة ، وتعرف ما في الدنيا من آثار القدوة وملاح الوجود في هذه الحياة .

(ج) وكذلك الآذان السمع ، واستماع القرآن والإرشاد والاعتبار .

ومن هذا يتبين أن الآيات الكونية المشاهدة ... وأن الآيات المنلوثة في القرآن تتلاقى كلها من طريق السمع ، والبصر ، وتستقر آثارها في القلب الواعي ، فتكون النتيجة علما وإيمانا وفضلة إلى كل ما ينفع وتلك غاية الدعوة الدينية لحخير الإنسان من هنا وهناك .

وهذه الوسائل موفورة للجن ، وللإنس خلقت لهم ؛ لأنهم أهلها ، وفي حاجة إلى الانتفاع بها ، فإذا عطلوها عن الجانب الديني أوصروها إلى غير النواحي الجدية ، فلم يستفيدوا بها عقلا ، ولا مشاهدة ، ولا متابعة

والتقريع : « وفي الأسماء الحسنى ، فدعوه بها ، وذروا الذين يلحدون في أسمائه ، سيجزون ما كانوا يعملون ، نعم : من طرق العبادة التي رضىها الله لنا ودعانا إليها ، ويحاسبنا عليها . أن ندعوه بأسمائه ، ونقصد إليه فيما نحتاجه ونطلبه ، متوسلين بذكره والثناء عليه بما هو أهله ، وفي الذكر تواضع مفروض علينا ، وتعظيمه حق مطلوب منا ، وفي الشاء تقرب ، واستشفاع ، وحظوة .

ثم لم يضيّق الله علينا فيما تذكره به ، بل له أسماء كثيرة ، وكلها ميسورة ، وله صفات كذلك ثبتت له ما هو حق له وحده .

وطريق العلم بها كتابه وسنة رسوله فهو الله ، العلى ، الكبير ، الواحد ، الأحد ، الختم ، الرحمن الرحيم ، السميع العليم ... وهكذا بما نعرف بداهة وبما نخلوه في كتابه ، وبما ذلك واسع .

وهناك صفات وردت في سياق آياته ولكنها لا تذكر إلا مقرونة بما يتعلق بها فاقه يقول : « أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ » فلا يقال مثلاً : الله زارع لأنه وصف لم يختص به تعالى بل يقال على أنه عاقل الزرع .

ويقول تعالى عن الكفار : « الله يستهزئ بهم » فلا يقال في دعائه : يا مستهزئ لأن ذلك ليس من الشاء المحض .

ولكن المحبة قائمة عليهم بما أنعم الله ، وبما فضلهم به ، ولكنهم عطلوا هذه الأسباب التي أتبعها لهم فكانت عليهم مسئولياتها ، وصاروا في غفلة عن أنفسهم لا تساويها غفلة الحيوان الأعجم . وكأنه لا غفلة من سواهم مهما يكن الشأن ، فحصرها القرآن فيهم . . . وأولئك هم الغافلون ، وما زال القرآن يحدد الذكري ، ويصحح بها في الأسماع ، وم على ما وصفوا به ، إن السمع والبصر والفؤاد : كل أولئك كان عنه مسئولا . . وما يزال الإنسان يعطى من نفسه دليلا على صدق ما ورد في شأنهم ، وما يزال واقفا من دعوة الله موقف الأجنبي عنها ... كأن هناك إنسانا آخر ، وكأنه هو ذاهب إلى عاقبة مضمونة في ناحية غير الناحية التي يحشر الناس إليها جميعا .

وإذا كانت الآيات التي عرضناها زاجرة : أو من شأنها أن تزجر المرء عن ضلاله ، فخليه في حساب العقل الواعى أن يختار غير ملوك .

ومن لطائف الكتاب العزيز أن ينتقل بنا من جانب الإنكار ، والتشديد في هذا المقام : إلى جانب الإرشاد ، والتبصير . . وهذه سياسة علاجية يستريح إليها المنطق الناضج ، ويدركها الشعور الحصيف ، وانظر إلى قول الله - سبحانه - عقب ذلك التهديد ،

يجهلون ذلك أو يتجاهلونه وكانوا يدخلون في أسمائه مالا يليق به كوصفه بالآب ... أو كانوا يطلقون بعض أسمائه المعروفة ويريدون بها غير الصواب .

واقه سبحانه ينهانا عن الوقوع في مثل هذا فيقول : « وذروا الذين يلحدون في أسمائه » أي اتركوا هؤلاء المنكرين ، أو المختلفين ، أو المتأولين ، فكل ذلك يسمى إلحادا ، وحشا غير سائغ في جانب الله .

وقد يمتد هذا الكلام إلى ما يدور في صفوف الذاكرين من إخواننا الاتباع وما أحب أن أثير نقاشا حول هذا وفي ترجيحه أو عدم ترجيحه ، ومن الخير كثيرا أن نأخذ بمالا شبهة فيه ، والتي صلوات الله عليه يقول : « دع ما يريبك إلى مالا يريبك » واقه يعصنا جميعا من الإلحاد والانحراف ؟

عبد اللطيف السبكي
عضو جماعة كبار العلماء

ويقول سبحانه : « ومكروا مكرا ، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون » فلا يقال في دعائه ولا في جانبه مطلقا : يا ما كر أو الله ما كر .

لذلك نذكره بما هو مشهور لدينا من صفات السكال .

وأما مالا نعرفه فلتتوقف في ذكره به ، وكفانا ما نعرف من أسمائه وصفاته . وللعلماء تفصيل مشكور في مواضع الحديث عن أسماء الله تعالى .

وقد وصف الله الأسماء بقوله : « الحسنی فادعوه بها » بشير إلى أسمائه الواردة وإلى ما ليس بمشهور ، ولا شبهة فيه . . وكل أسمائه الواردة وصفاته الكريمة : كلها حسن وحق وذكرها عبادة .

وكان الناس قديما يلحدون في أسمائه ، فينكرون بعضها كلفظ الرحمن مثلا ، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ، قلوا : وما الرحمن ؟

قيل ليزيد بن المهلب : إنك لتلقى نفسك في المهالك !

قال : إني إن لم آت الموت مسرسلأ أتاني مستعجلا ، إني لست آتي الموت من حبه ، إنما آتيه من يقبضه ، ثم تمثل :

تأخرت أستبق الحياة فلم أجد نفسي حياة مثل أن أتعدما

من تاريخ الممالك

مصر تحتفل بالمولد النبوي

للاستاذ محمد رجب البيومي

الفاطمية ، ولكن الاحتفال بالمولد النبوي قد فرض وجوده على التاريخ فلم يذهب بذهاب الفاطميين ، إذ أنه يعبر عن رغبة حارة في النفوس ، فهو يستمد وجوده الدائم من خبايا المشاعر ونبضات الأحاسيس ، وأنت ترى الآن جمهور المصريين في الريف يحتفلون بالمولد النبوي حتى في غير مناسباته ، فإذا ما أراد رب المنزل أن يظهر نعمة الله عليه في مناسبة سعيدة أعلن عن ولية خاصة يدعو إليها الفقراء والفقهاء ، ودعائها ولية المولد النبوي ، وفي مساء هذه الليلة العامة يحضر الأصقاء والأقارب ليستمعوا قصة المولد النبوي من فقيه القرية أو لدينا أدب خاص بالمولد النبوي في تراثنا العلي لا أدرى كيف غفل الباحثون عن تقييمه ووصده ، فمشرات العلماء والأدباء كالبرقي والبرزنجي والمنأوي والنووي قد ألفوا قصص المولد النبوي ، ومنشوها بالمعجزات الخارقة والأيام السائرة ، وكاد الرافيون يحفظونها عن ظهر قلب لكثرة ما ترددت على أسماعهم في الليالي العسكرة والأمسيات السعيدة ، وأذكر أن وزارة الأوقاف لعهد غير بعيد قد دعت

تحتاج العواطف النفسية إلى متنفس يجسدها العيان فتتخذ مظهراً محسوساً يكون تعبيراً صادقا عن أوراها الملتب ، وحب المسلمين طامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتضح للتأمل في مشاهد كثيرة لعل أعظمها روعة وخلاصة هو الاحتفال بمولده الشريف ، فقد دأب أبناء الإسلام منذ أمد بعيد على الاهتمام بذكره الطيبة في كل مناسبة تحين ، ومصر الإسلامية كانت بمحمد الله أسبق الدول كافة إلى الاحتفال بالمولد السعيد ، فلا يعرف التاريخ الإسلامي قبل الدولة الفاطمية بلداً إسلامياً بدأ بهذه السنة المباركة غير وادي النيل ، وقد لمس المعز لدين الله حقيقة هذا الحب الكامن في النفوس لنبي الإسلام فقام لأول مرة في التاريخ بالاحتفال بمولده الشريف ، ورأى من الاستجابة الصادقة والترحيب الحار ما جعله يتفنن في استقباله عاما بعد عام ثم سار خطاه من بعده على طريقته فكان لهذا اليوم الأغر في تاريخهم صدى مسموع ، ولن يقول قائل : إن الدولة الفاطمية قد احتفلت بمواسم كثيرة غير المولد النبوي لتفتت إليها الأنظار ، لأن أكثر هذه المواسم قد فُتت بفناء الدولة

ليلة الميلاد في منزله يقرأ القصة النبوية ، ويؤم لأصدقائه وأهله ، ويؤدى واجبه الدينى من إخلاص وإيمان .

ومستجوب في هذا الحديث صفحة رائعة لملك من ملوك الإسلام في مصر هو الأشرف قايتباى إدقام بالاحتفال بمولد الرسول الأعظم قياما لا يشاركه في روحه وجلاله أحد فيما نعلم غير الملك المظفر صاحب إربل ، وقد تناوله بالحديث في مناسبة سابقة على صفحات مجلة الهلال ، فلن أعود إليه الآن ، ولكنى أجمل هنا بعض ما قلم به الأشرف قايتباى من احتفاء واستعداد ، ليملم الناس كيف يدفع الحب المؤمن صاحبه إلى التفنن والإبداع .

لم تكن سلطنة الأشرف قايتباى - وقد ناهزت الثلاثين - بجالا قدحها والهدوء ، فيظن أحد أنه تفرغ للاحتفال بالمولد على هذا النطاق البديع حين خلاله الجو وسالته الأيام ، ولكنه قاسى من الشدائد والأهوال ما يرمق النفس ويشغل الحاضر ، فقد انتفض عليه الثوار غير مرة في شمال الشام ، وزحفت جنوده إلى قيع الثورة ، وإطاعة الهدوء متكبدا شق المصائب والأهوال ، كما متى بإغاثة ملك العراقيين لعهده على أطراف مملكته ، فلم يستطع السكوت وتحركت إليه الكتائب المصرية فردته على أعقابها بعد كفاح مرير وجهد شاق ، وكانت ثالثة الآثام في مناوشات

إلى مسابقة عامة لوضع قصة معاصرة من قصص المولد النبوي وكان الأستاذ عبد الله صفيق فازها الأول ١١ ومع أن الشيخ على محمود قد قلم بتلحينها وإذاعتها عدة مرات إلا أنها لم تلق قبول سابقها من القصص النبوية ، لأن أسلوبها الأدبي كان يطر مستوى الجمهرة من السامعين ، وبقيت القصص القديمة تتردد إلى الآن في شوق وإعجاب .

هذه القصص وحدها دليل لا يخطئ على اهتمام الشعب المصرى بالمولد النبوي في ربيع الأول وغير ربيع الأول من شهور العام ، وكأني بنبليون الداهية ، وقد أدرك هذه الحقيقة القوية فأصدر أمره لأول عهده في مصر بإقامة احتفال مشهود بالمولد النبوي ، فأقام السراذقات الفخمة ، وأوقد المصابيح المتلألئة وجعل الزوارق الجميلة تعبر مياه الخليج حاملة طوائف المغنين وأرباب اللهو والمرة ، وقدم المطاعم والمشارب على فطاق متسع . وكان في هذا العمل الرائع ما يدعو الجمهور المصرى إلى المشاركة فيه . ولكن العاطفة الصادقة تلح أثر الرياء الكاذب فيها نقاهد وتلس ، إذ لا يعقل في منطق العقل أن يقوم بالاحتفال بمولد محمد صلى الله عليه وسلم إنسان لا يؤمن بنبوته ولا يعرف حقيقة دينه . فانصرف الناس عن هذا الاحتفال الرسمي ، وعكف كل مصرى

الآثار العربية وفي مساجد السلاطين
ومزارات الأولياء فإن هذا السراق الحافل
قد جمع من آيات الفن الإسلامي ما جعله
حديث الناس في الشرق والغرب ، حتى إن
السلطان سليم الأول حين دام مصر بغيره
وجبروته كان أول ما سأل عنه هو السراق
الأشرف النبوي لحمله بنفسه ومصابحه
وأثائه وتمارقه إلى بلاده . ولو كان لفن مكانة
ما لدى الأتراك لصين في أحد المتاحف ومزا
لتقدم الحضارة الفنية في إحدى بلاد الإسلام :
ولكنه استهلك في أشياء نافعة ، ومن ورائه
ذفرات حارة يصعد بها المصريون كل عام إذا
عاد المولد النبوي ورأوا مكانه عاليا من
الروعة والبهاء !

كان هذا السراق النبوي يشبه إيوانا غما
متسع الجوانب ، متعدد الأرجاء ، وهو
على هيئة دائرة ضخمة ذات أبعاد وأطوال ،
تسلوه قبة شاهقة تنفض على أربعة أساطين
وقد زينت سماؤها بالمصابيح البلورية ذات
الألوان المتعددة من أبيض وأحمر وأخضر
فإذا تقابلت أنوارها نسجت للناظرين أبدع
حلة من الضياء أما الطنافس والأرائك
والناروق والبسط فما يحلب ويروع ، وقد
رتبت ترتيباً بديعاً يعرض المقامات والمراسم
فالكراسي الذهبية لرجال الصف الأول من
الحكام والرساء والكراسي الموشاة بالفضة

الدولة العثمانية التي بدأت تتطلع من ذلك
الحين إلى مصر فكسدت الخواطر والهبت
الصدور واضطر الأشرف قايتباي إلى محاربة
العثمانيين في عقر دارهم ، واستولى على مدن
كثيرة من ممتلكاتهم مثل أدنة وقيسارية
ثم تصالح الطرفان وطويما الصلوح على شحون
وآلام !! والعجب العاجب أن هؤلاء
العثمانيين يتطلعون إلى مصر ، ويتركون
الاندلس عن جانهم تصفد مدينة وراء
مدينة : وكان في قوتهم المائلة وذخيرتهم
القائلة ما يحفظون به الإسلام في بلاد تكالب
على إبادته ، لو صدقت الهمم وأخلصت
القلوب ؛ ولكن هذا ما كان :

أجل ، لم تحمل هذه الكوارث المتتابعة
دون إقامة الاحتفالات الباهرة بالمولد النبوي
الكريم على نحو باهر عظيم ! ولعل من
الغرائب النادرة أن نعرف أن قايتباي
قد أعد سرادقا خاصا بالمولد النبوي كان يسمى
إذذاك بالسراق الأشرف ، يضم آلافاً من
القطع المطرزة المبطنة بالحرير والديباج ،
وقد حليت بمختلف الزخارف والرسوم ،
وكتب عليها نماذج متعدة من آيات القرآن
وأحاديث الرسول وقلائد الآيات بخطوط
أنيقة مختلفة الألوان والحجوم ، وإذا كان
المن الزخرفي قد بلغ روعته في هذا العصر
كما يلحظ من يشاهد آثاره الناطقة في دار

بهجوم السلطان سليم فانهض السامر وانقض
الشمل وكأن لم يكن بين الحجون إلى
الصدا أنيس ١١ .

أما مراسم الاحتفال ؛ فقد جرت العادة
على أن يحضر الناس إلى السراى كل ليلة
من الليالى السابقة الليلة الأخيرة دون ترتيب ،
وإذ ذاك يسمعون الترتيل والوعظ ،
ويقومون بالذكر والأدعية ويتنازلون
الخفيف من الشراب والطعام ، أما الليلة
الثانية عشرة فلها تقليدها المتبع ، ومنهجها
المرسوم ، إذ تقام الزينات في الشوارع
والميادين ، وتعمر المواكب خاصة بالقرام
والمنشدين ، وتدوى الطبول في كل ساحة
ثم توجه الجوع إلى السراى ، وفق ترتيب
خاص ، إذ يتقدم الموكب الأول الخليفة
العيسى ومعه القضاة الأربعة وأصحاب المناصب
الدينية في الدولة من طلاء وفقهاء ثم يأتي
في الموكب الثانى وفيه عليّة القوم من أمراء
الماليك وقواد الجيش ووراءهم عظام الدولة
من أرباب الوظائف وحكام الأقاليم وأصحاب
الحسبة والانزاع وفي الموكب الأخير رجال
الشعب من الصامعة على ترتيب في الأقدار
ومراعاة لمكانة كل رجل واستحقاقه :
أما طوائف المتصوفة وأصحاب الطريق
فيظلون في الساحة الواسعة يشدون ويقومون
حتى ينزل السلطان فيصافح رجال المواكب ،

لمن يلهم من صدور الأعيان ووجها القوم ،
أما بقية المقاعد فقد كسما المظلل الناعم
والديباج الوثير فأضحت رمزاً للهبة الصامعة
والعرف الحضارى الجليل ، وقد جرت العادة
أن ينصب هذا الإيوان الفخم في الليلة الأولى
من ليالى ربيع الأروار ، ولا يقوم بتشيدده
وإعداده غير ستانة نزل من أبطال الأسطول
المصرى قد درجوا تدريباً كاملاً على إحكامه
وإفقاؤه مع جمهرة من المهندسين وأرباب
الفن والذوق ، وقد وصفه أحد الرحالة :
فقال إنه يشبه مدينة كبيرة ذات شوارع
ومبشرين ففي كل جانب من جوانبه ترى
موضعا لتأمل والاستطلاع : ولقد كان
الملك المعظم صاحب إربل يستعد للاحتفال
بالمولد ابتداء من المحرم فيدهو الصناع إلى
إقامة ميدان فاخر للاحتفال ولا يكادون
يفرغون من عملهم حتى يمضى شهران ويشرق
ربيع ، أما الأشرف قايتباى فلم ير ضرورة
في تكرار هذا العناء كل عام ، واعتدى
إلى صنع هذا السراى لينصب كل عام
في مناسبتة السعيدة دون إجهاد : وحسناً
فعل ، فقد ظل خلصاؤه من السلاطين
يحرصون على استعماله فأصبح شاهداً ينطق
بفضله بعد أن وورى في التراب : وأخذ
الناس ينظرون إلى رغبته فيترحمون عليه ،
ويستغفرون له الله ، حتى عمت الكارثة

الإبداع ، كما قلم برحلات مختلفة داخل القطر وخارجه فامتع عينه بروائع الطبيعة في القرى والمدن ، ورأى مشاهد الشروق والغروب في المعطاء الممتد والمرج الشاسع ، والبحر المحيط وذلك لا يتأتى لميرفان متذوق يتعشق الحسن في شتى مجاليه ١

ويجئ إلى أن اهتمام الأدباء والشعراء بالمدائح النبوية في العصر المملوكي لم يكن دافعه الأول هو الشغف بالمحاكاة والولوع بالبديع كما يرى بعض المؤرخين ، ولكن الشعور الديني العام ، وانفساح المجال للإلتقاء في هذه الاحتفالات قد ساق الأدباء سواها إلى الاهتمام بهذا الضرب من المديح ١١ لجأت قصائد النبوية تنفيذا عن شعورهم الصادق ١ وإذا كان البديع المتكلف قد أفتقها ببعض الإغراب فإن ذلك لا يمنع القول بصحتها المخلص وإحساسها الأمين ١١ وهي في رأي الخاص احتفال آخر بالمولد النبوي في دنيا الفكر قد يعادل احتفال السلاطين به في دنيا الواقع ١ بل أنه أخذ أثراً وأبقى ذكراً من كل احتفال وقد ذهب سرادقات الاجتماع مع المذاهب ، وبقيت قصائد البوصيري وابن نياته وابن حجة وغيرهم من شعراء المالكي لتكون احتفالا نبويا لا تبلى جودته ولا ينقطع صده .

محمد رجب البيومي

ويسامر الضيوف من السفراء والأجانب ، ثم يأذن لمن بالخارج من العامة أن يأخذوا أماكنهم الخلفية في هدوء ١١ فيهرع معهم المتصوفة إلى منتصف السراشق يرتلون وينشدون ١١ ثم يبدأ الاحتفال الرسمي على نحو يقرب من النحو العاطفي إذ يرتل القرآن الكريم أولاً ، ثم يستمع الحاضرون إلى الوعظ الديني متجهاً إلى سيرة الرسول مولداً وبعثة وغزوا وجهادا وانتصارا والتعاقا بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه : ثم تمت الأسمطة الأخيرة بالأطعمة ، فلا يتخلف أحد من الحاضرين من تناول أطايب الطعام ، ولذائف الشراب ، ولك أن تقدروا ما ينفق على هذا الحشد الزاخر من مال وما يذبح من حيوان ، وما ينزل من هدايا ، وما يخلع على العلية من تحف وأوسمة وما يفرق على المحتاجين من صدقات ١١ بل إن المهرام والدنانير كانت تنثر تثاراً على الجوع فيصحبها من يشاء ١ وينتهي الحفل الساهر مع الفجر المشرق في فرحة فامة وسرور عظيم .

ويظهر أن الأشرف قايتباي كان قنانيا بطبعه ، فهو يرى في إحصاء السراشق على نظامه السالف إشباعاً لرغبته العنية ، يؤكد ذلك اهتمامه الحافل بالمعارة والتشييد فقد أقام برجا عظيماً بالإسكندرية كان مثال البراعة والمزوق ، وبني المساجد بناء يزينه الخزف ، ويحيطه

قولوا الجنتس العربي لا السامي

للأستاذ محمد عزة دروزه

لم يذكر في الأنساب ، والاثيوبيين الذين
قلوا لانهم حايون ...

وهذا الاصطلاح حديث لم يبلغ من العمر
ما يقرب من سنة (١) وواضح أنه لا يستند إلى علم
وثيق . ومع ذلك فإنه انتشر وتوطد بين
الباحثين والأعاجم وسرى إلى كتاب العرب
ومؤرخيهم .

ولقد اختلف المستشرقون في مهد الساميين
الأول ، فمنهم من قال : إنه جزيرة العرب ،
ومنهم من قال إنه جزيرة الفرات ، ومنهم
من قال : إنه أرمينية ، ومنهم من قال : إنه
أثيوبية ، ومنهم من تردد . غير أن كثيراً
منهم بل أكثرهم يقررون أنه جزيرة العرب
التي كانت في ظروف مناخية مساعدة على
ما أثبتته الجيولوجيون والأثريون . ومنهم من
يخصص جنوب الجزيرة ويقول : إن الشعوب
السامية انشأت منه إلى سائر أنحاء الجزيرة ،
ثم إلى الأقطار المجاورة لها شمالاً وجنوباً .

على أنه يبدو من خلال أقوال المختلفين
في العهد الأول أن الخلاف هو في مهد النواة

(١) انظر المصنف المذكورة في الذيل الأول
من الكتاب قس وما بعدها .

لاحظ المستشرقون وعلماء اللغات والآثار
تشاركاً واسعاً في اللغات والأفكار والمعتقدات
والثقافات بين شعوب الشرق العربي القديمة
في جزيرة العرب ووادي النيل والحلال
الخصيب وأثيوبية ، فرجحوا أنها ترجع
إلى أصل واحد مشترك ، ثم رأى بعضهم
أن بعض أسماء هذه الشعوب هي من الأسماء
التي وردت في سفر التكوين كأبناء وأحفاد
سام بن نوح ، فأطلقوا عليهم اسم الشعوب
السامية وحل لغاتها اسم اللغات السامية (٢)
وتوسعوا فأدخلوا في نطاق هذا الاسم أقواماً
لم ينسبهم السفر المذكور إلى سام كالحاميين
أو الكوشيين الذين ينسبهم إلى حام بن نوح ،
والكنعانيين الذين ينسبهم إلى حام ،
والعبرانيين الذين ينسبهم إلى إبراهيم الكلداني
أو الآراميين حسب اختلاف الاستنتاج ،
والكلدانيين والآكديين والعموريين الذين

(١) انظر الجزء الأول من كتاب تاريخ العرب
قبل الإسلام جواد علي ج ١ ص ١٤٥ وما بعدها
كتاب الأساس في اسم السامية ولغاتها للبراشي
ورفقاء ١ - ص ٣٥ وتاريخ اللغات السامية
لإسرائيل ونفسون .

سيا أن جزيرة العرب ظلت ترسل بموجاتها إلى هذه الأنظار بدون انقطاع قبل دور العروبة الصريجة - أى قبل أن تغدو اللغة العربية الصريجة لغة العرب ، واسم العرب ، اسماً لهم - ثم في دور العروبة الصريجة قبل الإسلام ، ثم منذ الإسلام إلى اليوم . عما يجلبه أحداثه القديمة نقوش المصريين والأشوريين والكلدانيين وأسفار العهد القديم وكتب اليونان والرومان القديمة وقرره علماء الآثار والتاريخ

وعما تواصلت أحداثه فيما عرف يقيناً ، من انسياح القبائل العربية من الجزيرة العربية في دور العروبة الصريجة قبل الإسلام إلى العراق وجزيرة الفرات وبلاد الشام وشبه جزيرة سيناء ، ثم من انسياح القبائل تحت راية الإسلام إلى بلاد الشام والعراق ووادي النيل : شماله وجنوبه والأنظار المغربية في شمال إفريقيا ثم انسياح القبائل الذي استمر بعد الموجة الإسلامية الأولى من الجزيرة إلى جميع هذه الأحاء وإلى سواحل أثيوبية والصومال بدون انقطاع ، ثم من الصورة الحية المسألة اليوم بالقبائل والعشائر التي تمثل جنبات هذه البلاد كذلك والتي منها ما يمت إلى القبائل القديمة ومنها من جاء قبل قرون قليلة بل منها من جاء قبل أجيال قليلة . فكل ما تقدم يبرر بدون ريب احتيا

الأول لهذه الشعوب قبل عهود التاريخ المعروفة . ومن الذين لم يقولوا : إن هذا المهبط هو جزيرة العرب أو جنوبها بالتعيين من قالوا : إن النواة هاجرت من مهدها الأول خارج الجزيرة إلى الجزيرة قبل عهود التاريخ ، ثم نمت وكثرت فأخذت تنساح منها موجات بعد موجات إلى الأنظار المجاورة نتيجة لأسباب مناخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية . وبعبارة أخرى إن أصحاب هذا الرأي يلتفون مع أصحاب الرأي الأول في دور من أدوار تاريخ جزيرة العرب^(١) .

ولقد أصبح أمر انسياح الموجات من جزيرة العرب إلى الأنظار المجاورة لها منذ أقدم الأزمنة ، - وكون الكلدانيين والأشوريين والأكديين في العراق والسكسمانيين والعموريين والآراميين والعبرانيين في جزيرة الفرات وبلاد الشام ومعظم سكان وادي النيل شماله وجنوبه ومعظم سكان أثيوبية والصومال من هؤلاء المنساحين في القرون التاريخية من الحقائق التي لم تتعمل جدلاً ولم تبق موضوعاً قديماً مضى وانقضى ، وغدا محل إثبات ونفي وظن وتخمين . ولا

[١] انظر أيضاً الجزء الأول من تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ج ٩ ص ١٤٨ وما بعدها . فإن للزب استعرض أقوال الباحثين التي استلجنا منها ما ذكرناه .

واختلاف في المسميات . أما الاشتراك الفعل فقد كان قائماً على ما تدل عليه نقوش الجنوب والشمال . وهذا لا يتعارض كما هو واضح مع احتمال كون المهيد الأول لنواة هذه المجموعة ليس جزيرة العرب على ما يقرره بعض الباحثين ولا مع احتمال تكون هذه المجموعة في حدود ما قبل للتاريخ من عناصر إفريقية وآسيوية ، هل ما يقرره بعض الباحثين كذلك^(١) وكل هذا يقطع النظر كذلك عن احتمال تكون تلك المجموعة البشرية في جزيرة العرب قبل الأزمنة التاريخية المعروفة بمدة طويلة وحينما كانت ذات مناخ وطبيعة غير ما هو عليه الآن معظم أقسامها ، وعن احتمال انسياب موجات منها إلى الأقطار المجاورة لها ثم إلى ما وراءها قبل الأزمنة التاريخية المعروفة وتوطنها فيها كالأقطار المغربية في شمال إفريقيا مثلاً مما لا سبيل إلى معرفته معرفة يقينية والكلام عنه يعلم ووثوق . كذلك حينما نقول ذلك لا نريد أن تنفي تأثير الموجات التي هاجرت من جزيرة العرب في القرون القديمة وقبل دور العروبة الصريحة

سكان جزيرة العرب الأصليين القدماء ومن هاجر منهم إلى الأقطار المجاورة قبل دور العروبة الصريحة وبعده جنساً واحداً . ولا سيما أن التشارك في اللغة والأفكار والعقائد والتقاليد ظل قائماً بين الباقيين في الجزيرة والتازحين منها في مختلف الأدوار .

ونحب أن نستذكر أمراً . وهو أننا حينما نقول : « الجنس العربي » لا نقصد المعنى الفني الدقيق الذي يتميز فيه جنس بشري من جنس آخر بخصائص جسمانية في الدرجة الأولى ، مما كاد أن يكون غير قائم منذ الأزمنة التاريخية المعروفة إلا نادراً في إفريقية وآسيا الشرقية والوسطى بسبب ما حدث من هجرات الأمم وتمازجها دماً ومصارمة وتقاليد ولغة وطادات وأفكاراً ، وإنما نقصد المجموعة البشرية التي عاشت في جزيرة العرب منذ أقدم الأزمنة التاريخية المعروفة وتشاركت في اللغة والأفكار والتقاليد حتى صارت جنساً واحداً ، فلما أخذت تنسحق من هذه المجموعة إلى البلاد المجاورة للجزيرة في الشمال والجنوب موجلت كان ذلك التشارك قد تم بينها ثم ظل قائماً .

والقول أن لغة أهل جنوب الجزيرة غير لغة أهل شمال الجزيرة ليس صحيحاً بمعناه الإجمالي^(٢) وكل ما في الأمر تنوع اللهجات

[١] انظر تاريخ الفات السامية لإسرائيل ونفسون ص ١٦٢ .

[١] انظر للكافي في تاريخ مصر لتادوم ج ٩ ص ٤٤٦ ، ٤٤٧ ، والقرون القديمة لبرسيلد ترجمة قربان ص ٣٤٥ ، والتاريخ العام للترك لأحمد رفيق ج ٤ ص ٤٩٥ ، ج ٢ ص ٢٦٦ ، وتاريخ الأبطال للأب لمانس اليسوعي ج ٢ ص ٣٨٤ ، ٣٥٠ ، والجلد الثاني للحروب السورية لسنة ١٩٥٢ .

الثام ألف عام (٣٣٠ ق.م. — ٦٤٠ ب.م.) وجاء منهم إليها وبخاصة من اليونانيين الآلاف المؤلفين واستقروا فيها ونشروا لغتهم وثقافتهم . وقد جمع بينهم دين واحد هو المسيحية قرابة أربعة قرون . وترجمت إلى اليونانية المكتبة المقدسة . وصارت لغة عبادة وطقوس لكثير من النصارى فيها . ومع ذلك فإنهم لم يستطيعوا أن يفرضوا طابعهم وصيغتهم ، بل كان جمهرة أهلها يرونهم غرباء عنهم وينقبضون عن معاشرتهم بل يعتبرونهم أجنبياً^(١) وكذلك شأن الفرس الذين كانت لهم السيادة على العراق أكثر من ألف ومائتي عام (٥٣٨ ق.م. — ٦٤٠ ب.م.) وكان لمدنيتهم وثقافتهم انتشار واسع حتى لقد مجتسوا كثيراً من أهل البلاد ، ومع ذلك لم يستطيعوا بدورهم أن يفرضوا طابعهم وصيغتهم ، في حين أن الموجات العربية الصريحة التي جاءت إلى الهلال الخصيب في حكمهم ورشح ملوكها لسيادتهم عليها ، أخذت تفرض طابعها على البلاد وتمتزج بأهلها القدماء بسهولة ويسر . ثم جاءت موجة الفتح الكبرى تحت راية الإسلام إلى بلاد الشام والعراق ووادي النيل ، فأخذ التمازج يشتد بينها وبين السكان السابقين ، ولم تسكد نمضي بضعة أجيال أو قرون حتى توطدت

إلى الهلال الخصيب ووادي النيل بالبيئة الطبيعية والاجتماعية الجديدة واختلاط دماؤها بدماء أمم أخرى كانت فيها قبل هجرتها أو جاءت بعدها وتأثرها بأصحاب هذه الدماء لغة وعادات ، واكتسبها بذلك كله شخصية خاصة نوعاً ما في الأرض التي حلت فيها . غير أن ذلك ليس من شأنه أن ينقض دعوى وحدة الجنسية ، ولا سيما أن غالبية سكان الهلال الخصيب ووادي النيل كانت وظلت تمت إليها وتطمح بالمجهرات المتوالية من الجزيرة والتي لم يكدها سبيلها يتقطع إلى دور العروبة الصريحة ثم دور الإسلام والتي تمثل في وحدة العروبة الشاملة وطابعها الذي يطبع هذه البلاد وسيظل يطبعها إلى الأبد ما دام وراءها الجزيرة وتظلها راية القرآن الكريم ، ولنا نرى فرقا بين ما كان من ذلك قبل دور العروبة الصريحة وبعده حيث تأثر النازحون عن الجزيرة في دور العروبة الصريحة قبل الإسلام وبعده بالبيئة الطبيعية والاجتماعية الجديدة ، واختلطت دماؤهم بدماء أمم أخرى كانت فيها أو طرأت عليها واكتسبت بذلك شخصية خاصة نوعاً ما . غير أن ذلك لم يخرجها من نطاق العروبة وطابعها الشامل ، وقد ابتلعت كل هذه العناصر وفرضت عليها هذا الطابع .

ولقد حكم اليونان والرومان مصر وبلاد

[١] انظر هامش المسود الثاني بالصيغة السابقة .

ونيم الآلة وحديقة في بلاد العراق مثلاً (١) .
وإذا كان حقا أن الذين ظلوا في جزيرة
العرب قد احتفظوا بنقاوة سلالتهم وأصالة
لغتهم أكثر من الذين نزحوا إلى عارجهما (٢)
وأن هؤلاء قد اختلطوا بعناصر أخرى من
كان في الأرض الجديدة التي حلوا فيها ومن
جاء إليها بعد حلولهم فإن هذا ليس من شأنه
أن يخرجهم من جنسية العروبة ويحملهم أمما
أخرى ؛ لأن وجوه التشابه والتشارك بين
أولئك المستقرين في الجزيرة وبينهم ثم فيما
بينهم أنفسهم على اختلاف الأنصار وعلى
اختلاف الأدوار التي عاشوها كذلك ، ظلت
بارزة قوية .

وأنسب الأسماء لهذا الجنس وأصحها في
دوره القديم هو الاسم الذي صار علما له
في دور العروبة الصريحة وهو الجنس العربي ،
بدلا من اسم الساميين .

لجزيرة العرب أخذت تسمى باسم العروبة
الصريح في كتب اليونان والرومان وأسفار
العهد القديم منذ ألفين وخمسمائة عام . واسم
العرب ، الصريح أخذ يطلق على أهلها
المستقرين في داخلها وتخومها الشمالية جزئيا
ثم كليا منذ ألفين وخمسمائة عام كذلك .

السيادة في هذه البلاد الطابع العربي الصريح
وغدا شاملا عاما .

وليس هناك من تعليل معقول لهذه الظاهرة
التي تكررت في عهد الإسلام بما كان من
سيادة الترك على هذه البلاد قرابة أحد عشر
قرنا (٢٠٠ - ١٢٣٢ م) وبما كان من
زحف تركية كبيرة إليها واستقرارها فيها
إلا صدق نظرية وحدة الجنس التي كانت
تجمع بين القادمين من جزيرة العرب في دور
العروبة الصريحة قبل الإسلام وبعده وبين
سكان الهلال الخصيب ووداي النيل الذين
يمتدون في أصولهم إلى جزيرة العرب والجنس
العربي حيث سهلت تلك الوحدة ذلك التقارب
والتأزج وسيادة الطابع العربي الشاملة لهذه
البلاد .

وإذا كان قد بدأ شيء من المناوأة ضد موجة
الفتح من بعض سكان مصر والعراق والشام
وتمرد على السلطان الإسلامي في أوائل هذه
فرد ذلك إلى الاعتبارات الدينية التي كانت
ذات التأثير الأقوى في حياة الأمم والتي
استغلتها المماليك الأجنبية . وليس من شأن
ذلك إضعاف النظرية . ولقد كان من جملة
المناوئين والمتضامنين مع الفرس والروم
في بلاد الشام والعراق قبائل عربية صريحة
من بهراء وسليح وتونوخ ولحم وجندام وغسان
في بلاد الشام ، وبكر بن وائل وبني العجل

[١] انظر تاريخ الطبري ج ٢ ص ٥٦٠ و ٥٨٧ -

[٢] انظر تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي

ج ١ ص ١٦٩ وما بعدها و ج ٢ ص ٢٧٧ وما بعدها .

وقد جاء النازحين منها وبين الواقع الراهن الممتد إلى ألفين وخمسة مائة عام ويصل بين قديم العروبة وحديثها . وقد قال بهذا جمهرة من علماء العرب وباحثيهم (١) غير أن التسمية « السامية » ظلت تجرى على السنة وأقلام علماءنا وكتبهم حتى الذين قالوا بوجود وألوية إطلاق اسم الجنس العربي بدلا منها . وهو ما يجب أن ينتهي فيما نعتقد . وليس من الحق والمنطق والمعادلة القومية مما أن نظل نجرى وراء الأعمام في تسمية الأقوام القديمة من جنسنا تسمية تحكيكية حديثة لا تمت إلى العلم والواقع في شيء .

واستنباطا لهذا يجب أن نتقى من التفريق بين تاريخ جزيرة العرب وبين سكانها القدماء وبين تاريخ الموجات التي انصاحت منها في القديم ، وأن نعيد تدوين تاريخ الجنس العربي في سلسلة واحدة بدلا من تدوينه كتاريخ أم قديمة بذاتها .

ولقد شك مؤرخونا تاريخ المعينين والسبيين والمضميين والقبائين وشعوب شمال جزيرة العرب وإماراتها في القرون القديمة في سلسلة تاريخ العرب ، مع أن هؤلاء لم يوصفوا في أي أثر قديم بصفة العروبة بالنخعيين ولم يكونوا أكثر

(١) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ج ٢ ص ٢٨٧ وسالم المصدرات في الفرق والغريب للزاهي ودفتاء مثلا .

بل قبل ذلك على ما تدل عليه النقوش والمدونات القديمة واللغة العربية التي تتكلم بها سكان الجزيرة والنازحون منها منذ ألفين وخمسة مائة سنة كذلك هي اللغة العربية العصرية بقطع النظر عن تعدد لهجاتها وبمدها قليلا أو كثيرا عن اللغة الفصحى على ما تدل عليه آثار وأسماء وأعلام وتقوش السبئيين والحبريين والنبطيين والتدمريين والحبانين والثوديين والصفييين المائدة إلى الحقة الممتدة من القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن الخامس بعده (٢) . وقد ساعدت عوامل متنوعة على سرعة تطورها بعد ذلك حتى بلغت ذروتها باللغة الفصحى قبل البعثة المحمدية بأمد ما .

فإطلاق هذا الاسم على الموجات القديمة التي انصاحت من جزيرة العرب ، وعلى الذين ظهروا مستقرين فيها في القرون القديمة معا هو الأصح على كل حال الذي يجب أن يحل محل تلك التسمية الحديثة الانجمية في كتبنا ودروسنا ومحاضراتنا وبحوثنا . ولا سيما أنه يتفق مع الفكرة التي لم تنقطع بين قدماء سكان الجزيرة

(١) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ج ٢ ص ٨ - ٢٧٥ و ٢٧٧ - ٣٥٧ و ج ٢ ص ٥ - ١٢٩ و ١٣٦ - ٢٠٩ و ٢١٥ - ٢٦٨ و ٤٢٣ - ٤٦٢ و ج ٤ ص ٥ - ٣٢٩ و ج ٧ وتاريخ اللغات السامية لإسرائيل ولنفسون ص ١٩١ - ٢٥٢ .

الإسلامى إلى اليوم في سلسلة واحدة هادئة بذلك إلى تصحيح التوجيه التاريخي القومي ووصل حلقات تاريخ جنسنا بعضها ببعض ثم إلى إحباط مكر المستعمرين والمبشرين المفرضين وتلازمهم وما يجور بهم وأعداء العرب الذين يصرون على تجاهل الحقائق والمكابرة فيها ليوقروا في أذهان سكان وادى النيل والهلل الخصب وشمال إفريقيا المغربية ومن الصلة بين أصولهم القديمة وبين العرب ويعملون بمشروع العرب الذين جاءوا هذه المرة تحت راية الإسلام لغزاة كسائر الغزاة الذين طردوا طليهم ووطدوا حكمهم على بلادهم بالقوة وحسب، وكون ما هنالك من فرق هو أنهم أعطوهم دينهم ولغتهم، حتى بالرغم من السيل الذي أخذ وظل يتدفق من جزيرة العرب على هذه الأقطار في دور العرب الصريحة، وقبل الإسلام وبعده دون انقطاع، ويضم مدننا وقراها ومحاويها وبواديها استمراراً لما كان يجري قبل دور العرب الصريحة والذي قد تفوق أعداده أعداد سكانها أضعافاً، والذي يمثل في كل ناحية من أنحائها وفي كل مظهر من مظاهر حياتها وتقاليدها ولغتها تمثيلاً شاملاً. ولقد صدر من السلسلة ثلاثة أجزاء: الأول في تاريخ الجنس العربي في جزيرة العرب في القرون القديمة ومآثره، والثاني في تاريخ الموجات

قرباً في لغاتهم وصيغتهم الجنسية بوجه عام إلى العروبة الصريحة من الموجات التي انساحت من الجزيرة إلى وادى النيل والهلل الخصب بل كانوا أكثر قرباً على اعتبار تقارب الزمن التاريخي. بل هناك ما هو أدعى إلى العجب. فقد سلك جرجي زيدان الدولة البابلية التي من ملوكها حمورابي ودولة الرماة في مصر في كتابه تاريخ العرب قبل الإسلام في سلك تاريخ العرب (١) ولم يسلك بقية الدول التي قامت في بابل وبنوى وسواحل بلاد الشام وداخلها وجنوها، والتي يقرر هو بالذات أنها تمت بأصلها إلى الجزيرة العربية وتشارك في اللغة والعادات والأفكار والمعتقدات كالأكاديين والكلدانيين والاشوريين والآراميين والعموريين والعبرانيين والمؤابيين والموآبيين والادوميين.

وبسعدني أن أعلن أني قد خطوت خطوة متواضعة في هذا المضمار فوضعت خطة لتدوين تاريخ العرب على هذا الأساس بعنوان «تاريخ الجنس العربي في مختلف الأدوار والأطوار والأقطار» بحيث تشمل سكان الجزيرة ومن هاجر منها إلى الهلال الخصب ووادي النيل وشمال إفريقيا المغربية في القرون القديمة قبل دور العرب الصريحة وفي دور العرب الصريحة قبل الإسلام، ثم في العهد

والتي لانا نشد ههنا .نا ومؤرخينا وكتابتنا
أن يعيروا هذا الأمر عنايتهم وأن يتبنوه
وأن يحلوا اسم « الجنس العربي » محل اسم
« الساميين » في الإشارة إلى سكان جزيرة
العرب ومن هاجر منها في القرون القديمة ،
فيساعدوا بذلك على تثبيت الصلة بين تاريخ
جنسنا القديم والحديث وواقعنا الراهن
بما هو الأولى والأصح ، ويحبطوا مكر
الماكرين أعداء قومنا وبلادنا ويثبوا
في ناشتنا على اختلاف نحلهم شعور الفخار
بجنسهم العظيم الذي كان أول من حمل مشاعل
الحضارة والمهذبة ثم ظل يحملها ليهتدى بها
الناس في مشارق الأرض ومغاربها .

محمد عزة دروزة

دمشق

العربية إلى وادي النيل ومآثرها في القرون
القديمة ، والثالث في تاريخ الموجات العربية
إلى العراق في القرون القديمة ومآثرها .
وقد توخيت فيها الإيجاز مع عدم الإخلال
بحيث يستطيع الناشئ العربي أن يلم بتاريخ
قومه إلهاماً مجزياً . وأرجو أن يصدر في هذا
العام الجزء الرابع في تاريخ الموجات العربية
إلى بلاد الشام في القرون القديمة ومآثرها ،
والجزء الخامس في مراحل تطور العروبة
من دور العروبة غير الصريحة إلى دور العروبة
الصريحة ، وتاريخ الجنس العربي في هذا الدور
قبل الإسلام . وقد تضمن كل منها من تقارير
العلماء والباحثين ومن فصوص النقوش
ما يؤيد جميع ما قررته في هذا البحث .

بين المبرد وثلعب

كان النحومادة الدراسة الأولى لكل متعلم . فكان الأدباء يتحلقون حلقتين متعارضتين :
الأولى في مذهب البصريين بتصدرها محمد بن يزيد المعروف بالمبرد وهو صاحب كتاب
(الكامل) والثانية في مذهب الكوفيين بتصدرها أحمد بن يحيى أبو العباس ثلعب . وكلاهما
كان حجة في الأدب واللغة عالماً بأصول القمه . وكانت بينهما متافرات كثيرة أدت إلى عدم
اجتماع أحدهما بالآخر . وقد سئل صهر ثلعب أبو عبد الله الدينوري وكان يتردد على المبرد :
« لم يأتي ثلعب الاجتماع بالمبرد ؟ فقال : لأن المبرد حسن العبارة حلوا الإشارة فصيح اللسان
ظاهر البيان ، وثلعب مذهبه مذهب المعلمين . فإذا اجتمعا في محفل حكم للمبرد على الظاهر
إلى أن يعرف الباطن » .

بين العربية والفارسية

للدكتور حامد عبدالقادر

عضو مجمع اللغة العربية

لتعبير عن تجارب الإنسان المتشابهة المتنوعة،
وعلمه ومعارفه الراقية، وظروف حياته
المتغيرة المتقلبة. أما لغات الأمم والشعوب
الراقية الناهضة فقساير نهضتهم وتنوع لتعبير
عن إحساسهم الدقيقة وعواطفهم الرقيقة،
ولتسجيل علومهم ومعارفهم ونقل ثقافتهم
ومظاهر حضارتهم من جيل إلى جيل.

ونستطيع أن نسر في تشييد اللغة بالسكان
الحى إلى أبعد من هذا فنقول: إن اللغات قد
تشعبت واختلفت فانقسمت إلى طوائف
أو سلالات كما انقسم النوع الإنسانى إلى
أجناس، وقد بما كانت اللغات تنقسم إلى سامية
وحامية ويافثية تبعاً لانقسام النوع الإنسانى
إلى ساميين وحاميين ويافثيين أيضاً. ولا يزال
تقسيم اللغات يبنى في عصرنا هذا على أساس
تقسيم الجماعة البشرية إلى طوائف تؤلف بين
أفراد كل منها روابط مختلفة منها رابطة اللغة.
ونخطو خطوة أخرى في هذا التشبيه فنقول
إن كل لغة تتكون من أفراد هي ألفاظها أو
كلماتها، فهي بمثابة الجماعة، وألفاظها بمثابة
الأفراد، وإن كل كلمة لها شخصية قائمة بذاتها

إذا سلمنا بأن اللغة ظاهرة اجتماعية
وجب علينا أن نقول: إنها أبرز الظواهر
الاجتماعية، وأعلاها شأنًا وأعظمها قدراً،
وأن نقول أيضاً: إنها ضرورة اجتماعية لا غنى
عنها؛ لأنها أداة التعليم والتعلم والتفاهم ونقل
العلوم والمعارف من جيل إلى آخر، ومرآة
صادقة للجموع، ويحمل أمين لتطوراتها في
مختلف عصور حياته.

وأن نقول مع هذا وفوق هذا: إنها كائن
حى يمتزج ما يمتزج الكائن الحى من قوة
وضعف وتقدم وتأخر، وقوة وشيخوخة.
وهي تتأثر في أطوار حياتها بما يتأثر به الكائن
الحى من عوامل ومؤثرات في مقدمتها الوراثة
والبيئة، فلكل لغة مميزات أو خواص ترثها
عن أصلها أو أصولها التي انحدرت عنها،
وكل لغة تتأثر بالبيئة التي تعيش فيها طبيعياً
كانت تلك البيئة أو اجتماعية؛ فليست لغة البدو
كلغة الحضرة، وليست لغات سكان الأقاليم
الاستوائية كلغات سكان المناطق المعتدلة أو
الباردة، ولغات القبائل البدائية محدودة
ليس فيها من الألفاظ والعبارات ما يمكن

الإمبراطور أكبر امپراطور الهند سنة ١٥٥٦ - ١٦٠٥ م نتيجة لاجتماع طوائف مختلفة من الجنود في معسكر واحد جمع بين الفارسي والهندي والأفغاني والتركي، ومن ثم كانت هذه اللغة خليطاً من العربية والفارسية والهندية والأفغانية والتركية، فما أشبه هذه اللغات بأصحابها .

هذا هو شأن اللغة أية لغة . وليست اللغة العربية بذا من اللغات ، بل إنها قد خضعت في نشأتها وتطورها لما خضع له غيرها من أسباب التطور ، وهوامل القوة والضعف ، ولولا القرآن الكريم كتاب العربية المقدس ومنار المسلمين في جميع أقطار الأرض لكان مصير العربية كصير اللاتينية والسنسكريتية . وغيرهما من اللغات القديمة التي فُتيت أو حلت محلها فروعها .

ولئن كانت اللغة العربية قد اتصلت في عصور حياتها المختلفة بمدة لغات فإن اتصالها باللغة الفارسية كان أقوى وأظهر . وبيان الصلة بين هاتين اللغتين هو الموضوع الذي أكتب اليوم فيه .

ولإنه لموضوع طويل متعدد النواحي لا يمكنني لتفصيل القول فيه مقالة واحدة ذلك لأنه بحث يتطلب عرض ما كان بين العرب والفرس من علاقات سياسية وتجارية وغيرها قبل الإسلام وبعده . وغنى عن البيان

ذات ناحيتين: هما الناحية العقلية أو الصوتية، والناحية المعنوية ، فلفظ الكلمة أو صوتها بمثابة جسم الإنسان أو مادته التي يتكون منها، ومعناها بمثابة روح الإنسان التي تسرى في جسمه وتكسبه الحياة . وكما بتطور الإنسان جسماً وروحاً تتطور الكلمة لفظاً ومعنى .

واللغات تتصارع وتتغالب كما تتصارع الشعوب . فيغلب القوى منها الضعيف ، ولا يزال يصصره حتى يقضى عليه .

ونذهب إلى أبعد من هذا كله فتقول : إن بعض أفراد اللغة أو ألفاظها قد تنتقل أو تهاجر من لغة إلى أخرى كما هاجر بعض الناس من بلد إلى بلد ، وهوامل الهجرة القوية نكاد تكون هي عينها هوامل الهجرة البشرية التي تشمل العوامل الثقافية والسياسية والاجتماعية والتجارية والحربية .

وكما اتصل الأمم والشعوب بعضها ببعض وبأثر كل منها بالآخر اتصلت اللغات بعضها ببعض وتأثر كل منها بغيرها نتيجة لهذا الاتصال . وكذلك نجد أن اللغات أو اللهجات المختلفة قد يندمج بعضها في بعض فتتحد وتعتبر لغة واحدة حين تتحد الشعوب وتكون جماعة بشرية واحدة كما في الدول الإسلامية والولايات المتحدة . وبعدها التاريخ يمثل يؤكد لنا هذه الحقيقة بصورة بارزة ذلكم هو مثل اللغة الأردنية التي ولدت في عهد

الأولى بعده كان العرب على صلة بالأنباط (١) الذين امتدت بلادهم من شبه جزيرة طورسينا إلى ما حولها في الركن الشمالي الغربي من جزيرة العرب .

وقدما قامت في الجزء الجنوبي من بلاد العرب دول يمنية قوية كان لكل منها شأن عظيم في مجرى الحوادث التاريخية . منهم الممانيون ، والسبثيون ، والحيريون ، والحضرميون . وكانت اليمن حلقة الاتصال بين العرب والأحباش بطريق بوغاز باب المندب ، وبين العرب والهند والصينيين عبر البحر العربي وبحر الهند وغيرها .

وكان اليهود يهاودون العرب في فلسطين . وكانت لهم جالية بالعراق وأخرى في الحجاز . وكانت اليمن تمتاز في المصور القديمة بموقع جغرافي يصل بينها وبين أمم العالم القديمة ويجعلها حلقة الاتصال التجاري بين الشرق والغرب ، فكان الهنود يحملون إليها من بلادهم ومن الصين البضائع التي يحتاج إليها المصريون والآشوريون والمينيقيون والروم ، كالذهب ، والتصدير ، والأحجار الكريمة ، والعاج ، وخشب الصندل ، والقطن والتوابل

[١] كانت دولة الأنباط بين فلسطين وبلاد العرب وكانت دولة ذات مدينة وحضارة اشتهرت بالزراعة وقيل: إن العرب أخذوا منهم الكتابة واستمرت هذه الدولة من القرن الرابع ق م إلى أن استولى عليها الرومان سنة ١٠٦ م .

أن هذه العلاقات هي أساس ما حدث بين الشعبين العربي والفارسي من صلة لغوية وثيقة قبل الإسلام وبعده .

ولارغب أن تفصيل هذه الصلة وبيان تلك العلاقات حقيقة بأن يملأ صفحات وصفحات ، ومن ثم أراى مضطراً إلى التزام جانب الإيجاز المعتدل والاكتفاء أحياناً بالإشارة إلى المراجع المطورة ، ليرجع إليها من يود التوسع في البحث والإسهاب في التحصيل .

ولابدأ اليوم بالكلام على صلة العربية بالفارسية قبل الإسلام مرجعاً إلى مناسبة أخرى الحديث عن هذه العلاقة بعد الإسلام .

من المعلوم أن بلاد العرب لم تكن بمنزل من العالم قبل الإسلام ، فالواقع الذي لا راء فيه أن جزيرة العرب وبخاصة أطرافها كانت على صلة بما حولها وما جاورها من البلاد .

كانت على صلة وثيقة ببلاد فارس الواقعة في شمالها الشرق ، وكانت العراق أو بعبارة أدق وكانت الحسيرة مملكة المناذرة حلقة الاتصال بين العرب والعجم . وكانت بلاد العرب على صلة ببلاد الروم الواقعة في أقصى شمالها الغربي ، وكانت مشارف الشام مملكة الفسانيين حلقة الاتصال بين العرب والروم .

وفي القرون الأخيرة قبل الميلاد والقرون

تقد حيث طرق القوافل منذ القدم بين مكة والشام، وبينها وبين اليمن، أو العراق، أو مصر. وكان لتجارة الحبشة طريق معبد يبدأ من جدة على البحر الأحمر وينتهي بالقطيف على خليج العرب ببلاد الأحساء. ويروي المؤرخون أن كسرى برون (٥٩٠ - ٦٢٨ م) كان يجهز كل سنة لطبيعة أى قافلة تجارية تباع بصكاظ، وأن بنى عامر بن صعصعة غزوا لطبيعة في بعض السنين فكان ذلك سبباً في نشوب حرب بين النعمان ابن المنذر أبي قابوس (٥٨٥ - ٦١٣ م) صديق كسرى وعامله على الحيرة وبين بنى عامر. وتسمى هذه الحرب يوم السلان وفيها انهزمت جيوش النعمان.

ويشير القرآن الكريم إلى انتشار التجارة في بلاد العرب فيقول: «أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجي إليه ثمرات كل شيء» (١) ويقول: «لإيلاف قريش إبلانهم رحلة الشتاء والصيف».

ويروي المؤرخون أيضاً أن القدماء من

[١] القصص: ٥٧. وللراد الحرم الأمن بيت الله الحرام بمكة وكان العرب يقدسونه ويحجونه ويأتون إليه رجالاً وركباناً من كل جانب حاملين إليه الحشرات المختلفة الأصناف والبضائع المختلفة الأنواع ليهدموا منافع لهم بالتجارة ونحوها فكانت حركة البيع والشراء تمتد في أيام الحج في سوق عكاظ

والأنابيه كالفلل والزنجيل وبعض أنواع من الحرير. وكان التجار يأتون من بلاد إفريقية الشرقية بالمطور وخشب البنوس وريش النعام والعاج والذهب ويحملونها إلى اليمن. فكان اليمنيون ينقلون هذه البضائع وتلك إلى الأمم المذكورة آنفاً بطريق البر أو بطريق البحر، وكانوا يحملون إلى هذه الأمم ما تخرجه بلادهم من المر والبنجور كالعود والند، وبعض الأحجار للكرامة كالشب والعقيق.

وكانت قوافل التجارة تسير في قلب الجزيرة محترقة طرقاً خاصة بعيدة عن الجبال ومفاصل الرمال ذات مراحل ومرافق يقوم على حراستها أشخاص يختارون من البدو.

وكان أهم هذه الطرق طريق عمان أو حضرموت وكان يمر بالهنداء فتجد ويصل إلى الحجاز فيمر بمكة فالمدينة فبظرا ثم يمتد شمالاً إلى فينيقية وفلسطين وتدمر أو غرباً إلى مصر.

وكما كانت قوافل التجارة تنقل بضائع الصين والهند وبلاد إفريقية الشرقية من الجنوب إلى الشمال كانت قوافل أخرى تنقل بضائع البلاد الشمالية إلى اليمن ومن ثم إلى الهند والصين وشرق إفريقية، أو تنقل بضائع أخرى محترقة قلب الجزيرة من الغرب إلى الشرق أو بالعكس.

بعض صلات اجتماعية ، فمن ذلك أن كسرى
بروز كُتب إلى المنذر الرابع أن يبعث له
يقوم من العرب يترجمون الكتب له فبعث
إليه بعدى بن زيد الفارسي وأخوين له فكانوا
بين كتابه يترجمون له .

وقيل : إن الأكاسرة كانوا في أوائل عهد
دولة المناذرة يعجبون بنشاط العرب وأقنعتهم ،
ويعهدون إليهم بتربية أولادهم وثقتهم
وذلك كما في حال بهرام كور بن يزدگرد التي
ستفص قصصها فيما بعد .

وقيل أيضاً : إن كسرى أنوشروان
(٥٣١ - ٥٧٨ م) م تزوج بعض أولاده
من بنات العرب فاستشار في ذلك زيد بن عدى
الشاعر المعروف فأشار عليه أن يطلب
من النعمان بن المنذر بعض بنات عمه وأثنى
على جمالهن فأمره أن يذهب في طلبهن . ولذلك
قصة لا يتسع المقام لذكرها .

كل هذه الحوادث وغيرها مما لا قبل لنا
بإستقصائه تدل دلالة قاطعة على حقيقتين
لا مناص من التسليم بصحتها .

أما الأولى فهي أن العرب قد اتصلوا
في عصور حياتهم المختلفة قبل الإسلام بجميع
الدول التي شاع أمرها في العصور القديمة ،
وأن هذه الصلة كانت متعددة النواحي
شملت السياسية والاقتصادية والحربية
والاجتماعية .

المصريين والآشوريين غزوا بلاد السرب
في عصور مختلفة تمتد من أوائل القرن السابع
عشر إلى منتصف القرن السابع قبل الميلاد ،
وأن الفرس خلفوا البابليين في الاستيلاء
على العراق في عهد كيروش حوالي سنة
٥٣٨ ق م . ويقال : إن العرب أو قريباً
منهم كانوا يؤدون له الجزية ، وأنهم كانوا
حونا لقميذ خليفة كيروش حين أغار على
مصر (٥٢٩ - ٥٢٢ ق م) .

ويروون كذلك أن الأحباش غزوا اليمن
سنة ٥٢٥ م وظلوا يحكمونها حتى سنة ٥٩٩ م ،
وأن الفرس حاربوا الأحباش وأخرجوهم
من اليمن سنة ٥٩٩ م في عهد كسرى بروز
(٥٩٠ - ٦٢٨ م) .

وقد نشبت بين العرب والفرس قبل الإسلام
حربان عظيمتان كلت النصر فيهما للعرب :
الأولى حرب استخلاص الملك لبهرام كور
وسبأ في الكلام عليها ، والأخرى حرب
ذي قار (يوم ذي قار) وكانت في عهد كسرى
بروز (٥٩٠ - ٦٢٨ م) وإياس بن قبيصة
ملك الحيرة (٦١٣ - ٦١٨ م) وفيها
دارت الدائرة على الفرس فانهمزوا بصغوفهم
وخيلهم على كثرة صدمهم . وقد وقعت هذه
الحرب سنة ٦١٤ م أو في السنة الثالثة من
البعثة المحمدية . وتدل بعض الروايات
التاريخية على أنه كانت بين الفرس والعرب

الحبشية الأصل : كفلين ، مشكاة ، وهرج ، ومنبر . ونفاق ، وحواري (رسول) وبرمان (منير واضح) ومصنف ، ومن الكلمات السنسكريتية الأصل : صبح وبهاء وضياء وسك . ومن الألفاظ الهندية الأصل : كافور ، وزنجبيل وفلفل . دخلت العربية هذه الألفاظ وغيرها من كلمات الكلمات فصلت بالصيقل العربي وصارت هرية الصيغة ، ودخلت في كيان اللغة العربية ، ونزل القرآن الكريم فاستخدم كثيراً منها (١) ولم يقدح ذلك في أنه أنزل بلسان عربي مبين .

أما ما نقل من الفارسية إلى العربية من الألفاظ فكثير لا يكاد يحصى ، ذلك لأن علاقة العرب بالفرس كانت قبل الإسلام أوثق وأبعد مدى مما يعتقد كثير من الناس . لذا سأفيض في بيان هذا الموضوع .

قلت من قبل : إن المناذرة ملوك الحيرة كانوا حلقة الاتصال بين العرب والفرس ، ومع أنهم كانوا يحكمون العراق بالنيابة عن الفرس فقد كان ملوكهم ذوي حول وطول وأصحاب سلطان ونفوذ ، وكان لكل منهم مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة لدى الأكاسرة .

[١] راجع في هذا الموضوع الإخاء في علوم القرآن واللزهر لسبوتلي ، والأصل والبيان في عرب القرآن للشيخ حزة فتح الله

وأما الثانية فناشتة عن الأولى ، وخلاصتها أن اللغة العربية قد احتكت بأمهات اللغات القديمة وتأثرت بها ومن بين هذه اللغات : الفارسية واليونانية ، والنبطية والآرامية ، والعبرية ، والحبشية والهندية .

ومن ثم نعرف السبب الأساسي في أننا نجد في اللغة العربية كلمات أو أصولاً لغوية منقولة أو مهاجرة من هذه اللغات حتى لقد قيل : إن معظم الألفاظ الدالة على الحضارة والملوك والأثاث والرياش منقولة عن الفارسية وإن معظم الألفاظ المتصلة بالعلم والفلسفة منقولة عن اليونانية ، وإن كثيراً من الكلمات الدالة على النباتات وشتون الزراعة منقول عن النبطية ، وأن ما يدل على طقوس دينية أكثره منقول عن العبرية أو السريانية أو الحبشية ، وأن ما يدل على التوازل والآفويه والعقاقير والأطياب والأحجار الكريمة فأصله في الغالب سنسكريتي أو هندي .

وقد ذكر علماء اللغة من الألفاظ اللاتينية أو اليونانية الأصل : القسطاس ، والدرهم ، والقنطار ، والقبان ، والاصطربلاب والقرناق ، والبطريق ، والقنطرة ، ومن الألفاظ العبرية الأصل : الملوكوت والرحوت ، والجبروت والمشكاة والهم وحج وكاهن وحاشوراء ومعظم أسماء الأنبياء ومن الألفاظ

ويبدو لي أن الرأي الثاني هو الصواب لأن الرأي الأول لا يستقيم وما ذكره المؤرخون عن تاريخ حكم المنذر الحيرة وحكم بهرام لعارس ، فالمنذر تولى ملك العراق سنة ٤٣١ م ، وبهرام جلس على عرش فارس سنة ٤٢٠ م ومعنى هذا - إذا صح هذان التاريخان - أن المنذر تولى الملك في العراق بعد أن تولاه بهرام في فارس بنحو إحدى عشرة سنة ، ومن ثم لا يمكن أن يكون هو الذي تولى تربية بهرام وساعده على استرداد عرشه عن اغتصبه كما سنذكر فيما بعد .

ومهما يكن من أمر هذا المربي فما لا شك فيه أن بهرام كودرت في بلاد العرب ، وربما كان ذلك في مكان قريب من بادية الشام ، وقد عني ملك الحيرة بعلاجه حتى برأ من علته . ويقال : إنه أحضره ثلاث مراتع أحدها من فارسية والأخرى من عربيتان ، وأنه هبأ له وسائل التربية الصحية والعقلية وأعد له عددا كافيا من المربين والمعلمين فعملوه القراءة والكتابة والرماية والفروسية . وكان ليبياً فطنا فأجد التعلم في صغره ، وطلب من المشرف على تربيته أن يأتي له بمعلمين آخرين لأنه قد استوعب جميع ما لدى معلميه من علم ومهارة .

وقد أهله ذكاؤه القادر لأن يجيد تعلم اللغة العربية ويقرض الشعر العربي الموزون الملقى الذي لم يره نظيره في الفارسية .

ولقد بلغ من ثقة الأكلسة بملوك المناذرة وإعتمادهم عليهم في مهام أمورهم أن كان بعضهم يرسلون أبناءهم إلى البادية لينشئوا بها في رعاية ملوك الحيرة ونحت إشرافهم . وتلك حقيقة تتجلى بأجلى مظاهرها فيما كان من أمر يذكركم الأول بن بهرام الأثيم (٣٩٩-٤٢٠ م) وابنه بهرام كور (٤٢٠-٤٣٨ م) الذي أجمع مؤرخو العرب والعجم على أنه تربى في بلاد العرب .

ويعد بهرام هذا أبرز حلقة اتصال بين العرب والفرس ثم بين العربية والفارسية قبل الإسلام . ويذكر المؤرخون في سبب تربيته في بلاد العرب أن أباه يذكركم كان لا يعيش له ولد فلما ولد له بهرام هذا أصابه علة في صغره ولما يزدحمها ، فأشار عليه الأطباء أن يخرج به إلى بلاد العرب ليعيش في مكان هوائي مطلق فيساعد على شفاؤه فدفعه إلى أحد ملوك الحيرة ليربيه ويشرف على علاجه . وهنا نسأل : من كان ملك الحيرة الذي أشرف على تربية بهرام كور ؟ فنجد أن المؤرخين قد اختلفوا في الجواب عن هذا السؤال فقال فريق منهم وعلى رأسهم حمزة الأصفهاني : إنه كان المنذر بن النعمان بن امرئ القيس (٤٣١-٤٧٣ م) الذي تولى الملك بعد أن تركه أبوه النعمان السامع وزهد . وقال فريق آخر : إنه كان النعمان بن امرئ القيس (٤٠٧-٤٣٠ م) .

وتذهب برحلتك ؟ فما كان منه إلا أن أجابهم
بقطعة من الشعر منها هذان البيتان .

يرومون تزويجي من الكهنة مطلعا
وعال من جنس الملوك عدل

أرى أنت مثل كالحال وجوده
وليس إلى مثل الحال سبيل

ويروى العوفى لبهرام يبتين آخرين هما :
فقلت له : لما نظرت جنوده

كأبك لم تسمع بصولات بهرام
فإن لحامى ملك فارس كله

وما خير ملك لا يكون له حام
ولبهرام كور أشعار كشيرة بالفارسية

كان يغنيها المغنى الفارسي الشهير الحمير
، بأريد ، في بلاط كبرى بروج ، ولكن

هذه الأشعار لم تكن موزونة مقفاة كالشعر
العربي بل إنها كانت عالية من الروى والقافية

ولم توضع لنظام البحور الذى اتبعه العرب ،
ويروى أن أول بيت نظم بهرام على

مثال الشعر العربى هو قوله :
مسم أن شير كله مسم أن بيلي يله

نام من بهرام كور وكنتم بوجيله
أنا ذلك الليك الكاسر أنا ذلك القيل

الثائر .
اسمى بهرام كور وكنتى أبو جيلة

ويروى دولتشاه السمرقندى فى كتابه
تذكرة الشعراء ، الذى ألفه بالفارسية فى

يقول محمد حوفى فى كتابه « باب الألباب »
الذى ألفه بالفارسية فى الأدب الفارسى فى

أوائل القرن السابع الهجرى ما خلاصته
مترجمة :

نشأ بهرام كور بين الأعراب ونعم العربية
والم بأسراما ووقف على دقائقها . ويقال

إنه كان فى صباه متوقفا الذكاء سريع الخاطر
مرهف الحس ، وكان شجاعا مقداما بين

السابقين من أبطال العجم . ويروى أنه كان
ينظم شعرا جيدا بالفارسية .

ويخفى محمد حوفى فيقول إنه : اطلع فى
إحدى دور الكتب على ديوان شعر لبهرام

يحتوى على قصائد باللغة العربية وأنه قرأ
بعض هذه القصائد وكتبها وحفظها ويذكر

من بين تلك القصائد واحدة نظمها بهرام
فى رفضه الزواج بعد أن عاد إلى بلاده وساعده

العرب على الجلوس على عرش أبيه يذكروا .
وسبب ذلك أن جماعة من أقاربه ورجال

دولته مثلوا بين يديه وقالوا له : أيها الملك
المظيم : إن أيام الشباب هى موسم انتهاء

الفرص لتحقيق الرغبات . وليس من المقبول
أن تقضيها فى عزلة ووحدة ، وأن ماء الحياة

إذا شربه الشاب من كأس العزوبة يفقد
ما قد يكون فيه من عذوبة . فهل تفضل

فتأذن لنا أن نختار إحدى الخدرات من
أكفء الأميرات لتكون لك زوجا تؤانسك

الأدب الفارسي حوالى سنة ٨٩٢ هـ في بيان السبب في نظم هذا البيت ما خلاصته مترجمة . ولم يجد العلماء والأدباء شعراً نظماً باللغة الفارسية قبل الإسلام . ولم تقع أنظارهم على أسماء الشعراء في ذلك العصر .

يبد أنه قد شاع على ألسنة الناس أن بهرام كور كان أول من نظم الشعر بالفارسية . وسبب ذلك أنه كان يمشق فتاة اسمها دلارام جنكى (حذابة القلوب في ميدان الحروب) وكانت بمشوقة القوام ، مستقيمة الطبع ، رشيدة الحركات ، حاضرة البديهة طريفة الفكاهة . ولما كان بهرام لا يصبر على فراقها كان يصحبها كلما خرج للصيد والقتل . وذات يوم خرجا للصيد فرأى بهرام أسدا في إحدى الغابات ، فطارده وظفر به فأخذ بأذنيه وربط إحداهما بالأخرى ، وعاده إلى عشيقته ، وقد بلغ من إعجابه بنفسه واشتباطه بشجاعته أن جرى على لسانه قوله :

من آن بيل دمان

من آن شير به
أما ذلك الفيل الشائر

أما ذلك اليك الكاسر
وكانت عادة دلارام أن تعلق على كل عبارة يقولها بهرام بما يناسبها حين جرت على لسانه العبارة السابقة قال لها : ماذا لديك يا دلارام في مناسبة هذا الكلام ؟ فأجابت :

نام بهرام ترا
وبدوت بوجهه
فبهرام لك لقب
وبوجهه لك الأب

فوافق هذا الكلام ذوق بهرام وحسن وقعه على نفسه وعرضه على الأدباء فقرروا أنه موزون مقفى من النوع الذى عرف فيما بعد باسم المتنوى في الفارسية والمزدوج في العربية .

ومن ثم يرى مؤرخو الأدب الفارسي أن بهرام كور كان أول من نظم الشعر الموزون المقفى بالفارسية وأنه هو الذى ابتكر نظام المتنوى . وسنوفى هذا الموضوع حقاً فيما يأتي :

هذا وإن رواية دولتشاه البيت ليست كرواية محمد حوفى له ، فليت شعري هل أخذت بهرام نشوة أدبية حينما سمع كلام دلارام فقال مردداً لما قاله في صورة جديدة :

من آن شه كله

من آن بيل به

نام من بهرام كور وكنتيم بوجهه
وكان لبهرام كور مقامرات في أثناء إقامته في بلاد العرب منها ما رواه الملاحين الواصف الكاشفى في كتابه « أخلاق عسقى » الذى ألفه بالفارسية في أواخر القرن التاسع الهجرى حيث يقول ما ترجمته :

يدك يسوء إلى هذه الظبية وأن قتلتي ليتبعنك
قومي ليأخذوا بشأري ويستردوا الظبية منك،
فأربأ بنفسك وتخل من هذه الظبية وإذا
أردت عرجاً عنها فأمامك جوادى العرب
مصرجا ملجأ مقبدا أمام خياني فخذ هدية مني
إليك واركبها واجعل جوادك جنبيه من
ورائك ، والحق بأهلك وديارك .

فأعجب بهرام بهذا السلام وأكبر في
الأعرابي حمايته لجارته الضعيفة ، ولم يلفظ
إلى جواد الأعرابي . بل إنه لوى عنان جواده
هو وأغذ السير حتى وصل إلى موكله .

ولما جلس بهرام على عرش أبيه (على
النحو الذي سطره) ودخل في طاعته أبناء
وطنه أرسل في طلب قبيلة ولما وفد عليه
أكرم وفادته وأطلق عليه لقب «مجير الظباء»
فصارت مثلاً .

وبينا كان بهرام ككود يرتع ويلعب
في رحاب البادية ويستمتع بهواتها الطلق النقي
إذ بلغه أن أباه يذكرك قد مات ، وأن الفرس
قد ملكوا عليهم رجلاً اسمه خسرو من سلالة
أردشيرين يابك ، وعلم أن السبب في ذلك
هو أن عظام الفرس وأشرافهم تعاهدوا
فيما بينهم على ألا يملكوا عليهم أحداً من
نسل يذكرك بعد وفاته لسوء سلوكه فيما بينهم،
ولأن ابنه الأكبر بهرام نشأ بين العرب
وتخلق بأخلاقهم الجافة في نظرم ولا علم له

لقد أقام بهرام ككود بعض الوقت في بلاد
العرب في صحبة النعمان بن المنذر (١) ، وكان
النعمان هذا يقوم على تربية بهرام بناء على
طلب أبيه يزدكرد ، لحديث ذات يوم أن
خرج بهرام لصيد الظباء فلاحته له ظبية
فقصده إلى رميها ، فقفزت وفرت هاربة
فطاردها واقتنى أثرها ، واشتد الحر فأدرك
الظبية شيء غير يسير من الجهد والنصب من
المعش ومثابة العدو ، فاضطرت إلى أن
تأوى إلى ديار إحدى قبائل العرب .

ودخلت خباء أعرابي اسمه قبيلة ،
فأخذها وعقلها وما أن فعل ذلك حتى رأى
رجلاً يصل إلى باب خيمته متنكباً قوسه
متلها يطلب الظبية ، ويصيح بأعلى صوته :
يا صاحب هذه الدار ههنا صيدى فأخرج
به إلى . فقال قبيلة : ولم يكن يعلم من
الواقف ببابه . وأبها المارس الطلق المحيا
ليس من المروءة في شيء أن أسلم حيواناً
أحسنى بدارى ولجأ إلى جوادى إلى يد
إنسان ليقتله .

وسمع بهرام هذا الكلام فاستشاط غضباً
وأخذ يكلم قبيلة في غلظة ، فقال قبيلة :
لا تمكث من الكلام . فادمت حياً ولم يصبى
أذى من سهمك الذى فى قوسك فلن تمتد

[١] لعل الصواب : ابن امرئ القيس كما بينا

ملك الروم إلى طلب الصلح وعاد الجيش العربي ظافراً منصوراً .

هذه هي قصة بهرام كور . وأذكر هنا على سبيل الاستطراد أن كلمة بهرام معناها المريح ، وأن كلمة كور معناها الحمار الوحشي وقد لقب بهرام بهذا لأنه كان مولعاً بصيد الحمار الوحشي ، وقد ظل على هذه المادة طول حياته حتى كانت سيبا في مملكه ، ذلك أنه بينما كان يطارد حماراً وحشياً إذ صعد بجواده إلى نهر من الرمل ففانصت فيه قوائمه فملك وملك معه راكبه .

وإنما أطلت في سرد هذه القصة لأنور :

١ — أن بعض الأكاسرة كانوا يرسلون أبناءهم إلى بلاد العرب لينقلوا بها .

٢ — أن الأكاسرة كثيراً ما كانوا يستمدون العرب ويستعينون بالجيش العربي في تحقيق أغراض عسكرية بمجوزون عن تحفيظها .

٣ — أن بهرام كور أجد العربية ثراً وطناً ونقل إلى الفارسية نظام الشعر العربي المنظوم ، المقفى ، وابشكر نظام المثنوي أو المزدوج .

٤ — أن الاتصال الوثيق بين العرب والعجم لكل ما ذكرت من الأسباب قد أدى إلى أن يدخل العربية في العصر الجاهلي كثير من الألفاظ الفارسية ، وجاء الإسلام ونزل

بسياسة الملك ولأن ابنه الأصغر يحب لنفسه يؤثر مصلحته الخاصة على مصلحة الوطن؛ فقد كان والياً على أرمينية ولما بلغت وفاة أبيه تركها وشأنها دون أن ينسب عنه من برطاما ، وأسرع في العودة إلى عاصمة الدولة ليجلس على عرش أبيه قبل أن يسبقه إليه أخوه الأكبر بهرام .

علم بهرام بذلك الجن جنونه وهرح إلى النعمان بن أمية القيس يستعديه على قومه ويتوسل إليه أن يمارنه على استرداد هرشه المسلوب فلبى النعمان طلبه وقال له : لا يهولك ذلك حتى ألقف الحيلة فيه ، ثم جهز جيشاً ضخمًا اقتحم به أرض فارس ، وראה الفرس فأفرغتهم كثرة عدده وعدده ، وانهى الأمر بانتصار العرب ، وإذعان الفرس لبهرام وجلسه على العرش ، وعاد الجيش العربي منصوراً مؤزراً ، وكانت للنعمان منزلة عظيمة لدى بهرام ، وأدرك الفرس ذلك فتوسلوا إليه أن يخاطب بهرام في أن يعفو عن عظائمهم وأشرفهم الذين كانوا قد خرجوا عليه ففعل . وكان للجيش العربي موقف مشرف آخر مع بهرام كور وذلك حين نشبت الحرب بين العرب والروم وحاصر الروم مدينة نصيبين من أرض الجزيرة ، فاستنصر بهرام بالمنذر ابن النعمان بن أمية القيس (٤٣١ - ٣٧٤٣) فلبى طلبه واضطرب أهل القسطنطينية فاضطر

في القرآن الكريم . وأما تأثير الفارسية بالعربية فأمر طبعي معقول على الرغم من أنه ليس بين أيدينا الآن من المراجع الأدلة اليقينية ما يثبت ؛ لأن لغة فارس قبل الإسلام كانت اللغة الفهلوية التي حلت محلها العربية كما حل الإسلام محل الزرادشتية ، وحل القرآن الكريم محل الزند والابستاق . على أن تأثير كل من العربية والفارسية بالأخرى قبل الإسلام كان في حدود نطاق ضيق ، ذلك لأن الفرس تأثروا في العصر الساساني بالآرامية التي كانت لغة شبه رسمية في الشرق الأوسط جميعه ، وقد ثبت أن الفرس قد استبدلوا بالخط المسماري الخط الآرامي ، وأنهم اتبعوا في الكتابة والقراءة طريقة الخزوارش أو الزوارش وهو ما يسميه ابن النديم الزوارش . ذلك أنهم كانوا يكتبون كثيراً من الكلمات بالآرامية ويقرءونها كلمات فارسية تؤدي معانيها كأن يكتبوا بالحروف الآرامية ملكان ملكا (ملك الملوك) ويقرءوا شامان شاه أو يكتبوا كلمة بسر (لحم) ويقرءوا كوش ، أو يكتبوا كلمة زانا ، (ذلك) ويقرءوا آن ، ويكتبوا لحا (خبز) ويقرءوا نان ، (١) .

القرآن الكريم وقد صقلت هذه الكلمات بالعقل العربي واندمجت في كيان اللغة العربية فاستعمل القرآن بعضها مثل سندس واستبرق لا على أنها كلمات أعجمية بل على أنها كلمات عربية الصيغة والصيغة .

ولم يكن بهرام كور هو وحده الذي تعلم العربية فإن بعض المترجمة ورجال الدولة من الفرس كانوا يعرفونها أيضا . يؤيد ذلك ما ورد في قصة وفود النعمان على كسرى ومعه عدد كبير من خطباء العرب ، وكذلك ما روى من أن كسرى أرسل زيد بن عدى إلى النعمان ابن المنذر في طلب بنات عمه ليكن زوجات لأبناء كسرى وأنفذ معه سفيرا يعرف العربية ليسمع جواب النعمان .

وكما كان بعض الفرس يجيدون العربية ، كان بعض العرب يجيدون الفارسية وخاصة من كانوا يسكنون الحيرة وما حولها . وقد ذكرنا من قبل أن بعض الكتاب والمترجمين في بلاط كسرى كانوا من العرب .

من هذا كله نستطيع أن نستخلص حقيقة لا مجال للشك في صحتها هي في الواقع خلاصة هذا البحث هي أن صلة الصرب بالعجم قبل الإسلام قد أدت إلى أن اتصلت العربية بالفارسية وتأثرت كل منهما بالأخرى .

أما تأثير العربية بالفارسية فيؤيده ما دخل العربية من كلمات فارسية ذكر بعضها معربا

[١] راجع كتاب : قصة الأدب الفارسي ؛

ومن مغناطيس مغنطس ، ومن قسطاس قسط بمعنى عدل وأقسط ظلم ، ومن لجام ألجم ، ومن مهر (= غاتم) مهر الكتاب بمعنى ختمه أو ذيله بتوقيعه . ومن ديوان دون وهكذا ، ثم اشتقوا من هذه الأفعال أفعالا ومشتقات أخرى كما لا يخفى .

٣ — أنها أسماء من أنواع خاصة ، كأسماء النبات ، أو الحيوان أو المعادن ، أو الآلات أو المأكولات أو المشروبات أو الملابس أو غيرها مما يدل على معان فلسفية أو على أشياء لم يعمدها العرب من قبل .

على أن العرب قد نقلوا إلى لغتهم ألفاظاً محدودة العدد لها نظائر في لغتهم إما لحقتها على اللسان أو السمع ، ولما يدلوا على سعة اطلاعهم على الفارسية وشدة اتصالهم بالفرس . فمن النوع الأول الكلمات : ورد ، ومسك وتوت ، وهاون ، ودرصاص ، وميزاب ، فقد استعملها العرب بدلا من حوجم ، ومشوم ، وفرصاد ، ومهراس ، وصرقان ، ومشعب .

ومن النوع الثاني : بوى (معرب بوى) وبجودقة ، وبجوجل ، وموزج ، فقد استعملت بدلا من : سفينة ، ورغيف ، ومرآة ، وخف .

٤ — أنها تنقل عن شعوب عرفوا بالمهارة والاختصاص أو سبق في استعمال مدلولاتها ، فقد أخذ العرب عن الفرس كلمات يدل

إن هذا يرجع أن تأثر الفرس بالأرامية كان أشد من تأثرهم بالعربية قبل الإسلام . أما فيما بعد الإسلام فقد تغيرت الأوضاع فتعلم الفرس العربية التي حلت محل الآرامية في الانتشار . ولما جمد الفرس في إحياء لغتهم وآدابهم في القرن الثالث الهجري اتخذوا الأبجدية العربية .

ويبدو أن تعصب العرب لغتهم قد جعلهم ينفرون من تقبل الكلمات الفارسية التي لم يشعروا بحاجة إليها ؛ فإننا إذا نظرنا في هذه الكلمات وجدنا :

١ — أنها قليلة لا تكاد تذكر بجانب الكلمات الأصلية لأنها دخلت العربية بعد أن نمت وأثبتت صلاحيتها للبقاء ، ولم تكن في حاجة لأن تقتبس من غيرها إلا القليل النادر من الألفاظ التي تحمل على معان مستحدثة أو على معاني لم يكن لها نظائر في بلاد العرب .

٢ — أنها أسماء ، إذ لم يأخذ العرب عن غيرهم حروفا ولا أفعالا ، وإنما أخذوا عنهم أسماء ، غير أن العرب بما طبعوا عليه من مرونة لغوية كانوا كثيرا ما يشتقون من الأسماء الدخيلة أفعالا ، فاشتقوا من ذركش (= الراسم بالذهب) ذركش = نقش أو رسم بالذهب ، ومن كهرياه كهرب .

وكرج = الحانوت ، وبراقي = الخيل ،
وباشق = حقر الصيد ، فأصولها على
الترتيب هي : جوسه ، وجرده ، وكربه ،
وبره ، وباشه .

وإذا كان قبل هذه الهاء دال قلبت الهاء
ذالا والهاء جيا كما في : ساذج ، ونمذج ،
وفالوذج ، فأصولها هي على الترتيب : ساده ،
ونموده ، وبالوذه .

وإذا كان قبل الهاء تاء قلبت ذالا وقلب
الهاء قافا كما في بودقة فأصلها بوته .

وإنما قلبوا هذه الهاء لأنه ليس في العربية
اسم ينتهي بهاء السكت ، وإنما قلبوها جيا
لأنها قلبت كافا فارسية عند الجمع أو النسب
أو اشتقاق اسم المعنى في الفارسية كما في بند
كان = عبيد مفردة بنده ، وبندكي =
المبودية . والجيم من أقرب الحروف إلى
الكاف ويليه الكاف ثم الفاف كما سنرى بعد .
ثانياً : قلب الكاف الفارسية جيا كما في

لجام ، وبنج ، وجرج (= المكار الخادم)
وجورب وجلنار (= دمر الزمان)
فأصولها : لكام ، وبنك ، وكرج ، وكورب
وكلنار .

وقد قلبت الكاف كافا كما في كوش
(= الآن) وكردن (= العنق) ، وكند
وبركار . فأصولها : كوش ، وكردن ، وكنج
وبركار .

معظمها على أنواع من الطعام أو الشراب
أو الملابس أو الزهور وما إليها ، وأخذوا
عن اليونان بعض كلمات تدل على معان
فلسفية ، ومن الأنباط ألقاها متصل بالزراعة
وآلاتها . . وهكذا كما سبق شرحه .

ولسبب قصه أخذت اللغات الأوروبية عن
العربية بعض المصطلحات الرياضية مثل : الجبر
والصفر ، والوارثيات (الخوارزميات)^(١)
وبعض المصطلحات الكتابية كالكحل ،
والقلوبات وبعض كلمات أخرى كتعريفه ،
وقالب .

• أنها كثيراً ما تخضع في أصواتها
وموازنها الصرفية لما هو متبع في العربية ،
وهنا تظهر مهارة العرب واعتزازهم بلغتهم ،
فإنهم لم يخضعوها للوازين والصيغ القريبة
عنها ، وإنما أخضعوها لما كان غريباً عنها
من أصوات أو موازين ، متبعين في ذلك
قواعد معينة أهمها :

أولاً : قلب هاء السكت المنطوقة جيا كما
في كوسج = الأمد ، وموزج = الخف ،
وطازج = الفص الطري : فأصلها
على الترتيب : كوسه ، وموزه ، وتازه .
وقد قلبت هذه الهاء قافا كما في جوسق =
القصر ، وجردي = الرغيف أو الكمك ،

[١] نسبة إلى أبي جعفر محمد بن موسى الخوارزمي
صاحب كتاب « الجبر والمقابلة » .

= غطاء ، يابوج = الخف ، يا = القدم
+ بوج = برش = غطاء ، والمهردار =
صاحب الحتم = حامل أختام الدولة مهر
= خانم + دار = صاحب ، والمهماندار
= المضيف = من يقوم بشئون الضيوف
مهمان = ضيف + دار = صاحب .
ومن يرجع إلى المطولات من معاجم اللغة
العربية يجد كلمات كثيرة من هذا النوع .
وبعد :

فأرجو أن أكون قد وفقت في تصوير
الجهود الموقفة التي بذلها أسلافنا الأقدمون
رحمهم الله في سبيل تنمية لغتنا الحبيبة ،
وتوفير أسباب نهضتها وتقدمها ، والاحتفاظ
بميزتها وتخصبتها حتى إنهم أخذوا سلطانها
كل ما كان غريبا عنها أو دخيلا فيها .

فسي الله أن يوفقنا كما وفقهم في متابعة
سيرتنا نحو تحقيق الأغراض نفسها التي سعى
في تحقيقها هؤلاء السابقون الأولون .

والله المسئول أن يلهمنا القوة والصبر
حتى نقف صامدين في وجه ذلك الجيش الجرار
من المصطلحات الأجنبية ، فلا نسمع له بأن
يقتم ديارنا ، ويدخل في حيا لغتنا إلا بعد
أن نقهره ونزغحه على أن يعرب فليجرب إداء
المسروبة ، أو يطرح جنسيته ويتجنس
بالجنسية العربية .

صاحبه عبد القادر

(الهيئة في العدد القادم)

وقلنا تغلب هذه الكاف قافا أو غينا كما في
قرين (= جرين) وقتدير (= المعجور
لشعطاء المحطمة) وغربال ، فأصولها : كرين ،
وكنده بير ، وكربال .

ثالثا : قلب الياء الثقيلة فاء أو ياء خفيفة
كما في فرند السيف (= جوهره) وفالودج ،
وفستق ، وفيروزج ، وبنديق (المأكول
المحروف) وينيق (= الجندي الماشي) ،
فأصولها : برند ، وبالوده ، وبنق ، وبيروزه
وينديق ، وبياده .

رابعا : قلب الشين سينًا في بعض الحالات
كما في بنفسج ، دست (السهل) ، وسكر ،
وسروال ، وسلمج (= اللص) ، فأصولها :
بنفشه ، ودشت ، وشكر ، وشلوار ، وشلمج .
خامسا : قد قلب السين صادًا كما في صرد

(البرد) وصنجة فأصلهما : سرد ، وسنج
أو-سنگ هذا وقد دخل العربية كثير من
الكلمات الفارسية المركبة مثل الزركشة ،
زر = ذهب + كش = الراسم والكلنار
كل = زهر + نار = الزمان ، والسرداب
سرد = بارد + آب = الماء أي ذو الماء
البارد ، والميزاب ميز = سيل + آب =
الماء ، السراب سير = علوه + آب =
الماء ثم استعمل فيما يظن الرائي من بعد أن ماء ،
والكلاب كل = زهر أو ورد + آب
= ماء ، وخشاب خوش = حلو + آب
= الماء ، وسرجوش سر الرأس + بوش

الجلال السيوطي والتفسير

للأستاذ فوزي عسرة

هذا التفسير في ستة مبعين وثمانمائة وخرج بتفسير موجز لنصف القرآن الكريم ، يبدأ من سورة البقرة وينتهي عند سورة الإمراء . فكله لتفسير المحل الذي بدأ تفسيره من الأسرار وانتهى عنه الفاتحة .

إن الجلال السيوطي لم يبلغ في هذا التفسير أقصى آماله فقد ألف بعد ذلك كتابيه القيمين « الإتيان في علوم القرآن » و « لباب النقول في أسباب النزول » .

وحسبك أن تقرأ كتابه « الإتيان في علوم القرآن » فترى أنه قد تجر في دراسة القرآن حتى تناول موضوعات متعددة فدوس آيات القرآن : المحكي والمدني والحضري والسفري والنهاري والليل والصيفي والشتائي والفراسي والنومي والأرضي والسماوي ، وأول ما نزل وآخر ما ترك ، وسبب النزول ، وما نزل على لسان بعض الصحابة ، وما تمكرر نزوله ، وحكمة نزوله وما نزل مفردا وبمعما ومفردا ومشيا ، وما نزل على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ، وكيفية إنزال القرآن وأسمائه وأسماء سورة وجمعه وترتيبه وعدد كلماته وسوره

ألف جلال الدين السيوطي نحو من ثلاثين كتابا في التفسير والقرآن . وكان تعلقه بالتفسير من مطلع عمره حتى نهاية حياته ، ألف في شرح الاستعاذة والبسملة أول ما ألف . وكان شابا مقفيا بالحوية لا يجاوز عمره السادسة عشرة أو السابعة عشرة . وتقدم بهذا التفسير إلى شيخ الإسلام علم الدين البلقيني فأعجب به مما جعله يواصل المجهود ويكابد المشقة في سبيل تفسير القرآن ففسرها جديدا يتلامح مع اطلاعه الواسع وفهمه الدقيق .

ولقد حدثنا السيوطي عن نفسه بأنه رزق التجرد في سبعة علوم وجعل أولها التفسير . وإن هذا الحق لا مرأ فيه ، فليس غريبا على من بدأ حياته بشرح الاستعاذة والبسملة وحدهم خطوط هذه الحياة منذ شبابه بأن يتضلع في علم التفسير ، خاصة وقد أكثر من الاطلاع ، مما مكنه أن يكون حجة في التفسير لا يبادى .

وهندما بلغ الثلاثين وقع على كتاب يفسر نصف القرآن ألفه جلال الدين المحلى العالم المصري ، وكان قد توفي سنة أربع وستين وثمانمائة فابتدأ جلال الدين السيوطي يكمل

التي تدور حول القرآن بما يمكن بحثه ؟ ،
ولعلك لا تمنع نفسك من الصجب عندما
تعرف أنه لم يكتب بهذا بل ألف في مفردات
هذه المسائل كتباً عدة منها كتاب د. التحير
في علوم التفسير ، الذي ألفه سابقاً لكتاب
الإتقان ثم كتاب د. لباب النور في أسباب
النزول ، الذي ألفه لاحقاً لكتاب الإتقان .
وعلى الجملة قد استطاع أن يهيئ نفسه تهيئاً
كاملاً للغرض في القرآن الكريم والتحدث
عن مختلف النواحي التي تدور حول اللمعة
والجملة والسورة على وجه العموم .

ولكن ما السبب الذي دعاه إلى هذا
التبحر ؟ كان السبب أنه اعتقد اعتقاداً جليلاً
أن القرآن الكريم كتاب حوى من جميع
الفنون والعلوم ما يجب على الباحث أن يستقي
من منبعها وهو القائل : « إن كتابنا القرآن
لهو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها
ومطلعها ، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء
وأبان فيه كل حدى وضئى فترى كل ذى فن
منه يستمد وعليه يعتمد ، فالفقيه يستنبط منه
الأحكام ويستخرج حكم الحلال والحرام ،
والتحوى يبنى منه قواعد إعرابه ويرجع
إليه في معرفة خطأ القول من صوابه ، والبيان
يهتدى به إلى حسن النظام ويمنبر مسالك
البلاغة في صريح الكلام ، وفيه من القصص
والأنبياء ما يذكر أولي الأبصار .

ومعرفة حفاظه والعالي والنازل من أسانيد ،
ومعرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ
والموضوع والمندرج ومعرفة الوصو والابتداء
والإمالة والفتح والإدغام والإظهار والإخفاء
والإقلاب والمد والقصر ، وكيفيات القراءة
وتجويد القرآن ، وآداب تلاوته ، وما وقع به غير
لغة العرب وما يحتاج إليه المفسر ومعرفة
إعرابه ومعرفة الوجوه والنظائر

هذا ما يدرسه في الكتاب الأول . أما
الكتاب الثاني من الإتقان فيبحث في المحكم
والمتشابه ومقدمه ومؤخره وطامه وخامه
ومجمله وناسخه ومنسوخه ومشكله وموم
الاختلاف والتناقض ومطلقه ومقيده
ومنطوقه ومفهومه وجميع غاياته وحقيقته
ومجازاته ونشبهه واستعارته وكنائز وتعريفه
والحصر والاختصاص والإيجاز والإطناب
والخبر والإنشاء وبدائع القرآن وفواصل
الآي وفوائج السور وخواتمها ومناسبة
الآيات والآيات المتشابهات ، وإعجاز القرآن
والعلوم المستنبطة من القرآن وأمثال القرآن
وأقسامه وجدل القرآن وما وقع في القرآن
من الأسماء والمبهات وأسماء من نزل فهم
القرآن وفضائل القرآن وفضله ومفرداته
وغسواحه وشرائب التفسير وطبقات
المفسرين .

ولعلك تسأل : ماذا يبقى بعد من المسائل

علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك ، وألف في ذلك كله كتاب : الإكليل في استنباط التنزيل ، فذكر العلوم المستنبطة من القرآن علنا علما يتوسع بشئ العليل ويروى للغيل .

لهذا عظم الجلال : علم التفسير ، واهتم به منذ صغره وباكورة شبابه ، ذلك لأن العلوم وإن كثرت صدها وانتشرت في الخافقين مددها فغابتها بحر قعره لا يدرك ونهايتها طود شاطئ لا يستطاع إلى ذروته أن يسلك . ولهذا يفتح العالم بعد آخر من الأجواب ما لم يتطرق إليه من المتقدمين الأسباب . وإن مما أصمل المتقدمون تدوينه حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن رينة علم التفسير .

فتصور الجلال بأن هناك موضوعات لم تطرق حول تفسير القرآن وبأنها لم تبوب وتنظم هو الذي جعله يؤلف كتبه العديدة في تنظيم سور القرآن المكية والمدنية وآياته المكية والمدنية ثم معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وما إلى ذلك من الأمور . وشعوره بأن القرآن منبع العلوم وأصلها دفعه إلى التبحر في فهم هذا الكتاب الكريم بما جعله يتج فيه إنتاجا قويا ويحاول أن يتوج هذا العمل كله بتفسير كامل شامل للقرآن الكريم جميعه .

ومن المواظظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبار إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرها ، هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهير العقول وتسلب القلوب وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا اعلام الغيوب .

وحلى هذا يجري في كتابه متبعا هذا الأسلوب ومعتقدا أن القرآن منبع العلوم ومنفجرها ومعتقدا على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، فانه تعالى يقول : وما فرطنا في الكتاب من شيء ، ويقول : ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء . وقال صلى الله عليه وسلم (ستكون فتنة قليل وما المخرج منها ؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم) .

إن الإيمان بشمول القرآن وعمومه وأنه آخر الكتب المنزلة قد أخفى بالجلال إلى فلسفة لا تزال نجد لها صدى في وقتنا الحاضر ، فالذين يرجعون النتائج العلمية المعاصرة إلى آيات في القرآن ويحاولون أن يردوها إلى هذه الآيات إنما يصدرون من نفس المنبع الذي استقى منه الجلال ويتفقون معه في أن القرآن جامع العلوم ومنبع الفنون وأصل الأفكار . ولقد حاول هو كما حاول السابقون أن يجدوا للعلوم والصنائع أصلا في القرآن حيث يقول : « وقد احتوى القرآن - عل

فكرى فيه في نقائص أراها إن شاء الله تعالى
تجدي وألفته في مدة قدر ميعاد السليم ،
وجعلته وسيلة للفوز بمجنات النعيم ، وهو في
الحقيقة مستفاد من الكتاب المسكول ، وعليه
في الآي المتشابهة الاعتماد والمعول ، فرحم الله
امره أنظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه
على خطأ فأطعنني عليه وقد قلت :

حدث الله ربي إذ هداني

لما أبديت من مجزى وضعي

فن لي بالخطأ فأردء عنه

ومن لي بالقبول ولو بحرف

هذا ولم يكن قط في خلدي أن أعرض

لذلك لعلني بالعجز عن الخوض في هذه

المسالك وعسى الله أن ينفع به تقعا جما ،

ويفتح به قلوبا غلظا ، وأصينا عييا ، وآذا ناصحا .

وكأنني بمن اعتاد المطولات وقد أضرب عن

هذه التكلة وأصلها حسيا ، وهديل إلى صريح

العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهما ، من كان في

هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ، رزقنا الله به

هداية إلى سبيل الحق وتوفيقا ، وإطلاعا على

دقائق كلامه وتحقيقا ، وجعلنا به مع الذين

أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء

والصالحين وحسن أولئك رفيقا . . .

ثم يذكر قصة تهدف إلى تبيين الاختلاف

بينه وبين جلال الدين المحلى حيث يقول :

قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر

ولقد نشأ نشأة دنيئة وكانت صورة أبيه

لا تزال ماثلة أمام عيني وهو صبي صغير

حيث كان الأب يختم القرآن كل أسبوع . فافهم

الوالد بالقرآن واعتزله الناس وإقباله على

هذا الكتاب الكريم قد أثر في نفس الطفل

فأصبح يتمثل سلوكه ورواحته في اللجوء إلى

هذا الكتاب عبقرا لأبيه ما كان يصبر إليه .

كل هذه أسباب جعلت السيوطي يرزق

التبحر في التفسير كما وصف هو نفسه عند ما

أرخ لحياته في كتابه : حسن المحاضرة في

أخبار مصر والقاهرة ، ولكن مع هذا كله

لم يفسر القرآن بمدة أن استكمل له عدة تفسير

الذي كان يرجوه ، ولا تعتبر تلكه لتفسير المحلى

فه ما وصل إليه ، لأنه فسر في الثلاثين أي

في منتصف عمره تقريبا ولم يكن قد فضع

تمام النضوج واستوى وروسخ كل الرسوخ .

ومع ذلك فإننا نجد في هذا التفسير نظرات

فائقة وآراء ناضجة وتبجل فيه شخصية الجلال

القوية جلاء واضحنا ولعلنا عند ما ننظر في

كلامه الذي ختم به تفسيره يتضح لنا عمق

الجلال في تفسيره المختصر . فإياك لو كان

قد أعفنا بتفسيره المطول .

يقول وهذا آخر ما كتبت به تفسير القرآن

الكريم الذي ألهه الشيخ الإمام العالم العلامة

المحقق جلال الدين المحلى الشافعي رضي الله

عنه . وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت

عن الروح قبل الروح من أمر رب الآيات :
فهى صريحة أو كالصريحة فى أن الروح من
علم الله تعالى لا فعله ، فالإمسك عن تعريفها
أولى ، ولذا قال الشيخ تاج الدين ابن السبكي
فى جمع الجوامع والروح لم يتكلم عليها معه
صلى الله عليه وسلم فتسك عنها . ومنها أن
الشيخ قال فى سورة الحج : « الصائون لفرقة
من اليهود ، فذكرت ذلك فى سورة البقرة :
وذكرت أو النصارى ، بيانا لقول ثان فإنه
المعروف خصوصا عند أصحابنا الفقهاء ، وفى
المنهاج : وإن خالمت السامرة اليهود والصابئة
النصارى فى أصل دينهم وفى شرحه
أن الشافعى رضى الله عنه نص على أن الصائين
فرقة من النصارى ولا استحضر الآن موضعا
ثالثا ، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى مثل
هذا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .
هذا كله يدل دلالة واضحة على أن الجلال
لم يكن متبعا مقلدا ولا ضعيفا لإمعة بل كان
عميقا فى أفكاره دقيقا فى تفهمه ، قويا فى
شخصيته بحيث خالف جلال الدين المحلى وسنه
ثلاثون عاما ، وخالفه فى مسائل هامة تتعلق
بالتفسير النصا ككبرا ، وخاض فيها المسلمون
حقبة طويلة من الزمن حتى أصبحت هناك
فرق وشيع ، وحتى استطاع هو - بعد - أن
يختار من بين هذه الفرق والشيع ما يجده
موافقا لرأيه ملائما لفهمه .

فوزى عرفة

الخطيب الطوخى أخبرنى صديق الشيخ العلامة
كمال الدين المحلى أخو شيخنا الشيخ الإمام
جلال الدين المحلى رحمه الله تعالى . أنه رأى
أخاه الشيخ جلال الدين المذكور فى النوم
وبين يديه صديقنا الشيخ العلامة المحقق
جلال الدين السيوطى مصنف هذه التكملة
وقد أخذ الشيخ هذه التكملة فى يده وتصفحها
ويقول لمصنفها المذكور أيها أحسن :
وضعى أو وضعك ؟ فقال وضعى ، فقال :
انظر . وعرض عليه مواضع فيها وكأنه
يشير إلى اعتراض فيها بلطف ، ومصنف هذه
التكملة كليا أو ودع عليه شيئا يجيبه والشيخ
يستم ويضعك .

ويعلق على هذه القصة بقوله : « الذى
أعتقد وأجزم به أن الوضع الذى وضعه
الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله تعالى فى
قطعه أحسن من وضعى أنا بطبقات كثيرة :
كيف وغالب ما وضع هنا مقتبس من وضعه
ومستفاد منه لامية ضدى فى ذلك . وأما
الذى روى فى المنام المكتوب أهلاء فلعل
الشيخ أشار به إلى المواضع القليلة التى خالمت
وضعه فيها لنكتة . وهى بسيرة جدا ما
أظنها تبلغ عشرة مواضع ، منها أن الشيخ
قال فى سورة ص : والروح جسم لطيف
يحيا به الإنسان بنفوذ فيه وكنت
تبعته أولا فذكرت هذا الحد فى سورة الحجر
ثم ضربت عليه لقوله تعالى : « وبأولئك

زعماء المسلمين في الهند

وموقفهم من الاستعمار الانجليزي

لأستاذ محمد اسماعيل النذوي

- ٢ -

المسائل الإلهية والمعجزات وغيرها من المسائل المهمة . وذهب السيد أحمد خان في هذا مذهب المعتزلة كالظام والملاحظ وأبداهما . ولم يذهب مذهباً جديداً خطر على بآله . ولكن البيئة الإسلامية في تلك الأيام كانت متمسكة بعلم الحديث ولذلك خالفه علماء الحديث وسموه بالزنديق والملاحد وأفتوا بكفره لأن هذه المسائل كانت مثيرة جداً .

وقد كتب مولانا أبو السلام آزاد في كتابه « التذكرة » أن السيد أحمد خان قد تناول هذه الموضوعات قبل أن يحين وقتها وقد أعجب نفسه لأنه لم يكن أحد في الهند قد درس الفلسفة الغربية والكتب الانجليزية التي صنفها المستشرقون . ولم يترجم أى كتاب إلى اللغة الأدبية الثقافية من الكتب الانجليزية الحديثة . كان الناس آمنين مطمئنين إلى أن أثار السيد أحمد خان هذه الموضوعات التي لم ترغب فيها الأمة الإسلامية في تلك الأيام . ومن ناحية أخرى فإن السيد أحمد

إن السيد أحمد خان كافع وناضل لتحقيق غايتين : الأولى رفع مستوى المسلمين من ناحية اقتصادية وثقافية وبقرهم من تقدم الانجليز الذين كان يكرهم ويصب عليهم جلم الغضب والسخط ويسقطهم في جميع الميادين . والثانية قام كمصلح ديني ليندود عن كيان الدين من الحملات الفكرية الصليبية وبوجه المسلمين توجيهاً سليماً دينياً ، ولم يرقه الكتب التي صنفها المستشرقون مثل السيد وليم مورو (Sir William Mure) وغيره من الذين طعنوا في الإسلام وصاحب الشريعة وتعاليمه من ناحية تاريخية وفكرية وعقيدية . لقد سافر لأجل ذلك إلى إنجلترا وصنف بالأردية كتاباً سماه بالخطبة الاحمدية ، ود فيه على المستشرقين رداً قاطعاً . ولقد ترجم هذا الكتاب إلى الانجليزية في إنجلترا . وكذلك حاول في كتابه تهذيب الاخلاق - وهو مجموعة من مقالاته التي كان يكتبها في مجلة كان يصدرها بهذا الاسم - أن يفسر تفسيراً جديداً (يلائم روح العصر وثقافته)

انجليزية ولم يكن إنتاجه الفكرى باللغة الثقافية التى هى اللغة الاردية .

إن السيد أحمد خان كان رجلاً غلصاً دينياً أميناً . ولا شك أنه وقع فى أخطاء شنيعة فى توجيهاته وشرحه وتفسيره لمبادئ الإسلام وعقائده وأفكاره فى ضوء العلم الحديث، ولكنه كان غلصاً فيما كتب ولذلك حيناً ألقى العلماء بأنه ملحد وخارج عن الدين وأخذوا توقيعات كافة الفقهاء والمحدثين رفض الشيخ محمد قاسم التاتوى منقياً دار العلوم بديويند أن يوقع على هذا وهو الذى يعتبر فى طبيعة العلماء الأبرار من مدرسة الشاه عبد العزيز افهلوى ومن أنصار العلماء الذين دفعوا راية الثورة فى الهند، لقد أرسل الشيخ محمد قاسم رسالة إلى السيد أحمد خان وسأل فيها ثلاثة أسئلة ورد السيد أحمد خان عليها :

السؤال الأول : ما هو رأيك عن الله تبارك وتعالى ؟ .

الجواب : الله خالق السموات والأرض وهو أزل وأبدى ومالك وصانع .

السؤال الثانى : هل تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .

الجواب : أشهد أن محمداً عبده ورسوله وحبيه وحديقه .

السؤال الثالث : ما هى عقيدتك عن اليوم الآخر ؟ .

خان لم يدرس اللغة الانجليزية ولم يطلع على الأفكار الحديثة من مصادرها الأصلية ولذلك أخطأ فى فهم النظريات والأفكار الحديثة لأنه أخذها بمجرد السماع . وكذلك لم يكن السيد أحمد خان ملماً بالدراسة الإسلامية كما ألم بها أقرانه مثل العلامة محمد شبلى النعمانى . ولم يستطع أن يبحث فى المسائل الإلهية والمعجزات بكل دقة وعمق حتى يمد نفسه من مفكرى الإسلام فى القرن التاسع عشر وينتقى مدرسة فكرية تجرى مع الزمان والظروف والثقافة المعاصرة . لقد أظهرت هذا الرأى فى مقالتي الاردية التى كتبتهما لمجلة البصير التى أصدرتها جامعة بنجاب فى باكستان فى سنة ١٩٥٨ .

إن أحمد أمين عبد أمير على من زعماء الهند وخصص له باباً فى كتابه وترك محمد شبلى النعمانى الذى يعتبر من رواد النهضة الحديثة فى الهند . وأما أمير على الذى كتب عنه أحمد أمين فلا يعرفه أحد كزعيم دينى أو سياسى . فقد كان مجرد كاتب صنف كتباً كثيرة فى اللغة الانجليزية وأشهرها روح الإسلام (The Spirit of Islam)

والقانون الإسلامى (The Islamic law) ولم يشتهر أبداً بين أوساط المسلمين كزعيم أو رائد للفكرة الإسلامية ولا يعرفه كثير من المسلمين إلى الآن ؛ لأن ثقافته كانت ثقافة

فعل لثقة العلماء الذين أفتوا بأن الهند دار كفر ووجب على المسلمين الجهاد في سبيل الله أما مسأله الانجليز فكانت لمصلحة المسلمين وترقيته أحوالهم السياسية والاقتصادية والثقافية . وهو يشبه في مسأله للانجليز الشيخ محمد عبده في مصر . وأما موالاته القاديانيين للانجليز كانت مبنية على تشييت القيم الإسلامية كما قال الدكتور محمد البهي .

لقد وجدت في الهند في منتصف القرن التاسع عشر مدرستان : الأولى مدرسة المحافظة على التراث الديني وكان يزعم هذه المدرسة الشيخ محمد قاسم وكان مركزها دار العلوم بديو بند والمدرسة الثانية هي مدرسة التجديد وتطوير الفكر الإسلامي وكان السيد أحمد خان زعيمها وكانت جامعة عليكره مركزها . وقد ازدادت الفجوة بين هذين المدرستين اتساعا وعمقا بمرور الأيام . واشتدت الحاجة إلى إنشاء مدرسة ثالثة وهي مدرسة توفيقية . وزعيم هذه المدرسة معاصر السيد أحمد خان وزميله محمد شبلي النعماني . إن شبلي وافق السيد أحمد خان في جميع نشاطه وحركاته كما كان رفيقا له في كلية المحمدية في التدريس . ولكن شبلي كان يختلف عنه ببعض نزعاته . فقد كان يؤمن بالفنكس بالتراث الفكري الذي خلقه أسلافنا مثل ابن حزم والغزالي وابن تيمية والشافعي ولي الله الدهلوي وغيرهم من رجال الدين والفكر . وكان

الجواب : إن اليوم الآخر حق لا مناص منه ولما وصلت إلى الشيخ هذه الإجابة قال العلماء هل تكفرون رجلا يؤمن بالله ورسوله وهو صادق في إسلامه (البصير شبلي نمر ص ١٦٦) .

شبان بين دعوة السيد / أحمد خان والدعوة القاديانية . إن دعوة السيد / أحمد خان كانت دعوة إيجابية متطورة . وهي قد قامت على أساس البناء والإصلاح وتطوير الفكر الإسلامي والوعي القومي . أما الدعوة القاديانية فهي دعوة سلبية رجعية وأساسها المنامات والإلهامات والخرافات والخرعبلات التي لا يقبلها الفكر الإنساني في العصر الحديث . وكتب مولانا أبو الكلام آزاد (وزير المعارف السابق بالجمهورية الهندية) في التذكرة : أن غلام أحمد القادياني لم يدع يوما من الأيام أنه نبي أو رسول بل أتباعه وأنصاره استغلوا اسمه وأضافوا إليه أقوالا غريبة وأنشؤا جماعة تبشيرية لكي يحصلوا على مركز بين أوساط الناس . وافتقر الاستثمار هذه الفرصة واشترى هذه الطائفة لأغراضه السياسية وتشكيلك أبناء المسلمين في القيم الإسلامية . ولا شك أنه يوجد شبه بين السيد / أحمد خان وغلام أحمد القادياني في بعض الأشياء ولكنهما يختلفان كل الاختلاف أو يبتعدان كل البعد . إن السيد أحمد خان خالف الجهاد ضد الانجليز وكان هذا ود

بل اندفعت هذه الحملة في بداية القرن العشرين بقوة دافقة . انضم هؤلاء العلماء إلى حزب المؤتمر الذي أنشئ في سنة ١٨٨٥ وكانت رسالة هذا الحزب أن يحارب الاستعمار ويجليه عن أرض الهند بطريق سلمي لا بطريق الخشونة والثورة الذي باء بالفشل مرتين . يقول الشيخ حسين أحمد المدني (الذي يعتبر في منتصف القرن العشرين في طليعة هؤلاء العلماء الذين انضموا إلى حزب المؤتمر وحاربوا الاستعمار حتى طرده من بلادهم) ، يقول : إن حزب المؤتمر لم يكن أول حركة قومية لطرد الاستعمار بل سبقته حركات ومحاولات عديدة . أما هذه الحركة فهي حلقة أخيرة للمحاولات السابقة (نقش حيات ج ٢ ص ٧) . إن النزعة السياسية للسيد أحمد خان بات بالفشل لأن أنصاره وتلاميذه وقادة جامعة عليكرة انضموا إلى الحركة الوطنية ولذلك أصبحت هذه الحركة قوة جبارة لم يستطع الاستعمار القضاء عليها بل ترك الهند وخرج منها في سنة ١٩٤٧ .

أما شبلي النعماني فكانت له جوانب عديدة في خدمته للأمة الإسلامية . فقد كان من العلماء القدماء ولكن أقبل بالسيد أحمد خان واشترك معه في جامعة عليكرة أستاذًا للشريعة الإسلامية واللغة العربية . وكذلك كان من

يحب الوثبات الحديثة في حدود الشريعة . ولذلك كتب عن رجال الفكر والدين وأظهر بطولهم وأهدى هذه التحفة للجيل الناشئ . وقد كتب سيرة عمر رضي الله عنه بأسلوب علمي حديث ويبحث فيه عن الجوانب السياسية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الإسلام ، وكان هذا بحثًا طريفاً على طريقة علماء الغرب من حيث التدقيق والتحقيق والإشارة إلى المصادر . وقد سافر لأجل هذا الكتاب في سنة ١٣٠٩ هـ إلى الآستانة والقاهرة ليطلع على المخطوطات النادرة . وهو أول من عالج بحثاً علمياً طريفاً رداً على المستشرقين في مسألة الجزية وإحراق مكتبة الإسكندرية في عهد عمر رضي الله عنه وغير ذلك من موضوعات هامة لم يألفها العلماء المسلمون في القرن التاسع عشر . وقد ترجمت هذه البحوث إلى اللغة الإنجليزية . وقد أعجب بها السيد أحمد خان إعجاباً شديداً وشجعه في معالجة هذه الموضوعات الهامة .

وكذلك لم يتفق شبلي مع السيد أحمد خان في مسائله الإنجليزية بل كان يفتي في نزعة السياسية إلى العلماء الأبرار الذين قاموا بالثورة الأولى والثانية لطرد الإنجليز من الهند . وانقلب إلى حزب المؤتمر .

إن جهود العلماء الأبرار الذين قضوا حياتهم في محاربة الاستعمار لم تذهب سدى

بالنساء . وفي نفس الوقت أفلح باله منهج الأزهر القديم والحالة السيئة التي كان عليها طلاب الأزهر وأساتذته من حيث الفكر والزرعة ولذلك انتقد الأزهر نقداً لاذعاً في مذكراته التي سماها بـ «فرنام مصر وروم» (رحلة مصر والروم) وطبعت باللغة الأردية في الهند سنة ١٨٩٢ (البصير شبل نمر ص ١٠٤) .

وحينما رجع إلى الهند طلب من جمعية ندوة العلماء التي أسسها العلماء الهنود أن ينشئوا مدرسة حديثة تماثل دار العلوم بالقاهرة تأخذ من كل من مدرسة دار العلوم بدوبوند وجامعة عليكره وتكون وسطاً بينهما . وكان شبل عضواً فعالاً في هذه الجمعية . ولقد وافق العلماء في الجمعية على هذا وأنشئوا مدرسة حديثة باسم دار العلوم لندوة العلماء . ونجحت هذه الدار في رسالتها نجاحاً بارزاً في مدة بسيطة لا تزيد على عشر سنين . ولقد تخرج على يده في هذه المدرسة كبار الكتاب والزعماء والمفكرين مثل مولانا أبو الكلام آزاد والسيد سليمان الندوي وعبد المجيد البري آبادي ومولانا عبد الباقى الندوي . وهؤلاء هم الذين قادوا الأمة الإسلامية في الهند في منتصف القرن العشرين كما تخرج على أيديهم كبار العلماء مثل الأستاذ أن

أصدقاء السير هومس آرنولد Sir okomas Arnold وعرف منه كثيراً عن الثقافة الغربية وفلسفتها ونهضتها الحديثة وتعلم منه اللغة الفرنسية كما علمه اللغة العربية . وحصل على تجارب وخبرات استغناها في بعض نهضتنا الحديثة مع التمسك بالدين . فدعا المدافس العربية في الهند وعلى رأسها دار العلوم بدوبوند إلى إصلاح مناهج التعليم وتغيير الكتب القديمة والعلوم البالية مثل الفلسفة والمنطق وعلم الفلك وغيرها . ودعا إلى تدريس اللغة العربية كلغة حية قرآنية كما كانت في العصر المباني الأول وإضافة بعض مواد حديثة مثل علم الاجتماع والاقتصاد وتدريس المواد الحديثة بطريقة تطبيقية بين الشريعة الإسلامية والثقافة الغربية . وقد خالفه العلماء القدماء المزمعين وعارضوه ولكنه لم يترك هذه الدعوة . وقد أتيحت له الفرصة في سنة ١٨٩١ لزيارة مصر والآستانة . وقد قامت في تلك الأيام حركة إصلاحية في مصر أيضاً تماثل حركته وزعمته . وكان رائدهم النخوة في نظره على مبارك مثقياً مدرسة دار العلوم في القاهرة . وقد تبادل الآراء مع على مبارك والشيخ محمد عبده في جلسات متعددة وأعجب بمدرسة دار العلوم بالقاهرة ودراساتها ورسالتها وكتب عنها صفحة كاملة في مذكراته واثني عليها ثناء

أثر الحضارة الإسلامية في المدنية الأوروبية

للدكتور محمد غلاب

إلا بما سجله أعلام كتابهم ، وأفاض علماءهم
وباحثهم الزهاء .

ففيما يتعلق بالعمود الأثرية ، يصرح
الكاتب الانجليزي ويدر هي جارد مخاطبا مصر
بقوله : (في الوقت الذي كان فيه فراعنتك
يتدهون في زوارق أنيقة يجذف لها بمجاديف
من ذهب ، كان أجداد أولئك الذين
يستعمرونك الآن يقطنون الغابات ويقنطون
الحيوانات بالأشجار ، فيشربون جلودها ،
ويرمون لحومها جهلا منهم بما يؤكل وما يرمى .
أما في الصور الوسيطة التي أثار فيها
الإسلام مشاهل الحضارة العربية ، ورفع
رأيتها الخفاقة ، ونشر معارفها المتنوعة
والتي التقى فيها الغربيون بالمسلمين في أسبانيا
عند نهاية القرن التاسع ثم لبنان الحروب
الصليبية في فلسطين وسوريا ومصر أثناء
عدة قرون ، فإليك ما يقوله فيها العالم الفرنسي
جوزيف كليرك في كتابه : « تاريخ أسبانيا »
الذي ظهر في سنة ١٩٤٧ :

« قد يبدو الوهلة الأولى أن تمارض
الدينين كان يمكن أن يضع عقبة كأداء أمام

فرست السياسة الاستعمارية من جهة ،
والعنصرية الجنسية من جهة أخرى في نفوس
الغربيين أنهم نشأوا من عنصر آخر غير
عنصر الشرقيين ، وبالتالي هم أسمى منهم طليعة
وأرق مدنية . وقد طفق الطغيان طوال
أزمان الاستعباد الممقوت يعمل على تثبيت
هذه الفكرة الخاطئة حتى جعلها بالنسبة إلى
الغربيين أشبه الأشياء بالحق المكتسب الذي
لا مشاحة فيه ولا نزاع ، وتمكن بوسائله
الجهنمية من ترسيخها في نفوس الشرقيين
ترسيخا لم يلبث أن تحول إلى عقدة نفسية
كانت إلى عهد قريب صخرة الحل ، أو مركب
نقص مرهق ظل إلى ما قبل الآن همه
الزوال . وكان من نتائج هذا المركب النقصى
الخطر أن آمن الجيل الذي نشأ وربى بين
أحضان الاستعمار ، وهدد يارهابه وخاوفه
بأنه أدنى من الغربيين عنصرا ، وأقل منزلة ،
وأحق مدنية ، ولولا هذا لما كان لهم على
الشرق حق السيادة والامتلاك . ولا ريب
أن هذه الفكرة بعيدة عن الحقيقة بعد الظلام
من النور . ولا ريب أن نستشهد على ذلك

ونحن لا نريد أن نهب هنا في تفاصيل هذا التأثير المعترف به من الجميع ، بل الذي بلغ من الشهرة حداً يجعل الحديث عنه ضرباً من ضروب الإعادة والتكرار ، وإنما حسبنا أن نشير إلى تأثير ابن سينا في « ألبير الأكبر » و « القديس توماس الأكويني » وهما على رأس أعلام المفكرين الغربيين في العصور الوسيطة . أما تأثير ابن رشد في فلاسفة ومتفلسفي تلك العصور وعصر النهضة فهو غني عن كل وصف وليس هليك إلا أن تلقى نظرة عاجلة على تاريخ جامعي السوربون وبادوا وما كان يحدث فيهما من معارك فلسفية طاحنة حول آراء ابن رشد في ذلك العهد ، وحسبنا أن نسجل هنا أن اسم « الشارح » كان إذا أطلق في أوروبا في ذلك الحين لا ينصرف إلا إلى ابن رشد وحده . وأن هذا الفيلسوف قد ترك في الغرب مدرستين قيمتين أطلق المؤرخون على إحداهما اسم المدرسة اللاتينية ، وعلى الأخرى اسم المدرسة العبرية وأن رينان قد خصص لدراسة مذهبه كتاباً عنوانه « ابن رشد والمدرسة الرشدية » ، وإذا أردت بياناً عن هذا كله فارجع إلى كتابنا : « الفلسفة الإسلامية في المغرب » وإذا غادرتنا العلوم والفلسفة ، واتجهنا إلى الإلهيات التنسكية ، أفقينا المستشرق الأسباني الكبير الأستاذ ميغيل أزين

تبادل التأثير بين الثقافتين ، ومع ذلك فلم تنم هذه العقبة على الأرض الأسبانية ، إذ أن الظاهرة الملحوظة هي ظاهرة عمل متبادل مستمر متخلخل إلى الأبد . غير أن في وصفنا هذا التأثير بالتبادل شيئاً من التجوز لأن الجانب الإسلامي كان أكثر نشاطاً ، أي أن الإسلام هو الذي قدم عنصر الإنتاج ، وأن العالم المسيحي هو الذي تلقى الأثر الانفعالي . وفي الواقع إن هذه العناصر النفسية ، قد تناولت جميع جوانب المعرفة البشرية كعلوم الطب والهندسة والجبر والملك . ولقد أجمل الأستاذ رودينسون ذلك في « مجلة تاريخ الأديان » ، الصادرة في ديسمبر من سنة ١٩٥١ في تلك العبارة الجامعة الشيقة فقال : « إن علوم الغرب في ذلك العصر كلها علوم هربية » .

أما الفلسفة لحسبنا أن نذكر عنها رأي أحد الأعلام الفرنسيين المتخصصين في دراسة فلسفة العصور الوسيطة وهو إيفين جيلسون ، الذي يبرز تأثير فلاسفة المسلمين في مفكرى المسيحيين في كتابه : « التاريخ المذهبي والأدبي في العصور الوسيطة » ، حيث يقول : « إن أول الأوهام التي ينبغي تبديدها هو الذي يصور الفكر المسيحي والفكر الإسلامي هل أنهما عالمان متباينان . تمكن معرفة أولهما مع جهل ثانيهما » .

إن من الوقائع الجديرة بالملاحظة تلك الجاذبية وذلك الاتصال الاجتماعي الذين استقرا منذ زمن بعيد بين العرب والاسبانيين وجعلنا ينمون على التوالي ، وهما بك السهولة التي خضع بها الأخيرون لذلك السمو النيل الذي أفاضه عليهم الآونون ، إذ استهوتهم عبقريتهم اللطيفة فاستساعوا لغتهم ، وأنشأوا هذاتهم بل أخيلتهم ...

... إن طباع العرب ، وأنظمتهم هي التي لفشت أنظار أهل الجنوب في فرنسا في القرن الحادى عشر حين بدءوا يرون في أولئك المسلمين - وهم الذين كانوا أول الأمر يرهبونهم بوصف أنهم أعداء للعقيدة المسيحية - رجالا أكثر منهم حضارة ...

« ... كان الإجماع في ذلك العهد يمزو إلى العرب كل ما كان يبدو خليقا بالإعجاب ، أو كل ما كان يقتضى وجود فن من الفنون الرفيعة ... » .

وإذا نصفحنا كتاب : « حضارة العرب » ، تأليف جوستاف ليبون ، ألفينا أنه لا يقل هن سالفه جزما بأن الفرنجة مدينون للمسلمين بكثير من مدينتهم التي يتنه بها اليوم أحفادهم عجباً واعتقاراً . وهو في هذا يقول : « إنما من العرب وحدهم قد أخذ سكان أوروبا ، إلى جانب قوانين الفروسية ، الاحترام والتلطف اللذين تفرضهما هذه القوانين عليهم

بالاسيوس يلقى أعظم الاحواء . وأسطعها على تأثير الأئمة : الغزالي وابن مسرة ومحيي الدين ابن عربى في المدارس النفسكية الاسبانية . وكما قرر أولئك العلماء تأثير المسلمين في جميع فروع العلوم المتنوعة ، كذلك سجلوا هذا التأثير في الحضارة الأوروبية الرفيعة على اختلاف مناحها المتزامية الأطراف . وفي هذا يقول إيرينسك وينان في كتابه المذكور آنفا - رغم تحامله أحيانا على الإسلام والمسلمين - ما بلى :

« إن الميل إلى العلوم ، وتذوق الفنون الجميلة قد أنشأ في أسبانيا في القرن العاشر تساعا لا تكاد الصور الحديثة تقدم إلينا منه مثلا واحدا ، إذ أن المـيـحيين واليهود والمسلمين ، كانوا يتكلمون بنفس اللغة ، ويقنأندون ذات الأشعار ، ويتقاسمون هين الدراسات الأدبية والعلمية ، وأنت كل الحواجز التي تفرق بين بني الإنسان قد انهارت ، وأن الجميع كانوا يسهون متفقين في تشييد الحضارة المشتركة ، وأن مساجد قرطبة التي يمد طلابها بالآلاف قد صارت مراكر نشيطة للدراسات الفلسفية والعلمية . » وكذلك يسجل العالم الفرنسى الأستاذ فورديل ذلك في كتابيه : « تاريخ الجول الجنوبي » ، و « تاريخ الشعر البروفانسى » فيقول :

أن المسيحية والإسلام في المصور الوسيطة لم يلتقيا للقتال بحسب ... فهناك وقائع متضادة وعقيدة تشهد بأنه قد وجد بين صفوئيهما المسئولين — فيما وراء التلاعق والقتال — كثير من التآلف ، ولكنه لم يكن تآلفاً ناشئاً من تبادل النعام السطحي الناجم عن المصادفة بل كان اتحاداً روحياً حقيقياً لعبت فيه الثقافة الإسلامية أثناء عدة قرون دور الملهم والمرشد

وأوضح وأصرح من ذلك كله ما يحدثنا به الكتابات المصرية الكبير : « أناطول فرانس » إذ يسجل على لسان أحد أبطاله في كتاب « الحياة مزهرة » ما يلي :

إن أشأم أيام التاريخ هو يوم معركة برايه في سنة ٧٣٢ حين تمهقرت العلوم والفنون والحضارة العربية أمام البربرية الفرنجية . . . وفي الواقع أن هذا اليوم الذي ينعتة أناطول فرانس بالشوم هو الذي استطاع فيه جيش شارلمان بقيادة شارل مارتيل أن يقف وحدهم الغزو العربي الذي كان يحتاج أوروبا ثم وقف عند مدينة برايه في وسط فرنسا ثم تراجع واكتفى بالثواء في أسبانيا ، ويرى أناطول فرانس بهذا إلى أنه لو لم يقع هذا الحادث المشوم ، وشاءت الأقدار أن تغفل الحضارة العربية في أوروبا حتى تشملها كلها لتغير وجه التاريخ ولكان للإنسانية -

للرأفة قرصاً . وإذن فليست المسيحية — كما يظن في الغرب بصورة عامة — هي التي رفعت المرأة وإنما هو الإسلام . .

وفي الحق أن قوانين الفروسية التي يتحدث عنها جوستاف ليون كانت أحد المؤثرات الهامة التي سجلها التاريخ للشرق على الغرب بأحرف الخلود ، وأن أبرز ميدان تلاق هذا التأثير في سماته هو جبهات الحروب الصليبية إذ أن المسلمين هم الذين ألهموا فرسان الفرنجة الذين كانوا — مع شجاعتهم — معروفين بالجفاف والفظافة مبادئ الشجاعة والوفاء بالعهد والتسامح وكرم الخلق واحتقار الثروة واحترام المرأة ، ولقد قدم لنا السيد الأستاذ أحمد حسن الزيات في مقال قيم نشرته مجلة الأزهر في أواخر العام المنصرم بعنوان « الفتوة في الإسلام » مثلاً رائعاً من سلوك قائد جيش المسلمين الأعلى صلاح الدين مع قائد جيش الفرنجة قلب الأسد ، وهو سلوك يسجل في مباهاة سمو الفروسية الإسلامية الذي أعطى الغربيين دوساً لا يحصى الزمن ، وما يستحق الانتباه هنا أن هذه الرقعة الإسلامية قد سجلها الأستاذ بير بونسواي في كتابه « الإسلام والجرال » في زامة وإخلاص دفعنا إلى أن نقبس منه الفقرة التالية :

« يعلم الناس اليوم أكثر من ذي قبل

البائد بأن يلقنوا شبابنا أساليب تلك الذلة
البيضة التي لم تكن ترى إلا إلى ترسيخ
أقدامه في بلادنا وخضوعنا لأوامره ونواهيها .
أما وقد شمت أنوار الحرية في الشرق كله ،
فليس على أبنائه الآن إلا أن يعتشوا في تاريخهم
المجيد ليستخلصوا من بين سطوره الثلاثة
مبادئه السامية التي أخفاها المستعمرون
كل ذلك الزمن المظلم البغيض ، والتي لا يستطيع
بعد الآن كائن من كان أن يقف في طريق
سيرها الجارف الذي اجتاح وسيجتاح
الأخضر واليابس من غروب المستعمرين
وتعاليم سحسرتهم من الذين مروا على
المبودية حتى ألغوها والذين قضت وستقضي
عليهم ثورتنا المباركة قضاءها الأخير .

الركنور محمد غنوب

بفضل المبادئ الإسلامية . شأن غير هذا
الشأن البربري الذي تعيش فيه أوربا الآن
غارقة في الطغيان والاستبداد والفسوة
والوحشية والاستعمار تتمصر دماء الضعفاء ،
وتخيف الآمنين الودعين ، وتفري الحرة
والمترددين ، وتدمر المدن والقرى باسم
المدنية والإنسانية وترقى المتأخرين وتعلم
الجهلاء والقوامة على القاصرين ، وهي في
ذلك كله ليست سوى وحوش كاسرة لا تعرف
الرحمة إلى قلوبها سبيلا .

بان من كل ما تقدم أن لدينا من تراث
حضارتنا العالية ومن أخلاق أسلافنا
الحالدين ما هو فين بأن يملأ قلوبنا بالعزة ،
ويضم نفوسنا بالكرامة بدلا من انزوائنا
أو تخاذلنا أو اقتناعنا بأن الغرب أهرق
منا مدنية كما أمر الاستعمار سحسرتهم في العهد

[بقية المنشور على صفحة ٣٣٩]

والضالما من القرن التاسع عشر إلى القرن
العشرين مسع عرض الأفكار والآراء
والانجماوات وإن كان هذا البحث يحتاج
في الحقيقة إلى دراسة واسعة في هذه مقالات
تزيد من توضيح وشرح هذه الأفكار
والآراء والانجماوات .

محمد اسماعيل النروي

الحسن على الندوى ، والأستاذ مسعود
الندوى ، والأستاذ أبو اليث الندوى ،
وغيرهم من الندويين . ولا يزال يخرج
منها العلماء والأدباء والكتاب ورواد
النهضة الحديثة .

وهذه صورة وجيزة ومثلية لكفاح
الامة الإسلامية في الهند وفي باكستان

مولد الرسول

في المدائح النبوية

للاستاذ على العمّاري

الشعراء السابقون للإسلام مدوحهم من
الجود والشجاعة ، والوفاء ، وكرم الأصل ،
وطيب العنصر ، كما قال عبد الله بن الزبيري
بعد إسلامه يمدح الرسول :

فرم علا بفيانه من هاشم

فرح تمكن في المدي وأروم^(٢)

والنبي مهتد من سيوف الله ، وهو خير
من حلت ناقة على أوصالها ، وقد حمت فضائله
كل العباد كما هم البرية ضوء الشمس والقمر ،
وهو ركن معتمد وعصاة لا تذو ، وجار مجاور ،
وهو - كما قالت فتية بنت الحارث - نجل كريمة
في قومها ، والفحل لخل^١ معرق ، وذكره - كما
قال الأعشى - أغار في البلاد وأنجد. وهكذا.

فلما صارت المدائح النبوية بابا واسعا في
الأدب العربي اتجه شعراء المديح مناهج
جديدة ، فزادوا على الأوصاف السابقة نظم

(٢) القرم السيد القري جمع ذروة وهو أعلى الشيء .
وأروم : جمع أدومة وهي الأصل .

كانت الأشعار التي قيلت في مدح الرسول
أو في جهاد المشركين ، والرد عليهم ، هل
عهد حسان بن ثابت ، وعبد الله بن رواحة ،
وأبي سفيان بن الحارث ، وأخراهم توخرو
بالحديث عن الإسلام ، والقرآن ، وهداية
البشر ، وقتال الكفار ، وتضمن الاعتراف
بوحداية الله وطاعته ، والثناء عليه تعالى ،
والحديث عن الجهاد ، كما قال كعب بن مالك
حين اعتزم رسول الله السير إلى الطائف :

نطيع نبينا ونطيع ربا

هو الرحمن كلنا بنا وروفا

لأن تلقوا إلينا السلم تقبل

ومجملكم لنا عهدا وديفا

وإن فأبوا نجاهمكم ونصير

ولا بك أمرنا رعشا ضعيفا^(١)

كما كانت صورة من المديح الجمال ، فهي
حافلة بوصف الرسول بما كان يصف به

(١) الريف : أرض في هاروح وغصب. الرعش : الجبان

وأول ما يلفت النظر في تمجيد يوم الميلاد عند هؤلاء المداح هو الحديث عن الإلهامات التي صيغت مولد النبي ، والتي جاءت في قصة سبقت بعثته صلى الله عليه وسلم ، وقد روتها كتب الأدب وألقت بها كتب السيرة ، وهذه صورة مما ورد لهذه القصة :

« جرير بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : لما كان ليلة ولد النبي صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى ، فسقطت منه أربع عشرة شرفة ، فمظلم ذلك على أهل مملكته ، فما كان أو شك أن كتب إليه صاحب اليمن يخبره أن بحيرة ساوة غاضت تلك الليلة ، وكتب إليه صاحب السابرة يخبره أن وادي السابرة انقطع تلك الليلة ، وكتب إليه صاحب طبرية أن الماء لم يجر تلك الليلة في بحيرة طبرية ، وكتب إليه صاحب فارس يخبره أن بيوت النيران خمدت تلك الليلة ، ولم تخمد قبل ذلك بألف سنة ، فلما تواترت الكتب أبرز صريه ، وظهر لأهل مملكته فأخبرهم الخبر ، فقال الموبدان : أيها الملك إن رأيت تلك الليلة رؤيا هالتي قال له : وما رأيت ؟ قال : رأيت إبلا صعبا ، تقود خيلا عربا ، قد اقتحمت دجلة ، وانتشرت في بلادنا ، قال : رأيت عظيما ، فما عندك في تأويلها ؟ قال : ما عندي فيها ولا في تأويلها شيء ، ولكن أرسل إلى

السيرة النبوية بحيث تسكاد ترى لكل صغيرة وكبيرة حدثت في عهد الرسول صداها في هذه المدائح .

وبعض المدائح تسجيل لحياة الرسول منذ ولادته إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى لو تفرتها لم تعد أن تحصل على فصل أو فصول من كتب السيرة .

وكان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم من الموضوعات التي حنى بها شعراء المدح ، فقد اعتبروا ذلك اليوم - وهم يحقون - أكثر الأيام بركة وخيرا في تاريخ البشرية ، فسلك مكرمة نالها الإنسانية أو سئلها عن طريق الإسلام ، إنما مرجعها ومنها ما إلى اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ، الموافق العشرين من شهر أبريل عام ٥٧١ م (١) .

وقد تفتحت قرائح الشعراء عن صور من الحقيقة ، ومن الخيال ، أبرزوا فيها هذا اليوم المبارك فوصفوه بما يستحق من معنى الأوصاف ، وجلوه في معرض جميل رائع يليق بسيد المرسلين .

(١) اختلف الثقات من الرواة على أن ولادة النبي كانت في يوم الاثنين ، واشتهر أنها كانت في الثاني عشر من شهر ربيع الأول ولكن بعض الباحثين من المحدثين حتى أن الولادة كانت في اليوم التاسع من هذا الشهر (انظر مجلة الأهر عدد ربيع الأول سنة ١٣٦٧ هـ ص ٢٢٩) .

فقال : إلى أن يملك منا أوبئة حشر ملكا
يدور الزمان فهلكوا كلهم في أربعين سنة^(١).
وقد ردد أصحاب المدائح هذه الظواهر في
أشعارهم ، يشير أحدهم إلى بعضها ، ويستقصي
آخر ، ومن أوائل من أشار إلى بعض هذه
الإمام جمال الدين المصري^(٢) العرواق الضري
المتوفى سنة ٦٥٦ هـ ، وقد توفي شهيدا قتله
التر في بلده (مصر) حيث قال يذكر
ميلاد الرسول :

وطاف به الأملاك تمنح مده
أذى كل شيطان يخاف اقتحامه
وكرى أنو شروان زلزل قصره
وشق ، وتاج الملك فك نظامه
ونار بحوس الفرس أطفئ وقدهما
ولم يك في الإغصار يخبو ضرامه
والشعر ضعيف ، ولكن الذي يعنينا هو
سبق الإشارة في الشعر إلى بعض الإرماعات
التي صحبت المولد .

[١] العقد الفريد ١٠ ص ٢٧٢ - ٢٧٤ ط
سيد المرزبان

[٢] اشتهر عنه مؤرخي الأدب أن أول من فتح
بات للمدائح النبوية بعد أن سكنت للشعراء زمنا
طويلا ، هو الإمام البوصيري وهذا خطأ لأن
المصري سبق البوصيري حيث نزل الأخير
سنة ٦٩٦ هـ وسبقهما الشيخ عبد الرحيم البرقي
الذي عاش في القرن الخامس الهجري .

حاملك بالحيرة ، يوجه إليك رجلا من علمائهم
فإنهم أصحاب علم بالحدثان ... فبعت إليه
عبد المسيح بن بقيلة الضماني ، فلما قدم عليه
أخبره كرى الخبر فقال له أيها الملك ، وافته
ما عندى فيها ولا في تأويلها شيء ، ولكن ،
جهزنى إلى حالى بالشام يقال له (سطيج) ،
قال : جهزه ، فلما قدم على سطيج وجده
قد احتضر ، فناداه فلم يجبه ، وكلمه فلم يرد
عليه ، فقال عبد المسيح :

أصم أم يسمع قطريف العين
يا فاضل الخطأ أصبت ممن ومن
أناك شيخ الحى من آل سنان
أبيض ضففاض الرداء والبدن
وصول قيل العميم يهوى لثوثن
لا يهرب الرعد ، ولا ريب الزمن
فرجع إليه رأسه وقال : عبد المسيح ،
على جمل مفيج ، إلى سطيج ، وقد أوفى
على الضريح ، بمثل ملك بنى سامان لا تحتاج
الإيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا الموبدان ،
وأى إبلا صعبا ، تفرد خيلا هرايا ، قد
اقتحمت في الواد ، وانتشرت في البلاد ،
يا عبد المسيح ، إذا كثرت التلاوة ، وقاض
وادی السماوة ، وظهر صاحب المراوة ،
فليست الشام لسطيج بشام ، يملك منهم ملوك
وملكات عدد سقوط الشرفات ، وكل ما هو
آت آت ثم قال (أبيات من الشعر) . ثم
أتى كرى فأخبره فضمه ذلك ، ثم تمزى

ولكن صاحب المولود المشهور بمولود البرزنجي
حددها تحديدا آخر فقال :

« وعاشت بحيرة ساوة ، وكانت بين همدان
وقم من البلاد العجمية » .

كما حدد وادي السابرة في قوله : « وقاض
ماء سخاوة وهي مفازة في فلاة وبرية » .

والمشهور أن بحيرة ساوة هي التي غاضت ،
وقد تردد ذلك في أشعار المديح ، ولكن

القاضي عياض في الشفاء ذكر أن البحيرة
التي غاضت هي بحيرة طبرية (٣٨ - ٣٩) .

وقد خلق الخفاجي على قول عياض فقال :

المعروف بالغرض - كما في البرهان - بحيرة
ساوة ، ثم قال : والحق أنها بحيرة طبرية ،

وقد سبق في القصة أن البحيرتين كانتا غاضتا .

وساوة في بلاد الفرس ، أما طبرية فهي
بلدة بالشام معروفة ، بينها وبين القدس

مرحلتان ، وبحيرتها عظيمة .

وتبع (شوقي) البوصري ، في الإشارة
إلى تصدع إيوان كسرى ، فقال في نهج البردة :

مرت بثائر بالهادي ومولده
في الشرق والغرب مسرى النور في الظلم

تخطفت مهب الطاغين من عرب
وطيرت أنفس الباغين من عجم
ريعت لها شرف الإيوان فانصدعت
من صدمة الحق لا من صدمة القدم
وكرر ذلك مرة أخرى في نفس القصيدة فقال

ولكن الذي أجاد تسجيل هذه الأحداث
هو الإمام البوصري ، فقد ذكر ما في مرثيته
فقال :

وتداعى إيوان كسرى ولولا
آية منك ما تداعى البناء

وغدا كل بيت نار وفيه
كربة من نخودها وبلاء

وعيون للفرس قارت فهل
ن لتيرانهم بها إطفاء

كما ألم بنفس المعاني في قصيدته (البردة)
فقال :

وبات إيوان كسرى وهو منصعج
كشمل أصحاب كسرى غير ملثم

والنار حامدة الأنفاس من أسف
عليه ، والنهر ساهى العين من سدم

وساء ساوة أن غاضت بحيرتها
ورد واردة بالفيض حين غلى

كأن بالنار ما بالماء من بلل
حزنا وبالماء ما بالنار من حرم

ونلاحظ أنه صرح هنا باسم البحيرة التي
غاض ماؤها ، وهي بحيرة (ساوة) وقد

وردت في القصة التي أثبتنا آنفا ، ومنها يفهم
أن (ساوة) في بلاد اليمن ، لأن الذي كتب

لكسرى بشأنها إنما هو صاحب اليمن ،

لم تسقط منه أربع عشرة شرفة خشب ،
بل أصبح كله كالقال عنه البعثرى فى القرن
الثالث الهجرى :

لو تراء عقلت أن القبالى
جعلت فيه مأتما بعد عرس
وكان فيها ذكر من طريف الحكايات أن
رجلا من (قامد) كانت له غنم يرعاها فإذا
جاءت الطهيرة لجأ بها إلى بقايا الإيوان فتقبل
فيه ، فربما صنعت بعض الأعناب فنامت فى
مكان جلوس كبرى ، وذات يوم جلس هذا
الرجل مع صاحب له يتذاكران أحداث
الأيام ، وتقبلات الدهور ، فقال صاحبه :
وعما رأينا من العجائب صعود غنيمات
الغامدى فى سرير كبرى .

وكما أشار شوقى إلى تصدع إيوان كبرى
أشار كذلك إلى غمود نار الفرس ، وإلى
غيض الماء فقال :

ذمرت هروش الظالين فزلزلت
وعلت على تيجانهم أصدااء
والنار غاوية الجوانب حولم
خدمت ذوائها وغاض الماء
والآى تترى ، والحوارق جنة

جبريل رواح بها غداة (١)

[١] فسر الملقى على التوقيات كلمة تترى بكلمة
(تتوالى) طنا منه أنها قل ، والحقيقة أنها اسم ،
9 نه لا يوجد قل ملنى من هذه الميفة حتى تكون
هذه مصادرها .

وخل كبرى وإيوانا يدل به
هو على أثر النيران والأيام (١)

وقد روى حديث الإرهاصات البيهقى وابن
أبي الدنيا وابن السكن - كما فى شرح الشفاء
ومعنى هذا أنه لم يرد فى الكتب الصحاح .
ومن هنا تطرق الشك إلى هذه القصة ، وأول
ما تمسك به هؤلاء الشاكرون ، أن القصة
تحمّل فى طياتها بعض المتناقضات ، فهى
تقول : إن أربعة عشر ملكا من ملوك
الفرس ملكوا فى أربعين سنة ، ذكر ذلك
غير واحد منهم صاحب الشفاء ، وقد جاء
فى شرحه أن النبي ولد فى عهد كبرى
أنو شروان ، وكتب كتابه المشهور إلى
كبرى أبرويز بن هرمز بن أنو شروان .

وجاء فى كتاب الكامل لابن الأثير
« ولد رسول الله سنة اثنتين وأربعين من
سلطان كبرى أنو شروان ، وبعث لاثنتين
وعشرين من ملك كبرى أبرويز بن كبرى
هرمز بن كبرى أنو شروان وهاجر لاثنتين
وثلاثين مضت من ملك أبرويز » ١٨٥ هـ .

فلوك الفرس فى هذه الفترة ثلاثة فقط .
وسواء صححت هذه القصة أم لم تصح ، فإن
الذى حدث فعلا أن ملك كبرى كله ذهب
بعد قليل من ظهور الإسلام ، وأن الإيوان

عنه يتمه ، أما حليلة السعدية ذات الأنان
المرجاء ، والناقة المسنة فقالت : (والله ما بقي
من صواحي امرأة إلا أخت وضيعا غيري ،
فلما لم أجد غيره قلت لزوجي : والله إنني
لا كره أن أرجع من بين صواحي ليس معي
رضيع ، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلاخذه) .
وأخذته فدرت شاتها ، وأخصبت أرضها
ولقيت من يمنه صلى الله عليه وسلم ما قرت
به عينها ، وقد أجاد البوصري في عرض
هذه القصة حيث قال :

وبدت في رضاعه معجزات
ليس فيها عن العيون خفاء
إذ أبته ليطمه مرضعات
قلن ما في اليتيم عنا غناء
فأته من آل سعد فناء
قد أبنا لفقرما الرضعا
أرضعت لبنا فسقتها
وبنها ألبانين الشاء
أصبح شولا مجافا وأمت
ما بها شائل ولا مجفأ
أخصب الميش عندما بعد هل
إذ فدا لفتي منها غدا
يا لها منة لقد حنوق الأجر
(م) عليها من جنبها والجزاء

ومن هنا نرى أن : (شوقي) تبع البوصري
في كل هذه الأمور التي ظهرت أو قيل : إنها
ظهرت عند مولد الرسول ولا نرى وجهها
لقول بعض الباحثين إن (شوقي كان أبعد
نظراً من البوصري في نقد الأخبار
والآثار) .

وقد أشار البوصري إلى قصة تسميت
الملائكة للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله :
شتمته الأملاك إذ وضعت
وشفطنا بقولها الشفاء

والشفاء هي أم عبد الرحمن بن حوف
رضي الله عنهما ، وحديث التسميت رواه
سيدنا عبد الرحمن بن حوف ، كما جاء في كتاب
الحلية لأبي نعيم ، وقد حضرت الشفاء ولادة
النبي ، وأخبرت أنها بذلك ، ولم يثر إلى
هذه القصة شوقي ولا أكثر المداح .

كما أشار كثير من المداح إلى قصة رضاع
النبي في بني سعد ، وكيف جاءت حليلة السعدية
تبني طفلا ترضعه ، واضطرت أخيرا أن
ترضى بهذا اليتيم فيكون بركة عليها ، قالوا :
إن لساء بني سعد وقدن في سنة مجدبة على مكة
يلتمس الرضعا ، وكان يهمن المال ، فإ
منهن واحدة إلا عرض عليها اليتيم فصدهن

وإذا يحضر الإله أناسا
 لسعيد فإنهم سعداء
 وهي آيات جميلة حقا .
 كما أشار بعض الشعراء المحدثين إلى حادثة
 (الفيل) ومعلوم أن الفيل نكل أن يحس
 الكعبة، وقد ولد النبي عام الفيل، قال الشاعر :
 أدرك الفيل بالفرزة معنى
 كان عند الفيل معنى بعيدا
 حاد - لما رأى الجلال - من البيت
 (م) ولولاه لم يكن ليحيدا
 آية أوليد حلت العجم
 فراحت تعظم المولودا
 هذه كلها إشارات إلى قصص معلومة مشهورة،
 أما حمل الخيال في وصف يوم الميلاد فقد
 جاءتنا منه بدائع ، سطرها الشعراء قديما
 وحديثا ، ويعجبني قول شاعرنا محمد الأسمر
 عليه رحمة الله ، وبه أختتم هذا الحديث :

يوم أغر كفاك منه أنه
 يوم كان الدهر فيه نجما
 ويكاد غابر كل يوم قبله
 يثنى إليه حبيده منتظما
 فلو استطاع لكر من أحقابه
 وثبا على هام السنين ليرجما
 ويكاد مقبل كل يوم بعده
 يفسل من خلف الزمان ليرط
 فلو استطاع لجاء قبل أوانه
 وانساب يخرق السنين وأنما
 تتنافس الأيام في الشرف الذي
 ملا الوجود فلم يفاد إصبعا
 خير أقض الله منه حل الوري
 أنى جرى ترك الجناب المرط

على العمارة

قال الزجاج : وكنت أخطر الزجاج فاشتيت النحر ، فلزمت المبرد لتعلمه فقال لي :
 أى شيء صناعتك ؟ قلت : أخطر الزجاج ، وكسيت في كل يوم درهم وداقن أو درهم
 ونصف ، وأريد أن قبالح في تعليمي ، وأما أعطيك كل يوم درهما - وأشرط لك
 أن أعطيك إياه أبدا إلى أن يفوق الموت بيننا ، استغفبت من التعام أو احتجت إليه ،
 قال : فلزمت ، وكنت أخدمه في أموره مع ذلك وأعطيه الدرهم ، فينصحنى في العلم ،
 حتى استقلت .

من وحي الروضة النبوية للأستاذ محمد رجليه

زغارف تلالاً ولا على الألسنة عبارات
تغلب بل عاشت بين القلوب وحة وبين
النفوس شعوراً وبين الجفون دموعاً وبين
المجتمع الإسلامي وجداناً صادقاً تألف عنده
الأرواح ، هذه هي الإنسانية التي أعلن
للدنيا ميلادها ثم تقدمت فتفتح قلوب الأمم
قبل أن تفتح السيوف ، فكان المسلم إنساناً
قبل أن يكون غازياً وصاحب دعوة قبل أن
يكون صاحب سيف ، حكته أخلاقه لحكم
الناس حين وطم بالقانون الذي حكم به
نفسه قانون الإنسانية السمحة لا السجبة
المجاعة .

من هنا بدأت شريعة الحق تموج وتطلق
لا كما تنطلق أمواج البحر القوية ثم تنكسر
على الصخور أو تمتد إلى الشاطئ ثم تعود
واحية لتستمد من البحر قوتها فتظل في صراع
حتى تغلب على أمرها فتخلد إلى الدعة ، لا بل
إن الشريعة انطلقت في الزمان تتجاوز حدوده
وحجوده لا تعظمها القوى المداهمة ولا ترددها
اللزومات المداهمة فهي أمضى من أن تسلم
الجاحد أو تستسلم لغير الجاحد .

هنا صحا التاريخ على صورة الحق ليكتب
للزمان أبجد كتاب هو سمع الزمان لتاريخ
إنسان .

هنا ولد التاريخ أمة جديدة رأى فيها
العالم معجزة الحياة ؛ لأنها أمة الأميين المؤمنين
الذين قوضوا عرش الفباصرة وزلزل بأسمهم
سلطان الأكاسرة .

هنا خلق الإيمان قوة من اختصت عليهم
من قبل أسباب الفناء ، وفرفت قلوبهم
الإحسان والبناء ، وأسلبتهم عوادي الفتن إلى
خوف قلقت به المضامع ، وأرعشت عواصفه
الفتاك والأمين والمالمين والمستسلمين قبل
أن يكونوا مسلمين .

هنا وحدت كلمة التوحيد أولئك الذين
هفروا جباههم بين يدي اللات والعزى
والذين سجدوا في الماضي للشعري لا لرب
الشعري والذين عبدوا الشمس أو دانوا للجن
ومن كانوا يهوداً أو نصارى كل أولئك
جمعهم هنا كلمة الله وخرت هاماتهم في محراب
الحق للحق .

هنا ولدت الإنسانية الكاملة في ظل
الإنسان الكامل وعاشت لا بين الألفاظ

إلى قفوس مشرقة تضيء ما حولها كالقمر يستمد نوره من الشمس ثم يهديه إلى دنيا الناس حين يغيب عنهم وجه الشمس .

وكلن ربى فتخلق تزيينه من الطبيعة البشرية طبيعة جديدة تعمل فيها قوى السماء التى رهبها الله له حملها ، إن شاء الله حتى تبدو أحيانا أقرب إلى الطبيعة الملائكية منها إلى الطبيعة البشرية فهى طبيعة عابدة وتزيد عنها أنها عامة تحب المجتمع البشرى بعد أن كانت طبيعة العربى تتحكم فيها الأنانية الذاتية أو القبلية .

وكانت توجهاته أيضاً من الحكمة تتدفق فيها حيناً حكمة الحكيم الخبير وحيناً حكمة الآسى الذى خبر أدراء البشرية وقد أصبحت لديه أمامه يؤمنها متاهات الحياة فهو يرسم لها سبلها وهى ناجية ما سلكت تلك السبل .

وهنا كان يجلس صلوات الله وسلامه عليه للقضاء فترى الأفقبة الحائرة هذه شاطىء الرجاء قلسته حتى لمست فى حكم من السماء أو من رسول رب السماء يطعن إليه المظلوم وتسكن عنده شررة الظالم .

وهنا كان يرسم الخطط ويملن التنبئة ويرتب القادة ويمجد منازلهم ويعقد الرايات لهم وبوصيهم بالحق والصبر حتى إذا التقى الجمعان أدرك المسلمون أن الخير فيما فعل وأن ما رسمه سبيل النصر .

وهنا بنى كيان المجتمع الإسلامى على قواعد

إنها نزلت من السماء فيها طبيعة الغيث الذى يغسل ويطهر ويروى ويحيى ويحرف ويعلو وزادته من طبيعة الغيث أنها لا تدبخر أو تختفى فى أحماق الوجود مهما طال عمرها فى هذا الوجود .

وكما كانت هذه الشريعة فيها طبيعة الغيث وريادة كان فى خلقى صاحبها معنى السحاب الغر فيها الخير وليس فيها العبوس الذى قد يكون مع الخير .

فقد كان خلقه صلوات الله وسلامه عليه بفعل فى النفوس ما يفعل الماء الفرات فى النوحة الصادية حين يسرى فيها فلا تلبث أن تحيا وتورق وكأنما تغيرت طبيعتها به ونسيت كل ما كانت فيه حين مد إليها حياة لا تقاس بمقاييس الحسن والازدهار بل بمقياس الخير الذى تغذى به ثم تنفع به فى كل يوم من دنياها .

كانت هنا مجالس الهداية والتربية والتوجيه والقضاء والقيادة والاجتماع والشورى يهذى فيها ويربى ويوجه ويقضى ويقود ويرشد ويشير من لا ينفق عن الهوى ، ومن لا يبنى لنفسه من كل ذلك مجدا ولا جلاها . كان صلوات الله وسلامه عليه يهذى فتنبعث إشعاعات هديه فلما من صبح يقينه ينتشر فى النفوس فيبدد دبابجى حيرتها فلا تلبث أن تشرق بما انسكس عليها من إشعاعه ثم تحول

وهنا كانت لأرواح العابدين والعابدات انطلاقات تنفذ بها من عالم البشر إلى عوالم تلمس فيها قدرة الله وجلاله ليزيد ولاؤها لله تبارك جلالة ، إلى عوالم السموات وطبقاتها ومازيناها به ، إلى ما وراءها من عوالم الملائكة والعرش ثم تعود سراها من مطافها إلى حيث خلفت أشباحها الساجدة فضوى جوارنها بالإيمان بالقادر الذي أمسك السموات والأرض أن تزولا ، فكم يحدث هنا جباه وكم خضعت هنا هامات وكم بكى هنا قلوب من خشية الله أرقها طلب الغفران فهرت مع التوبة والدموع تكفر عن جرائمها وتسل خطاياها بدموعها . في هذه الروضة تعارفت الأرواح وتكلمت النفوس وجمعا سبيل الله بجمع الحق طلابه المؤمنين به ، ينفتق فيهم القوة الغالبة ليندفعون لا يلون على شيء حتى يظفروا ، بأ كليل الغار . وليس تمت من مسلم يعبش مع تاريخ الروضة البعيد حتى يسمع صوت الماضي يهيب بالمسلمين : لا عزة لكم إلا بوحدة خالصة من شوائب الأمانة والسيطرة والسلطان ، وحتى يحس يد المجد تهزه لتوقظه وتنبه فيه روح الكلمات التي تعيش في لغتنا الفاظ بلا روح كالآخرة الإسلامية والتعاون والإيثار والتضحية وغيرها ... وكأن روح هذه الكلمات تعيش معها حين الذكرى لحسب ، ثم تتخلف عنها حين توغل في شعاب الأمواء والأحقاب خطاها

أرسي وأرسخ من أن تغيرها دسائس الأعداء أو تغير عليها هوج الفتن ، وطال بناؤه فمز على كيد اليهود وغدر اليهود من تربصوا وأرغملوا في المكربة ، وعملت الأخوة الإسلامية والتعاون والتسامح والإيثار والرحمة وتوثيق عرى الأسرة والبذل في سبيل الله وفي سبيل تدعيم الوحدة الإسلامية ، عمل كل ذلك على تقوية بناء ذلك المجتمع فكان أعظم مجتمع عرفه تاريخ البشرية ، ولم تزل المجتمعات المتعاقبة ترى في المجتمع الإسلامي الأول قوى من الروابط كانت سببا فيما آفاه الله جل المسلمين من الفتح والنصر ، وهنا كان مجلس الشورى حيث كانت تناقش الآراء ويدبرها صلوات الله وسلامه عليه في أناة لا تثير ثورة الغضب وحكمة لا توهمها حدة الجدال فلم يكن جبارا ولا فظا غليظ القلب ولا مستقيدا برأى ، وكم نزل على رآى أصحابه حين نزل يؤيدهم أمر السماء .

كان يشاورهم في شئون السلم والحرب فإذا رأى اقتنع وإذا اقتنع برأى كلن له من يقينه ما يدرأ ويب المراض ويثتر اليتمين في نفس المرتاب لجنب قافلة البعث الإسلامي اختلاف الآراء وتعصب أصحابها لها ، وقادها يهدى من الله إلى الخير الباقى لسوا الإنسانية المشيد لمكاتها ولعانيها ، ومن ثم كان رسول الإنسانية الداعى إلى إسماعها .

فهل من دعوة إلى الله أن يحبه الانحلال
والوهن حتى لا يتراقى في المهاوى التي يحفرها
له الأعداء ؟ .

سيدى يار رسول الله :

لقد تذابت البشرية لكل القيم الأخلاقية
التي نادى بها رسالتك ، وعبأت الأفكار
والأفلام والأعمال والأموال بل السلاح
لقضاء على تلك المقدرات ، وكأنهم ورثوا
هدايات الآباء . الرسالة وصاحبها فهم أبدا
لا ينسون التاريخ وهم أبدا ينتمون وينتمون
لتاريخهم . فاضرع إلى ربك يا رسول الله
أن يجمع الأمة على خير ما جمعتها عليه ولا
يفتنها عن دينها ولا عن كتابها ولا يجعل
للأهواء عليها سبيلا !

سيدى يار رسول الله . . .

برحابتك الطاهر يقف المسلمون ، وحول
مقامك العظيم يطوف الحاشمون وفي روحنتك
الطاهرة يستروح المؤمنون عبر الجنة
وينشئون أريجها ، وكأنى بأرواحهم الباكية
المفرقة ترجو أن تنوى منا في جنة وروحنتك ،
بמידة عن فتن الدنيا العاصفة والمادية الجارفة
حتى تحف إلى ربها في ركابك يوم تقع الواقعة
وتقرع القارعة ، يومئذ يصدر الناس أشتاتا
ليروا أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره .
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . . .

محمد محمد خليفة

المدرس في الأزهر

[٦]

وليس ثمت من مسلم يذكر هنا الأجداد
التي ماتت حتى يغلب الدمع فيبكها ويبكى
أصحابها ، وكأنى به وهو غارق في صبراته محترق
بنفثاته ، يرجو عودة التاريخ ويدور بعينيه
في وجودنا لعله يرى في الآفاق شعوبا زاحفة
إلى الملتقى تحت ظلال وحدة إسلامية شاملة .
إن صورا من ذكريات التاريخ تعرض
هنا للكثير من الملمين بالتاريخ فتطوف بها
أخيائهم الباكية كشكلى سلبها أجواف
الترى أنباءها فهي تنقل بين قبورهم تستلمهم
وتسكب فوق كل قبر صبرات ، فلذكريات
العزة الشاعرة صور ، ولذكريات البذل
والضحية صور ، ولذكريات النضال الصادق
صور ، ولذكريات القوى البانية والأيدى
الطاهرة العاملة صور ، ولذكريات الأخلاق
والمثل العليا صور ، لحق لكل مسلم وهو
يرى المجتمع الإسلامى فقد كل ذلك وجبشت
به الفتن وذهبت به مذاهب شتى أن يذكر ثم
يبكى ، ولعل حرارة الذكرى تثير نفسه فيصبح
في هذه المجتمعات المنحلة : إن في ترائنا
أجدادا يجب أن نعود إليها أو نصيدها إلى
وجودنا .

سيدى يار رسول الله :

إن المجتمع الإسلامى الذى تركته قوة
تنحلم دونها المكابدة تعاورته الفتن الجائحة
في العصور والأحقاب فلا ينبو من فتنة
حتى تلقه أخرى ، وشر الفتن ما يبيت به من
بنيه الذين تسكروا له بل أنكروه

القدوة الحية لأخلاق الحركة

للأستاذ فتحى عثمان

تعبّر عنه بلغة العقل ، والثانية تعبّر عنه بلغة الإرادة ، ونحن نسلم بكلتا التعبيرين متى أحسنا بالمعبر عنه .

كذلك فرق برجسون بين المجتمع المغلق والمجتمع المفتوح ، وإن الغريزة الاجتماعية التى وجدناها فى أعماق الواجب الاجتماعى إنما نستهدف أبدا مجتمعا مطلقا ، مهما يكن هذا المجتمع واسما ... لأن الأمة مهما اتسعت فإن بينها وبين الإنسانية ما بين الحدود والاعزود ، ما بين المغلق والمفتوح .

والفرق بين هذين الشئيين فرق فى النوع لا فى الدرجة فحسب ، وفى المجتمع المغلق تسود أخلاق الضغط بينما تسود فى المجتمع المتحرك أخلاق التطلع ، فالنوع الأول أخلاق تتضمن فكرة مجتمع لا يبنى إلا البقاء ، لحركته الدائرية التى يسوق فيها الأفراد تهرى فى مكانها لا تحيد عنه ، فتحاكي ثبات الغريزة بوساطة العادة ، ولعل الشعور الذى يصاحب تحقيق هذه الواجبات الصرفة حين تحقق هو الشعور بنعمى العيش ودعة المجتمع ، وهو كالشعور الذى يصاحب سير الكائن الحى سيرا طبيعيا سليما ، وهو أشبه بالذلة لا بالفرح ، أما أخلاق التطلع

أوضح برجسون سمات الانفعال الأميل الذى يفتقر من العقل الصرف ، الذهن فى الحالة الأولى يعمل فى برود ، فيؤلف بين أفكار قد اندرجت منذ القديم فى ألفاظ وأسلها إليه المجتمع جلعدة متصلة . أما فى الحالة الثانية فكان المواد التى يقدمها العقل تنصهر فى بوتقة الانفعال ، ثم تخرج منها وقد صبت أفكارا جديدة يعلنها الفكر ... وعلى أساس هذه النظرة أقام برجسون تفرقه بين أخلاق السكون وأخلاق الحركة

فإن بين القبول العقل والانقلاب الإرادى لشقة بعيدة ... ، وهو يتكلم عن الأخلاق التى يأتى بها الدين فيقول : « قبل الأخلاق الجديدة ، وقبل الميثافيزياء - هنالك الانفعال : يتجلى من جانب الإرادة فى وثبة ، ويتجلى من جانب العقل فى تصور مفسر » انظر إلى هذه العاطفة التى بشرت بها المسيحية وأسمتها بالمحبة : إنها إذا استولت على النفوس تبعها سلوك معين وانتشرت فى إثرها عقيدة معينة ، فلا هذه الفلسفة هى التى فرضت تلك الأخلاق ، ولا تلك الأخلاق هى التى جملتنا نفضل هذه الفلسفة ، وإنما كلتا الفلسفة والأخلاق تعبران عن شئ واحد : الأولى

على عكس ذلك : فبعد أن تكون مبعثرة في قواعد عامة يقابلها العقل من غير أن تصل إلى أن تبرز الإرادة ، إذا ما تصح جلقة قوية بنسبة ما تنصهر مراعاتها المتعددة

العامة في وحدة إنسان فرد ١ فالأخلاق الأولى هي التي تفكر فيها عادة حين نشعر أننا ملزمون إلزاماً طبيعياً ، ولوق هذه الواجبات الواضحة تمام الوضوح نجيب أن تصور واجبات أخرى فاضحة نلتزم فوق الأولى - كالإخلاص وبذل النفس وروح التضحية والمحبة ... على أنه يكفي أن تكون هذه الكلمات موجودة ، فسوف نستعيد معناها ونتملى بفكرتها العمالة حين تتاح الفرصة ، وقد لا تتاح لكثيرين وقد يرجأ العمل إلى حين ، فبعض الناس لانهز إرادتهم إلا خفيفاً ، وتكون الهوة من الخفة بحيث يمكن أن يقال عنها هي الواجب الاجتماعي نفسه وإنما تحدد واتسع وضعف ، أما إذا امتلأت الصيغة بالمادة ثم اضطربت المادة بالحياة فإن حياة جديدة تؤذن نفسها ، فنفهم ونحس أن ثمة أخلاقاً أخرى تثبث ١

وقد يحق لنا أن نتحدث هنا عن حب الإنسانية... والدين يشتغلون في تربية الشبيبة يعرفون حتى المعرفة أن الظفر على الأنانية لا يكون بالنصح بالغيرة ، حتى لقد يتفق أن ترى نفساً كريمة تحرق للتفاني في همة صادقة

فتضمن شعوراً بالتقدم ، والانفعال الذي يبعث عليها هو الحماة للمضي قدماً ... بل إن التقدم والمضي قدماً يتحدان هنا أحدهما بالآخر ، (١) .

كيف يتاح التوصل إلى الانفعال الأصيل الخلاق ، الذي يبعث أخلاق الحركة ويخلق المجتمع المفتوح ؟

هنا يتحدث برجسون عن (الوسط الحلي) الذي لابد أن يندمل خلاله إشعاع هذا النوع الإنساني من الأخلاق ، خلافاً للنوع الآخر الاجتماعي الذي تسكن فيه النظريات .

فبينما نرى الأخلاق (الاجتماعية) ترداد صفاء وبقاء هل قدر ما نستطيع ردعها إلى قوانين لا شخصية ، نجد أن الأخلاق (الإنسانية) لا تكون هي هي ذاتها ما لم تنجس في شخصية ممتازة تتخذ قدوة تحذى .

فعمومية الأولى تأتي من قبول الناس عامة قانوناً من القوانين ، بينما عمومية الثانية تأتي من محاكاة الناس لمثال يحتفونه ... والحق أن هذه الشخصية ترسم فينا منذ نعطق المثل ، فالرغبة في المماثلة - وهي التي تولد نظرياً الشكل الذي ينبغي اتخاذه - تصبح هي المماثلة نفسها ... إن الأخلاق الأولى كلما كانت ترد بوضوح إلى واجبات غير شخصية كانت أقوى وأشد ، وأما هذه فهي

(١) الجهد السابق من جهة الأمام .

حتى تلحقها سائر المواعظ ، فإذا بها تلتق
جيماً في هذا الانفعال الحار الذي خلفها
من قبل ورائه ...

أما المحرك الذي يثير نار الانفعال خلال
الرماد حتى يستعيد الحياة والتوهج فهو الأنياء
والمصلحون ... هم القدوة الحية ، وهم الذين
يشيرون الحيوية في المحيط الذي يعيشون فيه ،
وهم التجربة الشخصية الواقعة للانفعال الخلاق
وأخلاق الحركة ، وعن طريقهم تبهت
الحياة في المجتمع فيتمرو ويتفتح وينطلق :
« إن الضغط كلما كان غير شخصي ، وكان
أدنى إلى القوى الطبيعية التي تسمى عادة
أو غريزة كان أتم . وأما الضغط فيزداد
سلطاناً كلما كان الذي يوحى به إلينا أشخاصاً ،
وكما كان أكثر ظفراً على الطبيعة ... يجب
أن نمر بالبطولة حتى فصل إلى الحب ،
والبطولة لا يوهظ بها وعظاً ، وليس
عليها إلا أن تظهر على المسرح حتى تهز الناس
وتبعث فهم الحركة ، ذلك أنها هي نفسها
عودة إلى الحركة ، ولأنها تنبع من انفعال
يحت إلى الفعل المبدع بقرى ، وهذه الحقيقة
هي ما بلح إليه الدين بقوله : إننا نحب الناس
في الله ١١ .. إن للإرادة عبقرتها كما للعكر
والعبقرية تتحدى كل نبؤ ، فمن طريق هذه
في الإرادات العبقرية استطاعت وثبة الحياة
التي تجري المادة أن تحصل من المادة على
وعود تتعلق بمستقبل النوع ، ما كانت تخطر
على بال حين كان النوع يتكون ١ .

فإذا عرفت أنها تعمل في سبيل (النوع
الإنساني) أصابها غشور وبرود ، لأن
الموضوع واسع والثمره مشتتة !

ومن ميزات أخلاق الحركة أصالتها الباقية
وحيويتها الكامنة ، وترابطها وتفاعلها
معاً ، وقد يخلف الانفعال شغالة — هي
الأوامر التي استقرت فيما يمكن أن نسميه
بالوجدان الاجتماعي إبان تكون المفهوم
الجديد للحياة — أو قل الموقف الجديد
منها الكامن في هذا الانفعال .

فتحن إذن أمام رماد انفعال قد انطفأ ،
فلن نستطيع الأوامر التي بقيت أن تهز
إرادتنا ما لم نأخذ — بالعدوى — من
الأوامر الأخرى التي تعبر عن المطالب
الأساسية للحياة الاجتماعية شيئاً مما تصف به
من إلزام . وهكذا تغدو الأخلاق الأولى
والثانية كأنهما أخلاق واحدة ، أخذت
الثانية من الأولى صرامة وأكسبتها في
مقابل ذلك معنى إنسانياً ، لا اجتماعياً
ضيقاً ، حتى إذا هزنا الرماد قليلاً ، وجدنا
أن ثمة أجزاء ما تزال حارة ، ثم ما تلبث
الشرادة أن تفجس ، فيمكن للنار أن تشتعل
ثانية ولكن بالتدرج ١١ أعني أن قواعد هذه
الأخلاق الثانية لا تفعل فيما منزعلة بعضها

عن بعض ، شأن مواعظ الأخلاق الأولى ،
فما تكاد إحدى هذه المواعظ تحصل من
التجريد ومثلي . بالمعنى وتكتسب قوة العمل

حكمة وإن كانوا جديرين حقاً بالاعجاب ،
وبين مثل أعلى يقذف إلى العالم رسالة مترعة
حبا تبشر بالحب ، ١١١ .

ترى ما هو السر الدفين وراء هذا التأثير
الرائع العميق : « الحق أن الأمر هنا ليس أمر
حكمة محدودة يمكن أن تصاغ جميعها في قواعده ،
بل هنا اتجاه ومنهج ... إن ذكرى النفوس
الصوفية وما فعلته ثابرة في ذاكرة الإنسانية
لا تبارحها ، ويوسع كل منا أن يحياها في
نفسه ، ولا سيما إذا قارب بينها وبين صورة
شخص ساهم في هذه الصوفية وأشاعها من حوله ،
وبقيت صورته حية في النفس ... وكما أنه
وجد عباقرة وسعوا حدود العقل ، فأنجح
لأفراد من حين إلى حين أكثر مما كان من
الممكن أن يوجب للنوع دفعة واحدة ، كذلك
قد انفثت نفوس ممتازة شعرت أنها تمت
بقربى إلى سائر النفوس ، فلم تقف عند حدود
الجماعة ، ولا اكتفت بالتضامن الذي أقامته
الطبيعة ، بل ارتفعت - في وثبة من حب -
إلى الإنسانية كافة ، .

تلك كلمات من كتاب برجسون من
الأخلاق والهدى ...

كلمات مفيدة هادية ، تكشف عن حقيقة
(الطاقة الروحية) في الإنسان ، وتبرز دور
(الإيمان) في تربية النفوس والمجتمعات ...
ودعاة الدين في حاجة دائما إلى مطالعة مثل
هذه التأملات الفكرية الرائعة ، والتماس الحكمة
من شتى مصادرها ، ليجادلوا في الله على علم ،
وهدى ، وكتاب منير في فتمى هـ راب

وهكذا فإننا بالانتقال من التعاون
الاجتماعي إلى الأخوة الإنسانية ، نتطوع
صلتنا بنوع من الطبيعة لا بكل الطبيعة ،
فستطيع إذن أن تقتبس عبارة سينوزا بعد
أن نحور معناها فنقول : إننا نتصل عن
الطبيعة المطبوعة لثوند ثانية إلى الطبيعة
الطابمة . . . ، ويتابع برجسون يسانه
المشرق ، فيبرز دور التأثير الشخصي ويجهل
أهميته وخطره ، إن كل ما يستطيعه العقل هو
أن يورد حججا ، وهذه الحجج من المباح
دوما أن ترد عليها بأخرى ١١ فيجب ألا
نكتفي بالقول إن العقل الموجود في كل منا
يفرض علينا احترامه وينال خضوعنا لقيمه
السامية ، بل يجب أن نصيف إلى ذلك أن
هنالك وراء العقل الرجال الذين أسبقوا إلى
الإنسانية حلة الألوهية ، فطبعوا العقل -
وهو الصفة الأساسية في الإنسان - بطابع
إلهي ، وهؤلاء هم الذين يجذبوننا إلى المجتمع
المثالي ، في نفس الوقت الذي نخضع فيه
لضغوط المجتمع الواقعي . .

ويسوق برجسون مثالا على تأثير القدوة
الحية من المسيحية التي يجها ويفتن بشخصية
صاحبها : « لقد اقضى ثمانية عشر قرنا قبل
أن تعلن حقوق الإنسان في أمريكا أولا هل
يد المتطهرين ، ثم في فرنسا هل يد رجال
الثورة ، ولكن هذا لا يبطل أنها بتعاليم
الإنجيل بدأت ثم استمرت بعد ذلك لا يحدما
شيء . وشتان بين مثل أعلى يقدمه الناس

لغويات

للأستاذ محمد علي النجار

أخذت خمسة كتب فحسبُ

طاب بعض أدباء العصر هذه العبارة ،
وأنكر دخول الفاء حل (حسب) .
والوجه عنده أن يقال : أخذت خمسة
كتب حسب وكان هذا جاء من الوقوف
هند قول اللسان في (حسب) ففيه : « ولك
أن تكلم بحسب مفردة ؛ تقول : رأيت
زيداً حسبُ ياقق ؛ كما تقول ؛ جلدني زيد
ليس غير ، تريد : ليس غيره عندي ، ورب
شئ سكنت منه المعاجم وهو جائز من وجه
آخر يسوغه .

ومن المقرر أن حسب مثل قد وقط ،
وهما يدخل عليهما الفاء ، ويذكر النحويون
أن الفاء زينت عليهما لتزيين اللفظ ، وجاء
في اللسان في ترجمة (قد) : « وتكون (قد)
مثل (قط) بمنزلة (حسب) ؛ يقولون : مالك
هندي إلا هذا فقد ، أي قط حكاة يعقوب ،
ودعم أنه بدل ، فتقول : قدي وقد في ،

وأنتد : إل حامتنا ونصفه قدي ، ويريد
صاحب اللسان يعقوب ابن السكيت ،
وجارته في كتاب القلب والإبدال المطبوع
في مجموعة الكنز اللغوي ص ٧٤ : « ويقال :
ماله عندي إلا هذا فقد ، وإلا هذا فقط ، .
والشطر الذي ورد في اللسان للناطقة بقوله في
شعر في زرقاء اليمامة ، والبيت بتمامه .

قالت ألا ليتنا هذا الخيام لنا
إل حامتنا ونصفه قدي
وقصتها مبرورة ، ويشير صاحب اللسان
بقوله : « ودعم أنه بدل ، إلى أن هذا غير
مرضى ، وذلك أن كلا من قد وقط من مادة
مستقلة كاملة ، فالأول من قد والثاني من قط
وهما بتلاقيان في معنى القطع . والمبررة فيما
سقت أن الألفاظ الثلاثة : حسب ، وقد
وقط من قبيل واحد ، وقد جاز في قد وقط
دخول الفاء عليهما فهذا يقضي بجواز ذلك

في كحسب ، إذا لا خصوصية لحسب تمنعها هذا الحق وهذه الزينة .

وجاء في شرح المفصل لابن عبيش ١٣١/٢
« وربما استعملوا قط وحسب مفردين من غير إضافة فقالوا : رأيت مرة واحدة فقط ، وأعطاني ديناراً لحسب ، أى اكتف بذلك وأقطع . » وانظر قوله : استعملوا . فقالوا فهو يستند ذلك إلى العرب .

ويقول الاشتوني في شرح الألفية في مبحث الإضافة : « قبضت عشرة لحسب أى لحسبي ذلك » .

وقد فُتت هذه العبارة في كلام العلماء . فالرُضى شارح الكافية — وهو نحووى دقيق مشحوظ في عبارته — يقول في باب العدد ص ١٤٥ ج ٢ : « ولو قال : العدد ما وضع لكمية الشيء لحسب لم يدخل نحوو وجهل ورجلان » .

هل محمّر محمّر :

المشهور في النحو إنكار هذا الأسلوب . وذلك أن (هل) إنما تدخل على جملة فعلية أو جملة طرفاها إسمان ، نحو هل محمّر محمّر ، وهل محمّر حاضر فأما أن تدخل على اسم بعده فعل فذلك يحظره النحاة ويهللون هذا الحكم تعليلاً شعرياً طريفاً ، فيقولون : إن (هل) في أصل وضعها بمعنى قد ، وكان من حقها

لهذا أن تختص بالفعل كقصد ؛ غير أنه كثير تضمنتها للاستفهام ، نحو ذلك دخولها على الجملة الاستفهامية كهمزة الاستفهام . غير أنها إذا رأت الفعل في جزئها عاردها رسي من هوى الفعل فأبت إلا إياه . ويقول الرضى في شرح الكافية ٢/٣٨٨ : « فلا كان أصلها قد ، وهى من لوازم الأفعال ، ثم تطامعت على الهمزة ، فإن رأت فعلاً في جزئها تذكرت هوداً بالحى ، وحتت إلى الإلف المألوف وما تفتت . وإن لم تره في جزئها تسكت عنه ذاملة . » وما يمنع للناح السابق أن تقول : هل زيدا أكرمت وهل زيدا أكرمه ، يقول الرضى في الموضع السابق : « ومع وجود الفعل لا تقنع به أيضاً مفسراً للفعل المقدّر بعدهما . فلا يجوز اختياراً : هل زيدا ضربته ، بل لابد من إيلائها إياه لفظاً . »

ويذكر النحويون أن هذا الخطر يزول في الشعر ، فتدخل هل على اسم خبره جملة فعلية ، ويذكرون من هذا قول هامة الفحل في قصيدة مفضلية :

أم هل كبير بكى لم يقض خبره
إثر الأحبة يوم البين مشكوم
وقد ورد صاحب الخزنة (ص ٥١٦ ج ٤)
الاستشهاد بالبيع على ما أرادوا بأن (هل)
دخلت على جملة طرفاها إسمان هما كبير ومشكوم ، فأما جملة بكى فهي صفة للبنداء

أجيب تحريرياً ، محمد يرى ما أسأله مجيداً
ولا يخطئه

بدور الأسلوب الأول في أسئلة الامتحان .
ويراد بالتحرير المنسوب إليه الكتابة . وقد
عاب بعض النقاد استعمال التحرير في الكتابة ؛
لأن التحرير جعل الشيء حراً ، كما يحرك المالك
مملوكه أى يعتقه ويخرجه من عقار الرق .
ولكن المجاز يتسع لهذا المعنى ويسوغه .
فالأصل في تحرير الكتابة تقويم الحروف
وتنظيمها من هيوب الخط والرسم ثم استعمل
التحرير في مطلق الكتابة ، فهنا مجاز هل
بجاز . وقد صرح الزحشرى بالمجاز الأول
فقال في الأساس : « وحرر الكتاب :
حسنه بإقامة حروفه وإصلاح سقطة » .

وبعني هنا البحث في هذا الأسلوب من
جهة أخرى . ذلك أن (تحريرياً) صفة
مصدر محذوف للفعل السابق ومصدر أجاب
إجابة ، وهى مؤنثة اللفظ ، فكان الوجه أن
يقال : أجيب تحريرية أى إجابة تحريرية .

والأمر هنا سهل . فالجواب اسم مصدر بمعنى
الإجابة ، فليكن هو المقدر المحذوف والتقدير :
أجيب جواباً تحريرياً ، ويكون هذا من قبيل
قوله تعالى : « والله أنبئكم من الأرض نبأنا » .
وثمة تخريج آخر ، وهو أن يكون المقدر
إجاباً دون ناد ، وهذا قد يأتي وإن كان

وقدراً لكلام : أم هل كبير . بالك مشكوك
أى مثاب مكافأ ، ولا شيء في هذا . وقد
رأيت في شعر المحدثين ما يصلح شاهداً هل
هذا ، فقد جاء في نصح الطيب ٤ / ٢٨٩
(طبعة التجارية) لأبي حامد ابن شعيب
الاندلسي شعر يقوله حين كبا به فرسه فحصل
في أسر العدو :

وكنت أهدى طرفي لردايا
بغفسي إذا جعلت نحوم
فأصبح العدا هوني لاني
أطلت عناء فأنا العلوم
وكم دامت صراقي عليه

وهل شيء على الدنيا يدوم
هل أتى وجدت قولاً يميز هل زيد يحضر
في الاختيار ولا يقصره هل ضرورة الشعر .
فقد قال في الجمع ٢ / ٧٧ في هل : « ونختص
بعدم دخولها على اسم بعده فعل إختياراً » .
وجوزة الكسائي فأجلز هل زيد قام جواراً
حسناً ؛ لأنهم أجازوا هل زيد قائم وابتدوا
بمدها الأسماء فكذلك مع وجود الفعل .
وترى أن الكسائي توسع في هذا القياس
على عاداته وطادة الكوفيين ، والقياس هنا
غير دقيق كما علمت من الفرق بين هل زيد
حاضر وهل زيد حاضر ، ولكنه على كل
حال رأى نحوى يصح أن يحتج به ويؤخذ
بقوله للخروج من الخلط في أسلوب اشهر
عند الناس وأصبح من العسير اجتنابه .

أن يقال : كذلك أى إرادة كذلك الإرادة ، وقد خرج البيضاوى من هذا الإشكال بجعل المصدر الإرادة لا الإرادة فقال : « (كذلك) مثل الإرادة المطيع » . وقال الشهاب الخفاجى فى كتابته عليه ٢ / ٢٦٥ : « (قوله : مثل ذلك الإرادة) الإرادة هنا مصدر أراء إراءة ؛ كما سمع إقاما وإقامة ، والمعروف فى مثله التاء لأنها عوض عن العين المحذوفة ، لكن حكى هذا سيويه . قيل : واختاره مع أنه خلاف المشهور ليوافق تذكير (ذلك) ، وإن كان تأنيث المصدر غير معتبر ، أو لأن الإرادة فى معنى الرياء ، وهو غير صحيح هنا » ، ويشير بحكاية سيويه إلى قوله فى الكتاب ٢ / ٢٤٥ : « وقالوا : أريته إراء مثل أفته إقاما لأن من كلام العرب أن يحذفوا ولا يوضوا . وفى الآية . من سورة الأحزاب : « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما » ، فهنا اسم الإشارة ، والضمير المستتر المرفوع فى (زادهم) والمتبادر عودهما على الرؤية ، وهما مذكران والرؤية مؤنثة . وقد خرج الشهاب الخفاجى من هذا بجعل الإشارة إلى الخطب والبلاء لا إلى الرؤية وخرج البيضاوى بجعل الضمير المستتر فى الفعل عائدا إلى ما رآوه أو إلى الخطب والبلاء . وانظر الشهاب على البيضاوى ٧ / ١٦٧ .

محمد على النجار

خلاف المشهور ، فالمشهور الإجابة ، نعم قد يأتى فى المشهور دون تاء مع الإضافة ، كما فى قوله تعالى : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة » . على أنه يصح أن يكون المقدر إجابة ، وأن يذهب فى وصفها مذهب المذكر لأنه مصدر مؤنث مجازى يؤول بالرد ونحوه ، كما سيأتى فى كلام الشهاب الخفاجى .

وفى الأسلوب الثانى (محمد يرى ما أمامه جيدا) تأتى المشكلة بيمينها ، ذلك أن (جيدا) صفة مصدر (يرى) وهو (الرؤية) وهو مؤنثة اللفظ ، فكان الواجب أن يقال : يرى ما أمامه جيدة أى رؤية جيدة .

والمخرج من هذه المشكلة أن يعتبر فى (الرؤية) التذكير بتأويله بالنظر أو الإبصار ، ومثل هذا كثير فى الكلام العربى ، وإن كان لا يتوسع فيه أخير العرب ، ويسهل الأمر هنا أن الموصوف محذوف ، فلا يظهر القبح القطنى من وصف المؤنث بالمذكر ، ويصح أن يقدر المصدر المحذوف (رأى) وإن اشتهر هذا المصدر فى الاعتقاد واشتهرت الرؤية فى الإبصار .

وقد وقع قريب مما نحن فيه فى الكتاب العزيز ، فقد جاء فى الآية ١٦٧ من سورة البقرة : كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ، فقوله (كذلك) صفة مصدر محذوف من أرى وهو الإرادة ، وإذا كان الواجب

زواج المسلم بغير المسلمة

للأستاذ أحمد الشرباصي

- ٤ -

كما استدلوأ على ذلك بقول الله تعالى في سورة البقرة : « ولا تتكفروا المشركين حتى يؤمنوا ، ولابد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ، يقول ابن جرير الطبري : « يعني تعالى ذكره بذلك : أن الله تعالى حرم على المؤمنين أن يتكفروا مشركا كائنا من كان المشرك ، من أى أصناف الشرك كان ، فلا تتكفروا أيها المؤمنون منهم ، فإن ذلك حرام عليكم ، ولأن تزويجهم من عبد مؤمن مصدق بالله ورسوله ، وبما جاء من عند الله ، خير لكم من أن تزويجهم من حرم مشرك ، ولو شرف نسب وكرم أصله ، وإن أعجبكم حبه ونسبه ، (١) » .

وقال الزهري في الآية : لا يحمل المسلمة أن تزوج يهوديا أو نصرانيا أو مشركا . ولقد جاء في السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « تزوجوا نساء أهل الكتاب ولا تزوجوا نساءكم » ، رواه جابر ابن عبد الله ، وإذا حرم تزويج المسلمة فتحريم زواجها من المشرك أو من لا يدين بدين أولى والزم .

وقد وردت في السنة آثار صحيحة بالتفريق

أباح الإسلام للمسلم - كما عرفنا من قبل - أن يتزوج الكتابية ، وعرفنا أن الإسلام جعل لهذا الزواج شروطا يحفظ بها حق الزوجة ، وإذا كان يباح للمسلم أن يتزوج الكتابية ، فإنه لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج المسلمة ، سواء كان كتابيا أم كان غير كتابي ، فإدام لا يدين بالإسلام ولا يؤمن به فإنه لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة .

وقد استدلل الفقهاء على ذلك بقول الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بإيمانهن ، فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار ، لا من حل لم ولا لم يحلن لمن » ، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هاجرت إليه امرأة أسلمت من دار الشرك امتحنها ، فكان يحملها تقسم باقة إنها ما خرجت من بنض زوج ، وباقه ما خرجت رغبة من أرض إلى أرض ، وباقه ما خرجت الناس دنيا ، وباقه ما خرجت إلا حباقة ورسوله . فإذا حلفت على ذلك حرم ردها إلى المشركين ، لأن الله تعالى يقول : فلا ترجعهن ، لأن المؤمنات لسن حلالا للكفار ، ولا الكفار يحلون للمؤمنات .

(١) تفسير الطبري ، ج ٢ ص ٢٢٩ .

المشركين حتى يؤمنوا ، ولعبد مؤمن خير من مشرك وأعجبكم ، وأشار إلى أن المشركين بينهم وبين المسلمين غاية الخلاف والتباين في الاعتقاد ، فلا يجوز للمسلمين أن يتصلوا بهم برابطة المصاهرة ، لا بتزويجهم ولا بالتزوج منهم ، وأن الكتابيات حلال للمسلمين في الزواج لقول الله تعالى في سورة المائدة : « اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتهم من أجورهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان » .

وإذا كانت آية البقرة : « ولا تنكحوا المشركين ... » قد سكنت عن حكم تزويج المسلمة بالسكتاني ، فإن أصل ذلك المنع ، وهو مؤيد بالسنة والإجماع ، فلا يقال بعد هذا التأيد أن الأصل الإباحة ، ولذلك جاء في تفسير المنار هذه العبارة :

« ولكن قد يقال إن الأصل الإباحة في الجميع ، لجاء النص بتحريم المشركين والمشركات تغليظاً لأمر الشرك ، وبجمل الكتابيات تألفاً لأهل الكتاب ، ليروا حسن معاملتنا وسهولة شريعتنا ، وهذا إنما يظهر بالتزوج منهم ، لأن الرجل هو صاحب الولاية والسلطة على المرأة ، فإذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلاً على أن ما هو عليه من الدين القويم ، يدهو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ،

بين النصراني وزوجته إذا أسلمت ، يقول هبة الله بن عباس : « إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملاك لنفسها ، ومثل هذا القول لا يأتي من قبل الرأي يراه ابن عباس وأمثاله ، فلا بد أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم . ولقد أجمعت الأمة على حرمة زواج المسلمة بالمشرك ، يقول القرطبي : « وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يبطأ المؤمنة بوجهه ، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام » (١) ، وكذلك أجمعت الأمة على أن السكتاني (كاليهودي والنصراني) لا يجوز له أن يتزوج المسلمة .

ولذلك قرر الفقهاء أنه إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دين غير دين الإسلام — ولو كان كثنانياً — يفرق بينهما ، وذلك بعد أن تعرض الإسلام على الزوج لتبقى معه زوجته ، فإن أسلم بقيت ، وإن أبق فسخ ما بينهما من زواج ، وقال الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد إن الفرقة تكون بعد انتهاء العدة ، فإن أسلم الزوج خلال العدة بقيت زوجته معه ، وإلا انقطعت صلتها به .

وقد تحدث ، تفسير المنار ، عند زواج المسلم بغير المسلمة وحرمة زواج المسلمة بغير المسلم ، وذلك عند تفسير قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكحوا

للؤمن أو المؤمنة بضروب الشبه والتضليل التي جرى عليها المشركون^(١) .

ونستطيع أن نقول في حكمة المنع أيضا أن الإسلام له مجتمعه ودولته ، والقوامه في دولة الإسلام للإسلام ، فلا يجوز للمسلم أن يحكمه غير المسلمين أو يسيطر عليه ، وقوامه الدولة قوامه عامة ، والزوج له قوامه على زوجته ، وهي قوامه أسرة خاصة ، وما دام المسلم يحكمه في دولته بالمسلم ، فلا يجوز أن تكن المسئلة محكومة في أسرتها بغير المسلم ، لأن القوامه الخاصة في الأسرة هي التي تتعدد وتتكرر في الأسر الباقية . فيشكلون من التناهما وانسجامها جو القوامه العامة ، وهي قوامه الحاكم المسلم على الأمة المسئلة . وهناك الأولاد الذين ينشئون من ذراج المسئلة بغير المسلم ماذا يكون شأنهم ومصيرهم لو أصبح هذا الزواج ، إنهم يتبعون غير الأبوين ديناً ، ولكن هذه التبعية لن تمنع تعرض هؤلاء الأولاد للبلابة والزلزلة ، فمن الطبيعي أن يحاول الوالد غير المسلم جرم إلى دينه وعقيدته ، فما تبنيه لهم الأم المسئلة قد يهدمه الوالد غير المسلم ، ولا يبعد أن يتغلب الأب بسيطرته وقوامته وقوته على الأم فيفسد على الأولاد دينهم .

ثم إن هناك وجهاً آخر من الحكمة لا يقال معه : لماذا أباح الإسلام زواج المسلم بغير

والعدل بين المسلمين وغير المسلمين ، وسعة الصدر في معاملة المخالفين ، وأما تزويجهم بالمؤمنات فلا تظهر منه مثل هذه الفائدة لأن المرأة أسيرة الرجل ، لاسيما في ملل ليس لقضاء فيها من الحقوق ما أعطاهم الإسلام ، وأهل الكتاب وسائر الملل كذلك^(٢) .

ويعنى التفسير في بيان الحكمة لحل زواج المسلم بالكتابية ، ثم يتعرض للسبب في تحريم زواج المسئلة بغير المسلم فيقول : « ومثل هذه الحكمة لا تظهر في تزويج الكتابي بالمؤمنة ، فإنه بجاله من السلطان عليها ، وبما يغلب عليها من الجهل والضعف في بيان ما تعلم ، لا يسهل عليها أن تفنعه بحقية ما هي عليه ، بل يخشى أن يزيغها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه ؛ وهذا المعنى يفهم من تعليل النهي عن مناهكة المشركين في قوله عز وجل : « أولئك يدعون إلى النار » ، أشار بأولئك إلى المذكورين من المشركين والمشركات ، أى من شأنهم الدعوة إلى أسباب دخول النار بأقوالهم وأفعالهم ، وصلة الزواج أقوى مساعداً على تأشير الدعوة ، لأن من شأنها أن يتساح معها في شئون كثيرة ، وكل تساهل وتسامح مع المشرك أو المشركة محظور محذور الشر بما يخشى منه أن يسرى شيء من عقائد الشرك

(١) المصدر السابق ، ص ٣٥٢ ، ٣٥٣ .

(٢) تفسير للنار ، ج ٢ ، ص ٣٥١ .

في العراق ، و بقيت منهم بقية إلى الإسلام ، وقالوا عن أنفسهم إنهم من النصارى ، ولكنهم قدسوا السكواك ، ولم تمالم وطقوس ينفونها .

اعتبرهم الإمام أبو حنيفة من أهل الكتاب النصارى ، واعتبرهم أصحابه عند وأبو يوسف من المشركين الذين لا تحل نساؤهم للسليين .

والفصل في هذا الأمر يتوقف على اطلاعنا على حقيقة اعتناهم وعبادتهم ، وبمبيل الشيخ أبو ذهرة إلى رأى الصاحبين الذين منعا المسلم زواج نسايتهم ، ويستند في هذا إلى عبارة للجصاص عن الصائين يقول فيها :

« وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة وعبادتها ، وانماذاها آلهة ، فهم من عبادة الأوثان في الأصل ، إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق ، وأزالوا ملكة الصائين لم يجبروا على عبادة الأوثان ظاهرا ، لأنهم منعهم من ذلك ، وكذلك كان أهل الشام والجزيرة صائين ، فلما تنصر قسطنطين

حملهم بالسيف على الدخول في النصرانية ، فبطلت عبادتهم الأوثان من ذلك الوقت ، ودخلوا في غمار النصارى في الظاهر ، وبقي كثير منهم على النحلة مستخفين بعبادة الأوثان ، فلما ظهر الإسلام دخلوا في جملة النصارى إذ كانوا مستخفين بعبادة الأوثان

كائين لأصل الاعتقاد ، وهم أكنم الناس

المسلة ولم يح زوج غير المسلم بالمسلة ... هذا الوجه هو أن المسلم يؤمن بدين الكتابية في أصوله ويؤمن بنبيا الذي جاء بهذا الدين بينا الكتابي لا يؤمن بدين المسلة ولا بنبيا فأيمان المسلم بدين الكتابية - غير محرف - وكفران الكتابي بالإسلام وبني الإسلام منعه أن يتزوج المسلة .

ولذلك يروى أن أوريا قال منذ حين لأحد السليين : لماذا تمنعون أن يتزوج اليهودى أو النصراني مسلة ؟ فقال له المسلم : يستطيع هذا اليهودى أو النصراني أن يؤمن بدين هذه المسلة وبنبيها ، كما تؤمن هي بدينه وبلييه ، ونحن نزوجها له !!

• • •

هناك بعد هذا مسألة تتصل بالموضوع الأساسى لهذا البحث ، وهو الزواج بين بين المسلمين وغير المسلمين ... وهى مسألة التحديد الطوائف الكتابيين والتحديد للراد بالمشركين ... فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على أن عبدة الأصنام مشركون ، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج نسايتهم ، واففقوا كذلك - إلا من شذ برأى - على أن اليهود والنصارى من الكتابيين الذين يجوز للمسلم أن يتزوج نسايتهم ، فقد اختلفوا بعد هذا في طوائف أخرى . أمشركة هى أم كتابية ، ومن هذه الطوائف « الصائبة » ، وهم جماعة كانوا قديما

بأن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب ،
والنبي والخلفاء قد أخذوا الجزية من المجوس
في البحرين وجر و فارس ، وجاء في المجوس
الحديث المتقطع : « سنوا بهم سنة أهل
الكتاب » . وروى الثوكاني في « نيل
الأوطار » أن الإمام عليا قال في المجوس :
« كان المجوس أهل كتاب يدرسون وعلم
يقرأونه » ثم ذكر الإمام علي ما طرأ لهم
من فساد .

ويقول السيد رشيد رضا : « إن إطلاق
كلمة (أصل الكتاب) على طائفتين من الناس
لنحقق أصل كنههما ولزيادة خصائصهما
لا يقتضي أنه ليس في العالم أهل كتاب غيرهم
مع العلم بأن الله بعث في كل أمة رسلا مبشرين
ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب والميزان
ليقوم الناس بالقسط » (١) .

وعما تقدم نفهم أن أساس الحكم بالإشراك
على طائفة ، أو بأنها من أهل الكتاب
ينھض على دراسة نشأة هذه الطائفة والوقوف
على عقيدتها وعبادتها ، فإذا نهض الأساس
على الوثنية أو الإشراك كانت الطائفة مشركة
وإن كان لها كتاب سماوي ولو في القديم
كانت كناية ، وإيضاح ذلك يستعان عليه
بما جاء في كتب الملل والنحل ، وهي كثيرة
متعددة ...

أصحو الشريعات

لمعائندم ، وعندهم أخذت الإسماعيلية كتمان
المذهب (٢) .

وهناك من أهل زواج المسلم من المجوسية
وهو أبو ثور صاحب الشافعي . لأنها تدهى
نبوة زرادشت ، وجاء في تفسير المنار ما يفيد
أن المجوس والصائبين والبوذيين والبراهمة
وأتباع كرتوشوس في الصين من أهل الملل
الذين لهم كتاب أو شبهة كتاب ، ثم قال :
« وذلك أن كلا من الصائبين والمجوس عندهم
كتب يعتقدون أنها إلهية ، ولكن بعد العهد
وطول الزمان جعل أصلها مجهولا لنا ،
ولا يبعد أن يكون من جاءوا بها من المرسلين
لأن الله تعالى يقول (إنا أرسلناك بالحق
بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير)
وقال (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)
وإنما قويت فيهم الوثنية بعد العهد بأفنيائهم
على القاعدة المفهومة من قوله تعالى (ألم يأن
لذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل
من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب
من قبل فظال عليهم الأمد قصست قلوبهم وكثير
منهم فاسقون) ومعلوم أن فسق الكثير من
أهل الكتاب من بداية كتبهم ، ودخول نزغات
الوثنية والشرك عليهم لم يسلبهم امتيازهم في كتاب
الله على المشركين وعدم صفنا آخر (٣) .
ويستدل على أن المجوس ليسوا من المشركين

(١) الأحوال الشخصية « قسم الزواج » ص ٩٧ .

(٢) تفسير المنار ، ج ٦ ص ١٨٧ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٨٩ .

في ذكرى مولد الرسول الكريم للاستاذ عباس طه

كانت قذارة عقله في اعتقاده تلك العقائد
البدائية الصيانية الممعة في الجماهير : من
الشرك وعبادة الأصنام ، ومن سائر العقائد
الفاصلة التي عشت وباضت ، ثم أفرخت
وشاعت بين العرب وغير العرب في سائر
أرض العالم القديم ، والتي لا تزال آثارها باقية
إلى اليوم بين من لا يدبنون بالإسلام
الصحيح .

وكانت قذارة دوحه في تخلفه بالأخلاق
المردولة : من الكذب ، والرياء
والنفاق والجبن والبخل والطمع والآثمة
وسائر الرذائل ، وفي حيوانيته وإسفافه
وانفاسه في الشهوات البهيمية .

وكانت قذارة بدنه في تركه نفسه مهملًا
كالمجاهات .

جاء الإسلام والعالم حل هذه الحالة من
الدفن والرجس ، فأذكي غارته المقدسة ،
وحل حلة الشمواء على هذه الأوبئة التي
تحتاج العالم ، ودعا الناس أول ما دعا

إذا كنت بمن تحل من النصب ، ونطلع
إلى سيرة النبي الأسمى الكريم ، وإلى مداورة
شأنه الكريم الطاهرة ، ثم حاولت أن
تستخلص من كل ذلك معنى تستريح إليه ،
ومثلاً أهل تمثله وتحتذيه ، فسوف ترى كما
رأيت معنى قد نظنه بادي الرأي لا شأن له
ولا خطر ، وهو في الحقيقة القطب الذي تدور
عليه رحي الخير كله ، وإن شئت قلت هو
دستور هذا الوجود وناموسه ، أتدري ما هو
هذا المعنى ؟ هو الطهارة . ولك أن تقول :
الطهارة ، النظافة بكل معانيها وسائر جمالها .
نظافة العقل ، نظافة الروح ، نظافة البدن ،
وإنما المشركون نجس ، وإنما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم
أطهرًا ، وإنما يحب التوابين ويحب
المتطهرين ، (النظافة من الإيمان) .

كان العالم قبل ظهور المعصاني صلوات
الله وتسلياته عليه ، وعما قذراً ، غارقاً
في قذارة عقلية ، وروحية ، وبدنية .

الأولى التي لم يشبها شوب من دنس الجاهلية ، فلم يسجد لصنم ، ولا شارك قومه في عيد من أعيادهم ، ولا ذاق لحوم قرايئهم ولا انغمس فيما انغمسوا فيه من ضلالاتهم وحماقتهم . نقول : إن من كان مثله في نشأته هذه ، وفي كياسته وحسن سياسته وسداد تدبيره حتى أعطاه العرب زمامهم وقيادتهم ، وهم من همجية وصرعة وعنجهية ، وخشونة مراسم ، وشدة شكيمة ، وتوهم خلق ، وجفاء طبع ، مع ما أقامه الله عليه من العلم والعرفان ، وأوحى إليه من القوانين والشرائع والآداب ، وهو النبي الأسمى الذي لم يجلس إلى المعلمين ، ولم يختلف إلى المدارس والجامعات . نقول : إن من كان هذا شأنه لابد أن يكون عقله فوق مستوى المقول .

ومن هنا حفل كتاب الله وأحاديث المصطفى بالتنويه بالعقل والإشادة بذكره ، والحض على اللجوء إليه ، والتمويل في سائر الأمور عليه ، بالكثير من الآيات والأحاديث : « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » .

وكانت أخلاصاته صلى الله عليه أطهر الأخلاق وأسمأها وأجلها ، حتى قال الله تعالى فيه : « وإنك للى خلق عظيم » . أى رسول الله : لقد فضلك وبك على الناس كافة فكنت خيرة الله من خلقه ، واسطفاك

إلى تطهير عقولهم من العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة . نهاهم عن الشرك ودعاهم إلى التوحيد ، وبهيبك هو من عقيدة هي أصل الفضائل ومنبع المحامد ، والمعنى الذى يسمو بالإنسان إلى الملائكة الأعلى ، ويوصل روحه مباشرة بالذات الأقدس . إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون لمن يشاء .

ودعا الناس إلى تطهير أرواحهم ، فسن لهم من مكارم الأخلاق ما سن ، وشرع لهم من الشرائع ما شرع ، مما تراه مثبتونا مستوفى في تعاليم الإسلام وفي هدى المصطفى عليه السلام . وبما كان له أثر أى أثر في تطهير أرواح المسلمين وتزوية نفوسهم من كل ما علق بها من أقدار الجاهلية حتى صاروا خير أمة أخرجت للناس .

فالنظافة الحسية والمعنوية هي روح الإسلام ، وهي الغرض الاسمى الذى يقصد إليه ، والمثل الأعلى الذى يبحث على التمسك به . كان صلى الله عليه وسلم مثلاً أعلى للنظافة في سائر مظاهرها . كان عقله أسمى المقول إذ كان عليه السلام من كمال العقل بحيث يند عن كل ما هو غير جدير بالكمال والمثل الأعلى . وقد أطبق أصحابه وكل من رآه على أنهم لم يروا عقلاً كعقله ، ولا سمعوا بمثله أو بما يقاربه ، وإن من كان مثله في نشأته

مصادقا لما قلت لعمرك - إذ طلب إليك
أن تترك هذا الأمر اتقاء شر قریش ، كنتك
الحائلة التي ردها الدهر - : د والله يام
لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري
على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه حتى
يظهر الله ما تركته . . أي رسول الله :
لقد قت بالمهمة العظمى خير قيام ، وتركك
لنا ديناً جمع بين خيري الدنيا والآخرة ،
فقد نظرنا في حكمة الأولين وفسلفة الآخرين ،
فلم نر فلسفة أجمع ولا أسى وأروع من
الإسلام ، إن الدين عند الله الإسلام .
« ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل
منه » ما قرطنا في الكتاب من شيء . . ٩
عباس ط

لوحيه وإبلاغ رسالته ، فكنت عند العهد
بك وبلغت ما أنزل إليك على أبداع وجه
وأكل تبليغ .

لقد كنت يا رسول الله بسيرتك وأقوالك
وأفعالك وشماتك مثلاً أعلى وقبلاً ينضأ
به في الظلم الحوالك لم تجد الأقدار بمثله ولن
تجسود أبد الدهر ، فكنت في الحق عاتم
النبين ، وكنت واسطة عقد المرسلين .

لقد جاهدت حق الجهاد في سبيل الله وإعلاء
كلمته ، وسوربت وهوديت ، وشوققت
وضوورت وأوذيت أيما إيذاء ، فلم يكن
ذلك من همك ، ولم يفل من إرادتك ،
بل مضيت قدما لا تلوي على شيء ، فكنت
بذلك حقاً من أولى العزم ، وكان ذلك منك

قال ابن الرومي في حب الوطن :

ول وطن آليت ألا أبيع

وحب أوطان الرجال إليهم

والأ أرى غير له الدهر مالكا

مأرب قضاهم الشباب هنالك

ألا رحم الله الشعر!

للدكتور عارف قيسية

شعر نزار قباني :

قد لا يحب بعض الناس شعر نزار
القباني ، ويرون فيه معرضاً لتجميل المرأة ،
فأكثر شعره منصرف إلى وصف المرأة ،
ووصف أدوات زينتها ، وسائر مفرقتها ،
وقوارير عطرها ، وألوان (فساتينها) ،
وكيفية ارتدائها ملابسها ، وكيفية خلطها
لها ، إل آخر هذه الأشياء الصغيرة النافذة
التي تداعب أحلام المراهقين ، وتسقيط الشهوة
في فراثهم الملتبسة .

وبما لا شك فيه أن إصغاء الشاعر
للأحاسيس الرفيعة ، وتسميه عن المظاهر
البناءة يخلع على شعره حالة من السمو ، ويمده
بطاقة أكبر من الجلال والعتة ؛ لأن في الشاعر
الذنبلة السامية شعراً يضاف إلى شعر التعبير ،
فيضم الشاعر ، آنذاك الجلال من طرفيه ،
ويغدو الشعر رائماً وبناء في وقت واحد ،
وبذلك يتم جماله كما يتم حسن الوجه بحسن
الأخلاق في الإنسان .

ومهما يكن من شيء فإننا لا نستطيع أن
ننكر أن نزار قباني وهو شاعر من شعراء
الأدب المكشوف ، قد استطاع في بعض
شعره ، أن يزرع الجلال في تلك الأشياء الصغيرة ،
بما لديه من قدرة خصبة ، وبما تطوى عليه
نفسه من صدق وتوهج وموهبة .

لقد كنت أنظر بشوق ولطفة وصول
(حبيبي) ، الديوان الجديد للشاعر نزار
قباني . فقد كتبت عنه المصنف كثيراً ،
وأشادت به ، وأثنت عليه لثناء المستطاب ،
ولكنني مع الأسف الشديد ، لم أجده فيه
ما كنت أتوقع . أو بعض ما سمعت ، أو
بمعنى أصح لم أجده فيه شعراً يتناسب مع تلك
الدعابة الواسعة التي بنت حولها . ويبدو لي
أن تقييم الآثار الفنية أصبح اليوم في أيدي
المصنف السلطحية العابرة ، ولم يمد بين
الأبدى الأمانة الخبيرة التي لا تتأثر إلا بما
في الأثر الفني من جمال ، مهما بلغ صاحبه
من امتداد الشهرة ، وذبح الصيت .

وأنا لا أنكر حل نزار قباني شاعريته ،
فزار شاعر حتى رموس أنامله ، فقد قرأت له
قصائد عابرة ، مشبعة بالصدق نابضة بالدفء
والحياة اقترعها من صميم وجدانه وقلبه ،
وجعل صورها الأبتكار تختلج على الورق
وتتحرك في أبهة وخيلاء وبهاء .

ونزار لم نعرفه في يوم من الأيام ، شاعراً
مشككاً يقول غير ما يحسن ، وإنما هو
شاعر أصيل يفيض ببساطة وعذوبة وفنم .

ولكن يتأدية الشعر الحديث أدركته في
ديوانه الجديد (حبيتي) فإذا به يتق أحيانا
كالضفادع على حواف السرح في ليالي
القمراء . وإلا ما معنى هذا الشعر في قصيدته
(أكبر من كل الكلمات) :

سيدتي :

في هذا الدفتر

تجدين ألوف الكلمات

الابيض منها والاحمر

الازرق منها والاصفر

لكنك يا قمرى الأخضر

أحل من كل الكلمات

أكبر من كل الكلمات .

أو في قصيدته (خطاب من حبيتي) :

هذا خطاب منك

ما أخطأت شعوري

عرفته من خطك المنمنم الصغير

من جبرك الأخضر . . من أسلوبك الأمير

من رشة الزنابق . . في أواخر السطور

من اسمك النائم . . عنقوداً من العبير

في آخر الصفحة

عنقوداً من العبير . .

أو في قصيدته (حبيتي) التي اتخذها عنواناً
لديوانه :

حبيتي إن يسألك عن يومنا

فلا تفكري كثيراً

فولي لم بكل كبرياء يحسني كثيراً . . .

وينهى نزاد هذه القصيدة العرجاء فيقول
لا تضفوه :

حبيتي

يا ألف يا حبيتي

حي لمينيك أنا كبير

وسوف يتي

دائماً كبير . . .

وإني أدعو أنصار هذا النمط من الشعر
الحديث ليدلون على ما خفي من هترة
في هذه الأشعار الخرساء ، فقد تكون
في الزوايا خبايا لا تدركها كل العيون . وإذا
كنا نفخر لشاعر مبتدئ مثل هذا التعبير
العج القاحل ، فإننا لا نفخر لزوارقاني ،
وهو الشاعر الذي طبق صيته أرجاء العالم
العربي مثل هذا الشعر الألبم الكسيع ، وإننا
في سكوتنا منه نهني على الأدب العربي ،
ونجمله بسير في دروب التمسك والانحلال .

لقد قلنا أكثر من مرة إن هذا النمط من
الشعر الحديث يحسني على أصالة الشاعرية
في القاعر ويجعله يركن إلى السهولة والبس
وينأى به عن التركيز والتكثيف . هذا الشعر
المقتبس عن (ايليوت) وأمثاله قد يلائم
طبيعة غير طبيعتنا ، ويئة غير بيئتنا ،
ولكنه لا يزدهر في تربة متوحشة كتريننا ،
فالعرب لم يعرفوا في أدبهم المظلمن ومضغ
البان ، وإنما كان كلامهم حكا ، وإجازا
مجننا ، وكانت قصائدهم أشجاراً تنوء بالأثمار .

إن نزار القباني الذي عرفناه شاعرا يحمل
الكلمة ثروته الحية فتنتقل كالسم إلى أجواز
الفضاء ، نراه في أغلب هذا الديوان يزحف
على الثرى مشغلا بالقيود ، لقد تخلى عن
شاعريته الفياضة الحسوة وجنح إلى النثر
الركيك ، وأخذ ينظم الشئون الصغيرة
بذنه وفكره ، لا بعاطفته وقلبه :

شئون صغيرة ...

تمر بها أنت دون التفات

تساوى لدى حياتي

جميع حياتي

حوادث قد لا تثير اهتمامك

أمر منها قصور ...

وأحيا عليها شهسور ...

لقد سيطر على نزار حب الفراشة ، فراح
ينفض السهل والوعر ، والسماء والبحر ،

لم يترك بهار الهند ولا مزارع البن في البرازيل

ولم ينس بجمار شيراز ولا خزف الصين ولا مانجو

إفريقياء ولذلك جاء أكثر شعره حائلا بالصنعة

والشكف مما جعل بينه وبين انقارى جوارا

كثيفا من الجليد لا يحترق :

يقول في قصيدته (أورباتيا) :

أورباتيا

تكونت من رغبة البحار

من نكهة المانجو . .

من الأصداف والمحار

من كل ما في الهند من طيب ، ومن بهار .

أورباتيا

نهدان واققان

كقبتى نحاس

في ذهب المغيب

صحنان صينيان رائعان .

قلعان من طيب تزودا من آسيا .

يزهرق غاردينيا .

بغبر

بفلفل

بطيب

وحبى زبيب .

رحم الله أحاديث جعدى التى كانت تقصها

علينا فى سن الطفولة ففها كثير من هذا الشعر .

الذى يمليه الذهن إملاء دون أى انبثاق من

أعماق الوجدان ، ودون أى فورة من فوران

الشعور .

إنه شعر جلد يعالج الأمور من ظواهرها

ولا يتدخل إلى غياها حيث الحياة الدافقة ،

والحرارة المتوجهة .

لند طوف نزار ، بحكم وظيفته الدبلوماسية ،

فى أقاصى آسيا وأوربا وأمريكا وإفريقيا .

ولا أدري إذا كان بلغ استراليا . وما كان منه

إلا أن جمع مآراء من قتات ، هنا وهناك ،

ليقول لنا بعد ذلك : إنه أبدع قصائد جديدة

ثم ما هذان الرجلان العاجيان أو النهدان

كقبتى الواققان نحاس ، أو كصحنين رائعين

من الصينى .

لم يجد لديه ما يقوله لجأ إلى هذه البهلوانيات
القشرية ، ليوم الناس بحقه ، ولا شك أن
هذه البهرجة الكاذبة التي لا تمت إلى الشعور
بصلة ، لا تخفى على الآذواق المفتحة ، فزار
هنا قد بز القداس من أنصار البديع والتحنن
في جهود الانحطاط الأدبي .

لقد كان زار قباني شاعرا يوم كان يستمد
لوحاته من طبيعة بلاده ، من طبيعة الشام
الضاحكة النقية ، أو من طبيعة جبل لبنان
المتبرجة الشذية ، ولما راح يستمد صوره
من هونج كونج ، وحامات باريس ومزارع
البن في البرازيل ، فقد الكثير من براءته
وعفويته وغنائه .

لقد أحت الشجرة زار ، فترك لحياه العنان ،
ولم يعد يحسب للقراء أو التقاد أى حساب .
حسبه أن يجد يده إلى اسم أحد المسارح
(القمر الأخضر) فيقتله ويخطب به حبيته
قائلا : يا قرى الأخضر ، وحسبه أن يبك
في شعره الإسفنج والمحار ، والقراصنة ،
والبنغ ، والمطر الأسود ، والفلفل والبهار ،
على طريقة الشعر الأجنبي الحديث ، ليقول
لنا بعد ذلك إنه أتى بشعر ورائع جديد .

الأرحم الله الشعر . ١

| من الزمان |

الركنور عارف قبانة

الشاعر الحق يجعل الجامد يتحرك ، ويبت
في الميت الحياة فيختلج ، ويزار هنا يمسح
التهدين بقدرة قادر أو شعوة ساخر فإذا هما
قبنا نحاس في كاندرا تية ، في كاندرا تيات باريس
أو روما - لا أدري - أو صحنين من صحن الصين .
أفذا هو مفهوم التجديد الذي يراه زار
حروريا للشعر العربي ؟ إن الشاعر القديم
الذي شبه قد حبيت بنفس البان ، هذه
الصورة التي أصبحنا نحبها اليوم لفرط ما
لا كتبها الألسن ، هو عندي أصدق من زار
تعبيرا وأفذا منه إلى مسارب الحياة والروح .
ثم ما هذا العنبر ، والفلفل والزبيب ؟
أنحن على مائدة الشعر الحافلة بفنذاء الروح
أم على مائدة أحد المطاعم الفقيرة ؟

ويقول زار ، سائرا على طريقة (سعيد
هفل) في النحت الدقني والاهتمام قنسط
بالرئين والشكل الخارجي :

وأنتظر الصوت . صوتك . يمين على .

دقيتا . مليتا . قوى .

كصوت ارتطام النجوم .

كصوت سقوط الحلى .

فإذا بشعر فارغ من كل شيء إلا من الرنة
الموسيقية ، والمبالغة المفقودة المشككة ،
وإلا فما هو وجه الشبه بين صوت حبيته
وصوت سقوط الحلى ، سوى ملء فراغ
الزوى . إن زار يلعب هنا بالألماظ ، ولما

ما يقال عن الإسلام

الإسلام دعوة عالمية

للأستاذ عباس محمود العقاد

وأتباع عيسى عليه السلام هم الذين قاموا بتوجيه الدعوة إلى العالم بعد حصرها في بني إسرائيل ، فينبغي على هذا القياس دعابا مع شهوة المقارنة بين الأديان في غير موضع للمقارنة أن يكون خلفاء النبي هم الذين نشروا الإسلام بين الأمم غير العربية ، ولم يكن ذلك من برنامج محمد عليه السلام ولا من أصول رسالته إلى قومه .

أما إذا ساءت النيات ، وما أكثر الدواهي إلى سوء النية في كتابة تاريخ فلسطين .. فقد يفهم من كلام الكاتب أن دخول الإسلام إلى فلسطين إنما كان عملا من أعمال الاستعمار العربي ولم يكن هداية دينية خالصة لوجه الله . ويرد هذا على الخاطر — قبرا — إذا اطلع القارئ في العدد نفسه على مقال مسهب عن دخول اليهود إلى فلسطين ، ليتخفوها مأوى لهم وموطئا موعودا من عهد الحليل إبراهيم . وقد وصل إلينا عدد شهر يونيو من المجلة

في العدد الأخير من مجلة « الأزهر » عقبتنا على المقالين اللذين نشرتهما مجلة « التاريخ اليوم » الانجليزية للأستاذ سوندرس المحاضر الأول بقسم التاريخ في جامعة نيوزيلاند ، وقد جمعل عنوان المقالين « الخليفة عمر المستعمر العربي » ، وذهب فيهما إلى أن ابتداء انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية إنما كان من عمل هذا الخليفة ولم يكن عملا داخليا في برنامج الدعوة المحمدية .. لأن عمدا عليه السلام لم يفكر في دعوة أحد غير العرب إلى الإسلام .

وكان موضوع التعقيب أننا أخذنا على الكاتب دعواء هذه وقلنا إنها ، مع حسن النية ، سوء تطبيق لفلم المقارنة بين الأديان ، إنما لوجه الشبه التي لا وجود لها بين الدعوة إلى الموسوية والدعوة إلى المسيحية والدعوة إلى الإسلام . فإن أتباع موسى عليه السلام قد دخلوا أرض الميعاد بعد وفاته ،

وهو يشير — كما هو واضح — إلى العرب ، ومثله قوله في سورة الثوري : « وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ، فإنه يدعو إلى التساؤل عن القرآن العربي هل يخاطب به أناس غير المتكلمين بالعربية .

قال : « إن الأوروبيين المتخصصين للإسلاميات ينقسمون انقساما شديدا في هذه المسألة . فمن موير يرى أن الدعوة من البداية إلى النهاية كانت دعوة للعرب وحدهم ولم يدع بها أحد غيرهم ... ولكن نولدكه وجلدنجر وأرونه وكلهم تقات — يقولون إن عمداً عليه السلام أراد بدينه منذ أوائل الدعوة أن يكون ديناً عالمياً ولم يرد به أن يكون مجرد عقيدة وطنية محلية ، ونقول : إنه لو كان قد ثبت أنه كتب إلى هرقل وملك الفرس وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى الإسلام لانتفى الشك بالواقع . ولكن أراد الباحثين — مع الأسف — لا تميل إلى قبول هذه الأخبار ، وموتنفومري وات يقول إن هذه الفصحة لا يمكن أن تقبل على حسب هذه الروايات .

ثم ختم جوابه على تعليق الأستاذ الشريف قائلا : « وهذا صعب كهد في أمر المسيحية فهل كان المسيح عليه السلام ينظر إلى نفسه كأنه صاحب ديانة جديدة كما جاء في متى حيث

الانجيلية فقرأنا فيه تصحيحا لدعوى الأستاذ النيوزيلندي بقلم الأستاذ أحمد إبراهيم الشريف مدرس الفلسفة بالمدارس الثانوية ، أشار فيه إلى الأدلة الكثيرة التي تثبت دعوة الإسلام العامة ، ثم قال : « إننا إذا تركنا هذه الأدلة جانبا واكتفينا بالنظر في القرآن الكريم وحده فهناك أكثر من أربعين آية يذكر فيها الله سبحانه وتعالى باسم رب العالمين ، وهذا عدد الآيات التي ذكر فيها بالنص الواضح أنه عليه السلام قد أرسل إلى الناس كافة ، وأن القرآن قد نزل عليه ليقرأه على الناس . » وقد أحالت المجلة هذا الرد إلى الأستاذ سوتندرس فماد يقول إن هناك أدلة تفيد أن عمداً (صلوات الله عليه) قد أراد بدينه أن ينشر على الناس ، كما أن هناك أدلة أخرى تفيد أنه لم يفعل ذلك ، فهي إذن مسألة من مسائل الشك لا يقطع فيها بأي القولين .

قال : « أما إن عمداً قد آمن بأن الله هو إله الجميع فليس على مناقشة ولكنه ليس بموضع البحث فيما نحن بصدده ، ولنا سند من القرآن نفسه حيث ترد الآيات التي يمكن الاستدلال بها على القولين ، فقوله في أول سورة الفرقان « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » قد يقابله في سورة القصص قوله : « ... لتنذر قوما ما آنأتم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون .

فهذه هي الثغرة التي نفذ منها خطأ التماس إلى رأى الأستاذ النيوزيلاندى مع تقدير حسن النية فيما قرره من حصر الدعوة الإسلامية بين أبناء الجزيرة العربية .

ولسنا نرى دليلاً على التحرز — ولا على الجدل — في استفاد الكاتب إلى نزول القرآن باللغة العربية لتعزير حجته على تخصيص الإسلام بمن يتكلمون اللغة العربية ، إذ كيف كان يريد أن تكون الدعوة إن كانت عالمية إنسانية ولم تكن مقصورة على المتكلمين بلغة الرسول ؟ إنه يمنع بذلك أن توجد في العالم دعوة عالمية إنسانية على الإطلاق أو يفترض فيمن كان يرسل بهذه الدعوة أن ينطق باللغة الناس أجمعين .

ولا نحسب قراء الأستاذ النيوزيلاندى قد استفادوا شيئاً من اليقين أو الترجيح بما استشهد به من أقوال المختلفين على صوم الرسالة المحمدية أو خصوصها بين زملائه المستشرقين بل كل ما يستفيده القارى المطمع من وقوع هذا الخلاف أن أناساً غير قليلين بين « جهابذة المستشرقين » يقرءون الكتاب المبين ولا يستقبتون منه أظهر معانيه . بل أظهر كلماته ، التي لا تحتاج إلى مراجعة من أخبار الإسلام أو أخبار التواريخ .

فاذا كانت كلمة الناس كافة تحتل اللبس في أذهان هؤلاء المستشرقين لسبب من أسباب

يقول : إذعبوا وعلوا جميع الأمم ؟ أو كان ينظر إلى نفسه كأنه مصلح لليهودية ليس إلا وأنه ما جلد إلا الهداية خراف إسرائيل الضالة ٠٠٢ . واحسب أنني أمام هذا الخلاف قد كنت متحرزاً حيث قلت : إن البرهان القاطع غير موجود .

والأمر الين بعد قراءة هذا الجواب أن الأستاذ لم يكن متحرزاً كما قال في ختام جوابه ولكنه — كما قدرنا — قبل الاطلاع على هذه المقارنة بين الدعوة المسيحية والدعوة المحمدية في كلامه الأخير كان مفسقاً مع إغراء المقارنة في غير موضع للمقارنة ، فلم يظهر له الفارق الشاسع بين موقف الخلفاء من الدعوة المحمدية وموقف بولس الرسول وإخوانه من الدعوة المسيحية ، فإن بولس وإخوانه لم يكن في وسعهم أن يبشروا اليونان والرومان بمسيح منتظر في بنى إسرائيل لخلاصهم واستعادة ملكهم الذي قضى عليه الرومان أنفسهم ، فلا جرم تحول الدعوة من إسرائيلية إلى عالمية لهذه الضرورة التي لا يحصى منها ، وليست هناك مشابهة قط بين الدعوة الخاصة ببنى إسرائيل وبين الدعوة إلى الناس كافة كما وردت في القرآن الكريم بذلك الوضوح الذي فهمه الكاتب ولم يستطع أن يتجاهله في جوابه على اعتراض الأستاذ الشريف .

وأيا كان القول في اللغة التي تكلم بها النبي ، وفي صلاح هذه اللغة للدعوة العالمية ، فإن النوح الإنساني يشمل أم القرى وما حولها ولا تعتبر هداية أهلها عزلاً لم يمنع عن عدام من الناس ، إذ كان خطاب الناس كافة يمنع أن يكون الخطاب مقصوراً على أم القرى ومن حولها ولكن خطاب أم القرى ومن حولها لا يمنع أن يتم الناس أجمعين .

وبعد ، فكيف يسبغ العقل أن يكون صاحب الدعوة المحمدية غانم النبيين إذا كانت رسالته مقصورة على قوم لم يأنهم من قبل نذير .

إن طائفة من المستشرقين تسبغ مالا يسبغه العقل في أمر القرآن وأمر الإسلام ، ولا نجب أن يشيع لأحد من هؤلاء قول مسموع في العصر الحاضر ، لأننا نقرأ لغيرهم من فضلاء الأوروبيين المحدثين صفوة من الآراء السديدة في الإسلام ونبيه ، ينزهونها عن هوى الاستعمار والتبشير ما استطاعوا ويحسنون بها إلى قرائهم وقراء العربية غاية إحسان العالم الأمين على عقله ، وليس من هؤلاء — ولا ريب — من يذكر الخليفة الفاروق اليوم فلا يعرف له صفة إلا أنه مستعمر قديم ؟

عباس محمود العقاد

التأويل في اللغة أو في المنطق فما هو اللبس في وصف العباد الذين تكرر الخطاب بإفادهم ودعوتهم إلى الدين ؟ .

إننا نذكر من وصف هؤلاء العباد في الكتاب العربي مثلاً واحداً وهو قوله في خطاب النبي بالعربية :

« قل لعبادي الذين آمنوا بقموا للصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خصال . الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسحر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسحر لكم الأنهار . وسحر لكم الشمس والقمر داثين وسحر لكم الليل والنهار » .

فنقرأ وصف هؤلاء العباد الذين سحر لهم البحر وسحرت لهم الأنهار وسحر لهم الليل والنهار لا يخطر له لحظة أنهم أبناء الجزيرة العربية دون غيرهم من بني الإنسان في جميع البلدان .

وإذا كان حرب الجاهلية قوما لم يأنهم نذير من قبلي فالدين الذي جاء به صاحب الدعوة المحمدية يتم المشدتين الذين صيقت إليهم الرسل ويقوم النبي العربي بالدعوة إليه ليظهر على الدين كله : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » .

آراء وأخبار

والتعاون ، والعطف على الفقراء والمساكين
يدهو إلى كل خير بحبه الله .

هذا الأزهري رحب بالفيلسوف الهندي ،
ويسره أن يضع يده في أيدي جميع الفلاسفة
لنشر مبادئ الإسلام في أنحاء الأرض .

ثم تلا قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك ابتغنا
مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما » .

ثم قال فضيلته : « ومن يمت نفسه في سبيل
هذه المبادئ فهو حي على الإطلاق » .

إن كل الرسائل السماوية تدعو إلى ذلك ،
وكلها تلبية للطبيعة الإنسانية ، والإنسان
بنفسه معترف بربه ، حتى ولو عاش في الجبل
فإنه يعترف بوجود ربه ، ويكفي الإنسان
في الإيمان التأمل في هذا الكون .

قال الزائر : إنه لمن عظيم سروري أن أسمع
ذلك من فضيلتكم ، وسيسعدني أن أعمل على
ضوء هذه المبادئ وأسألكم بها في جميع
خدواقي وروحاني .

فقال الإمام الأكبر : إنها فرصة طيبة
أن اقترنت زيارتكم لنا بأعظم حادث في تاريخ
الأزهري ، وهو إعادة تنظيمه حتى ليؤدي
رسالة كاملة للدين والدنيا .

مؤتمر أديان في قرار السلام :

استقبل الإمام الأكبر الشيخ محمود
شلتوت شيخ الجامع الأزهر السيد / سوامي
باسكراتند - الفيلسوف الهندي .

وقد دار الحديث حول عقد مؤتمر تمثل
فيه جميع الأديان للعمل على إقرار السلام
في الأرض والحك على التعاون والمحبة
والمساواة بين البشرية جمعا دون تمييز بين
جنس ولون .

وقد صرح الزائر للإمام الأكبر بأنه
كلما قدم مقترحه لدولة إسلامية اشترطت
لعقد المؤتمر موافقة الأزهري .

ثم قال : وقد دفعتني ذلك إلى لقاء
الإمام الأكبر ، وزيارة الأزهري ، وما أنا
ذا قد سعدت بأن أتيحت لي هذه الفرصة .

فشكره الإمام الأكبر مشاعره العلية
واقتراحه ، ووعدته ، ببحث الموضوع
قريبا والانصال به بعد ذلك .

ثم أبدله فضيلته المبادئ السامية التي
يدهو إليها الأزهري قائلا : إن الأزهري يدعو
إلى الله ، والسلام ، والمخلق الكريم ، والرحمة

الثقافي الإسلامي فإنه يحمل هذه الرغبة إلى الإمام الأكبر وكله ثقة في أن يحققها الأزهري لهم .

وقد رحب فضيكت برغبة السيد الزائر ، ووعده بأن يعمل على تحقيقها بكل الوسائل الممكنة .

ثم أكد له فضيكت أن الأزهري على استعداد لمعاونة المسلمين في أنحاء العالم وبخاصة مسلمو مونتريال بكندا لإنشاء المساجد ، وعدم بالمدرس والكتاب .

كما ذكر له فضيكت أن الأزهري سيعمل على الاتصال بالجامعة العربية لتحتم ما يمكن من مساعدة من جانبها .

وقد أهدى فضيكت إليه وإلى زوجته ، التي كانت ترافقه بعض مؤلفاته ، وبعض الكتب الثقافية باللغة الإنجليزية وحله خالص تحياته وتمنياته الطيبة إلى جميع المسلمين في كندا .

ومدير عام الموقوفات في باكستان :

واستقبل فضيكت السيد أبو الحسن قريشي مدير عام الأوقاف في باكستان يرافقه السيد إسماعيل كشميري المستشار الصحفي في سفارة باكستان .

وقد دار الحديث حول العلاقات الثقافية بين الأزهري وباكستان كما طلب من فضيكت أن يوفد الأزهري مبعوثاً دينياً لتوجيه الأئمة

المؤسسان المؤكبر يستقبل زعيم المسلمين في مونتريال :

استقبل الإمام الأكبر بمكتبه السيد محمد حبيب الله خان زعيم المسلمين في مونتريال بكندا . وقد حضر المقابلة الأستاذ الدكتور محمد الهبي المدير العام للثقافة الإسلامية ، والأستاذ أحمد نصار مدير مكتب شيخ الأزهري .

وقد حضر الزائر إلى القاهرة في طريق هودته إلى كندا بعد أن أدى فريضة الحج هذا العام ، وزار الأزهري ليقدم إلى الإمام الأكبر خالص تحيات المسلمين في كندا ، وبخاصة في مونتريال ، ورغباتهم في أن يعمل الأزهري على مساعدتهم في إقامة مسجد بمونتريال وإيفاد إمام من الأزهري له يقوم بتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي .

وقد أوضح الزائر أن عدد المسلمين في مونتريال يبلغ ثلاثمائة مسلم وبأسف إذ ليس لهم مكان مخصص لإقامة الشعائر الدينية التي يؤدونها مؤقناً في إحدى مكائن ، كما ذكر الزائر أنهم يبذلون جهداً لتعليم أبناء المسلمين هناك اللغة العربية عن طريق إنشاء مدرستين إحداها للكبار والأخرى للصغار .

ثم قال السيد الزائر : إنه لما كان هؤلاء المسلمين رغبة شديدة في الهوض بمستواهم

العربية المتحدة بمناسبة عيد الثورة التاسع ، وأقام الأزهر ندوة لحولاء العيوف في قاعة المحاضرات الكبرى بالأزهر صباح الثلاثاء ١٨ / ٧ / ١٩٦١ تناولت البحث في بعض الشؤون الإسلامية ، وما يتعلق بحاجات المسلمين في تلك البلاد .

والتي فضيلة الأستاذ الأكبر في هذه الحفلة الكلمة التالية :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا النور الذي أنزل معه .

أهنيأ وإخواني :

إن الأزهر الذي مكث عشرة قرون كاملة يبحث كتاب الله ، يستنبط منه أحكام الشريعة وينشر إرشاداته في النظر إلى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء .

إن هذا الأزهر يحييكم اليوم ويرحب بكم ، ويمدده إليكم باعتباركم أبناء من أبنائه وأنصاراً من أنصار دعوته ، وليس من اختلاف الأماكن وجهات الإقامة في فطر الإسلام أن تختلف الأهداف والغايات .

فغاية المسلمين جميعاً وأهدافهم في كل الأنظار واحدة ، ونظرة الإسلام إليكم وأنتم

والوعاظ في باكستان توجيهاً فنياً في مضمار الوعظ والإرشاد ليستطيعوا القيام بهذه المهمة على خير وجه . فرحب الإمام الأكبر بهند الرغبة ، وأجلب الزائر بأن الأزهر سيعمل على تحقيق ذلك في أقرب فرصة ، كما وعده بالعمل على إيفاد من يحتاجون إليه من العلماء الذين أعدوا إعداداً كاملاً في الأزهر ، وما يحتاجونه من الكتب الثقافية الإسلامية . وأوصاه بأن يعمل على تعميم اللغة العربية في باكستان حتى تكون لغة التخاطب والتعام بين المسلمين ، وحتى يمكن تفهم كتاب الله وستة رسوله ، باللغة العربية ، لغة القرآن ، وأسف فضيحه أن تكون اللغات الأجنبية وسيلة تقام بين المسلمين .

ثم قال فضيحه : ولو أن المسلمين وضعوا نصب أعينهم دراسة اللغة العربية لأدركوا مدى قيمة هذا العمل في كل ما يتعلق بشئون دينهم ودنيائهم .

وقد أهدى إليه فضيحه بعض مؤلفاته وحله خالص تحيائه وتمنياته الطيبة لجميع إخوانه الباكستانيين .

تكريم الأزهر لمحتلى الجاليات المسلمة : بالولايات المتحدة ، وكندا :

زار ممثلو اتحاد الجاليات الإسلامية بالولايات المتحدة ، وكندا الجمهورية

إخواني وأبنائي : إن الأزهر جهته الاعتبارات كلها برحب بكم ويمد يده إليكم وبخاصة في هذه الآونة التي يتف فيها على باب تنظيم جديد ، يقرب بين عقليات المثقفين من أبناء الأمة الإسلامية ، ويفتح لأبنائه كثيراً من أبواب الحياة العلمية ويبسط أمامهم الكون وما حوى من سموات وأرض وماء وهواء ، فيعرفون أسرار الله فيها ويستخدمون سنته في البهوض بالبشرية وسعادة الناس ، كما يفتح أمامهم أبواب استنباط أحكام الإسلام من كتاب الله وسنة رسوله ، وبذلك كله يموذ إلى الأزهر الفقهاء المشرعون ، والآئمة المجتهدون ، والفلاسفة الباحثون ، والعلماء المحترمون وآئمة اللغة العربية لفهم كتاب الله وسنة الرسول .

لذلك كانت زيارتكم للأزهر حدثاً جليلاً سيكون له فيما يأتي أعظم الدكريات في حياة هذه الجامعة الجليلة التي تعتبر أقدم الجامعات التي نهضت بالإنسانية .

هذا الأزهر يحيبكم ويرحب بكم ويعتبر هذا الاجتماع أداة ربط قوية بين صلي أمريكا ، وكندا ، وبين شعب الجمهورية العربية المتحدة . وذلك كله بفضل السيد الرئيس العظيم جمال عبد الناصر الذي تبنى الأزهر ونظر إلى سائر الجماعات الإسلامية نظرة الأخ لإخوانه — حقق الله لنا وله

في أمريكا وكندا هي نظرتهم إليكم وإلى غيركم من أبنائه في أوروبا ، وآسيا ، وإفريقيا ، وأستراليا ، فلكل أبنائه تجمعهم عقيدة التوحيد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدة اليوم الآخر ، وهذا هو المحور الذي يدور حوله المسلمون جميعاً ويعتدون به ، وهو جبل الله الممدود من السماء إلى الأرض الذي ربط الله به المسلمين بعضهم ببعض ، وجعل الإيمان به والعمل بأحكامه طريقاً من طرق السعادة الإنسانية في الدنيا والآخرة .

هذا الجبل هو دين الله (الإسلام) الذي ليس له دين سواه . وقد جعل تعالى هذه الحقيقة في كتابه فقال تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » ونفى أن يقبل الله غير الإسلام ديناً فقال : « ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » .

هذا هو الإسلام الذي يربط بين أبنائه ويجعلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداهى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى — ليجعلنا — ونحن هنا وأتم في دياركم — نشعر جميعاً بألم إخواننا في فلسطين وفي الجزائر وفي عمان وفي البحرين . بل يجعلنا نشعر بألم كل مكافح في سائر أنحاء الأرض ، فنشاركه ونماونه في جلب سرانه ودفع ضراره .

الفكرى الذى برز تحت شمس ، وشع ضيائه
على الافاق جميعا .

والأزهر بعد هذا حصن اللغة العربية
ومصدر قوتها ، وروح نهضتها وأقوى
العوامل على بقائها شابة قنية صامدة أمام
الاحداث والحوادث التى تصافرت عليها ،
وهى لغة القرآن ، دستورنا القويم ومنهاج
أمتنا الواضح . إذ أنه الدستور الذى سار
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى كل موافقه ،
والذى سار عليه المسلمون فى كل العصور
المتعاقبة فكان لهم مصدر القوة ، وأصل
الرخاء ، ومبعث الحرية ومنتار السلم والسلام .
يجب أن نعى الأمة الإسلامية بدراسة
اللغة العربية لتستطيع تفهم كتاب الله وسنة
رسوله . وهذا الأزهر يرحب بكم ويفتح
فرواحه لاستقبالكم .

قال السيد رئيس الوزراء : « إننى أشكر
لكم جهودكم ومشاهركم ، وأنا جدد آسف
لأن كثيرا من مواطنى فى نيجيريا يقرءون
القرآن بالعربية ولكنهم لا يفهمونه ، نتيجة
للاستعمار البغيض ، ونرجو أن نعمل على
إزالة أسباب ذلك .

ويسرنا أن يفتح الأزهر بابه لنا
ولابنائنا ، ليعودوا حاملين لواء العلم ،
وينشروه بين أهلهم وذويهم . ثم أضاف :
« إن الأزهر ليس مقصوراً على العرب

الآمال وسدد خطاه وأناز لنا وله طريق
العمل من أجل الإسلام والإنسانية جمعاء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وفى مساء اليوم نفسه أقام فضيلته حفل
عشاء لتكريمهم فى نادى الشرطة بالجيزة .

المرحوم الدكتور كبير مستقبل

رئيس وزراء نيجيريا الشمالية

استقبل فضيلته السيد الحاج أحمدو بللو
رئيس وزراء نيجيريا الشمالية ، وقد حضر
المقابلة بعثة الشرف وكبار رجال الأزهر ،
وقد رحب به فضيلة الإمام الأكبر قائلا :

« إن لأزهر يرحب بكم ، ويسعدنا أن
يضع يده فى أيديكم للعمل من أجل الإسلام
والمسلمين ولخدمة التراث الإسلامى . .
لقد احتفظ الأزهر باللغة لجمع شمل
العرب ووحدة كلمتهم وحمل رسالة محمد بن
عبد الله ، واحتضنها أكثر من ألف عام
مكن الله له فيها ليسكون مصدر علم ونور
ومعرفة وأمل باسم المسلمين فى أنحاء
الأرض ، ثم كان من فضل الله عليه أن جعله
معيانا لا ينضب ومنهلا عذبا ومصدر أمن
واستقرار ، ينثر فى الأرض ألويته فى كل
مكان وجد فيه . فهو مصدر الإشعاع

« هذا عهد الله بيني وبينكم للعمل من أجل الإسلام ومبادئه ، كما أهدى إليه مؤلفاته . » ثم أهدى فضيلته إلى جميع مرافقيه كتاب الله ، ومؤلفاته . وقال : « إن الأزهر ليشتد بكل غر وتقدم بالجهود التي يبذلها الرئيس جمال عبد الناصر للأخذ بيده ودعم كيانه وإعادة تنظيمه ليكون بحق مثل المسلمين الأهل ليحقق آمالهم فيه ويرضى رغباتهم ويمكن لهم من الدين والدنيا . »

ويذكر محمد رشيد في فوائده الأزهر الجديدة لمراحل جديدة أمريكية :

واستقبل فضيلته بمكتبه متر قوم استرتهورس ومراسل جريدة فيوزريك الأمريكية . الذي تقدم بمدة أسبوع من قانون تنظيم الأزهر الجديد . وقد صرح له فضيلته بأن الهدف من تنظيم الأزهر هو خدمة الإسلام والإنسانية بتزويد العالم الإسلامي والوطن المصري بعلماء متفهمين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة .

كما أجاب فضيلته عن سؤال وجه إليه المراسل عن دور الأزهر في خدمة القومية العربية فقال : « إن الأزهر يعمل على نشر مبادئ الإسلام وينادي بدعم السلام في أنحاء الأرض وتأكيد الحريات ويدهو

ولكنه جامعة لكافة الشعوب الإسلامية ، وسأبحث بأولادي وأحفادي للدراسة في الأزهر الذي اعتبر نفسي جندياً من جنوده ، وبخاصة بعد أن عرفت مدى الإصلاح والتنظيم الذي سيأخذ بيده إلى الأمام قروناً طويلة . وإنني إذ أشكركم الآن على هذه الحفاوة أعدكم بأن يشرككم أبنائي من بعدى على اهتمامكم بهم . »

فقال الأستاذ الأكبر :

« إن مهمة الأزهر أن يشرح الإسلام للمسلمين وأن يعمل من أجلهم ، إنه اليوم قد اتسع نطاقه فأدخل علوم الدنيا بجانب علوم الدين ، وفتح باب الكون على مصراعيه أمام طالب الأزهر ، وبسرته أن يستقبل أبنائكم وأحفادكم ليعودوا رسل خير ورعاة لبلادهم . »

وقد طلب السيد رئيس الوزراء من فضيلته أن يعمل الأزهر على إيفاد مبعوثين من الأزهر يختارهم فضيلته بنفسه لنشر الثقافة الإسلامية في نيجيريا .

كما دعا فضيلته رسمياً لزيارة نيجيريا لأنهم في شوق لقائه . وقد وعد فضيلته أنه سيعمل في الحال على إيفاد المبعوثين إلى بلاده وسيختارهم بنفسه . كما قبل فضيلته الدعوة لزيارة نيجيريا .

ثم أهدى إليه فضيلته كتاب الله قائلا :

هذا التنظيم فإنهم سيحسدونه بكل قلوبهم ومساخرهم .

• • •

استقبل فضيلة الأستاذ الأكبر السيد محمد المتوكل أمير المسلمين في غانا . وقد حياه فضيلة الأستاذ الأكبر قائلا له : « إن المسكان العلى الأول الذى يشبه إليه المسلمون إنما هو الأزهر فرحبا بك في هذا المسكان ، وأنا مسرور معجب بك إذ تتكلم العربية وهو أحب شيء إلى ، لأن المسلمين جميعا يجب أن تكون لهم لغة واحدة هي اللغة العربية التي نزل بها القرآن ، وأنا أعتبر أن الذين يقولون على لغة غيرها أو يقفون عليها دون تعلم اللغة العربية ، إنما يكونون ظلا للاستعمار . ونحن فكره الاستعمار ونبغضه والأزهر الذى ظل حصنا للغة العربية والشريعة الإسلامية ألف عام وعشرين يمد يده لكل مسلم بالمدرسين والكتاب ليطلعهم لغة نبيه ولغة القرآن الذى أنزله الله على رسوله . ثم قال فضيكت : « يجب أن نهجر الاستعمار في لغته وفي حكمه وفي عقيدته ، فقد خلق الله المسلم مستقلا يقف على قدميه بنفسه لا يحتاج إلى من يكون سيده له ، إنما هو سيد نفسه ، وأمير نفسه ، فنحن نريد أن يشعر بهذا كل مسلم سواء ، أكان حاكما أو محكوما . نريد أن يقدر المسلم

إلى الوحدة والتعاون ، ورد الظلم والظلميان . وهو بهذا يخدم القومية العربية . »

كما سأل المراسل عن مدى اهتمام الرئيس جمال عبد الناصر بالأزهر ، فأجاب فضيكت : « إن الرئيس يعرف حاجة بلاده ، ويعمل جاهدا لتحقيق الأهداف التي تخدم الإسلام والوطن العربي والإنسانية جمعاء ، ولذلك أصدر قانون الأزهر ليتمكن هذه الجامعة العتيقة من أداء مهمتها كاملة على أساس من كتاب الله وسنة رسوله في العلم والدين . »

كما سأل الزائر فضيكت عن المشكلة التي تعترض طالب الأزهر عندما يلتحق بالسلكيات الجديدة ، وأجاب فضيكت بأن الأزهر سيبسبب الطلاب برامج إعدادية وتوجيهية حتى يتمكنوا من متابعة هذه الدراسات ، وسأل الزائر عما إذا كان لقب « الإمام الأكبر » يعنى مسؤولية جديدة ، وأجاب فضيكت بأنها نفس المسؤولية لخدمة الدين والثقافة الإسلامية وتتناول نواحي الإشراف العام والتوجيه والإرشاد والتربية . وسأل الزائر عما إذا كان إصدار هذا القانون قد وجد معارضة من الأزهريين . فأجاب فضيكت بأن كل جديد له مادح وقادح ، ولكن معظم الأزهريين يرحبون بهذا القانون لأنه سيخدم العالم الإسلامى في جميع الميادين بجانب التفقه في الدين ، ويوم ينهم هؤلاء القلة مزايما (البقية على الصفحة التالية)

بريد المجلة

على براريسى :

عنه ، ولكن إجابة المجيب لم تكن سديدة ولا موفقة .

وماذا أقول لقراء الأسئلة والإجابة هنا ثم أعقبها بالجواب الصحيح .

١ - قال المجيب : أما سؤالكم هل الموق يسمعون دعاء من يدعوهم ؟ فإنهم يسمعون بدليل ما في الصحيحين لما قتل سنانيد قریش في يوم بدر وقف عليهم رسول الله وقال يا فلان بن فلان ويا فلان ابن فلان فإننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً . قال : فقال عمر : إنهم أجساد بلا أرواح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفس محمد بيده ما أتم بأسمع لما أقول منهم .

كتبت هذه المقالة لتشر في العدد الممتاز من الصحيفة المجازية (المدينة المنورة) لصاحبها الأستاذ علي حافظ ثم نقلتها مجلة الأزهر عنها .

أسترحمهم وأجورهم :

اطلعت في جريدة « بريد الصومال » على إجابات عن أسئلة وجهت إلى السيد حاج حلم عبد الله دور عادم الصوفية ، والسائل هو السيد جامع عمر عيسى السلفي . والسائل يريد أن يقف على الحق فيما سأل

البقية على الصفحة السابقة

كرامته ويعرف رسالته في الحياة فلا يدين لغه الله ولا يستعين إلا به مصداقاً لما يقرأه في كل يوم مرات ومرات « إياك نعبد وإياك نستعين » .

قال السيد الزائر : « إنني يا فضيلة الأستاذ الأكبر سمعت من آبائي أنه لا ينبغي لأحد منا أن يأخذ عن المستعرة لغة أو حكماً ، وكنت لا أنهم سر هذا ولا معناه ، وكنت لا أهي

الحكمة من هذا ، ولكنني الآن وبعد أن استمعت إلى حديثكم تبينت لي الحكمة ووضع المقصود ، وسأحل هذا إلى المسلمين في غانا أبشرهم به لنقدم استقلالنا ونبنى نهضتنا على أساس من الفهم الواعي والمبادئ المستقلة ثم أهدى الأستاذ الأكبر السيد الزائر القرآن الكريم وبعض مؤلفاته .

وإنما أطلق الاستغاثة بالنبي أو الولي وهو
جائز شرعاً وعرفاً . والدليل قوله تعالى :
« وأبصرى الآكة والأبرص وأبصرى الموتى
ياذن الله ، فأسند إليه إبراء الآكة والأبرص
والأحياء الموتى . وذلك من باب المجاز
كأنبت الربيع البقل . وكقوله تعالى :
« وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » .

الجواب الصحيح :

وهذه الإجابة كلها فاسدة أتم فساد
فإذا قال شخص لميت من الموتى : جدد
بمرادى أو جعل لي بحاجتى أو أنت اعنيدى
أو أغثنى يا غوث كلن داعياً غير الله وسائلاً
غير الله . وهذا أمر فى غاية الوضوح ،
ومحاولة تصحيحه محاولة لتصحيح الباطل .
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن سؤال غيره
ودعاه فقال : « فلا تدعوا مع الله أحداً »
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا
سألت فاسأل الله .

وقد نهى الله سبحانه وتعالى على من
يدعون غيره بقوله : « إن الذين تدعون
من دون الله عباد أمثالكم » وقال تعالى :
« له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه
لا يستجيبون لهم بشئ إلا كباطل كفيه إلى
الماء ليلغ فيه وما هو بآلله ، وقال تعالى :
« إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا
ذباباً ولو اجتمعوا له » وقال تعالى : « ومنه

الجواب الصحيح :

والحق أن سماح الموتى من الأمور الغيبية
التي لا تثبت إلا بنص قطعى والحديث الذى
أورده المجيب أنكره الصدقة بنت الصديق
كما جاء فى صحيح البخارى وقالت : إنما قال
لأنهم الآن ليموتون أن ما كنت أقول لم حق
ثم قرأت : « فإنك لا تسمع الموتى » وما
أنت بمسمع من فى القبور . وعلى فرض
صحة هذا الحديث فإن هذه حال خاصة لا يصح
القياس عليها ولا تنبى عليها عقيدة . وقد قال
تقادة كما فى صحيح البخارى : أحياهم الله حتى
أسمعهم قوله توبيناً وتصغيراً وقمة وحسرة
وندماء .

فالحق أن الموتى لا يسمعون دعاء من
يدعوم من الأحياء بدليل قول الله تعالى
« فإنك لا تسمع الموتى » وما أنت بمسمع
من فى القبور ، وإذا ثبت بنص القرآن
السكرم أن الرسول صلى الله عليه وسلم
لا يسمعهم فإن غيره أحق ألا يسمعهم
٢ - وأجاب المجيب عن سؤال السائل :

« إذا قال قائل جعل لي بحاجتى هل
يدعوه غير الله أم لا : إن قول
الخص : يا فلان جدد لي بمرادى داخل
فى التوسل إلى الله وصرف النداء إليه
بجمل والمغنى يا فلان أتوسل بك إلى ربى
أن يعزى بمرادى فالمشول حقيقة هو الله

به أو يعمنه بشير أن يكون لولي أو القبر دخل في ذلك .

أما سوق الذبيحة إلى قبر الولي فهو قرينة واضحة تدل على أن سائقها لا يقصد بذبح ذبيحته إلا التقرب إلى هذا الولي الذي يذبح له . وتكون هذه الذبيحة من قبيل ما ذبح على النصب . ولا يحمل أكل لحمها شرعاً ، بل هي كالبينة ولحم الخنزير ولو ذكر اسم الله عليها هند ذبحها كما لا يحمل أكل لحم الخنزير ولو ذكر اسم الله عليه .

والقاعدة الأصولية تقر أنه إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع . والمانع هنا قوله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والهم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، وقال : حرمت عليكم الميتة والهم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به — إلى أن قال — وما ذبح على النصب (١) .

والمقتضى قوله تعالى : وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم .

وإذا كان الذابح يقصد الذبح لله وحده كما يقول الجيب فلم يسوق ذبيحته إلى قبر الميت ؟ ولم لا يذبحها في بيته مثلاً ؟ ولم يتصدق

أصل عن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ، وهم عن دعائهم غافلون . وأي جواز هذا الذي يتمله ؟ والعامّة لا يعرفون الجواز ، ولم يدرسوا فن البلاغة فإذا قالوا : يا فلان جدد لنا بكذا فإنهم يقصدون حقيقة ما يقولون ويعتقدون أن هذا المدعو يستطيع أن يجيبهم إل ما طلبوا ولو لا ذلك ما دعوه .

ومن الاقيات على شريعة الله أن يقول الجيب : إن التوسل بالأشخاص جائز شرعاً وحرماً . والاستدلال بقوله تعالى : « وأبرئ الأكنة والأبرص ، استدلال غير صحيح إذ لا صلة للآية الكريمة بهذا الموضوع .

٣ — ثم قال الجيب : وأما سؤالكم هل يجوز سوق الهدايا إلى القبور وذبحها (عندما) ؟ وهل يكون ذبحها لوجه الله أو لغير الله ؟ وهل لحمها حلال أو حرام ؟

فالجواب : إن ذبحها مسلم أو كتابي ذبحاً شرعياً فهي حلال إن لم تذبح باسم الطواغيت . وأما سوقها إلى القبور فهو تقرب إلى الله لأن الزائرين يقصدون الذبح لله وحده ويتصدقون بلحمها على حب الشيخ الولي .

الجواب الصحيح :

وهذه الإجابة كلها مغالطة وتضليل ، فإن الذبح الشرعي هو ما تراعى فيه شروطه ، ويراد به أحد أمرين : إما أكله وإما التصدق

(١) النصب كما قائم أمام المعبدة التي فيها الصنم تذبح عليه الذبائح التي يتقرب بها إلى الصنم وهو مرج يحيط به جري يجري فيه الماء وهو تبق يزل منه الماء ليتبقى في إناء ويحذف به في الخارج .

الحق ، وكلة (تصوف) نفسها كلة لا علاقة لها بالإسلام . ولا يجدها في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قول صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وإنما دخلت في الإسلام بعد ترجمة كتب اليونان إلى العربية في عهد العباسيين ، وكلة صوف Sophi يونانية الأصل ، وقد نقلها اليونان عن المصم وكانت تستعمل لقباً لذلك المصم وتطلق على الحكيم والتي في لغتهم ، وقد يضيفون إليها مقطعا آخر فيقولون تيوصوفى (Theosophi) ومعناها عندهم الاعتقاد بالاتحاد بالله ، أى وحدة الوجود التي يقول بها المتصوفة .

ومهما يكن من أمر فهذه الطرق لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في أيام القرون الخيرة . ورفض جعفر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم - إن صح - لا علاقة له بالطرق الصوفية ولا يصح دليلاً على وجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على جوازها .

هـ - ثم قال المجيب : وأما سؤالكم هل من الناس من يعلمون الغيب ؟ فاعلموا .

قال الله تعالى : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » فأثبت الله لرسوله علم الغيب بدليل الآية

بلحمها على حب الشيخ ؟ ولم لا تكون صدقة على حب الله ؟ وفي سبيل الله وإبتغاء مرضاة الله ؟

هـ - ويقول المجيب للسائل : أما سؤالكم هل كانت هذه الطرق الصوفية المنتشرة اليوم بين الناس موجودة في عهد رسول الله أو عهد الخلفاء الراشدين أو عهد التابعين أو عهد الأئمة الأربعة ؟ نعم كانت هذه الطرق الصوفية موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه وقص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له : أشبهت خلقى وخلقى ، وذلك من لغة الخطاب ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيضاً فإن الجنيد البغدادي كان في زمن الخلفاء العباسيين وثبت في حكمة قضائهم أنه أهل الله وأن الشافعى وأحمد بن حنبل لقباً شيان الزامى فقال الشافعى : أنا أسأل هذا الصوفى مسألة من الفقه فقال أحمد : لا تسأله فقال : لا بد . فقال : يا شيان من نسى إحدى (صلوات) الحسن ولم يعرف حينها كيف يفعل ؟ فقال : قلوب غفلت عن الله ووجب تأديبها بقضاء (الكل) ، (فتنى) الشافعى فقال أحمد : ألم أقل لك ؟ هـ .

الجواب الصحيح :

وأقول إن كل هذه الإجابة بنجوة عن

والمراد بالشكليم هنا الإلغام كما يفهم من رواية مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : (قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن هم من الخطاب منهم) . قال ابن وهب تفسير محدثون ملهون . والحق أحق أن يتبع وليس بعد الحق إلا الباطل وليس بعد الهدى إلا الضلال .

أبو الوفاء محمد درويش

رئيس أخصار السنة المحمدية بسوهاج

حول المعجزة المنتظرة

دأب بعض الكتاب على تأويل أحاديث سيد البشر تأويلًا يحدد وقت ظهور المسيح الدجال وغير ذلك . وقد نشرت جريدة صوت الإسلام مقالًا قبيحًا / حسن صبري حسنة فيه ظهور المهدي بشهر رمضان سنة ١٣٨٠ هـ وخروج الدجال على رأس مائة سنة تبدأ في سنة ١٣٨٧ (المجلد ١٠٧) مستندًا ذلك إلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم . وذكر الكاتب أن الأحاديث النبوية لشريفة تحمل على أن تركيا ستتحالف مع الاتحاد السوفيتي وقد تنقلب إلى جمهورية من جمهورياته ، وذكر أنه لو أذن له في نشر ما يعلم لحدد بأقصر العبارات مصير كل دولة في السنوات المقبلة (المجلد ١٠٨) .

والكريمة وكذلك الأولياء بلهيمهم الله وقوم بعض الوقائع في المستقبل ويدل على صحة ذلك ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لقد كان فيمن كان قبلكم من الأمم ناس ملهون من غير أن يكونوا أنبياء وإن يكن في أمتي أحد فإنه هم من الخطاب) أخرجه البخاري .

الجواب الصحيح :

وهذه الإجابة كما بقاها كلها مغالطة فإن الرسل لا يعلمون الغيب علمًا ذاتيًا تلقائيًا . وإنما يعلمون ما أخبرهم الله تعالى به بطريق الوحي للآية الكريمة . وقياس الأولياء على الرسل خطأ لأن الرسل يوحى إليهم والأولياء لا يوحى إليهم ، وقد أخبر رب العزة في كتابه الكريم أن علم الغيب من خصائصه تعالى فقال سبحانه : وإنا الغيب لله ، وإنا نفيد المصير في لغة العرب . وقال تعالى : وعندنا مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، وقال تعالى : وقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله .

فالزم بأن الأولياء يعلمون الغيب زعم باطل وقد أخطأ المجيب في نقل حديث البخاري ولغظه الصحيح هكذا (لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي أحد فمهم) .

ذكر حلالا الفاسي زعيم حزب الاستقلال
المراكشي ووصفه بأفح وصف .
كما وضع هذا الإمام الحافظ ، كتابا
أسماء (الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف
المنذباع) ذهب فيه إلى جواز صلاة الجمعة
في المنزل خلف المنذباع والالتزام بإمام المنذباع ،
وقد بينا فساد هذا الرأي في كتابنا الرجيز
في المبادئ .

وقد قيل بأن ذلك كان خدمة للفرنسيين
يمنع المجاهدين الجزائريين من التجمع
بالمساجد يوم الجمعة وقد عرفت حقيقة
عبد الله بن الصديق الغاري هذا وأنه جاسوس
لفرنسا وقد صدر عنه أخيراً حكم بالإعدام
من المحكمة العسكرية العليا للإقليم الجنوبي
من الجمهورية العربية المتحدة .

أما ما ورد بشأن المهدي المنتظر من
الأحاديث فليس فيه تحديد وقت ظهوره كما
أن بعض الأحاديث في منها يجب التحفظ
في قبولها إذا سلطنا بصحة سندها :

١ - فهناك روايات تذكر أن المهدي
اسمه الحارث ، من ذلك ما رواه أبو داود
في كتاب الفتن عن علي بن رضى الله عنه قال
(قال النبي صلى الله عليه وسلم) يخرج رجل من
وراء النهر يقال له الحارث حراث علي مقدمته
رجل يقال له منصور يوطئ* أو يمكن آل
محمد كما مكنت قريش لرسول الله ، فإذا ظهر

كما ذكر أن إيران سوف تكون دولة من
دول الاتحاد السوفيتي أو خليفة له ، مسترشدا
في ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم
(أن تقوم الساعة حتى تقاتلوا أشوزمام
وكرمان من الأماجم حمر الوجوه فليس
الأنوف صفار الأعين ...) العدد ١٠٨
وتأويل هذه الآثار بما يحدو وقت قيام
الساعة وأشراتها تحصيل للتصوص فوق
طاقاتها وتدخل في العلم بالغيب الذي لا يظهره
الله تعالى حل أحد من خلقه إلا من ارتضى
من رسول قال تعالى : عالم الغيب فلا يظهر
على غيبه أحداً ، إلا من ارتضى من رسول
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً .
ولما كان كاتب المقالات قد أسند ذلك
إلى السنة النبوية الشريفة بطرق واهية لا
يرضيها العلم ولا الدين فإنه يجب أن تمتنع
الصحف عن نشر أمثال هذه المهازيل ، وهذا
أضعف الإيمان .

وقد أسند الكاتب إلى من لقبه بإمام
السنة الحافظ أبو الفيض أحمد بن الصديق
الغاري وشقيقه عبد الله الغاري .

ونوضح للقوم أن ضمن مؤلفات هذا
الحافظ كتاب (مطابقة الاختراعات العصرية
لما أخبر به سيد البرية) وهو ضمن ما أسند
إليه كاتب المقالات ، وقد ورد في هذا
الكتاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم

دلائل النبوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأنوما فإن فيها خليفة الله المهدي وروى ابن ماجه قريبا من هذا المعنى في كتابه تهذيبه ، باب خروج المهدي .

وقد كانت الرايات السود شعاراً للعرب ، وأبو مسلم الخراساني هو الذي مهد لدولتهم . والخلاصة أنه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بظهور المهدي آخر الزمان ولكنه لم يحدد ذلك بسنة معينة فلا يجوز استنباط هذا من الروايات مهما كانت دلالة ألفاظها . وكيف يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقد ورد القرآن الكريم على العرب منكراً لم الرسول بالساعة في كثير من الآيات وقرروا أن عليها عند الله تبارك وتعالى . ولا خلاف بين الأمة في تفسير هذه الآيات أو تأويلها .

ولا يلغى استخدام الأحاديث النبوية في الإخبار عن الملوك والرحماء قدما أو ممعا حتى لا تصبح أحاديث مسند البشر مطية الأهواء والذوات .

سامي علي البهنساوي
الحامي

وجوب على كل مؤمن نصره أو قتال إيجابه)
٢ - روايات تذكر أن اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم ، من ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم - وفي رواية لطول الله ذلك اليوم - حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ، وفي رواية يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا .

٣ - تذكر بعض الروايات أنه من أهل البيت كما في الرواية السابقة وكما في رواية أبو داود أيضا عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من هرتق من ولد فاطمة ، وكما في رواية الإمام أحمد عن علي بن رسول الله (المهدي من أهل البيت يصلحه الله في ليلة)

٤ - ذكر الأستاذ أبو الأعلى المودودي أن الأحزاب المختلفة المتنافسة في ميدان السياسة في مبداء الإسلام حاولت جميعا أن تستغل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بظهور المهدي ونصوصها حسب مصلحتها جميعا فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ثوبان في

الكتاب

نقد وتعريف

الطريق المحسنة :

لابن قيم الجوزية

قدم هذا الكتاب بحقه الأستاذ محمد جميل أحمد أحد علماء الأزهر الشريف ، وقد كتب الأستاذ السيد علي صبح المدني كلمة افتتاحية أشاد فيها بمكانة ابن قيم الجوزية ، وقال : إنه جدم من أجدادنا ، وأب كريم من آبائنا ، أولئك الذين نفاخر بهم الدنيا ، وتعدى بهم التاريخ . وكتابه هذا عمل جليل ينبغي أن يقرأ به الدارسون والباحثون ، وأن يهتم به رواد الثقافة العالية .

أما المحقق فقد دعا في مقدمته إلى العودة لأجدادنا الماضية ، وإلى أن نرفض بحزم وإصرار الأفكار والمبادئ والعقائد المستوردة من الخارج لأنها لا تتفق ومنهجنا في الحياة .

وعلى الشرق أن يثق في نفسه وفي قدراته حتى يواجه الحياة في قوة وهزيمة وثبات وتذبذب . يرون أن الإسلام دين طقوس ودروشة ، وليس له في سياسة الأمم وفي الإصلاح الاجتماعي شأن يذكر .

والكتاب المحقق كتاب قيم ، تناول فيه مؤلفه مسائل على جانب كبير من الأهمية ، اتصل بالقضاء ، وتضع أسس لمن يريد أن يحكم حكما سليما على وفق الشريعة الغراء . وهدف مؤلفه أن يثبت أن الشريعة تعرضت لكل جليل ودقيق مما يعرض للناس في شئون حياتهم ، وأن فهم أسرار الشريعة فهما حقيقيا هو سبب التقدم وقد طاب على الذين يقتصرون على ما ورد به للشرح ، وينفرون من الأحكام المستنبطة ولو وافقت الشريعة ، وقد قال في ذلك : « وقال ابن عقيل في الفنون : جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية : أنه هو الحزم ، ولا يخلو من القول به إمام . فقال شافعي : لا سياسة إلا ما وافق الشرع ، فقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول ، صلى الله عليه وسلم . ولا نزل به وحى . فإن أردت بقولك : « إلا ما وافق الشرع » أي لم يخالف ما نطق به الشرع : فصحيح ، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع ،

أهل المدينة في الدعوى وحق الحاكم في اتخاذ الحبس ، ومن الطرق التي يحكم بها الحاكم ، وذكر منها ستة وعشرين طريقا .

ثم تكلم عن الحجة ، وعن حكم القسير ، وعن النش ، والحجر الصحي ، والقرعة إلى غير ذلك من الشؤون التي تعنى القضاة .

والمؤلف قوى الحجة ، ساطع البرهان ، واسع الاطلاع على مقاصد الشريعة يتنوع بقسط واخر من حرية الرأي .

ونعود إلى الأستاذ عتق الكتاب فتجده دعا في حرارة وحاسة إلى فتح باب الاجتهاد الذي أغلقه — كما قال — التزم العنيف ، ولتمصب اللثيم ، والتنفيذ الاعمى .

والدعوة إلى فتح باب الاجتهاد حبية إلى نفوسنا ، أثيرة عندنا ولكن ينبغي أن نحترس ، ونحن ندعو هذه الدعوة ، فإن قوما من دعاة التجديد يدخلون هذا الباب — باب الفتاوى والاجتهاد — دون أن يتسلحوا بالأسلحة التي تتطلبها هذا الميدان .

لقد وضع العلماء السابقون للاجتهاد شروطا ، وهي شروط لا بد منها لمن يقول في شريعة الله برأيه ، ويخالف ما عليه الأئمة .

وكما ينبغي أن نضرب على أيدي دعاة الطلب حتى لا يهلكوا الأبدان ينبغي أن نضرب على أيدي دعاة الاجتهاد حتى لا يهلكوا الأرواح .

ليفتح باب الاجتهاد ، ولكن ينبغي ألا

قنط ، وتغليط الصحابة ، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والفيل مالا يحصيه عالم بالسنة .

وهذا موضع منزلة أقدام ، ومضلة أنفهام ، وهو مقام ضحك ، وممترك صعب ، فرط فيه طائفة ، فمطلوا الحدود ، وضيعوا الحقوق ، وجرموا أهل الفجور على الفساد ، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد ، محتاجة إلى غيرها ، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق ، والتنفيذ له ... إلخ .

وقد بالغ المؤلف في الاعتماد على القرائن ، والقراسة ، وذكر من ذلك شواهد وقصصا ، وبهذا ابتدأ كتابه ، فقد ذكر في أول الكتاب أن أعاء سأل عن الحكم يحكم بالمراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالآمارات ، ولا يقف مع مجرد ظواهر البيانات والإقرار ، ثم قال : فهذه مسألة عظيمة النفع جليلة القدر ، إن أمهلها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيرا ، وأقام باطلا كثيرا ، وإن توسع فيها ، وجعل معوله عليها دون الأضرار الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد .

وتحدث في الكتاب عن أنماط من الأجوبة الحسيفة ، وعن جواز الحكم بشاهد واحد ، وعن شهادة النساء منفردات ، ومذاهب

ولكن معنى العروبة قد النعم به أتم ما يكونه
الاتحاد، والإسلام لا يتعارض مع القوميات
ولا يصادمها لأنها فطرية وهو دين المطرة ،
أما مقومات القومية ، فهي البيئة واللغة ،
والتاريخ ، والمصالح المشتركة ، ثم الدين الذي
يدخل في كل عنصر من عناصرها ، ويشبك معها
بوشاخ وأسباب لا يمكن تجاهلها أو التفاعل عنها.

وعرض الأستاذ فودة بعد ذلك لمفهوم
الدين ، وهو يخلص في أنه وضع إلى مقود
لنظام شامل كامل كما عرض لعلاقة العلم بالدين
وعلاقته بالحضارة والمجتمع — أما القومية
العربية فلم يكن تكوينها من هنا لا يقوم عليه
بذء ، وإنما كان من عناصر صالحة للبقاء
والارتقاء ، أما القرآن وشخصية الرسول صلوات
الله عليه — فهما وثيقا الصلة بالقومية العربية.
وبعد أن حدد المؤلف واجب المسلم تجاه
القومية العربية ، وعرض نماذج من كمحاح
العرب في سبيل الإسلام ، صب جام غضبه
على أعداء الأمل واليوم ، أعداء الأمل
في مرحلة الإسلام الأولى ، من بنى التفسير
وبنى فينقاع وبنى قريظة ، وأعداء اليوم التي
تربطهم الصهيونية الأئمة برباط من الحسة
والغدر والحياة ، ورجا الله من أحماق نفسه ،
أن يهيء الله للأمة المحمدية من القوة ما يجعلها
تخلص الإنسانية من شروط هذه الفئة الضالة ،
كما خلصتها من قبل في ساحة جزيرة العرب .

محمد هبة الله السمان

يلجأ إلا أهله ، الذي هيارا أنفسهم له ،
وإلا شاعت الفوضى في أحكام الدين .

وكلمة أخيرة :

الكتاب طبع قبل ذلك ، وفضيلة الطبعة
الجديدة أنها اعتمدت على بعض المخطوطات
التي ربما لم يطلع عليها الطابعون السابقون ،
والفرق غير كبير بين هذه الصفة وبعض
الطباعات السابقة .

ولكن المحقق يقول — مبررا إعادة طبع
هذا الكتاب — أنه اعتمد على نسخة خطية
تعتبر أقدم مرجع لهذا الكتاب ، وتمتاز بأنه
لا نقص فيها بخلاف غيرها من المخطوطات
وبعض النسخ — كما يقول — فيها نقص كبير ،
وخطأ كثير ، وذكر أن بعض الأخطاء جسيمة .
وقد ضمت بتتبع الأخطاء التي تبه عليها
في هوامش الكتاب ، والنقص الذي
استدركه ، ولكنني وجدت أكثر هذه
الأخطاء مما يقع مثله في أي طبعة .

على الصمري

أمر معلوم والقومية العربية :

للأستاذ عبد الرحيم فودة :
هذا كتاب جديد للأستاذ فودة ، يتصل
بموضوع دقيق ، أشار جدلا في غير مصر ،
ونحن هنا نكتفي بالتحريف به دون مناقشته
فما نضمنه من آراء ، ولعل القرصة قريبا نجعلنا
نضع كتابه على المشرحة لتوفيقه حق من النقد .
يرى فضيلة المؤلف أن الإسلام شعار عام ،

أَنْبَاءُ الْأَزْهَرِ

بالأزهر الجديد، ويتطلعون إليه — ترفع
إليكم أحق الشكر، داعين الله أن يمد في
حياتكم حتى تروا ثمار هذا الغرس العظيم
إعزازاً لدين الله، وسلاماً للإنسانية،
ونقداً للعلم، ونجاحاً للاجتماع.

حياتكم الله وسدد خطاكم، وأدام لكم
التوفيق.

عمود شلثوت

أجلب السيد الرئيس بالبرقية الآتية: —
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ عمود شلثوت
شيخ الجامع الأزهر.

سلام الله عليكم ورحته وبركاته وبعد:
فقد تلقيت برقيتكم التي بمشتموها باسمكم
وباسم السادة علماء الأزهر وطلابه والتي
ضمتموها أصدق مشاركم بمناسبة التنظيم
الجديد للأزهر.

وإني لأعرب لكم عن أخلص الفكر
وأطيب تمنيات الصحة واجين أن يوفقنا الله
إلى ما فيه إعلاء منارة الأزهر حتى يؤدي
رسالته كاملة في خدمة العلم والدين.

إلى السيد الرئيس جمال عبد الناصر
مع أطيب ما من الله أكبر

أرسل فضيلة الإمام الأكبر إلى السيد
الرئيس جمال عبد الناصر البرقية التالية:

سلام الله عليكم ورحته وبركاته — وبعد
فإن التنعيم الجديد للأزهر الذي أمضيتموه
والذي يحقق مبادئ الإسلام في الإنسانية
الماضية والذي يفتح لأبناء الأزهر
أبواب العمل في جميع نواحي الحياة ويحقق
آمال المسلمين في بقاع الأرض في معهد
العتيق ليعتبر بحق الحد الفاصل بين أزهر
الماضي وبين أزهر جمال عبد الناصر.

وقد أدى الأزهر الأول رسالته بقدر
ما سمحت له ظروفه فليؤد الثاني بقيادتكم —
إن شاء الله — رسالته على وجه أهم يحقق
مبادئ الإسلام العامة في العالم الإسلامي
وفي دراسة نواحي العلوم المختلفة،
والافتتاح بها.

فياسم الأزهر علماء وطلابه — بل باسم
ملايين المسلمين والعرب الذين سيستفيدون

العلوم الشرعية بها ، والشيخ كمال ناجي مدير الامتحانات ، والأستاذ رفيق شاكر مدير مكتب وزير المعارف وقد تناول الحديث العلاقات الثقافية بين الأزهر وقطر .

وأشاد الزائر بمجهود صبري الأزهر الذين قاموا بمهمتهم خير قيام وطلب المزيد منهم . وقد وعده فضيلة الإمام الأكبر بتحقيق رغبته ، ثم أهدى إليه بعض مؤلفاته ليكون عهدا بينهما للعمل من أجل الإسلام والمسلمين ، والدعوة إلى الله ، وإلى الخير .

وقاضيا بالصومال :

واستقبل الشيخ نور الدين علي القاضى بالصومال الذى طلب من فضيلة مساعدة الأزهر ماديا ومعنويا لإنشاء جمعية إسلامية فى الصومال تقوم على مبادئ الإسلام ، كما طلب بعض الكتب الثقافية لإنشاء مكتبة إسلامية فى مقدشو . وقد وعده فضيلة بتحقيق ذلك متى كان ممكنا .

وأهمر بحار عمره :

كما استقبل السيد عبد الله صالح المحضار من كبار قضاة عدن ، وقد حل لفضيلته خالص تحيات المسلمين هناك . ودلو الحديث حول بعض الشؤون الإسلامية .

واستقبل رحالة باكستانيا :

واستقبل السيد محمد عبد السلام إسماعيل

وإلى لا بعث إليكم وإلى الجميع بأطيب تمنيات السداد والتوفيق .

جمال عبد الناصر

شيخ الأزهر يستقبل :

سفير الجمهورية العربية المتحدة فى اليابان استقبل فضيلة الإمام الأكبر السيد / عبد الرحمن العظم سفير الجمهورية العربية المتحدة فى اليابان ، وقد دار الحديث حول بعض الشؤون الإسلامية .

واستقبل مستشار سفارة السنغال :

استقبل فضيلة الإمام الأكبر بمكتبه السيد / أحمد دام مستشار سفارة السنغال فى القاهرة . وقد دار الحديث حول بعض الشؤون الإسلامية فى إفريقيا ، ثم دعا سيادته فضيلة الإمام الأكبر لزيارة السنغال ، حيث يكون لهذه الزيارة أثرها البالغ فى جمع كلتا الإفريقيين وتوحيد صفوفهم .

وقد وعده الإمام الأكبر بإجابة هذه الدعوة متى سمحت الظروف .

وزير معارف قطر :

واستقبل سمو الأمير الشيخ قاسم بن حمد الثانى - وزير معارف قطر ، يرافقه الأستاذ عبد الرحمن عطية مدير المعارف بقطر ، والشيخ عبد الله بن تركى مدير قفنتش

وتتضمن الرسالة شكر الإمام الأكبر على جهوده في سبيل الإسلام والمسلمين ، وعلى إيفاد المبعوثين من الأزهر إلى المملكة العربية السعودية .

وفد الاتحاد القومي في بني مزار :

واستقبل السيد / عبد العظيم أبو الليل عضو مجلس الأمة على رأس وفد من الاتحاد القومي في بني مزار يطلب العمل على ضم معه - في مزار الديني للأزهري .

وقد وهدم فضيلته يبحث الموضوع والعمل على تحقيق ذلك متى كان ممكنا .

وفد من علماء باكستان :

كذلك استقبل الإمام الأكبر الشيخ محمد عبد الحامد القادري - رئيس جمعية علماء باكستان .

والشيخ أحمد نواراني الصديقي - سكرتير عام جمعية العلماء بباكستان .

والشيخ محمد عمر إلامى - عضو جمعية العلماء بباكستان .

وقد رحب بهم الأستاذ الأكبر وصرح أنهم يتحدثون باللغة العربية وأوصاهم بأن يعملوا على تعميم اللغة العربية بباكستان فهي لغة القرآن ومن الأفضل تفهم القرآن باللغة العربية التي نزل بها ، ثم قال فضيلته : إن

حين الرحلة الباكستاني الذي يطوف العالم على دراجته الهوائية في مدة تستغرق خمس سنوات ، وقد وفد إلى الأزهر بعد خمسة شهور من قيامه بالرحلة حيث طاف فيها ببعض البلدان الإسلامية .

وقد طلب الزائر من فضيلته أن يعمل على إلحاقه بالأزهري لمدة ستة شهور يتعلم فيها اللغة العربية . وأن يزوده بأرائه الإصلاحية في سبيل الإسلام والمسلمين ، لأنه يصدد تأليف كتاب عن الإسلام يتناول فيه آراء علماء المسلمين في العالم ، وخاصة رأى فضيلة الإمام الأكبر .

وقد أمر فضيلته بإلحاقه بالأزهري في الحال وزوده بكلمة تشجيعية أشاد فيها بالسياحة والسائحين إذا كان الغرض من ذلك معرفة سنن الله في الكون .

والندوب الثقافي للمملكة العربية السعودية :

كما استقبل الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن المسند - وكيل مدير عام الكليات والمعاهد العلمية بالمملكة السعودية والندوب الثقافي بالقاهرة لندب الأساتذة .

وقد حمل الزائر إلى فضيلته رسالة من الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس القضاة والكليات والمعاهد

ثم أهدر إليه فضيلته بعض مؤلفاته .

شكر الأزهر للسيد الرئيس :

قصد قصر الجمهورية وفد كبير على رأسه فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد نور الحسن وكيل الجامع الأزهر لشكر السيد الرئيس جمال عبد الناصر على إصداره قانون تنظيم الأزهر الجديد .

وتكون الوفد من السادة أصحاب الفضيلة شيوخ الكليات الأزهرية والمعاهد الدينية ومدير ومفتش الوعظ والإرشاد ، ومدير التفنيس ، ومراقبي العلوم الشرعية والعربية واللغات الأجنبية والعلوم ورعاية الشباب .

بسمه الأزهر في مؤتمر الرباط :

سافر كل من الدكتور محمد عبد الله ماضي - المدير العام للمعاهد الدينية ، والأستاذ عبد الفتاح صقر مراقب الآداب لحضور المؤتمر الثنائي للجامعة العربية المنعقد بالرباط في المدة من ٣ - ١٠ يوليو سنة ١٩٦١ . وموضوع المؤتمر : الكتاب المدرسي . وقد زار الدكتور محمد عبد الله ماضي المركز الثنائي بلندن أثناء عودته .

الأزهر يرحب بكم ، نخوف في خدمة المسلمين جميعاً أين كانوا . ولقد شرحتم صدورنا اليوم بهذه الزيارة المباركة .

ونرجو أن يجمع الله بلادنا على كلمة التوحيد ، ويربط قلوبنا على الإيمان ، وأن يزيل ما بيننا من حواجز ، حتى يتم الاتصال الوثيق بين المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها

فقال السيد رئيس الجمعية : إتنا صنعنا جاهدين على أن ننفذ ما أوصيت به ، ونحن حريصون على الاقتداء بكم والسهر على نهجكم الحكيم .

ولقد خاطبنا حكومة باكستان رسمياً في أن تكون اللغة الرسمية لباكستان هي اللغة العربية ، ودعنا طلبنا بكافة السرايين والدلائل التي توصون بها .

وقد طلب الوفد من فضيلته أن يعمل الأزهر على إيفاد مبعوثين إلى باكستان .

كما دعا فضيلته لزيارة باكستان حيث يتشوق المسلمون هناك لرؤيته .

وقد وعدهم فضيلته بتحقيق رغبتهم في إيفاد المبعوثين في أقرب فرصة ، ووعدهم بتلبية دعوتهم لزيارة باكستان متى سمحت الظروف بذلك .

God in every prayer, the repress of soul through fasting for a month in every year, the annual giving of alms out of profound cordial faith, and the meeting in the holy mosque and the sacred places, the matter which necessitates the bearing of hardships and sufferings, all these forms of adoration are to make a room for others in the human heart and to efficiently prepare him to co-operate with them. This intended co-operation may afterwards reach fraternity.

The limitation of financial and commercial dealings and of the familial relations stated in Islam are not but an indirect urge to remain within the circle of equity or to mount to the circle of charity: that is the ultimate qualitative property of man. Islam did not in any of its principles evaluate neither the quantity for its own sake nor Man for his superficial appearance nor life for its luster and pleasures. That is to say it did not attach any importance in its estimation to what is measured in depth, width and length, but it always estimates and aims at the quality. Accordingly it stimulates Muslims to

know how to judge it (quality) and to regard it in their human life.

Islam is prolific source of the human civilisation. Thanks to Islam, Muslims have considerably participated in the building of this civilisation. In this connection it may be said that Muslims have contributed the most splendid share of the human civilisation. They only ceased to share in it when they abandoned the Islamic values and contented themselves of their being attributed to the Islamic nation. This abominable attitude ensued that they were no longer the Muslims who beneficially demonstrated Islam through teachings.

When our present Islamic renaissance adopts for objective the evaluation of quality not quantity and the estimation of principles not individuals; when they refrain from the abandonment of the Islamic principles and ceased to be contented of their being attributed to Islam; they would resume their effective contribution to the human civilisation and submit the most eminent form of it as well.

offering to the needy, but it is also the highest form of refinement. It is the giving for no return. It is the polite refusal or excuse in the case of incapability to give. It is the human treatment in both co-existence and separation. It is manifested in the refined conversation as clarifies the following verses : "A kind word with forgiveness is better than charity followed by injury. And Allah is self-sufficient, Forbearing" (Surah Al-Baqarah : The cow. verse 263.)

"Divorce may be (Pronounced) twice, then keep (them) in good fellowship or let (them) go with kindness" (Surah Al-Baqarah : The Cow. verse, 229)

"And serve Allah, and associate naught with Him, and be good to the parents" (Surah. Al-Nisa. The women. verse 36).

And God said "And thy Lord has decreed that yhu serve none but Him, and do good to parents. If either or both of them reach old age with thee, say not "Fie" to them, nor chide them, and speak to them a generous word. And lower to them the wing of humility out of mercy, and say : My Lord, have mercy on them, as they brought me up (when was) little (Surah Al-Israa: The Israelites, verses 32 and 24).

Owing to the high rank of

equity and charity they are enjoined in the imperative mood in the Koran in God's saying : "Surely Allah enjoins justice and the doing of good (to others) (Surah Al-Nahl : The Bee, verse 90).

When the individual and social equity are established and when equality becomes a common feature in both individual and social conduct this would mean the realisation of one of the two radical properties of humanity. When charity is manifested in the above stated sense that would finally mean the achievement of the other radical property. Both individual and society would be human in the most proper and original sense of the word.

What has been implied in the Islamic call other than equity and charity is but ways and means aiming at the realisation of this two paramount precepts or at least to pave the way to enable man both individually and socially to establish them. The different forms of adoration such as prayers, fasting, alms-giving and pilgrimage are seemingly intended to urge Man to perceive his nature and his status in life and to acknowledge the right of his associate to existence so as to share with him the means of stability. The several repetitions of prayers in everyday life, the presentation before

directed either to love or to grudge and hatred and human will may enable him either to suppress his passion or to indulge in it. In this aspect man is conceived - since nature is composed of three psychological faculties - to be either a pious or impious.

From the above mentioned sayings of the prophet and verses of the Koran we find that Islam is a source of the human civilisation so much as it is a wise guidance of man at the same time.

The contribution of Islam in this aspect is its enjoinder for the construction and the continuation of the human civilisation. Its precepts, for this reason, do not aim at mobilizing individuals neither for invasion nor for aggression, but it aims at the qualitative qualifications of Man that is humanity. The very accurate representatives of these qualifications in Man are both equity and charity.

Equity in fact is the equilibration in the case of individuals between what is craved for by the individual and what must be done by him; and in the case of society is the balancing between the individual's rights and duties. In so doing Islam has substituted equality for deprivation in the circle of individuals, and equilibration for selfishness in the circle of society. Hence there is no

place in Islam for the social classes and for their conflict since there is no reason for either. There exist only the common right of life for all. Equity is practised in saying as well as in doing. It can also be applied between two persons sharing the same goals as well as between other two with conflicting purposes as these all enjoy the common properties of humanity. In this respect God said: "Give full measure. And be not of those who diminish. And weight with a true balance. And wrong not men of their dues, and act not corruptly in the earth, making mischief" (Surah Al-Shu'ara: the poets, vers 181 — 183).

And when you speak, be just, though it be (against) a relative. And fulfil Allah's covenant. (This He enjoins on you that you may be mindful" (Surah Al-An'am : The cattle, verse 153).

And God said: "O you who believe, be upright for Allah, bearers of witness with justice; and let not hatred of people incite you not to act equitably. Be just that is nearer to observance of duty. And keep your duty to Allah. Surely Allah is aware of what you do" (Surah Al-Maidah : The Food, verse, 8).

Charity in its turn ranks above equity because it is not only the

the strength of his muscles as it is ascribed to the strenght of his heart gained through its faith, the strength of his mind acquired by knowledge, and the strength of his will achieved by following the straight Conduct.

In this conjuncture God's saying:— "If there are twenty patient men among you they shall vanquish two hundred; and if there are a hundred, they shall rout a thousand disbelievers, for they are devoid of understanding".

This verse of Koran may clarify the meant power-Patience, which was to be a sign of this power and by means of which the lesser number qualified by it would have the upper hand all the more number deprived from this attribute, is a psychological power not a physical one.

We shall also find the estimation of quality is clear in the prophet's saying: "There will come a time when nations will invite each other to assail you and devour you as do the eaters of a delicious dish". "This will be because of our little number then O God's prophet?" said the hearers of the prophet. "No, you will be numerous then but you will be as weak and helpless as the foam of the torrent." Answered the prophet. Afterwards we find in the holy Koran His glorious saying: "O people we have created you from

a male and a female and divided you into nations and tribes in order that you might get to know one another. The most noble set of you in Allah's sight is the most pious".

These two verses state that the human nature is the same in every nation, in every place and in every time and that there is no differentiation in nature between a man and another. The distinction that could exist between an individual and another or between a group of individuals and another is not due to this nature but to what can be achieved within the circle of this human nature. Every individual human nature has the psychological faculties manifested in: Conception affection and will. The difference of an individual nature from another is not attributed to the increase or the decrease of these faculties but to the benefit of them in guidance. The piety that is made cause of differentiation in His glorious saying:— "The noblest of you in Allah's sight is the most pious" is the wise directing of the psychological faculties to conceive God only, to extend fraternity and love among peoples and to perform good deeds in the benefit of both individual and humanity. The human conception in its origin may be directed to the belief or the denial of the one god, the human affection may also be

In this connection, the values produced by a human being differ from that which are produced by another, be they in philosophy, poetry, drawing, photographing, sculpture, acting, music or law. The fundamental difference or distinction is not then due to the quantity of the production but to its quality.

It may be said too that the philosophy which is directed to racialism and that prefer certain races of human beings to others and the philosophy that adopts bestiality and mocks of the human values such philosophies are not fit for being a sound base for a human civilisation or rather such philosophies do not contribute substantially in this civilisation. In this respect they are surpassed by another philosophy that calls in its guidance for evaluating the human faculties wherever they are found either among individuals or among peoples.

The poetry which glorifies a nation, an individual or a group of individuals solely for their own sake not for the human values and faculties that are represented in this nation, this individual or these group of individuals, is valueless poetry that has a trifle share in building the human civilisation. Yet it may be a tool in its weakness and destruction. The different kinds of art which

stimulate man and make him value his bestial side or confer his estimation on the sectarianism is an art inconsistent with the measures of civilisation and consequently has nothing to do with its evaluation and duration. The law which is not based on the individual freedom, the equity among the members of society and the maintenance of the wise human behavior - these are human values - is destined not to go beyond the circle of its legislator and is void of fitness in the general human guidance. Hence it is lacking in the human form of civilisation.

* *

If we leave these component aspects of life and consider Islam - as a source of guidance for man - we shall find it evaluates the quality more than it does with the quantity. We shall find that its suitability in guidance is not confined to a particular tribe, people or race, but it pertains to the human being wherever he exists, and to people no matter how they are different in colour, place and time.

We shall find that the evaluation of quality in Islam represented in the saying of the prophet peace upon him: "The strong believer is better and more beloved to God than the weak one". The meant believers strength is not chiefly due

HUMAN CIVILISATION IS MEASURED

By

THE QUALITY NOT BY THE QUANTITY

BY

Dr. Mohammed El-Bahay

The Director General of Islamic Culture Administration

In fact not all human actions whether they are intellectual, conceptual, artistic, or actions pertaining to behavior participate in establishing the human civilisation, but the establishing action of this civilisation is that which emanates from Man representing a human faculty which distinguishes the human being from other creatures through its bearing on its human nature. This action is the true contributor in increasing the outcome of the human civilisation.

That it because the fine intellectual action, the accurate conception, the eminent form of art, and the behavior in its wisdom and its straightforwardness are the radical basis of the human civilisation and the effective factors in its development and progress. This is so because in the above mentioned actions, the human effort is thoroughly represented and, the human will is clearly manifested. In these actions Man seems to have his own effectiveness because he, in these actions, seems to be

affected and becomes effective, effective through his thought, effective through his art and effective through his conduct in guidance and expression altogether.

Guidance and expression then have certain fitness that go beyond the circle in which the thinker, the artist or the author of the human behavior, exists and originates.

In this respect it may be said that human civilisation is a series of human values composed by man by virtue of his inventiveness or reached by him through his human nature.

These values have the fitness and consideration beyond the field of the society and environment where the inventor or the participant of these values exists.

The more the human thought, conception, art, or conduct is comprehensive in regarding the facts and in its guidance the more it contributes to the human civilisation and to its development and progress.

Al-Azhar will bridge the gap between the traditional systems of secular and religious education in the Muslim World. It will open the doors of practical life wide before its graduates to search for greater and new knowledge to help bringin about true happiness for mankind. The new reformatory system will help Al-Azhar to maintain its mission in graduating legislators, jurists, philosophers, scientists, and leaders of religion and Arabic language who understand God's Book and the Tradition of His Prophet.

Your visit to Al-Azhar may, therefore, be regarded as a great event that will be commemorated in

the life of this university which is considered the oldest existing university serving humanity.

This University, while welcoming you, regards this meeting as a tool for strengthening the ties between the Muslims of the U.S.A. and Canada and the people of the U.A.R. The one who deserves most of the credit for providing us with this opportunity of meeting you here is our President Gamal Abdel Nasser who has been fathering Al-Azhar as well as the Islamic movement here and abroad. May God materialise his hopes, which are ours, for the sake of Islam and humanity in general.

The Greeting Speech of The Rector of Al-Azhar

Sheikh Muhmoud Shallout at the Muslim Immigrants

Conference in Cairo

In the Name of the Compassionate, Merciful God.

Thanks to God, the Lord of the Universe, and peace upon the Prophet Muhammad and his disciples who followed the enlightenment revealed to him.

Sons and brothers. Peace be upon you and God's Mercy and His blessing.

Al-Azhar, which has, for ten centuries, been maintaining the unique position of searching in God's Book for the articles of Islamic Law as well as of seeking insight into this physical world, welcomes and greets you today. When this great Institution extends both hands, it considers you a part of its extended family. The common goal in Islam is the thing which counts and not the geographical distance which may separate the Muslim communities. Islam, therefore, looks at you, the Muslims in the United States and Canada, with the same eyes it looks at your brethren in Europe, Asia, Africa, and Australia. All are follow-

ers of the common faith: the oneness of God, the belief in the message of Mhuhammad, peace upon him, and the belief in the Judgement Day. This faith is the center around which the Muslims gather. It is the extended cord from heaven to earth to lead the Muslims unified to the path of happiness.

This cord is God's only religion, "The only religion in the sight of God is Islam." For God does not accept any other religion but Islam. "He who adepts a religion different from Islam is not accepted and will be among the losers in the Hereafter."

Islam, which strengthens the ties among its followers to the degree that they become one integral unit, makes all of us feel the Pains and misery of our brothers in Palestine, Algeria, Oman, and Bahrain. It makes us feel the pains of every freedom fighter anywhere.

Brothers and sons:

Al-Azhar, in all its capacities and in its modern era, welcomes you. The modern reformatory system of

"And the parable of those who spend their wealth to seek Allah's pleasure and for the strengthening of their souls is as the parable of a garden on elevated ground, upon which heavy rain falls, so it brings forth its fruit twofold; but if heavy rain falls not on it, light rain (suffices) And Allah is Scer of what you do" (Surah Al-Baqarh. The caw, verse 265).

This the value of offering for the sake of God's call and this is the truthful promise to those who give their money for this cause. This value and promise are unique repayment that are not attached to any prescription other than offering.

Prayer in spite of its importance and though it is the second pillar of faith is not accepted if it does not motivate the muslim to pay the assigned share for the poor in his money. Fasting and pilgrimage were not accorded such care as is the case in offering for the sake of God's call.

From the previously mentioned facts we can state that Islam does not evaluate any of its principles if it does not plant in the muslim's heart the emotion of kindness that urge a muslim to offer his money for the sake of God's call. This is what I believe in and what is ment by the glorious Koran.

This is a style which considers the offering in God's way or for the sake of God's call on the same level as faith itself. If we turn over the pages of Koran we shall find that the feeding of the poor is a radical condition to enable man to acquire his happiness. In this connection Koran says: But he attempts not the uphill road. And what will make thee comprehend what the uphill road is? (It is) to free a slave, or to feed in a day of hunger, And orphan nearly related, or the poor man lying in the dust. Then he is of those who believe and exhort one another to patience, and exhort one another to mercy. These are the people of the right hand" (Surah, Al-Balad: The City, verses 11 — 17).

And "Hast thou seen him who belies religion? That is the one who is rough to the orphan, And urges not the feeding of the needy. So woe to the praying ones, Who are unmindful of their prayer! Who do (good) to be seen. And refrain from acts of kindness! (Surah Al-Maun, Acts of kindness).

Related with this God informed us that the criminals would confess in their answer in the day of judgment when they would be asked as the Koran reads: What has brought you into hell?

They would confess that their neglect in paying the poor's rights is among the cause of their torment saying in their answer as related in Koran: They will say: We were not of those who prayed; Nor did we feed the poor, and we indulged in vain talk with vain talkers, And we called the day of Judgment a lie; (Surah Al-Moddether: The one wrapping Himself up, verses, 43 — 46).

This is some styles that state the value of offering in God's way and for frightening from misery.

As for the urging of this offering Koran says: Who is it that will offer to Allah a goodly gift, so He multiplies it to him manifold? (Surah Al-Baqarah, The Cow, verse 245).

"The parable of those who spend their wealth in the way of Allah is as the parable of a grain growing seven ears, in every ear a hundred grains, And Allah multiplies (further) for whom He pleases. And Allah is Ample-giving, knowing Those who spend their wealth in the way of Allah, then follow not up what they have spent with reproach or injury, their reward is with their Lord, and they shall have no fear nor shall they grieve". (Surah Al-Baqarh. The Cow. verses 261 and 262).

extravagance and luxury. Koran spares no effort to purify the Islamic group from these vicious attributes in order that it may prepare the souls for their duty towards both God and creatures, no matter what they give in this respect. Koran has original styles in asking for offering and in warning against misery that it fills the muslim's heart with sacrifice and that makes him certain that this offering is the right path to an indignant life through which both individual and group are guaranteed the happiness in this world and in the next world as well.

Of these expressive style the first, we are to meet every now and these through our readings in Koran, is that God does not mention faith except accompanied with offering money in His way, and feeding the poor. The chapter of Surah Al-Baqra : The Cow clarifies the qualities of the pious who are most benefited of the Koran and its guidance stating that among these qualities : Who believe in the Unseen and keep up prayer and spend out of what We have given them".

In exposing the radical goods demanded by God from His creatures Koran says : It is not righteousness that you turn your face towards the East and the West, but righteous is

the one who believes in Allah, and the Last Day, and the angels and the Book and the prophets, and gives away wealth out of love for Him to the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer and to those who ask and to set slaves free and keeps up prayer and pays the poor-rate" (Surah Al-Baqarah. The Cow, verse, 177).

The chapter of the Spoil mentions offering among the ingredients of faith saying : Those who keep up prayer and spend out of what We have given them. These are the believers in truth. For them are with their Lord exalted grades and protection and honourable sustenance' (Surah Al-Anfal : Voluntary Gifts verses, 3 and 4).

The surahs of Women and Chambers mentioned faith accompanied only by the giving for the sake of God's call saying : And what (harm) would it do them if they believe in Allah and the Last Day and spend of that which Allah has given them? (Surah Al-Nisa. The Women, verse 39)

And "The believers are those only who believe in Allah and His Messenger, then they doubt not, and struggle hard with their wealth and their lives in the way of Allah. Such are the truthful ones" (Surah Al-Hograt : The Apartments, verse 15).

O my people, who will help me against Allah, if I drive them away? will you not then mind?

Mohammed, guided by His Lord to the same answer, said: And drive not away those who call upon their Lord, morning and evening, desiring only His pleasure. Neither art thou accountable for them in ought, nor are they accountable for thee in ought, that thou shouldst drive them away and thus be of the wrong-doers." (Surah Al-Anaam, The Cattle, verse 52).

Related to the matter of those luxurious people God has said: "And we never sent a warner to a town but those who led easy lives in it said: "We are disbelievers in that with which you are sent. And they say: "We have more wealth and children, and we can not be punished. Say: "Surely my Lord amplifies and straitens provision for whom He pleases, but most men know not. And it is not your wealth, nor your children, that bring you near to us in rank; but whoever believes and does good, for such is a double reward for what they do, and they are secure in the highest places And those who strine in opposing Our messages, they will be brought to the chastisement. Say. "Surely my Lord amplifies provision for whom

He pleases of His servants and straitens (it) for him. And whatsoever you spend, He increases it in reward, and He is the Best of Providers." (Surah Saba: verses: 34—39)

Explaining the harmful doom of the luxurious people in this world God has said: "And how many a town which was iniquitous did we demolish, and we raised up after it another people! So when they felt Our might, Lo! they began to flee from it. Flee not and return to the easy lives which you led, and to your dwellings, that you may be questioned. They said: "O woe to us! Surely we were unjust. And this cry of theirs ceased not till we made them cut off, extinct." (Surah the prophets, verses 11—15).

And relating to their bad fate in the hereafter God said: And those on the left hand; how (wretched) are those on the left hand! In hot wind and boiling water, And shadow of black smoke. Neither coal nor refreshing. Surely they lived before that in ease." (Surah Al-Waqiah: The Event, verses, 41—45).

An Enjoinment for offerin money in God's way.

Through these previously mentioned ways Koran has fought misery,

The Ruler's right :

Islam has made it right to the ruler to take forcibly the assigned share of the poor in the rich's wealth. In application of this principle the first khaliph (Abo Bakr) may God be pleased with him, did not hesitate to fight those who had refused to pay Zakah (Alms giving) until they yielded to carry out God's ordinance. This matter led to stabilisation of the Islamic nation and healed its dangerous breach.

It had also made it right to the ruler to prevent the extravagants from managing the wealth of minors and their like of those who could not wisely manage their own affairs as the following verse explains : And make not over your property, which Allah has made a (means of) support for you, to the weak of understanding, and maintain them out of it, and clothe them and give them a good education. And taste the orphans until they reach the age of marriage. Then if you find in them maturity of intellect, make over to them their property, and consume it not extravagantly and hastily against their growing up. And whoever is rich, let him abstain, and whoever is poor let him consume reasonably (Surah Al-Nisa : The women, verses 5 and 6).

Luxury is a wicked source :

Islam has also stated that luxury is a wicked source which fills the hearts with hatred and rancour and do away with the secured and established life. This devilish quality leads the people who commit it to deny the truth and to denounce the religious legislators. It plants selfishness among the social classes. There is none contradictory to God's religions but the luxurious people who antagonise these religions because it either degraded them to the level of the poor and the weak or raised the latter to their level. This could be clearly seen in the first religions as well as the latest one.

The people of Noah, for example, said to their prophet, intruding his followers, "We see thee not but a mortal like us, and we see not that any follow thee but those who are the meanest of us at first thought" (Surah Hud. verse 27).

While the luxurious people at the time of the prophet Mohammed took the same attitude towards Belal and his brethren. The answer of Mohammed was the same as that of Noah when Noah said as it is related in Koran : And I am not going to drive away those who believe surely they will meet their Lord, but I see you a people who are ignorant. And

which Allah has given them out of His grace." (Surah Al-Nisa : The women, verse, 37).

"And those who hoard up gold and silver and spend it not in Aailah's way-announce to them a painful chastisement. On the day when it will be heated in the Fire of bells then their foreheads and their sides and their backs will be burned with it : This is what you hoard up for yourselves, so taste what you used to hoard" (Surah Baraat : The Immunity- verses, 34 and 35.

Islam has informed us that misery ensue man not to spend his money either in the performance of his duty or in the maintenance of his good and sends him to perdition as the following verse says : And spend in the way of Allah and cast not yourselves to perdition with your own hands and do good (to others). Surely Allah loves the doers of good). (Surah Al-Baqarah : The Cow, verse 195).

The prophet, peace be upon him, has said to warn against misery (Be ware of misery because it caused the perdition of your ancestors, it enjoined them desertion and debauchery and they follow its enjoiment) and (Be ware of misery because it sent your ancestors to their graves. It enjoined them to shed

their blood and to profanate their sacred relations).

I could not find a more expressive term than the above mentioned expression in depicting the social denger caused by misery. There is no doubt that it is of the most detrimental flaws that lead to disintegrity in societies and do away with both the life of nations and their development.

The Koran as well as the prophets saying have adopt this attribute towards extranagance as they have done with misery since it makes the nation spend its wealth uselessly. In this connection Koran says : "Surely the squanderers are the devil's brathren. And the devil is ever ungrateful to his Lord" (Surah, Al-Israa : The Israelites verse 27).

After depicting the bad results of both misery and extravagance Koran gathered them in one frame and guided us to the straight way that must be followed by the rich in order that they may preserve their lifes and be able to establish it on solid basis saying: "Make not thy hand tied (like a miggard's) to thy neck. Nor stretch it forth. To its utmost reach. So that thou become. Blameworthy and distitute" (Surah Al-Israa verse 29).

diffinite share in the rich's wealth for the poor and for those who struggle in God's way (for His call) or in the form of taxes imposed by the ruler according to the national need for reformative, and progressive projects.

The Koran has accorded great care to urge for the giving to the poor and distitutes and for the strive in the way of God. The word (way of God) is a word of the most distinguished words that have come in the Koran. This word particularly fills the heart with awe and solimnty and fills the universe with good and piety. Its meaning is but a sort of charity either in its private or its general meaning.

Islam fights misery and extravagance of the rich

Whereas the wealth belongs to God, men are all His servants and the world where they live and invest is God's wealth, whereas these all belong to God it is necessary that the wealth aught to be shared by His creatures, kept and utilised by them all. God has manifested this in His saying: "He it is who created for you all that is in the earth" (Surah, Al-Baqarah : The Cow, 29).

"And swallow not up your property among yourselves by false

means" (Surah Al-Baqarah : The Cow verse 188).

"And make not over your property, which Allah has made a (means of) support for you, to the weak of understanding, and maintain them out of it and clothe them and give them a good education" (Surah, Al-Nisa : The women, verse, 5).

Islam has renounced misery that prevent the muslim from the wise giving and spending of his money. It also rebuked extravagance that leads to spending money wrongly. In doing that Islam aims at the purification of souls from selfishness and hatred. In this concern God has said : "And whoever is saved from the greediness of his soul, these it is that ar the successful". (Suraha. Al-Tagh-bun : The Manifestation of Losses, verse 16).

"And let not those who are niggardly in spending that which Allah has granted them out of His grace, think that is good for them, Nay, it is evil for them. They shall have a collar of their niggardliness on their necks on the Resurrection day. And Allah,s is the heritage of the heavens and the earth" (Surah, Al-Imran, The Family of Amran verse 179).

"Who are niggardly and bid people to be niggardly and hide that

This sort of co-ordination has nothing to do with the restriction of the right to ownership, but it is a direction required by the national need in order to enable the nation to enjoy its real freedom in full.

This coordination is, under these mentioned consideration, a duty encompent upon the ruler together with his nation. They are to be sinful in the case of its neglect or in completion.

The ruler is protecting both national interests and independence when he adopts this co-ordination aided by his people. They are, consequently preceeding their way that would lead them to their good and happiness. The ruler in applying this co-ordination is securing peace and tranquility for his nation.

Because of the usefulness to wealth to all individuals of the people and to all societies God has sometimes attributed it to Himself and sometimes to the whole community making of its owner His agents for its preservation and investment. These agents are responsible to Him to spend this wealth sparingly and wisely. According to the teachings of His sacred books, this conception is clearly manifested in the following Koranic verses: "Believe in Allah and His messenger, and spend of

that wherof He has made you heirs." (Surah Al-Hadid : Iron. verse, 7).

"And give them of the wealth of Allah which He has given you" (Surah Al-Nur : The light, verse 33). "And swallow not up your property among yourselves by false means" (Surah Al-Baqarh : The Cow, verse, 188).

And God said: "And make not over your property, which Allah has made a (means of) support for you, to the weak of understanding, and maintain them out of it, and clothe them and give them a good education" (Surah, Al-Nisa : The women, verse, 5).

In these verses God proved that both usurpation and mismanagement of the wealth are really either an aggression on the nation or perplexity at its expense.

That wealth is a tool to be exploited for the interest of the entire society.

A tool which ensues the fertilisation of land, result in the rising of industry and bring about the prosperity of Commerce. Wealth is the tool that enables its owner to satisfy the need of distitutes and that builds the general and usul establishments either out of the emotions of co-operation and kindness or obedience of God's ordinances that assigned a

every Muslim to take a part in building his community by working hard at any field for the benefit of mankind. Thus the religion of Islam has imposed work on Muslims to realise the principle of the economic independence which enable the Muslim community to satisfy its needs by the hands of Muslims and not to depend on any kind of help from other nations.

If Muslims carry on this principle they would protect their country and safeguard their community from the interference of imperialism which spare no effort to occupy other countries under the curtain of exchange trades.

No doubt that these three means (Agriculture, industry, and commerce) are the strong pillars of the national economy of the nation who wants to live on independent sound life. Hence we have come to this conclusion it is necessary for the nation to do whatever can be done to realise the progressive achievements in the field of agriculture, industry and commerce, that is the call of Islam which encourages Muslims to live in sound and free life. It is so easy for us to know that the breach which allows imperialism to poke its nose into our affairs is the shortage in agriculture, industry and

commerce. Therefore the religion of Islam has imposed work on Muslims in the three fields mentioned above for the Muslim's prosperity and welfare.

The State - duty in protecting the economic independence :

It is the duty of the Islamic ruler to look after the interests of the Islamic group to guide his subjects and to do his best to make the whole nation enjoy their common interests.

The ruler is religiously ordered to co-ordinate this matter so that there will not be a concentration of wealth in the hands of one class of the nation. When need rises he is permitted to transfer some of the arable lands to commercial capital or to industrial companies aiming only at the common welfare of the people. In so doing he is coordinating the national interest in a way that makes the nation self-sufficient one.

In this case strangers could not find inlets to interfere in the national affairs. They would find instead that they are only permitted the right to the common exchanges existing in the Muslim community. This coordination is a wise one that benefits the nation and rescue it from the external interference, domination, and imperialism.

robbery and plunder. It is forbidden for Muslims to earn money through dealing in wines and pigs, or earning money by gambling and dancing. The religion of Islam made this clear for Muslims asking them to avoid unlawful means such as bribery, robbery and corruption, advising them to listen to the voice of the sound Conscience and to turn a deaf ear to the voice of evil.

Koran says : And swallow not up your property among yourselves by false means, nor seek to gain access thereby to the judges, so that you may swallow up a part of the property of men wrongfull while you know. (Surah Al-Baquarah : the Cow verse 188).

We can easily understand the high position of money and its great value from these verses of Koran which tell that God had punished those who dealt wrongly in money and earned it through unlawful means.

Koran says : So for the iniquity of the Jews, We forbade them the good things which had been made lawful for them, and for their hindering many (people) from Allah's way. And for their taking usury - though indeed they were forbidden it -

and their devouring the property of people falsely. And we have prepared for the disbelievers from among them a painful chastisement. (Surah Al-Nisa : The Women. verse 190-161)

Economic Indpendance in Islam :

When the religion of Islam has ordered Muslims to earn wealth through agriculture, industry and Commerce, it aimed at satisfying the material needs of the Muslim community which is in great need for both agriculture to get food for its individuals, and industry to smooth the human being's affairs related to his clothes, his house and his transportation from place to another. By virtue of industry man has been able to have strong machines for digging canals, making roads and to adopt ways that play a great role in the progressive achievements of the nation.

At the same level of importance the Muslim community needs to get in touch with the other people to exchange food and various articles. So the Muslim scholars have decided that Muslim should learn whatever art or trade which can be needed in this world. They mentioned some trades and arts to be an example of these things such as agriculture, and sewing clothes etc. It is the duty of

against evil—that is the best. This is of the messages of Allah that they may be mindful. (Surah Al-A'raf, the Elevated places, verse 26).

It was said to her : "Enter the palace. But when she saw it she deemed it to be a great expense of water, and prepared herself to meet the difficulty. He said : "Surely it is a palace made smooth with glass. She said : My Lord, surely I have wronged myself, and I submit with Salomon to Allah, the Lord of the worlds. (Surah Al-Naml verse 44).

Koran has advised Muslims to earn money through the three means mentioned above (Trade, Agriculture, and Industry), calling the earning of wealth seeking of Allah's grace." Hence wealth has this great value Islam has asked Muslims to go on with their work for seeking wealth except on the occasion of the Friday prayer, But when the Friday prayer is performed Muslims should go to their work and disperse abroad in the land seek Allah's grace.

Koran says : "O y you who believe, when the call is sounded for prayer on Friday, hasten to the remembrance of Allah and leave off traffic. That is better for you, if you know. But when the prayer is ended, disperse abroad in the land and seek of Allah's grace, and remember

Allah much, that you may be successful. And when they see merchandise or sport, they break away to it, and leaved the standing. Say : "What is with Allah is better than sport and merchandise. And Allah is the Best of Providers. (Surh Al-Jumu'ah, the congregation, verses 9—11).

He it is who made the earth subservient to you, so go about in the spacious sides thereof, and eat of His sustenance. And to Him is the rising (after death). (surah Al-Mulk : the kingdom, verse 15).

Koran demands Muslims to take great care of money advising them to spend it reasonably and warns them not to be either extravagant or miser. Koran says : "And they who, when they spend are neither extravagant parsimonious, and the just mean is ever between these." (Surah Al-Furqan : the Discrimination, verse 67).

And make not they hand to be shackled to they neck, nor stretch it forth to the utmost (limit) of its stretching forth, lest thou sit down blamed, stripped off. (Surah Al-Esraa The Isrealites, verse 29).

While Koran has ordered Muslims to do their best to earn money by lawful means, it has warned them not to gain a penny through Usury.

It is clear now that Koran has considered wealth as the strong prop of the happy life and made equal to ones children. Islam is a practical religion which arranges its injunctions on factual basis, answering at the same time the demands of soul and that of the body. Islam has guided us to the right path for man's spiritual happiness as well as for the material life which enable the individual to enjoy the lawful delights of his life. Islam has enjoined the individual to work hard, doing his best to earn money by lawful and righteous means through commerce, and commercial co-operation exchange.

Means of earning wealth

Islam has ordered Muslims to earn money through commerce, so the journeys of Arabs for trading have been mentioned in koran. They made journeys north word to Syria and southward to yemen, the former of which was undertaken in summer and the latter in winter.

Koran says: For the taming (ie civilising) of Qureysh. For their taming (we cause) the caravans to set forth in winter and summer. So let them worship the Lord of this House. Who hath fed them against hunger. And hath made them safe from fear.) (Surah Queysh). Islam has ordered Muslims also to earn

wealth through agriculture showing them how to prepare the land for cultivation. Koran says: "Then let man look at his food. How we pour down abundant water. Then cleave the earth, cleaving (it) asuder. Then cause the grain to grow therein. And grapes and clover. And the olive and the palm. And thick gardens. And fruits and herbage. A provision for you and your cattle. (Surah Abosa. verses 24-32).

Furthermore Islam has ordered Muslims to earn wealth through industry that Islam has considered as the strongest support for building up a powerful civilisation. In Koran you come accross meny verses about different kinds of industries such as the industry iron, of cloth, and tha, of manslons and houses building.

Koran says: "Certainly we sent our messengers with clear arguments. and sent down with them the Book and the measure, that men may conduct themselves with equity. And we sent down iron, wherein is great violence and advantages to ment and that Allah may know who helps Him and His messangers, unseen, Surely Allah is strong, Mighty. (Surah Al-Hdid Iroe.verse 25).

O children of Adam, we have indeed sent down to you clothing to cover your shame, and (clothing) for beauty; and clothing that guards

mother is the sixth, after (payment of) a bequest he may have bequeathed or a debt. Your parents and your children, you know not which of them is the nearer to you in benefit. This is an ordinance from Allah. Allah is surely ever knowing, wise.

And yours is half of what your wives leave if they have no child; but if they have a child, your share is a fourth of what they leave after (payment of) any bequest they may have bequeathed or a debt; and there is the fourth of what you leave if you have no child, but if you have a child, there is eight of what you leave after (payment of) a bequest you may have bequeathed or a debt.

And if a man or a woman, having no children, leaves property to be inherited and he (or she) has a brother or a sister, then for each of them is the sixth, but if they are more than that, they shall be shares in the third after (payment of) bequest that may have been bequeathed or a debt not injuring (others). This is an ordinance from Allah, and Allah is knowing, Forbearing.

These are Allah's limits. And whoever obeys Allah and His messenger, He will admit him to Gardens wherein flow rivers, to abide in them. And this is the great achievement. And whoever disobeys Allah and

His messenger and goes beyond His limits, He will make him enter fire to abide in it, and for him is an abasing chastisement". (Surah 1, V 11 — 14).

In this article we are going to explain many things about money: the value of money in Islam, how to earn it, how to invest it, how to spend it in the right ways, and why it is unlawful to be extravagant or miser.

The value of money in Islam

actually any one who studies Islam would come to a conclusion that Islam is the religion of life. So there is no wonder that wealth has a great value and high position in the Islamic system. Wealth undoubtedly is the foundation of the happy life. It is the strongest support to achieve scientific progress, to build cities, and to enable every body to live in good health enjoying a delightful life. Thus Koran has appreciated the value of wealth and described it as an adornment of the life of this world.

Koran says: wealth and children are an adornment of the life of this world; but the ever-abiding; the good works, are better with they Lord in reward and better in hope, (Surah 18, Vers 46).

MONEY AND THE ECONOMIC INDEPENDANCE IN ISLAM

by

His Eminence Shaykh Mahmoud Shaltout

Rector of Al-Azhar University

The Islamic laws have arranged the financial affairs every of aspect of life and endeavoured to provide guidance and a proper solution to any financial problem. Islam has imposed Zakah (Alms giving) to solve the problem of poverty among the Muslim Community. Thus it is the duty of rich to offer a part of their wealth to the poor with the objective of building up a strong Community far from being weak or poor.

If the rich continue giving Zakah to the poor they would purify the poor's hearts and extinguish their hatred and ill feelings towards the rich. Hence love and friendship certainly would be engendered between them, and all of them would exchange good feelings and cause mercy and co-operation to prevail among them all.

The Islamic law has dealt with to solve the problem of personal property after the death of an

individual. The right of Inheritance as an Islamic principle proceeds to divide wealth among relatives in order to strengthen the ties between the members of a family and for the generations to come, thereby sons can share the fruits of their father's efforts.

The Islamic law has set up the principle of inheritance on the basis of justice and sound reason, and God Himself has arranged the shares of heritage between heirs in the holy Koran.

Koran says: "Allah enjoins you concerning your children: for the male is the equal of the portion of two females; but if there be more than two females, two third of what the deceased leaves is theirs; and if there be one, for her is the half, and for his parents, for each of them is the sixth of what he leaves, if he has no child and (only) his two parents inherit him, for his mother is the third; but if has brothers, for his

have any cause for complaint, because their university have turned into an international one which combines both old and new, the past and the future, the religious and the temporal.

It is now the duty of Azharites to strive hard, to work with all their might, to do their utmost to put this new law into effective operation out and to affirm that they have the ability to take their part in the revolution. In my opinion the Azharites are worthy of this reformation. They thank God for the realization of their hope and their full homage for the leader who issued the law and gave his best attention to that old university.

As a matter of fact, the successful outcome of this reformation is concentrated in Azharite's hands, because the government has issued the law and depended on them to lay the programme, to write the books and to carry both the law and the executive regulations out according to the dictation of both heart and conscience.

If the Azharites carry the new law out according to old plans, it

will be similar to the constitution of the old regime in that it had been quoted from up-to date rules and the best constitutions of great nations, but it was useless as a Koran inside an infidel's house or the light in a blind man's room. The Qur'an said in this respect: "Verily, never will God change the condition of a people until they change it themselves (with their own souls)". (Surah of the Thunder, Section. 2. Ver. 11).

Last but not the least, the re-organisation of Al-Azhar university is a great step towards the realisation of the dream which we and the other faithful people hoped to come true. This dream is to study the explanations of the Qur'an, the prophetic traditions, the Arabic language and the Islamic law on both religious and civic foundations. Consequently, Al-Azhar will maintain its old heritage and will share in modern progress, differences between its students and their counterpart in other institutions will be obliterated. Its culture will be united and Al-Azhar will occupy its worthy place in the field of modern civilization and the leadership of the world.

students in Al-Azhar university, have natural gifts of their own which are endowed on them by God, and that they look forward to a bright future. Because those students will perform their duties in the future for the benefit of the nation according to the teachings of Islam, they will have the right to be taught academic subjects in the interests of their life career. This cannot be realized unless they let aside their old thoughts, take part in modern progress, change their minds and thoughts to accompany the march of progress and carry out the instructions of the religion for their future personal happiness. Consequently, President Nasser has issued a law on the re-organisation of Al-Azhar, to be published in a series starting next month. The law has created a university of the previous mosque, made religion a mean of worldly achievements, used sciences as means of guidance and learned men as leaders. The law also set up a "Scientific committee for Islamic researches" which will liberate minds and urge them to abandon blind imitation, pursue the prophetic traditions of Islam, promote Islamic law as dictated by God and the teachings of his Messenger and to preach Islam all over the world as efficiently and attractively as possible.

The new law gave Al-Azhar

university the opportunity to graduate not only religious men, but also physicians with pious hearts, engineers of good character, makers and workers performing their duty honestly, and employers who work according to the dictation of conscience. The new law is also aimed at creating a good society: the dream of Azharite reformers from Sheikh Mohamad Abdoh till Sheikh Mahmoud Shaltout. Reformers who came before the present Rector, passed their life calling for the reformation of Al-Azhar, but failed to secure any official support.

God has willed that the reform to be effected by President Nasser and Sheikh Mahmoud Shaltout who are men of principle and strong faith. The history of Islam will record this reformation on its pages in bright words especially because it will be of great effect in the future of Arabism. Consequently, the Rectorship of Shaikh Shaltout for Al-Azhar will be very clear in its history. This is because his Rectorship constitutes an interval between the troubled times of the past, and present time in which the Azharites were accorded their full rights and a prosperous future assured for them.

By the re-organisation of Al-Azhar, the reformers have realized their hope and their dreams have come true. Azharites will no longer

This will provide a source of inspiration and guidance for the above three revolutions.

The term "Revolution" has no contradiction with the religion, neither is it against its spirit. As a matter of fact, Islam in itself is a revolution, a revolution against evil and corruption, and a war against tyranny and aggression. Because these abominable sins are still committed by the people, war against them and the revolution must continue. The revolutions needs only to be kindled by us to find the light which guides it on the right way.

The Good reformer and the Best leader who appeared by the will of God the almighty, is the only one who has the ability to kill Evil and replace it by good, to reconstruct what had been destroyed in the course of time, to raise the veil which covered the word of God to be very clear in all sights and to remove any doubts about the message of our Prophet Mohamed "Peace be upon Him". The leader can do this by flaming the candle of the religion and considering it a part of the five years reform project.

The Constitution of the United Arab Republic declares Islam as the official religion of the nation. The significance of this cannot be realized except if the religion has a great

effect on education, legislation and conduct. As a matter of fact, Al-Azhar as the oldest university all over the world - by the grace of God - is the best institute that has the ability to preach the right message of Islam and to unite the great Islamic nations. This will be realized, if Al-Azhar is given the opportunity to perform its message as planned by the revolution in response to the wishes of the National Union at its general conference of last year.

While we aspired at this revolution in our dream, our president Nasser was preparing for it to come true. He had the opinion of the reformers before him; it said that the world can be reformed only through the religion, and that the religion can be revived only by the re-organization of Al-Azhar university, and that Al-Azhar will bring about the progress of the east if it is developed to fit modern times. The importance of Al-Azhar is derived from its culture which has its origin in the source of revelation and the natural law, when this culture joins modern thought, they will interact with each other, and the result will be the cause of: the revival of God's religion, the efficiency of its legislation and the perpetual remembrance of God.

President Nasser as other reformers before him, is of the opinion that the forty five thousand Arab

FORTH REVOLUTION

COMES TRUE

by

AHMED HASSAN EL-ZAYAT

Editor - in - Chief

Since the year 1952, the United Arab Republic has passed through three revolutions: First: the political revolution which liberated the country, brought about the withdrawal of British occupants and affirmed its independence on the bases of Unity, neutrality and peace. Second: the social revolution designed to establish a democratic system for the people and to build the new society on love, equality and brotherhood. Third: the economic revolution aimed at introducing socialism as a system of life in the country, and the establishment of the people's wealth on foundations of justice, fraternity and co-operation.

These three revolutions constitute the people's full active and creative power, unleashed by a wise leadership having the best interests of the people at heart, which destroyed the corrupt regimes of the past and constructed a new system on solid foundations and ploughed the land for the best fruit.

But the revolutionary constructional powers will not alone cope

with the establishment of the good society which is worthy of the modern and progressive man. Indeed, the revolution is able to turn the iron very soft, to cultivate rocks, to harness the Nile, to extend knowledge, to spread prosperity and abundance, to facilitate the life of both the industrial worker and the land labourer and to provide the army with formidable means of power. But inspite of all that, the revolution cannot plant piety in the heart of the ill-souls, neither can it bring dead conscience back to life: As a proof, we notice that within nine years we have become an independent nation which says to be heard, asks to be answered, strives hard to succeed and plants to ripe. All those results are realized through a democratic and just Government and the moderate socialist system which urge one to help all and all to help one, we still find among us the thief, the bribed, the hypocrite, the dishonest, the destructive, the careless, the liar and the forgerers. Consequently, we find ourselves in need of a fourth revolution: The religious revolution

يَشْرِكُ فِي التَّحْقِيقِ
عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَوَّادُ
بَدَلًا لِأَخِيهِ
مُحَمَّدٍ فِي مَكْتَبَةِ
خَارِجِ الْمَكْتَبَةِ
وَالْمَدِينَةِ وَالْمَلَأَ بِحَبْلِ الْبَيْتِ

مَجَلَّةُ الْأَزْهَرِ

مجلة شهرية جامعة

تَقِيدُ عَنْ مَسْجِدِ الْأَزْهَرِ فِي أَوَّلِ كُلِّ سَنَةٍ

مَدِينَةُ الْقَاهِرَةِ وَفِيهَا
أَمِيرُ الْأَزْهَرِ
الْمُسْتَوْدَعُ
إِدَارَةُ الْأَمْوَالِ
بِالْقَاهِرَةِ
١٩٢٨

الجزء الرابع - ربيع الآخر سنة ١٣٨١ هـ - سبتمبر ١٩٦١ م - المجلد الثالث والثلاثون

١٢
٢٤٤٩٦
دريكة

لَهُمَا الْمَالُ وَالْمَالُ

من ذكريات الأزهر

كيف عرفت الشنقيطي

بقلم : أحمد حسن الزيات

- ١ -

المعارك الأدبية في الضياء لليازجي ، ومصباح الشرق للدويلي ، والمؤيد لعل يوسف ، وكان حديثنا وحديث المتأدين يعود على ما تتناقله الأفواه وتتداوله الصحف من الجدل المنظم للحاد بين الحافظ الحجة الشيخ محمد محمود الشنقيطي وخصومه من طاء الأزهر وأدباء العصر ، وكان الشيخ قد هاجر منذ قريب من مدينة الرسول إلى القاهرة المعز

كنت في مولد هذا القرن غلاما ناشئا أهوى الأدب وأحفظ الشعر وأطالع الفريض . وكان مجلسي المختار يقع في الركن الغربي من الرواق العباسي بالأزهر ، في رفقة من الطلاب كانوا كأناهم الثرياء لا يفترون لا في الهدى ولا في المذاكرة ولا في الرياضة ، وكنا على خلاف إخواننا الأزهريين في ذلك العهد تقرأ الصحف ونفسي الأندية وتلتج

جلد البادرة قوى المارضة ، يجادل من نفسه
بالجواب المحاضر والدليل المقنع والسان
السليط .

كان لا ينفك يتحدث وجمال اللغة بالمائل
الدقيقة والنوادر الغريبة مستمينا على جهلهم
بعله ، أو على نسيانهم بحفظه ، حتى هابوا
جانبه وكرهوا لقاءه ، وأصبحت حياته سلسلة
من الخصومات الأدبية سجلها بالشعر اللاذع
والثر القارص في كتابه (الحاسة) . وأكثره
الخصومات كانت بينه وبين أحد البرذني في
المدينة ، والنبل في تونس (١) ، وحزة فتح الله
وابراهيم اليازجي وسلمم البشرى وعبد الكريم
سلان في القاهرة .

اجتمع ليلة الاحتفال بالمسألة النبوى
الشريف في دار السيد عبد الباقي البكرى بجماعة
من كبار العلماء بتصدرهم إمام المالكية
الشيخ سليم البشرى . خلا لبعضهم أن
يتحرض به لسأله سؤال المنكر عن رأيه
في صرف عمر وخروجه على إجماع النعاة .

(١) كان موضوع الخصومة بينه وبين أدب
المدينة وطلم تونس أنها لحنا الامام مالك رضي الله
عنه في قوله في باب السلود من موطأ : (وعليه
هدى : بدنة أو بكرة أو خاة إن لم يجد إلا مئ)
فهما يقولان : إن مقتضى الظاهر أن يقول : إن لم
يجد إلا إياها ، وهو يقول : إن وجد مئ غنى
من الرجيد وهو الثنى فلا تحتاج إلى مفعول ، وقد
أفردوا لى للسأله مؤانته ، مؤلفا لها ومؤلفا له .

فوجد من الإمام محمد عبده لقاء جميلا وعطفا
كراما ، فأجرى عليه رزقا من الأوقات ،
وذكر لإليه إحياء الأمهات العربية الكبرى ،
فنشر النخوص وحرر القاموس وأمل
الأراجيز ، وإلى ذلك يشير في رثائه لنفسه
من قصيدته الميمية المطولة :

تذكرت من يبكي على فلم أجد
سوى كتب تخنن بعدى أو على
وغير القى المفتى محمد عبده

صديق الصدوق الصادق الود والسكلم
نعمم المعلوم كنت أنزلها له

إذا احتاسست ارواها على كل ذى فهم
مخصصها المطبوع يشهد مفصحا

بحفظى هذه الحذف والبتر والحرم
بذا يشهد المفتى وأصحاب طبعه

ولا يكتمون الحق كتمان من بكى
وقاموسها المشهور يشهد في الضمى

بذاك وفي يعض الليالى وفي الدم
وكان الأزهر قد درج طويلا على إغفال

اللغة والأدب من مناجمه حتى أدخلها الأستاذ
الإمام في الدراسة الحرة ، وجعل دراسة اللغة

شيخ الغنقى ، ودراسة الأدب الشيخ المرصنى .
وكان ابن التلاميذ آية من آيات الله في حفظ

اللغة والحديث والشعر والأخبار والأمثال
والأنساب لا يتد عن ذهنه من كل أولئك

نص ولا سند ولا رواية . وكان شمس الطبع

النصارى . فقال له إنما ألبس ما كان يلبس الرسول ، أما أتم فلبسون الخفاف الحمر وهى لباس نساء المغرب ، والخفاف الصفر وهى لباس نساء المشرق ، فأنكر البشرى أن يكون الرسول صلوات الله عليه قد لبس خفين أسودين ، وقال إن الإجماع منعقد على خلاف ذلك ، فرد عليه بأن رواية الإنيات تثبت أن النجاشى أهدى إلى الرسول خفين أسودين فلبسهما ، ثم انفجر عليه بما روى الترمذى وابن ماجه وأبو داود والبيهقى ، يؤديه عن ظهر قلبه كأنما كان يتلو من كتاب ، فلم يجد الشيخ البشرى روحه الله دوماً لهذا السيل إلا أن يلعن فى الرواية والرواة ، وانتقلت المجادلة من دار البكرى إلى دور الصحف ، فكتب الشيوخ ، ورد الشيخ ، واستطاع بينهم الخلاف أكثر العام فساء الناس ، عام الخفون الأسودين .

— ٢ —

ترامى إلى مجلسنا بالرواق ذات ليلة أن الشيخ الشنقيطى قد نشر كتاباً سماه (الحماسة السنية ، الكاملة المزينة ، فى الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية) صدرها بحلوة له فى خمسة ومائتى بيت من بحر الطويل وقافية الميم مطلقاً :

ألا طرقتى قى مطلع النجم
غرياعن الاوطان فى أم العجم

فقال له : إنما صرفته بالأدلة القاطنة والشواهد الصريحة ، وخطأت جميع النحويين من سيديهم إلى ابن هشام فى قولهم إن حمراً ممنوع من الصرف لأنه معطول عن طائر ، والحق اليقين أنه جمع لصمرة وهى الحج الأصغر ، وبه سعى حمير ابن الخطاب ومن قبله ومن بعده ، فهو علم منقول عن جمع فكرة ، وما كان كذلك من الأعلام صرف إنياً لأصله ، ككلاب وضباب وأنصار وأثمار ، وجمعت من الشواهد على صرف حمراً مائة شاهد ونيفاً ، منها قول كعب الأشقرى :

يا أيها الزادى على حمير
قد قلت فيه خير ما تعلم
ومنها قول بشار العقيل :

إذا أبغضتك حروب القدا

فتبه لها حمراً ثم ثم

فقال الشيخ عبد الكريم سلمان : ولم لا يكون التنوين فى بيت بشار الضرورة ، وتكون الرواية فى بيت كعب بالفتح الممدود لا بالكسر المنون ؟ فقال له فى حدة عصية ولحمة مغرية : إنك بالعروض أجمل منك بالنحو ، ومثلك لا يناقش .

فهم بالرد الشيخ سلمان ولكن الشيخ البشرى مال بالنقاش إلى جهة يراه القوم فيها واحد الأحاد وهى السنة . فقال للشنقيطى : إنك تلبس خفين أسودين وذلك من لباس

الأصيل - وكانت بأول شوارع الباطنية من
حي الأزهر - فدخلناها فإذا هي دورة ذات
طابقين صغيرين ونصف طابق فوق السطح كان
يسكنه الشيخ هو وزوجه وعادته . صعدنا
إليه في دوج براء الزمن وهو وجه فلا تستر
عليه قدم ، ودخلنا عليه ودعاه غير مسقوفة
افسدت على نافذتها ستارة فلا تطلع على غيبتها
حين . كان جالسا على فرجة بيضاء فوق كلم
انبط على نصف المكان وانثرت على
حواشي بعض الأدوات المنزلية .

لم أكن رأيت الشيخ من قبل ، كان شخصا
ينصغر كما يقولون في صرة : هيكل ضئيل ،
وبطن نحيل ، ووجه ضامر ، ولون أخضر ،
وصوت خفيض . فمن يره أول مرة لا يصدق
أن هذا الجرم الصغير قد جلب البر والبحر ،
وطاف الشرق والغرب ، وكانع الأنداد
والخصوم ، ووحى صدره الضيق معاجم اللغة
وصحاح السنة ودواوين الشعر وعلوم الأدب ،
وكانت يلبس قفطانا أبيض من القطن ،
ويرتدى جبة دكناء من الصوف ، ويعتم
عمامة مكية قد أرخى لها عذبة على ظهره ، فلما
وآقا ش بيته وبش بضمه ، فقبلنا يده ثم
جلسنا بين يديه . كان كل ما في الردة يرف
بالهدوء وبشف من النظافة ، فلا حس
ولا حركة ولا عباءة إلا ما يقع في أسماخنا من
أصوات الباعة على بعد وكانت الخادم الحبشية

روى فيها حديث سفره إلى مدينة استوكلم
طاحمة السويد لإجابة لدعوة ملكها أسكار الثاني
ليشهد مؤتمر المستشرقين الثامن الذي اجتمع
بها في سنة ١٣٠٦ هـ ، فوصف الرحلة ومدح
الداعي وذكر جملة من أمر حياته ورحلاته
وتحقيقاته ، ثم ختمها برثاء نفسه ، وسرد
الاسماء أشهر القبائل العربية جريا على المنهج
الذي اقترحه عليه سفير السويد بمصر الكونت
كارلودي لندبرج ، وهو مستشرق سمي نفسه
(عمر السويدي) ونشر بعض المخطوطات
العربية كشرح ديوان زهير للأهمل الأدلسي
الششمري ، وكان الشيخ يومئذ في الآستانة
فسافر إليها ليلقاه ويذهوه فشرط عليه الشيخ
بعد إذن الخليفة عبد الحميد الثاني أن يصطحب
ثلاثة من علماء العربية ومؤذنا من المتعلمين
وطاهيا من المسلمين . فأجابه إلى ما شرط .
ولكن الرحلة لم تتم لأسباب يعرفها قصر الخلافة .
كان الشيخ لا يبيع هذا الكتاب وإنما
يهديه إلى من يحسن القراءة فيه من طلاب
العلم أمامه . وكنت في ذلك الحين حش العود
لا أظنني أثبت على صحبه ؟ فتفاديت ذلك
الخرج بنظم قصيدة في مدحه من بحر قصيدته
وقافيتها . ثم حملنا متوكلا على الله وذهبنا
إليه . وكان صديق الطيب الذكر محمود
حسن زفاني قد سبقني إليه فأثبت قصره
وأخذ لحنه . فصحبني إلى داره وقت

وكان أحدها يقرأ مطولة الشيخ الأول وفيها قوله : إلى مثلها يصبو الحليم صباية - فقال الطالب : إن هذه الشطرة مسروقة من معلقة امرئ القيس فقال له الشيخ في غضب وحدة : المروقة عينك العوداء ! إن العرب أحيانا وأسطارا شاعت شيوع الأمثال فلنكل شاعر أن يستعملها كقولهم :

وقولها صحي على مطيعهم .

وقولهم : تبصر خطيلي هل ترى من ظمائن .
وقولهم : قدمها وصل المم هنك بحسرة ، وهذا من ذاك .

كذلك أذكر أن الشيخ كان كلما انفصل من صلاة الجمعة دعا بالشيخ إمام السقا خطيب الجامع في تلك الأيام وكان رجلا طاهر القلب ظاهر الروح ، فإذا جاءه أخذ يصفه أشد التعنيف على افتراءه الكذب على الرسول بما أورد من الأحاديث الموضوعة في خطبته ثم لا يخليه حتى يستغفره ويثوب .

فلما تذكر هذا الموقف كان الشيخ السقا يتهادى فلا يكاد يخرج من الصلاة بالتسليم حتى يخرج من المسجد بالركض !

وحمد الله الشيخ ومن جرى ذكرهم معه من الشيوخ ، وجزاه الخير وجزاهم على ما قدموا للغة القرآن وفقه السنة وعلم العربية من حسن القول وإخلاص العمل وصدق الغيرة .

أحمد صبح الزيات

المعوز قد أقيمت في سكوت وأدب بأكواب الشاي الأخضر فشربنا ، ثم أخرجت القصيدة من جيبى وأخذت أتلوها في رجفة خفية وهيبة ظاهرة ، والشيخ يستمع ولا يظهر على غنايل وجهه البرزى ما يتم على استحسانه أو استهجانته ؛ حتى بلغت إلى قول منها :

ودعت مدرس الدين بالعلم واتنقى

وصلت لسان المُرَبِّ بالحفظ والفهم

فقال : ما المدرس ؟ قلت : الراية .

فقال : أنحفظ شاهدا عليها ؟ قلت : نعم ، قول البحترى :

والمنايا موائل وأنو شر

وإن يزجى الصفوف تحت المدرس

فقال : أحسنت ، بورك الله فيك ، وانهت

التلاوة والزيارة بأخذ النسخة ، ثم لزمته بعد ذلك إلى أن فارقتا إلى لقاء ربه . لزمته أنا وأربعة أو خمسة من الرفاق فكنا نصل معه الجمعة من كل أسبوع في الجامع الأزهر . ثم

نجلس أمامه بالجانب الأيمن من المنبر فنقرأ عليه ساعة وبهذه الساعة ثم ينصرف إلى داره ، قرأنا عليه كتابه (الحاشية) ثم ديوان

المعلقات . وكانت طريقته في التلقين أن يبنى بدقة الضبط وصحة الرواية ؛ فلا يشرح لفظا ولا يفسر معنى إلا إذا أُلْئاه . ومن النوادر التي أذكرها أن طالبا من كانوا معنا كانت فيه

سذاجة وغفلة . وكانت إحدى هيفه مظلة .

الجمهورية العربية المتحدة

تتلقى نور محمد باليمن

للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت

مستقيم، ثم يمتن الله على المؤمنين نسل إبراهيم فيقول : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » ثم يمتن به مرة أخرى فيذكر صلته بهم ، وما يملأ قلبه من الرأفة والحرص على خيرهم : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » .

كانوا في ضلال مبين ، ضلوا به طريق الحكمة والهداية والإرشاد وأفسد عليهم تصورهم لحالهم وتصورهم لحياتهم الإنسانية الفاضل وملأت قوى الشهوة والغضب ، وحب الاستعلاء والظفران نفوسهم ، وبذلك ارتدت البشرية في هذا الوقت وداء قاتما خشنا لا يرى من نسيجه منفذ ترسل منه أشعة الهداية ضوءها عليه ، وبذلك قطعت صلتها بخالقها فأنكرت ألوهيته أو جعلت بها ، وجعلت ما لا يسمع ولا يبصر ، وخشعت لما لا ينفع

يخفل المسلمون في شهر ربيع الأول من كل عام بميلاد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو استجابة الله لدعوة أينا إبراهيم عليه السلام إذ وقف هو وولده إسماعيل يرفعان للقواعد من البيت ويدعوان : « وبنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » وبنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، ثم خصا وقالوا : « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم » .

هذا هو محمد الذي حقق الله به دعوة أينا إبراهيم ، وهو النور الذي جاء في قوله تعالى : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط

(*) الكلمة التي وجهها فضيلة الإمام الأكبر إلى المسلمين في عيد الهجرة النبوية الشريفة .

إلا فترة النور والإهداس حتى وافته رسالة السماء . قد جاءكم موصظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين . قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون .

جاءهم ذلك الشفاء يحمل عناصر دوائه رسول الله محمد بن عبد الله : : إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً . يهدي للتي هي أقوم في العلاقة بالخالق وبالناس ، في العلاقة بالبناء والتعمير ، في العلاقة بالحرية والنظر في ملكوت السموات والأرض ، في العلاقة بظاهر الكون وبباطنه : : أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون ، في العلاقة بين الغنى والفقر ، في علاقة الناس وتعاون بعضهم ببعض : : قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون .

وهذه الرسالة المحمدية نبأ الروح الفطري مكانه من الضمير العالمي ، فبدل قسوته رحمة ، وضلله هدى ، ومرضه شفاء ، وانحرافه استقامة ، وجهله علماً ، وخوفه

ولا يضر ، وقطعت صلتها بأسرتها ورحمها فوادت البنت ولحامكاتها في الحياة ، وأكرمت الفتاة على البناء ولها صفاتها وشرفها ، وقتلت الأولاد ذينة الحياة الدنيا ، وذخيرة الحياة الآخرة ، وبهم قوام الحياة العامة وقطعت صلتها بجمعتها فتحكمت في العقائد والأخلاق وسنن الاجتماع واتخذت أساس معاملتها للقوة الناشئة ، والتسخير والإذلال ، وبذلك خلعت من الرحمة والشفقة ، وهزفت عنها البر والإحسان .

هذا مثل الروح الفطري بعد ما أفسدته البشرية الضالة . والروح الفطري روح نقي طاهر لا يسكن في ظل تلك الحياة الفاسدة المضطربة الملوثة بدم الأبرياء وأموال الضعفاء ، فاختلس نظرات ضيقة يستعطف بها حاله ، فتفتت تلك النظرات إلى ما وراء تلك الحجب المتركة واتجهت إلى مصدر الخلق والإيجاد ، مصدر الرأفة والرحمة ، مصدر الهداية والإنقاذ . وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان .

فاستمع الله له وهو السميع العليم ، ونظر إليه ، وهو الرؤوف الرحيم ، وفي هذه الآونة انطلقت بشرى الإنقاذ بميلاد محمد بن عبد الله ، قاهر قلب العالم ، واشرب الروح الفطري إلى السماء ، وأخذ بقلب وجهه فيها . وما هي

الإسلام إليها ، بل العالم كله ، وبه اتخذها المسلمون في جميع بقاع الأرض كعبة ثانية يحجون إليها في كل حين ، ويفترقون من منته المذهب ما يضيء لهم طرق الحياة ، ويسعدهم في الدنيا والآخرة ، وكان مصداق ذلك كله قوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » .

وقد تكاملت في هذا الأزهر - وفي هذا العام - مواد الهداية والإرشاد ، والبناء والتعمير ، وأصبح المسلمون به في جميع بقاع الأرض يلتفون حول مائدة واحدة ، هي مائدة العلم بكتاب الله وستة رسوله ، مائدة البحث ومعرفة أسرار ذلك التور الإلهي الكريم .

أيها المسلمون : استقبلوا ذكرى ميلاد الرسول بالعلم والعمل ، وما كانت حياة الرسول إلا عملاً متواصلاً تخلق العزة والكرامة في نفوس المؤمنين ، وخلق البر والإحسان بالفقراء والمساكين . والسلام عليك يا رسول الله .

محمد مشقوت

أما ، واضطرابه استقراراً ونظاماً : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون » .

هذا هو محمد الذي تحتمل بمولده البلاد الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها في شهر ربيع الأول من كل عام هجري ، ولقد كان من حظ الجمهورية العربية أن تلقت بالبين نور ذلك النبي وهداية ذلك الرسول ، تلقت الجمهورية العربية بالبين ، واحتضنت ، واحتفظت بمنابسه : - كتاب الله وستة رسوله ، ثم انفردت بحمله والاحتفاظ بترائه ومعانيه وأحكامه وحكمه ، انفردت بحمله في أزهرها بعد أن صبت فيه جميع أنهاره وجداوله التي أنابت من أماكنته الأولى ، وكانت الجمهورية العربية بذلك حقا هي الوارث البار للزكاة الخالدة وكان الأزهر عادمها الأمين ، وحارسها القوى ، حتى لفت أنظار العالم

من المتاركة بين اللغات

الجملة الاسمية

للأستاذ عباس محمود العقاد

إلى اللسان كما يظهر من غلبة الجملة الاسمية على السنة الأوروبية وغلبة الجملة الفعلية على السنة الناطقين بالضاد .

وقد سمعنا هذا الرأي الأخير من مستشرق معروف بالقاهرة يميل إلى التصوف ويكتب في موضوعاته .

ولا ينبغي أن هذا الاختلاف بين لغة الضاد واللغات الأوروبية له دلالة التي لا ريب فيها ، ولا يمكن أن يحدث لغير سبب يقبل التعليل كما تقبله جميع الظواهر اللغوية ، هل حسب نصيبها من الجلاء أو الغموض في مراحلها التاريخية .

إلا أن التعليل الذي يرتضونه لهذا الاختلاف غير مقنع ، وقد يكون منافضا للواقع عند التأمل فيه من بعض نواحيه .

وأول مواضع الخطأ فيه أن القول بتغلب الفاعل على الفعل في اللغات الأوروبية غير صحيح ، فإن مكان الفعل في تلك اللغات أثبت من مكانه في لغة الضاد ، ويجوز أن يظل مكان الفعل الطاهر من الجملة العربية وتفيد معناها المستقل مع تقديره أو تقدير ما ينوب عنه ، فيجوز مثلا أن يقال

الجملة في اللغات الأوروبية اسمية ، يتقدم فيها الفاعل على الفعل ، ولا يتقدم المفعول فيها إلا شذوذاً في حالات قليلة جداً أهمها حالة الدلالة على المجيء ووقوع الفعل على غير انتظار ، فإذا تقدم الفعل لمثل هذا السبب فهم لا يحصلون ذلك قسماً معدوداً من أقسام التراكيب اللفظية ، أي إنهم لا يتسمون بالجملة إلى اسمية وفعلية من أجل ذلك ، ولكنهم يحسبون عارصاً من هوارض القلب Inversion التي يحدث فيها أن يتقدم الفعل على الفاعل كما يتقدم حرف الجر أو الظرف أو الصفة ، لمناسبة بفتنيتها التعبير .

وبعض الغربيين من أصحاب نوعة التصوف والتحليل النفساني الحديث يردون تأخير الفاعل في لغتنا إلى نوع من « القسورية » الشرقية التي تحيل كل شيء إلى الغيب ، ومنهم من يقول إن الاختلاف بين الأوروبيين وأبناء اللغة العربية في مسألة الجملة الاسمية إنما هو اختلاف في درجة الشعور بالثبوت ، الشخصية الإنسانية ، فإن « ثبوت » هذه الشخصية ملازم للتفكير الأوروبي ولكنه ضعيف عند الشرقيين يسرى ضعفه من الفكر

عنايته بالاسم مقدمة على عنايته بالإخبار عنه ،
ولكن الأوربي يسكن وضع الكلمتين
هل فهو لا يسيغه العربي ، ولو لجأ فيه
إلى التأويل والتقدير .

ويجب أن نذكر أن العامل لا يكون دائماً
شخصية إنسانية ، بل قد يعبرها على ظاهرة
« الثبوت » لهذه الشخصية ، بل يتفق كثيراً
أن يكون الفاعل جماداً أو نباتاً أو معنى
من معاني التي يضمنها للعقل العربي بموضعها
الصحيح من الإدراك ومن الإحراب .

فالقول في الذهن العربي هو اسم يتقابل
الفعل المسبوق بعلامة المصدر ، ومن هنا
يتساوى « القول » و « أن تقول » في الإدراك
الصحيح .

وإذا جاء الأوربي فقال بلغته مثلاً :
« إن القول يناسب المقام » فليس هنا ظاهرة
من ظواهر الثبوت للاسم ، لأن الاسم المصدرى
في حقيقته بديل من الفعل مسبوقة بالعلامة
المصدرية .

وكذلك قوله : « الماء حذب ، والهواء
طلق ، والنور ساطع » وغير ذلك من قبيله
حين يكون الفاعل غير إنسان ، فهذه كلها أسماء
لا يبدل تقديمها على توكيد ظاهرة « الثبوت »
للشخصية الإنسانية ، ولا فرق فيه بين « القدرية »
الشرقية وبين « الواقعية » الأوربية بالنسبة
إلى الفاعل الظاهر أو الفاعل المستور .

(رجل في الدار) ويفهم منها ما يفهم من قولهم
باللغات الأوربية (رجل يوجد في الدار)
أو ما يفهم من قولنا بلغتنا العربية (رجل
موجود في الدار) .

بل يجوز أن نفهم من الجار والمجرور
بلغتنا ما يفهم من معنى الصفة حيث نقول :
« رجل » في الدار خير من ألف رجل
في الطريق .

ولكن الأوربيين لا تم عندهم الجملة
على وضع من هذه الأوضاع بغير الفعل
الظاهر ، فإذا وردت في كلامهم فقرة من جمل
ومجرور لا يصحبها فعل ظاهر أطلقوا عليها
اسم « العبادة » Phrase تمييزاً لها من « الجملة »
Sentence التي اشتقت عندهم أصلاً من مادة
الفهم أو مادة الإدراك ... فكل كلام خلا
من الفعل الظاهر عندهم فهو لفظ غير
مفهوم .

فغير صحيح إذن أن اهتمام الأوربيين بالفعل
دون الفاعل أضعف من اهتمام الشرقيين
أو اهتمام الناطقين بالعناد .

وشبه بهذا إن الصفة عندهم متقدمة
على الاسم الموصوف ؛ ولا يخفى إن الصفة
تشبه الفعل على وجه من الوجوه ، وهو وجه
الإخبار عن الاسم الموصوف .

فالعربي يقول « كلام جميل » أو « فعل
عظيم » فيلحق الصفة بالموصوف ، ويجعل

على الفعل ، ولكنه تقسيم الكلام على حسب مواضعه ، وتصحيح لموقع الفعل وموقع الفاعل من إرادة المتكلم وفهم السامع .

ومنى ثبت لنا الفرق بين موقع الفعل والفاعل في الجملتين الاسمية والفعلية فلاكتفاء بالجملة الاسمية كما تقع في كلام الأوربيين نقص متفقد وليس بالمزبة التي تدل على الكمال والارتقاء .

وليس في وسع من يفهم مواقع الكلم أن يجهل الفارق بين قولنا « محمد حضر » وقولنا « حضر محمد » .

فإننا نقول « محمد حضر » إذا كنا نتظر خبراً عن محمد أو عن حضوره على الخصوص ؛ ولكننا نقول « حضر محمد » لمن يسمع خبراً من الأخبار على إطلاقه ولا يلزم أن يكون الخبر عن محمد ولا عن الحضور ، بل لمن السامع كان ينتظر كلاماً عن حسن ومن على كما ينتظره من محمد ، أو لعله خبر سفر وليس بخبر حضور منتظر أو غير منتظر .

وأوسع من ذلك في وسائل التفرقة أن اللغة العربية تسمح بابتداء الجملة بحرف الجر وتؤدي بذلك معنى تحسبه الأجرومية الأوربية مجرداً من الكلام المفيد .

فإذا قال العربي : « في الدار رجل » فهو كلام مفيد ، وتقديم الجار والمجرور فيه (البقية على الصفحة التالية)

وقد نرى أصحاب التحليلات التي قدمناها أن اللغات الهندية الجرمانية تتكلم بها أم كثيرة مختلفة الأمزجة والأفكار ، من أقصى حدود الهند إلى أقصى حدود القارتين الأمريكيتين ، فليست تراكيبها اللفظية دليلاً صالحاً لتعليل الاختلاف بالمقول والأفهام أو بقواعد النحو والبلاغة .

ولست التحليلات التي أشرنا إليها بصالحه إذن — لتفسر الاختلاف بين هذه اللغات وبين لغتنا العربية ، ولا بد من علة أخرى تفسر هذا الاختلاف ويرافق تفسيرها الواقع على نحو أقرب إلى الإقناع .

هذه العلة الأخرى بسيطة سهلة على الذهن ، وإن تكن من جانب الأوربيين صعبة على العصبية القومية .

علة هذا الاختلاف أن اللغة العربية أوفى وأكمل من اللغات الأوربية ، وأن اللغات الأوربية انتقلت من أطوارها الأولى إلى أطوارها التي ازدهرت فيها قبل أن « تنفجر » فيها أوضاع الكلمات والجمل على حسب موضوعات التفكير والإدراك .

وبغنيها عن الإطالة في هذا الباب أن نذكر أن الجملة الاسمية موجودة في اللغة العربية وليست مع وجودها قليلة الاستعمال في مواضعها ، فليس تقديم الفعل على الفاعل فيها مجزأ عن التركيب الذي يتقدم فيه الفاعل

كان مولد محمد مولد عالم جديد

للأستاذ حسن عباس ذكي

وزير الاقتصاد والخزانه

والأباطيل ، ومنذ بدأ هذا النور برحفه على ذلك الظلام ، أشرفت الحقيقة ، وأخذت شمها تصمد إلى سماء المعركة ، فتجلت مظاهرها في كل شيء واضحة جلية ملبوسة ، وتحركت في النفوس أشواقها ، ونفضت عنها تراب اليأس . وأغلال الجهل ، وانطلقت إلى ينبوع الحكمة ، لتصب من أسرارها . ولتنهل من أحلامها ، واتسمين بها على كشف الغطاء عن عيونها

لم تعرف الحقيقة الروحية ميلادها على هذه الأرض إلا منذ أربعة عشر قرنا في ميلاد محمد ولم تدرك غايتها من الوجود إلا في وجوده .

كانت الأرض قبله في ظلام يلفها من أظلامها ، كانت مرتما خصباً للأوهام

[*] ليس المحاضرة التي ألقاها السيد الأستاذ حسن عباس ذكي وزير الاقتصاد والخزانه في الاحتفال بمولد النبوي الشريف .

بقية المنشور من مقال الأستاذ العقاد

وبعد : فهذه مزبة من المزايا التي تكشف عنها المناقبة بين لغة الضاد واللغات الأجنبية ، وهي مزبة من مزايا كثيرة في الألفاظ وفي التراكيب ، تستحق التنبيه إليها في زمان يكثر فيه من يتحدثون من العرب أنفسهم عن اللغات التي تصلح أو لا تصلح للتصريح السليم أو المصحيح في أبواب العلوم والآداب .

عباس محمود العقاد

مقصود لأنه يشتمل على تنبيه لا يؤديه هذا الأداء قول القائل « رجل في الدار » . أما هذه العبارة بعينها باللغات الأوربية فهي لفظ غير مفيد Phrase سواء تقدم حرف الجر أو كان التقديم للرجل أو للدار في تركيب من التراكيب كقول القائل « الدار فيها رجل » أو الدار رجل فيها ... وهو تركيب سائغ عند الغربيين .

...

هذا فداء البشر يوم مولد محمد صلوات الله وسلامه عليه ، وسط ذلك الاضطراب السياسى ، والاستغلال الاقتصادى ، والنظم الاجتماعى ، حيث كانت النفوس تجيش بالثورة ، والقلوب تغل بالصراع ، والأمانى تتجاوب فى الجوامع تجار بشكوى الحال ، وتمنى تغييرا ينفذها بما هى فيه .

فأذن الله بهذا الميلاد الكريم للإنسانية أن تخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم ، ومن ضلال رأى إلى هداية القلب ، ومن إساد الاستغلال والاستعباد إلى رحاب الحرية ، ومن مهارى البطالة والسكر إلى مجال العمل والجد والتنافس ، ومن هيمنة الأوهام إلى سيطرة المنطق والعقل ، ومن التعاوت فى الألفاظ والأوضاع إلى الأخوة والمساواة . وشاء الله لهذا الوليد أن ينمو ، وأن يتحدث العرب عن سمو خلقه ، وعن تفرد به بالعقل والتفكير ، وعن حبه للمعدل والمساواة ، وعن عمله وأمانته ، وعفة نفسه ولكن هذا الشاب وهو فى ريعان شبابه وقوة فتوته يمتزج بالناس ، ويتخذ من الغار محراباً يقيم فيه . فاشأنه ؟ وما الخطب الجلل الذى ينتظره ؟ . . .

لهذا قضى فى هذه العزلة خمسة عشر عاماً ، يتصل بالملكوت الأعلى ، يستلهم منه قضية الإنسانية ، ووسائل إسعادها حتى آتاه الله

كانت الأرض نائمة فى فضاء اللانهاية ، وكان أهلها يحسون ، رغم وطأة الظلام الذى ران على قلوبهم ، أنهم فى حاجة ملحة إلى النور الذى ينقذهم . . . إلى المحادى الذى يرشدهم . . . إلى المعلم الذى يقوده . ويهب لهم من نفسه المبرقة ، ومن قلبه الرحمة . كان ظلام المادة يحجب عن الإنسانية طريق الروح ، ولكن كان هناك بصيص من النور ، يبرخ حيناً ، وينطفئ حيناً ، يشير إلى هذا الطريق ولم يهتد إليه الناس ، حتى أطل الصباح على الأرض ، وصاح البشر بالبشرى . . . هذا ميلاد حقيقى لكم الذى فقدتموها ، سوف تجدونها .

لقد ولد محمد ، وولد تاريخكم من جديد ، إنه تاريخ التطور البشرى ، وسبيل الحياة الوارقة الآمنة . إنه مولد المعقبة التى استلت من القلوب . . . والإيمان الذى سلب من الأفتدة .

ليس للإنسانية بعد اليوم أن تحيا بلا غاية . وليس لها أن تعيش فى يأس . هذه النظم المتداعية ستجد سبيلها إلى الإصلاح ، وهذه الثقة المفقودة ، ستأخذ سبيلها إلى الاستمرار . لن تعيش الإنسانية بعد اليوم بين شق وحق من الظلم والاستغلال .

لن يكون قنهم والطمع خطر الأقوياء ، ولن تكون الفاقة والحسرة نصيب الضعفاء .

والأخوة والمساواة... ولتتسع قاعدة السلام والحرية، وتنبأ فرص التكافؤ والعمل في شتى مجالات الحياة... وأخذ المسلمون بذلك مكان القيادة في الوجود. وما أن اختلفت بهم الأمواء، حتى قسموا فرقا ودولا... وسلط عليهم الأعداء، فأصابهم الزمن والخوف، وران عليهم الضلال، وضربت عليهم الذلة، وشاح فيهم للتخاذل، وتكونت الأقليات المستغلة، ورسفت الغالبية في قبود الفقر والمرض والجهل. وسامهم الخسف من كانوا أقل منهم علما ومالا وعدداً.

ولا خلاص لهم من هذا إلا بالرجوع إلى تاريخهم يستوحونه، وإلى مبادئهم يستلهمون منها القوة، وإلى شريعتهم يقتبسون منها النظام، وإلى عقيدتهم يتخذون منها نبراساً تسعى به جيوانها نفوسهم وقلوبهم وعقولهم.

وهذه ذكرى مولد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فلنجعل من حفلاتنا بها أسوة لنا، ولنتخط من جهاده ما يؤكد كياننا، ومن تعاليمه ما يميّنا على تنظيم بيتنا وتطوير وجودنا، وتنسيق الصلات بيننا، لتحقيق التكامل في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

إن التفاوت بيننا هو همتنا، وما كان هذا

الحكمة وفصل الخطاب، وأنزل عليه قانوناً جامعاً في كتاب محكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعل بعثته إلى الناس كافة كما جعل حياته وأعماله وأقواله مثلاً يحتذى، وتفسيراً لمواد القانون العامة... فتجمع بذلك للإنسانية أكبر موسوعة تحوى أعظم التشريعات. مقدرة حاجات الإنسانية في ترقيا وتطورها... لأنها من وضع عالمي الكون، وما تحه الجلال والجمال، المحيط بما يصلحه من نظم ومطبع عليه من أساسيس ومشار.

وعلى مدى ما في هذا القانون من المبادئ والتعاليم، أقام المسلمون دولة ممتدة الأطراف وأسرع الناس من كل صوب يحتمون بهذه المبادئ، ويعملون بهذه التعاليم، وانتشر هذا الدين وهذه المبادئ والتعاليم انتشاراً كلن معجزة التاريخ... ذلك لأن فيه توفيقاً بين الدين والدنيا. بلغ به المسلمون ذروة لم يسبق إليها دين، وخطوا به فظاً لم يصل إليه بعده أى نظام... غاية تربية العقيدة خالصة لوجه الله، لا ابتغاء له، ولا طمعا في مال ولا طلباً لسلطان أو ملك، وإتباعاً للغاية نصره الحق وتقويم الأخلاق وتنظيم العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان لتحقيق السعادة لبني الإنسان على أسس من الشورى

أو وظيفة أن يعلم أن ثروته أو وظيفته تكاليفها بالنسبة إلى غيره من أبناء المجتمع الذي يعيش فيه ، فيؤدي هذه التكاليف إلى مستحقها . . .

إن في الدستور الذي نزل على صاحب الفكرة الكريمة حلا لكل مشكل ، ونجرا من كل مأزق ، وفرجا من كل أزمة ، فإذا استقمنا على نهجه واقينا غايتنا ، واثبتنا إلى وحدتنا ، ورسمنا للعالم طريق الخلاص بما برصف فيه . . .

لقد حول هذا الدستور العالم من الجود والضعف والآثرة ، إلى الحركة المتطورة ، والقوة الدافعة ، والإبشار الخير الكريم ، وجعل من حياة الفرد قسما يستمد ضوؤه من حياة الإنسانية كلها ، ورسم للنفس التي استبد بها الهوى طريقا يردّها إلى خالقها ، ذلك الطريق هو الوازع الديني ، تروحه بالعبادة ، ونوقظه بالتذكير ، ونحوه بالقانون ، حتى يكون دائما على اتصال بالملكوت الأعلى . . .

وسيلنا إلى تطبيق ذلك أن نفهم هذا الدستور ، بروح العلم ، ونصوغ معانيه في الأساليب الجديدة ، التي تتطلبها تطورات الزمان ، وتقدم عجلة الحياة ، وتساكب الأمم في معاملاتها واتفاقاتها ، وارتباط بعضها ببعض مهما تباينت النظم ، واختلقت

التفاوت إلا منذ انقطعنا عن تاريخنا وطبعنا ذوقنا ونفلسنا بذوق غيرنا ونظلمهم ، فانطمست شخصيتنا ، وخبث معاني العدل والكرامة في نفوسنا ، وأصبحنا من حيرتنا كالسائر بين النور والظلام على دروب من الخداع والإيهام .

لقد نسينا أن من هنا برغت شمس المدنية فعمرت أشعتها الوجود كله ، وفاتنا أن السحب التي حجبها لا بد أن تنقشع ، ولا بد لهذه الشمس أن تسطع من جديد ، ولن يكون سطوعها ووجعها وسناها إلا من حيث أشرقت . . من هذه الأرض التي اهتزت بالعبريات ، وازينت بالحكماء وشعت منها مشاعل النور والأمل ترسم سنن الأخلاق ، وتدفع المدنية والحضارة إلى مداها البعيد .

ولا بد أن تنحصر الغمرة عن موجة المادية الطاغية ، فتألق الروحية وتأخذ الفضيلة مكانها ، ويحمل الحق موعظه . . . وما هو ذا نور اليقين قد بدا ، وصبح الإشراف قد آذن . . . فلينا أن نحسن أنفسنا بهذه المبادئ حتى لا يستبدل الله بنا قوما يحرم ويحبونه ، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . . .
علينا أن نأخذ من هذه المبادئ ما ننمي به حياتنا الاقتصادية فنعمل على تداول المال حتى يزيد الإنتاج ، وعلى كل صاحب ثروة

بحراسة قوانينه ونظمه حماية لنفسه ، وحماية
للجتميع من حوله .

ومن هنا وجب على المجتمع أن يتعاون
على إصلاح الفساد ومنع الضرر ، والضرب
على أيدي العابثين والمستغلين ، ووجب على
القائمين على شؤون الأمة أن يسلكوا بأهم
المسالك التي تحقق العدالة والإخاء والمساواة ،
وأن يسنوا القوانين اللازمة لذلك لتكون
حارساً ومسيطرأ على الانحرافات المنحرفة
حماية للدولة وللجماعات وللأفراد ، لتبقى
بذلك القربة الصالحة والبيئة النظيفة ، فتتسبب
الآجيال المتعاقبة متشعبة بالخصائص الإنسانية
الكاملة ، وتعود بين أفرادها العلاقات
الصالحة الطيبة .

فهذه العلاقات تنمو الحياة الاقتصادية ،
ويوفر كل على إجله العمل وكثرة الإنتاج
فيه ، فما يروى عنه صلوات الله وسلامه عليه
أنه قبل يدا ودمت في العمل وقال : تلك يد
يحبها الله ورسوله ، وهو القائل : من أسمى
كالا من عمل يده أسمى مذكوراً له .

أشترأ كية الإسلام :

واقدر شرح صلوات الله عليه معنى الاشترأ كية
شرحاً لم تصل إليه النظريات المتعددة على
كثرتها ونبايتها ... في قوله : من كان عنده
فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن
كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاده .

الأوضاع ، ذلك لأنه لا سبيل إلى انفراد
شخص بنفسه ، ولا سبيل إلى بقاء أمة
بإمكاناتها ...

إنما في هذه الذكرى أخرج ما نكون
إلى منهاج صاحب الذكرى في الحياة ،
حتى تتلاقى عقولنا وقلوبنا ، فنستمد من قوة
الله قوة لأنفسنا ، ومن قوة الإيمان وإزعا
لقلوبنا ، ومن قوة المعرفة قوة العلم ، ومن
قوة المحبة قوة العمل الخير هذه الأمة ...

والمالم كله في حاجة إلى مبادئ صاحب هذه
الذكرى ، ليبني عليها قاعدة السلام ، ويقيم
وكاثر المحبة ، ويقضي على المادية المقيتة التي
لا تستهدف سوى الفناء والدمار ...

وهو في حاجة إلى هذا التفكير ، ليتجنب
الشبهات الصارخة ، ويتحاشى دعاوى
التحلل ، ويشع من بيئته الاستغلال بكافة
صوره وألوانه .

ولن يتأق للعالم ذلك إلا إذا آمن بالله وآمن
بوحدة الإنسانية وبحق كل شعب في الحياة
الحرية الكريمة ، ليتيسر للإنسانية أن تبنى
مستقبلها على أسس من العدالة والحرية
والإخاء والمساواة ، تلك الفضائل التي تستمد
أصولها من الإيجابية الروحية ، وتتسق مع
الفطرة الإنسانية ، وتسار قواعد العلم الصحيح .
فالإسلام يعتبر الحارجين على حدوده
هدامين لبناء المجتمع ، ولذا يطالب كل فرد

الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بذاب أليم. ونذكر أن المال عصب
الحياة الاجتماعية وقوامها ، وعلى قدر
ما تنمو الحياة الاقتصادية في الدولة يكون
ثروتها وتوفر أسباب الخدمات والرفاهية
لأبنائها ... وهي لا تغفل الدوافع النفسية
لكل فرد فيها فطالب الدولة بالعمل على
توفير الحاجيات التي لا تقوم الإنسانية إلا
بها ، ولا تهدأ النفوس والقلوب ، ولا تهذب
الأرواح ، ولا يقضى على الشر إلا بتنظيمها .

ومن هنا كلن على الدولة أن تتخذ الوسائل
لتحسين كل فرد من الحصول على عمل يحفظ به
كرامته ، وبحقق للعقل والجسم والخلق مجال
تحسين الإنتاج ، حتى لا تقبذ ثروة الأمة
وتضيع بدل أن تزيد وتنمو .

والاشتراكية الإسلامية تربط السياسة
الاقتصادية بالسياسة العلمية والثقافية
والاجتماعية والخلقية ، حتى تتفاعل هذه
السياسات كلها ، فيتولد عنها الرخاء الذي
يقضى على أسباب الفساد والجرائم .

وهذه الاشتراكية تتطلب من كل فرد أن
يرازن بين موارده ومصارفه ولا سبيل إلى
تحقيق ذلك إلا بالاعتدال في الإنفاق دون
إسراف أو تقصير :

« ولا تجعل يدك مفلوطة إلى عنقك ولا
تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محمورا » .

وقال راوى الحديث قد ذكر رسول الله صلى الله
عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر ، حتى
وأبنا أنه لا حق لأحد من أموال الفضل . والزيادة .
وهذه أسس معاني الاشتراكية التي تكفل
لكل فرد مطالب الحياة ، وتوجب على كل
مستطيع أن يمين أعاء على الوصول إلى
مطالبه بمقتضى التكافل والتضامن والآخره
التي أوجبها الإسلام بما جعل له من حق فيها
فضل من مطالب صاحبه ، لا منه لأحد
في ذلك ، ولا هو من باب الاستجداء .

واشتراكية الإسلام هذه تحارب الاحتكار
بكل أنواعه ؛ لأن فيه استغلالا لفضل
الأموال غير المشروع ، كما تحارب الربا
لأنه استغلال يبيع لحاجة الناس ، وتحارب
كل ما نهى عنه الدين لأن المال الذي ينفق
فيه زائد عن حاجة صاحبه ، وليس له أن
يتصرف فيه ، وإنما الواجب عليه أن
يسلمه لمحتاجيه ...

وكذلك يحارب استغلال صاحب المصنع
أو المتجر أو المزرعة أو الشركة للعامل الذي
يعمل عنده ؛ لأنه بعمله يشارك صاحب المال
في الإنتاج ، فينبغي أن يعطى من الأجر
ما يكفل له ولأسرته مطالب الحياة ...
واشتراكية الإسلام تدرك حاجة الأمة إلى
المال ، فتحث الشعب على الادخار والاستثمار
وتمنع كثر المال وحبه : « والذين يكنزون

تكافؤ الفرص في رسالة الإسلام

للأستاذ الدكتور محمد البهني

معنى تكافؤ الفرص أن تكون مجالات الحياة متاحة لأفراد المجتمع على السواء . ومعنى تحقيق هذا التكافؤ هو أن تزال العوائق والحواجز التي تفرق بين الأفراد في المجتمع الواحد ، فتوصل الفرص أمام البعض وتبصر البعض الآخر . هذه العوائق والحواجز التي هي وراء نشاط الأفراد الإنساني ، ووراء إمكانياتهم وطاقاتهم وكفائاتهم كبشر ، والتي ترجع إلى فصل القوة في أي جانب من جوانبها التي سادت يوماً ما ، وكذا إلى أثر السلطان الذي مارسه أصحابه في إقامة التفرقة بين الأفراد في المجتمع

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

وهي تبرز معاني المروءة فتحض على السخاء والبذل في سبيل الله ، وتوجب إقامة المؤسسات العامة التي تصود بالنفع على المجتمع صحياً وتعليمياً ، وفتح أبواب العمل للقضاء على البطالة والتعطّل .

وهي فوق ذلك كله تحتم على المسلمين أن يلتصقوا بالعمل الحلال ، والكسب بالطرق المشروعة .

وهي تمد الثروة في أيدي أصحابها ذات وظيفة اجتماعية من حق الأمل كلها أن تستفيد منها ، ومن حق الدولة أن توجهها لصالح العام ، كما أن من حقها أن تتخذ الوسائل التي تكفل التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين

وما أوجبنا نحن المسلمين إلى الاعتزاز بهذه الذكرى لترسم خطاه . . . ولنا في رسول الله أسوة حسنة .

عن عباس زكي
وزير الاقتصاد والخزينة

ومن أجل ذلك كله الصراع بين القوتين صراعا غير متكافئ ، وكانت من أجل ذلك أيضا سيادة القوة المعنوية أقصر من العهد أو العهد التي تمل فيها القوة المادية الرأي والتوجيه في حياة المجتمع .

ولا تأتي السيادة المعنوية - وهي سيادة القيم الإنسانية في المجتمع وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص - إلا على أثر تحطيم الحواجز والعقبات التي اصطفتها السيادة المادية ، وهي سيادة المال والملك ، وجاه الشرف . وكلما كانت هذه الحواجز والعقبات قوية في أثرها وامتدة في تغلغلها في المجتمع ، كلما كانت رسالة إعادة الوضع الإنساني ، ورسالة العدالة الاجتماعية ونهضة تكافؤ الفرص شاقة ، وكلما احتاج الداهي إلى هذه الرسالة إلى إيمان وجهد وتحمل في سبيلها .

ولقد كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هي دعوة لإعادة الوضع الإنساني في المجتمع البشري ، ودعوة لإعادة تقويم القيم الإنسانية على أساس من الأهداف الحقيقية للإنسان في حياته الفردية وفي حياته في أمته ومجتمعه . وقد كانت الحواجز والعقبات التي فرقت المجتمع البشري إذ ذاك قوية في رسوخها وامتدة في تغلغلها وبعمدة الزمن في تاديب قيامها . حتى أصبح الإنسان

الواحد ، على أن يمكن البعض ولا يمكن البعض الآخر في نزاهة وجه من أوجه نشاط الحياة الفردية أو الاجتماعية .

تكافؤ الفرص لا يخرج عن معنى العدل الاجتماعي ، وتحقيقه هو تحقيق العدل نفسه والمجتمع البشري - منذ أن عرف له تاريخ نسوده هذه العدالة ، وبالتالي يتحقق فيه تكافؤ الفرص - حينئذ . ويعتني فيه أحيانا أو قرونا ، ذاك لأن الصراع بين القوة المادية والقوة المعنوية صراع غير متكافئ الطرفين ؛ فالقوة المادية كما تتمثل في المال والملك ووسائل القلب المادية ، تتمثل في جاه الشرف وهراقة الأسرة .

أما القوة المعنوية فيصورها إدراك الإنسان للحياة الإنسانية وأنها حياة مشتركة يجب أن يسود فيها الاستقرار ويتحكم في توجيهها منطق العقل ، دون قوة السواعد أو دون السيف والمدفع ، ودون القتل والفسك ، ودون النزاع والاحتكاك . ومنطق العقل الخالص الذي لا يتأثر بالهوى والفرس هو منطق المحبة والأخوة في البشرية ، ومنطق العدالة الاجتماعية في المجتمع . وكلما يكون فهم الناس لمبدأ الحياة الإنسانية وقيمها في منزلة تأثيرهم بمظاهر القوة المادية الغائنة . ولذا كانصدائرة القوة المادية أوسع نطاقا وأبعد عمقا في حياة الإنسان من دائرة القوة المعنوية .

بالمحسوس وحججهم عن إدراك القيم الإنسانية
ومن تطبيقها بعد ذلك في الحياة ، وأما
الكهان فقد أقاموا من أنفسهم طبقة لها
الوصايا ويدها الشفاعة والغفران ، وبحو
الذنوب ، ومن رسائلها الإخبار بالمستقبل ،
كما تدعى لنفسها من خصوصية الاطلاع على
الغيب ، وبذلك حجبوا الناس عن الكشف
والاستطلاع بذواتهم ، وبما أهدوا به من
هقل ووسائل الملاحظة والتجربة واحشكروا
المعرفة ، ولم تكن معرفتهم بذلك إلا مجموعة
من الخرافة تحصل على التشاؤم كسراً ولا
تدع مجالاً للتناؤل إلا في القليل من الحالات
والأوضاع ، ولهذا الاحتكار لمعرفة المستقبل
كان من ألقابهم « العرافون » .

ولفسوة الحواجز والعقبات في المجتمع
البشرى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
كان لا بد له في نجاح رسالته من قوة الإيمان
وقوة التحمل والجلد ، وقد كان عليه السلام
مثل المؤمن الكامل برسالته ومثل المتحمل
الأول في الدعوة إليها .

أما رسالته فقد كان يجب أن تكون لنظيم
هذه الحواجز وإزالة تلك العقبات في المجتمع
البشرى ، وهي الحواجز التي أسطنتها العقيدة
القائمة ، وجاء الشرف ، في ذلك الوقت وسلطة
المال والملك التي طغت حتى استرقت الإنسان
واستعبده ، وقد كانت رسالة لهذه الغاية .

نفسه من ملك الإنسان وتمت ، وأصبح
يباع ويشترى بثمن يساوم عليه فيما لقدرته
على العمل أو تبعاً لمهارته ، أو تبعاً لمنظره
ولون بشرته . وأصبح سوق الرقيق تجارة
واسعة وأصبح المجتمع يتذوق هذه التجارة كما
يتذوق ملك الرقيق نفسه . وبذلك لم يعد
الإنسان مساوياً للإنسان في طبيعته البشرية
وفي ممارسته لخصائص هذه الطبيعة .

هذا من جانب ، ومن جانب آخر كان
هناك جلاء الشرف والملك ، كان هناك جلاء
الإمبراطوريات الرومانية والفارسية خارج
شبه الجزيرة العربية ، وجاء القبائل العربية
داخل شبه الجزيرة ، وما لهذا الجلاء من أثر
استبدادى في القيادة ، وظلم اجتماعى كون
في المجتمع البشرى حاجز الطبقة ، فأنيحت
فرصة الحياة لفريق من الأفراد ولم تنح
لفريق آخر منهم : أنيحت فرصة حياة
الترف والعيش لفريق ، على حساب الكرامة
والحرية البشرية لفريق آخر .

وبالإضافة إلى هذين الجانبين في المجتمع
البشرى - وقت دعوة الرسول عليه الصلاة
والسلام - كان هناك جانب ثالث ، له أعمق
الجوانب الثلاثة أثراً في حياة المجتمع إذ ذاك
وهو جانب العقيدة ، ومن يمارس دفع
الناس إلى الاعتقاد ، كان هناك الشرك في
العقيدة ، وكان هناك الكهان في دفع الناس
إلى الاعتقاد ، أما الشرك فقد ربط الناس

ونحصيل المعرفة ... وهكذا يتخذ المؤمن من كل صفة قد مثالا أصلي يسمى نحوه ، ويتقرب منه في حياته الإنسانية التي يحياها لنفسه وفي مجتمعه .

وبرفع الإنسان العبادة إلى الله مباشرة لم يعد هناك في الإسلام كهان ، ولا كهانة ، ولم تعد هناك شفاعاة ولا وساطة بالمعنى الذي يحيل عبادة الله إلى عبادة أرضية محنة : يقول الله تعالى لرسوله الكريم : « قل لا أملك لنفسي نقصاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مضى السوء ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » ، وبذلك حدد وظيفة الرسول ، ونفى عنه ما كان يحترف به الكهان وما تكونت بسببه الكهانة .

ويقول في موضع آخر : « وفؤ الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ، وغرتهم الحياة الدنيا ، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع » . وبهذا أيضاً نفى الشفاعاة والوساطة في صلة الإنسان بالله . كما نفاهما نفياً واضحاً في قوله تعالى : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » ، ثم أكد المسئولية الفردية بعد ذلك في قوله : « ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزدن وزرة

فهي رسالة تخرير ، أو بالأحرى مودعة لإعادة الوضع الإنساني على أساس من القيم الإنسانية ، أو رسالة عدالة اجتماعية ، أو رسالة تحقيق تكافؤ الفرص للأفراد جميعاً في المجتمع البشري :

فأولاً :

في دائرة العقيدة دعا الرسول عليه السلام إلى عبادة غير المحسوس الذي لا تتدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ، وبذلك رفع العبادة من الارتباط بالمساعى المشاهد إلى القيم والمثل ، تلك القيم والمثل التي تتمثل في صفات الله جل شأنه من العدل ، والرحمة ، والقوة والغنى ، والخلق ، والحياة ، والعلم ... إلى آخر تلك الصفات التي له جل شأنه .

ومن طريق هذه الدعوة لم يعد هناك مجال للتقرب إلى الله سوى أن يحاكي الإنسان المؤمن به هذه الصفات فيه ويتمثلها في نفسه هو ويطبقها في عمله . فيتقرب إليه بتمثل العدل وتطبيقه ، وبفهم الرحمة وممارستها ، وبالإعداد القوي والمواظبة عليه ، وبدفع الحساسة والسعي إلى الاكتفاء الذاتي ، وبالإيجابية والتفوق ، وبالحرص على الحياة السعيدة وعدم قبول الاستذلال فيها — لأن قبول الذل في الحياة قبول لفناء في صورة أخرى له — وبالكشف والاستطلاع

واحد ومصدر واحد : وهو الذى أنفأكم من نفس واحدة فستقرومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ، وبذلك أبدينا استقرفى الأذهان — من طول استبداد جه المال والشرف — إن الطبائع البشرية تختلف فى أصلها ، فن بينها سائدة وأخرى مسودة . وهذا أيضا وضع جميع الأفراد وضعاً متساوياً ، وحقق لهم فيما بينهم تكافؤ الفرص ، والذى يتفوق منهم بعد ذلك هو الذى يتفوق لحسب عمله وباستخدام طاقاته البشرية وتنميتها . والطائعات البشرية لا تستخدم ولا تسمى إلا فى طريق إنسانى ولغاية بشرية خالصة . أما الشرف نفسه فلا اعتبار له فى هذا التقويم وفى المفاضلة بين إنسان وإنسان (لا فضل لعربى على عربى إلا بالتقوى) .

وبجانب نص القرآن هنا فى هذه الآية على المساواة فى الطبيعة البشرية لجميع الأفراد ، نرى الرسول بعد ذلك يقول : (إخوانكم خولكم) فيؤكد الأخوة البشرية بين صاحب الجاه فى الشرف وخادمه ، ويطلب معاملة كل منهما للآخر على هذا الأساس . وليس المعاملة المادية وحدها ، وإنما قبلها الشعور النفسى الذى يجب أن يتكون فى نفس صاحب الجاه وهو شعور الاحترام والاعتبار وعدم الإهدار لأدمية خادمه .

وزر أخرى . - وهذا كله أبعد الرسول عليه الصلاة والسلام — مع سمو منزلته فى المستوى الإنسانى الخالص ومع قربته من الله جل شأنه — من أن يكون عرافاً يتحدث من الغيب والمستقبل ، ولا وسيطاً يقرب من بهاء ويبعد من بهاء ، ولا يدهم حو الذنوب أو يخفرائها ، إن هو إلا نذير وبشر لقوم يؤمنون ، وإن كل نفس إلا مسئولة مسئولة فردية عما تعتقد ، أو تفعل وتصرف .

وبذلك كله قوض الإسلام الطبقة فى دائرة العقيدة وأعاد الوضع الإنسانى للجنم فى هذه الدائرة ، وهى المساواة فى السعى نحو الله والتقرب منه . وبذلك أيضا حقق تكافؤ فى هذا الجانب ، وأصبحت القربى إلى الله مرهوبة بمدى سعى الإنسان نفسه ، ومدى تحقيقه لرسالة ، التى هى فى واقع الأمر صفاته جل شأنه ، التى عبر عنها قرآنه الكريم . وأصبح التقويم للأفراد مرتبطاً فقط بتحقيق معنى هذه الصفات فى سلوك الإنسان وتوجيهه : إن أكرمكم عند الله أتقاكم .

وثانياً —

فى دائرة جاه الشرف دعا الإسلام إلى إزالة حاجز الطبقة الذى اصطنعه هذا اللون من الجاه . فذكر أولاً أن الناس جميعاً من أصل

إلى الله دون أن يكون تحصيله وسيلة لرق
الاعتاق والنفوس : « الذين ينفقون أموالهم
في سبيل الله ثم لا يقبضون ما أنفقوا منا
ولا أذى ، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف
عليهم ولا هم يحزنون » .

والإسلام بعد هذا كله ليس رسالة للوقت
الذي قامت فيه دعوة الرسول صلى الله عليه
وسلم . إذ أنه رسالة لإعادة الوضع الإنساني
وتثبيت القيم الإنسانية في الحياة الفردية
والاجتماعية . وهو لذلك رسالة مع الإنسانية
طوال قيامها : ولكن أشد الأوقات احتياجاً
إليه هو الوقت الذي يطلب فيه إزالة العوائق
وتعظيم الحواجز في المجتمع لتحقيق تكاثر
الفرس وسيادة العدالة الاجتماعية .

فإذا زالت العوائق وتكافأت الفرص
كان نشاط المال ، ونشاط التفكير ،
ونشاط القلب والضمير مجالاً للجميع .
والسابق من الأفراد بعد ذلك هو المتفوق
بذاته ، وليس بشرقه الأصيل ، أو جلاله
الماضي ، أو ماله الموروث . وبقاء الإسلام
عندئذ والحاجة إليه لضمان عدم الانتكاس
والرجوع إلى إقامة الحواجز من جديد ،
فهو علاج ووقاية معا .

الركنور محمد البهي

المدير العام للثقافة الإسلامية

أما في دائرة جله المال والملك فقد دعا
الإسلام إلى التحرر من استغلال الملكية الفردية
للأفراد أو للأقوام والشعوب . لحرم الربا
كمصدر أصيل لإذلال صاحب الحاجة .
ثم عمل على تخليص الإنسان المملوك وإعادة
الحرية والكرامة الإنسانية إليه : عمل على
تخليصه برصد نصيب معين من الزكاة المفروضة
الواجبة : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والمعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة
من الله » ، والله عليم حكيم .

عمل على تخليصه بحمل الخيرين من ذوى
البسار على شراء المملوك وعتقه ، أو بتوجيه
من وقع منه خطأ سلوكي أو نفسي إلى أن
يكون العتق هو كفارة ما ارتكب من خطأ :
« والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون
لما قالوا فتحريم ربة ، من قبل أن يتأسوا ،
« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
بؤاخذكم بما عقدتم الأيمان : فكفارته
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
أهلكم ، أو كسوتهم ، أو تحرير ربة .. » .
وأخيراً - في جانب عدم طغيان المال
على حرية الأفراد وكرامتهم - فرض الزكاة
وحدد الأنصبة في الإرث بما يجعل من
المال جاماً ولكن لا يجعل منه احتكارات
لحياة الآخرين ، بما يجعل من إتقائه قربي

نظرات في فقه عمر

لفضيلة الأستاذ محمد محمد المدني

- ٨ -

وتلا : إن تجنبوا كبار ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ، الآية ، ثم قال : هل علم أهل المدينة ، أو قال : هل علم أحد بما قدمتم ، قالوا : لا ، فقال لو علموا لو عظمت بكم .

أورد ابن كثير في تفسيره هذه القصة ، عند قوله تعالى : « إن تجنبوا كبار ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » ، مروية عن ابن جرير بسنده المذكور ، وعلق عليها بقوله : إسناده صحيح ومتن حسن ، وإن كان من رواية الحسن بن عمر ، وفيها انقطاع ، إلا أن مثل هذا اشتهر فكفى شهرة .

وهذه القصة جديرة بأن نعقد لها فصلا في هذه النظرات ، فإنها تبين مذهب عمر رضي الله تعالى عنه في جانب من جوانب السياسة الحكمية ، هدفه التيسير على المجتمع وعدم أخذه بسياسة التزم والإرهاق ، وغرس الثقة في أفرادها بأنفسهم ، وعدم إقناطهم بإشعارهم أنهم غارجون على الجادة ، متنبكون سواء الصراط ، وفي هذه القصة لحات عمرية ، تعتبر أسسا في قواعد الحكم ، وسياسة الشعوب وتبين أن الإسلام ليس ديننا بجافيا للواقع العمل ، متأيلا على إدراك ظروف الحياة .

١ - فأول ما يبدو من ذلك ، أن عبادة

قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن عوفية عن ابن هون ، عن الحسن ، أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر ، فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله عز وجل ، أمر أن يُعمل بها ، لا يعمل بها ، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك ، فقدم وقدموا معه ، فلقى عمر رضي الله عنه ، فقال : متى قدمت ؟ فقال : منذ كذا وكذا ، قال : أيأذن قدمت ؟ قال : فلا أدرى كيف رد عليه ، فقال : يا أمير المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها ، فأحبوا أن يلقوك في ذلك ، قال : فاجمعهم لي ، قال : فجمعهم له ، قال ابن عون أظنه قال في بهو ، فأخذ أدناهم رجلا ، فقال : أشدك بالله وبحق الإسلام عليك ، أقرأت القرآن كله ؟ قال : نعم ، قال : فهل أحصيته في نفسك ؟ فقال : اللهم لا : قال : ولو قال نعم لخصمه ، قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في أترك ؟ ثم تبعهم حتى أتى على آخرهم ، فقال ثلك عمر أمه ، أنكفونه أن يقيم الناس على كتاب الله ؛ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات ، قال :

من المسجد أو غيره ، فيصلي فيها ، ويطلق السجود في مواضع سجدة الرسول ، ملياً بذلك ما كان يحمله من عاطفة الحب الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أشار العلماء إلى هذا الصنيع من عبد الله بن عمرو ، مبينين أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما يكون فريضة محكمة ، أو سنة متبعة ، في غير الأمور التي يفعلها الرسول بحكم عاداته أو جهته ، وأن مخالفة ما جاء بحكم العادة أو الجلبة ، لا يعد خروجاً على السنة ، ولا مخالفة عن أمر الرسول ، ومع ذلك حمدوا لابن عمرو هذا الصنيع الذي يدل على التفاني في حب الرسول ، ونظروا إليه على أنه خلق طالح فردي لا ينبغي أن يحمل عليه جمهور الناس .

وجد هذا الفريق إذن عبد الله بن عمرو هو أصلح الناس لتقبل زعامة المحافظين ، ورفع لواء دھونهم والسوہبها إلى مركز الخلافة ، حيث يكاشفون بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورضي الله عنه .

وكان جوهر هذه الدعوة ، أنهم راقبوا المجتمع ، فوجدوه لا يعمل بكل ما أمر الناس أن يعملوا به في كتاب الله تعالى ، فكف من أشياء يأمر بأن تفعل ولا تفعل ، ولعلمهم توسعوا في معنى الأمر ، فأرادوا أيضاً ، أن هناك أشياء ينهى القرآن عن فعلها وهي مع ذلك تفعل ، ويبدو من القصة ، أنهم إنما كانوا

ابن عمرو بن العاص - وكان أبوه أمير مصر - اجتمع إليه جماعة من المصريين ، يمثلون نزعة دينية محافظة ، فيها كثير من التحرج وكثير من التزمس ، فهي تريد أن تراقب المجتمع في سلوكه مراقبة دقيقة ، لتحمله على تطبيق كل شأن من شئون حياته على الدين وما جاء به الكتاب المبين ، لا فرق بين صغير من هذه الشئون أو كبير ، فإذا رأت المجتمع قد انحرف عن هذا التطبيق قيد أنملة ؛ ما لها منه هذا الانحراف ، وآذته بالويل والثبور وعظائم الأمور ، وظل أفرادها ومروجو فلسفتها متبعضين لهذا الانحراف ، يتميزون ضبطاً من هذا المجتمع ، أو حوزاً عليه ، وقد ينتهي بهم الأمر إلى الحقن عليه والانسكاش عنه ، نجاة بأنفسهم ، وترفعاً يمثلهم العليا .

ومن يتتبع تاريخ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، يدرك السرف أن هذه الجماعة قد أفسد إليه وآثرته بسرهما ، وانتمست فيه ذهبا لدعوتها وقائداً لملتتها ، فقد كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يعتنق منها شديداً المحافظ والتبعض لكل ما هو دين أو له صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم ، حتى إنه ليروى عنه إلزامه نفسه بأن يجب من الطعام والشراب واللباس ؛ ما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه كان يتبعض المواضع التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

مضت مدة على هذا الوفد في المدينة ، يمكن أن تشرب فيها إلى المجتمع المدني أخباره وأخبار الأمر الذي جاء فيه ، ثم سأله ، أياذن قدمت ؟ وهو طبعاً لا يقصد الإذن من أمهر المؤمنين نفسه ، لأنه يعلم أنه لم يأذن له في هذا القدوم ، ولكن أراد أن يعرف ، هل أمير مصر وراه هذه الدعوة ، ثم أفضى إليه عبد الله بن عمرو بالقاية التي قدم لها الوفد ، وقدم هو على رأسه ، ولم يشكر شيئاً ولم يحاول أن يعيل بالحقيقة من وضعها الصحيح ، ففهم أمر الأمر يقينا ، بعد أن كان قد شعر به شعوراً ، وهنا تبلى موهبة عمر الحكيم ، فإنه فصل هذه أشياء في معالجة هذه الدعوة ، ووأدها في مهدها ، قبل أن يستفحل خطرهما ، ويتشر في الناس خبرهما . أولها : أنه جمع الوفد كله في هو خاص ، وكانت العادة أن يكون الاجتماع في المسجد ، وأن يخاطب أمير المؤمنين خطبة عامة ، ولكنه أراد أن يعالج هذا الموضوع في سر واقطاع عن الناس . ثانياً : أنه ناقشهم فيها جاءوا به مناقشة عليية بالأسلوب الذي يصلح لهم ، لأنه أراد أن يستل منه الفكرة من نفوسهم ، فلا يكتفى بأن يريح المجتمع منها ، حتى يريحهم منها هم أيضاً ، وكان أسلوبه في ذلك منطقياً ، فإنه سأل كلا منهم أقرأ القرآن كله فأجابوه : نعم ، ثم سأل كلا منهم هل أحصى كل ما جاء فيه ، في نفسه بأن

يشكون من بعض الصفات والمفومات التي لا تخلو عنها المجتمعات عادة ، ولا يمكن أن يتصم كل الأفراد عنها ، ويتعزوا من الوقوع فيها . وهذه الدعوة لها في كل عصر قائمون بها ، ومروجون لها ، ولكنها قد تصدر في بعض الأحيان عن إخلاص وحسن نية ، ووجبة في التقويم والتهديب ، ويغلب عليها حينئذ الهدوء والحكمة والدعوة بالملاحظة الحسنة ، وإسداء النصيحة إلى الأفراد والجماعات ، في أسلوب لا عنف فيه ، ولا تعكير لصفو الأمن في المجتمع : الأمن الحسي والأمن النفسي كليهما ، وقد تخرج عن هذا النطاق في كثير من الأحيان ، فتكون دعوة مصولة براءة براد من وراثتها منم أو حظ في الحكم . وعندئذ يكون لها ما للكلمة الحق يراد بها الباطل ، ويكون لها أثر يتفاوت قوة وخطراً ، بمقدار تفاوتها شدة ومراكز أصحابها شهرة ونفوذاً .

٢ — ذهب هذا الوفد إلى مركز الخلافة فإراح عمر أمير المؤمنين إلا أن وجد عبقاقه ابن عمرو ، ذلك الرجل الصالح ، المعروف بتقبع آثار الرسول ، يأتي على رأس هذا الوفد من المصريين ، فسأله أسئلة تدله على ما كان يدور بنفسه تلقاء هذه المفاجأة ، قال له : متى قدمت ؟ فأجابه : قدمت منذ كذا وكذا ، وإنما سأل عمر هذا السؤال لأنه فيما أعتقد كان يحس بالأمر الذي جاء فيه عبد الله بن عمرو ، فأراد أن يعرف هل

استنكارها بالقوة الرادعة تزل بمقتربها .
 ٣ - إن عمر رضي الله عنه قد بين أنه
 استنكس السياسة التي يجب أن يسير عليها
 أهل الحكم ، من كتاب الله عز وجل : وهي
 سياسة التوفيق بالجمع ، والتمس المظرة له
 إذا كان يخاطب بعض الأخطاء ، ويقارن
 بعض السيئات الصغرى ، مادام متجنباً للكبائر ،
 التي هي موافق الإثم العظمى ، فإن هناك فرقا
 بين الآثام في تقدير الله سبحانه وتعالى ،
 وميزان حسابها ، والكبائر هي التي نهز كيانه
 المجتمع وتعرضه للاختلال ثم القضاء ، وهي
 كثيرة ، وقد ذكرت في عشرات الأحاديث ،
 وفي الآيات الكثيرة المنبثقة من كتاب الله تعالى ،
 منها الإشراف بالله تعالى ، وقتل النفس
 بغير حق ، وأكل الأموال بالباطل ، وقرب
 مال اليتيم إلا بآتيه أحسن ، وظلم النساء ،
 والزنا ، والربا ، والغبار ، وقذف المؤمنين
 والمؤمنات ، وغير ذلك مما هو معلوم مشهور ،
 فإذا تطهر المجتمع من هذه الرذائل الكبرى
 فإن هذا التطهر في ذاته مغفرة له ،
 ولو أن أفرادهم وقعوا بعد ذلك في شيء
 من الصغائر والمفوات ، فإن الله يغفرها
 ويكفرها ، تحقيقاً لوعد الكريم ، إن تجنبوا
 كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم ، .
 وقول عمر رضي الله عنه : قد علم ربنا
 أن ستكون لنا سيئات ، يشير إلى ما يفهم
 من القرآن الكريم ، من أن الإنسان خطاء ،
 وأن الله تعالى كلفه أن يقاوم نزعات الشر

طبق جميع أوامره ونواهيه في خاصة نفسه ،
 فكلمهم أجاب : لا ، وإن فهم معترفون
 في هذه الإجابة ، بأن الإنسان معرض بحكم
 بشريته إلى الوقوع في بعض المفوات ، أو
 التفتير في بعض الأمور ، فلما تنبأوا
 لذلك قال لهم : شكلت عمر أمه ، أتكلفونه
 أن يقيم الناس على كتاب الله ، قد علم ربنا
 أن ستكون لنا سيئات ، وتلا : إن تجنبوا
 كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم
 وتدخلكم مدخلا كريما ، وبذلك انتهى
 في مخاطبتهم إلى حد من فيه شفاف قلوبهم ،
 وتركهم مقتنعين اقتناعا صحيحا ، بأنهم كانوا
 على خطأ حين طلبوا المحال ، بمحاولة إجماع
 مجتمع مثالي لا تقع منه مفوة ما ، كأنه مجتمع
 من الملائكة الذين لا يصون الله ما أمرهم
 ويفعلون ما يؤمرون . ثالثا : أنه سألهم هل
 علم أهل المدينة بما قدموا فيه ، قالوا : لا ،
 قال : لو علموا لوصلت بكم ، ومعنى هذا أنه
 أدرك من موقفهم حسن نيتهم ، وأنهم إنما
 فعلوا ما فعلوا ، ابتغاء وجه الله ، لم يريدوا
 به شيا ولا إحداث فتنة ، ولا إرجاف بسوء ،
 وإذا فاشطاً فردى محصور فيهم ، وم
 معذورون بحسب تفكيرهم ، فلا بأس من
 العفو عنهم ، أما لو كانوا قد أذاخوا الأمر
 في الناس وأرجفوا به على أصحاب السلطة
 والحكم فيهم ، فإن النظرة إليهم كانت متغيرة ،
 ويكون عليه أن يعاقبهم ليجعلهم مثلا للآخرين ،
 فإن الجريمة إذا أعلنت وجب إعلان

فهو إذن محاط بهذا وذلك من داخل نفسه وخارجها ، فهل يتصور أن الله سبحانه وتعالى ، وهو الذى خلقه على هذا النحو ، ثم سلط عليه هذه القوة ، تمسها للاختيار والابتلاء ، هل يتصور مع ذلك أنه يريد من البشر أن يكونوا اجتماعا ملانكيا ، لانظام فيه أخطاء ولا تقع فيه ذنوب ؟

لذلك كله فعتبر فقه عمر في هذا الجانب السياسى الحكيم ، فقها ملائما لفرية النفسية للمجتمعات ، إذ أنه يربط المجتمع بالدين ، ويفهم أفرادها أن الدين ليس أمرا تصفيا ولا تزميا ، وإنما هو أمر متيسر يستطيع الفرد العادى فى المجتمع العادى أن يصاحبه ، وأن يقبله وأن يعيش فى ظلاله ، دون أن يرى على نفسه حرجا ، ودون أن يشعر بأنه مكبل ، مترصدة عليه عقوبات ، وبمحاسب على التقصير والقطمير ، وبعامل بقسوة من الله سبحانه وتعالى ، وإنما يريد الله أن يعلم العبد أنه إذا أفلح من الكبائر ، التى هى مواقف الإيمان العظمى ؛ فإنه يكون متحررا بذلك ، لا إلى مجرد أن تكفر عنه سيئاته لحسب ، ولكن بأن يدخل مع هذا مدخلا كريما فى الدنيا والآخرة .

ولهذا يجدد يا خواتنا أهل العلم ، أن يتدبروا هذا الفقه العمى لدين الله ، فيكونوا فى بعض المواقف أصحاب سماحة تام أصحاب فضيلة .

محمد محمد الحنفى

والفساد والإغواء التى أحاطه بها ، ما استطاع إلى هذه المقاومة سبيلا ، وهو الذى يقول فى وصف الذين أحسنوا : « الذين يحبون كباثر الإيمان والفواحش إلا القم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم ، وهذا التلميل لسمة المغفرة ، بالملم يضعف الإنسان ، هو السر فيما أخذ به عمر نفسه ، من الترفق بالمجتمع ، وإدراك أنه مجتمع بشرى لا مجتمع ملائكى . وقد بين القرآن الكريم هذه الحقيقة ، وهو أن الله خلق بجانب الإنسان ، عوامل الإغراء ، وعوامل الفتنة ، حيث يقول جل جلاله : « وإذا قلنا لللائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لى خلقت طينا قال أربابك هذا الذى كرمت على لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاءكم جزاء موفورا واستغزو من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاروكم فى الأموال والأولاد وعدم وما يهدم الشيطان إلا هوروا . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل . » وهذه الآية تتعاون مع الآية السابقة على بيان حقيقة هذا المخلوق الضعيف ، بحكم خلقه وتكوينه وماله من شهوات ورغبات ، والذى أحيط مع ذلك بعوامل الإغواء والإغراء والفتنة من الشيطان الخارجى ،

فتح القلبي

من خصائص الرسالة، الأمانة في العلم للأستاذ عبد اللطيف السبكي

« قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا : إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء » .

١ - لم يكن رسول الله من غير معجزة
تؤيده من عند الله - سبحانه -

والمعجزة في عنوانها ومفهومها مظهر
عجيب لقدرة الله على غير ما ألف الناس ،
ولا ينهضون إلى مطالعتها أو محاكاتها ولو
تضافرت عليها قوام جميعاً
ثم هي معجزة دائماً ولو انقضت زمنها
كالمعجزات السابقة .

وقد ركب سليمان الريح ، ومهرت له الجن
والإنس والطير جميعاً .
وقد نزلت التوراة على موسى ، وكله ربه
تكلماً ، وانشق له البحر فتجا بمن معه ،
وفرق فرعون وجنوده ... ونزل الإنجيل

٢ - ولكن الناس دمجوا قديماً على

على عيسى ، وأبرأ الآلهة والأبرص ، وأحيا
الميت .
ونزل القرآن على محمد ، وانتصر في قلة
من المؤمنين على جمهرة من الكافرين ،
وظل كتابه قائماً بين الناس لا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه . . إلى غير ذلك
من معجزات كثيرة نهض بها حقه على باطل
أعدائه . وخفقت راية الإسلام في بقاع كل
الكفر يخيم عليها طول حياتها .

وكل معجزة كانت في ذاتها كافية لإقناع
الناس بصدق صاحبها في رسالته من ربه ،
وفي دعوته إلى ما دعا إليه .

كثيراً من زعمهم أن الرسالة قدرة على شيء .
ويحاول دفعهم بالإقناع إلى جانب التوحيد .
فمرة يقول عن الساعة : إنما علمها عند ربى
لا يعلمها لوقتها إلا هو ، ومرة يقول بصيغة
عامة : إنما الغيب لله ، أو يقول : إنما أنا
بشر مثلكم ، يوحى إلى أنما الحكم لله
واحد .

ثم يزداد في التجرّد من زعمهم فيقول
ما عليه ربه ، لا أملك لنفسى نقماً ولا ضراً
إلا ما شاء الله ، يعنى : لا تطلبوا عني مالا
أستطيعه لكم : فإنى لا أملك لنفسى جلب
منفعة ، ولا رفع مضرة : إلا ما يشاء الله
أن أفعله بمعونته وتيسيره : ولو كنت أعلم
الغيب لاستكثرت من الخير ... وما معنى
السوء ، يريد : لو هرفت الغيب وما يضره
القدر الذى استأثر الله به لا كثرت من عمل
الخير لنفسى ، وحقق لها ما تصبو إليه
من ظفر هل للمودائما ، ومن أجر أو ثواب
أدخره بالسبق إلى أعمال طيبة ، ولا تعرضه
لضرر يصيبني بما فكرهه النفس ، وتود
الإفلات منه .

إذ أن العلم بالغيب يكشف لى ما استتر
عن سوى ، فأستطيع الاختيار لنفسى ،
ولكنكم - يا معشر قريش - تروتنى لا أفلك
من المكروه الذى تدبرونه ، ولا أظفر بكل
ما تتعلق به الرغبة ، فكيف أقدر على

التردد في الاستجابة ، وعلى التشكك فيما
يأتهم به رسول ربهم ، وإن كان داحضاً
للشبهات ، وأخذاً مأخذه من الصدق والقوة
وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً .

ولم ينف لجأج الناس عند التردد بل
كانوا يقترحون أموراً ويعلقون عليها
إيمانهم ويتلون في أمانهم الباطلة بأن
من يكون رسولا من عند الله لا يعظم عليه
أن يأتي بكل مطلوب .

وتلك هى المرافعة التى كان يفرع إليها
المبطلون حين لا يجدون معذرة مستساغة في
الإعراض عن الحق الأبلج .

ثم ينتهى الأمر بذهوق الباطل على أى
صورة من صور الغناء والدمار ، كما وعد الله
تعالى : إن الباطل كان زهوقاً .

٣ - وكان من لجأج قريش مع النبي محمد
- ص - أن يسألوه عن أمور كثيرة من
علم الغيب ، كوعد الساعة - للقيامة - التى
يسمعون بها منه ، أو من غيره ... وكنزول
المطر متى يكون ؟ وكنوع الحمل الذى في
بعض الزوجات ، وهكذا .

والنبي - ص - في كل موقف من مواقف
تحديهم له يبرأ إلى الله ، وإلى الناس من علم
الغيب ، ومن دهوى القدرة على ما لم يتنبأ له
ولم يكن مأذونا فيه ، ومن تجاوز حوده
البشرية إلى زعم الربوبية . بل كان يزداد في براهنه

يعنى لو تزيد لأهلكناه بقوتنا ولا يستطيع أحد منكم أن ينجي من إهلاكنا له ، ثم شهد له شهادة الكمال في أمانته العلية بقوله سبحانه : وما هو على الغيب بضين ، أى ليس منهما ينقص ولا زيادة فيها يحسركم به عن ربه .

وفوق هذه الاعتبارات ، التى تمثل فيها برادة محمد في نبوته بما يشيها ، كان معهودا في قومه بالصدق منذ طفولته ، وبالأمانة في كل ما ينصل به أكثر مما كانوا يعلمون في كبارهم أو يوقعون من شباهم السادر في تقاليد البيت .

فلا يكون مستساغا عقلا - بعد أن توقفت علاقته بالله رسولا من عنده ، واشتدت به المسئولية أمانة وعصمة - أن يكتم علما أو ينقص ، أو يزيد .

لا يكون مستساغا - عقلا - أن تزل قدمه بعد ثبوتها ، فينحرف عن تمام الأمانة ، أو يتعاطف فيزعم أنه فوق البشرية وأن له سلطانا يتيح له أن ينال تقعا ، أو يدفع ضرا ، « قل : سبحانه ربى ، هل كنت إلا بشرا رسولا » .

هذا صنع الله في نبيه ، وتأديبه لرسوله . وفى ذلك مناعة لمحمد صلى الله عليه وسلم من التورط مع الكافرين ، ومناعة له من التعرض لعل الغيب .

كل ما تزعمون ، وتحقيق ما تطلبون ؟ ؟ .
 هـ - هذه مواقف غير هينة ، يمرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل فيها بهائمهم ، ويصارهم على لجأهم ، بل كان يحلم عليهم أكثر مما يستحقون ، وطالما ساوره الأسف على حرمانهم من الهداية ، وجمعد نفسه في العناية بشأنهم ، والحسب على اجتذابهم نحو الخير .

حتى كان لفرط انهماكه في شأنهم يتلقى من عند الله مواساة على هذا الجهاد ، ونسليه عن ذلك ألم المرير ، وبأياها الرسول لا يحزنك الذين يسهرون في الكفر - فلا تأس على لقوم الكافرين ، فلا تحزن عليهم ، ولا تفك في ضيق مما يمكرون .

و - ثم ما كان هذا العطف من جانبه ، أو النصف من جانبهم لينحرف به عن قوة الحق .

إذ الأمانة طابع النبوة ، وخصيصة الرسالة وهي صفة المؤمنين الصادقين ، فما بالك في تبليغ العلم إلى الناس . . ثم ما بالك بمقام الرسالة بين الله وعباداه ؟ .

لقد برأه الله من مظنة الاتهام فيها يلغى ، تقصا أو زيادة : « وما أرسلناك إلا تنبيها للناس ما نزل إليهم - ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالبين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين » .

٧ — هذه ظاهرة وبيلة تال من كرامة

الدين كما تال منه ظاهرة التحلل ، والخروج
من لطائه ، فإحداها تضيق ، واختناق ،
وحسد الناس عن توسع الخير من جانب
التشريع السماوي

والثانية إفراط في التسامح ، واجتياز
الحدود ، وظلم للدين ، والنفس ، والناس جميعا .
« ومن يتمدد حدود الله فأنك هم الظالمون »
« ومن يتمدد حدود الله فقد ظلم نفسه » .

والأمانة في العلم أمانة على حق من حقوق
الله وحقوق عباده .

والأمانة كلها ودائع ، ترد إلى أصحابها
معافاة من المساس بها ، كما أمر الله في قوله
« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » .

فالعلم كله يتضخ به في وجوهه : دينيا
أو دنيا . . . وهذا تكون الأمانة مؤداة منا
إلى الله ، وإلى الناس على وجه الكمال . . .

وإلا كانت خيانة لله الذي وهب العلم وتركه
أمانة عندنا . . . والرسول الذي بلغ وعلم ،
وحض على التزود منه ، والعمل به في
وجوهه عامة . وللناس الذين جعل الله تبليغ
العلم إليهم حقا لازما لهم على من استودعه
الله علما .

وعلم الدين إن لم تكمله أمانة التبليغ كان
تضييلا ، ووسيلة شيطانية للإغواء . وقتنة
الناس عن الحق ، والإيقاع بهم في غير ما يراد
لهم من خير وفلاح .

٦ — وهنا تكون قدوتنا بالرسول

في الأمانة العلمية حقا لازما . وأمرنا مفروضا
حنيا . إذ لا معنى لأن يكون إماما حقا ،
وقدوة مبعوثا ، ورسولا داعيا ، ثم نتخلف
عن القدوة به ونزعم أننا على الجادة المرسومة
لنا في عمله ، وهديه ، وأتأ حفاظ للأمانة
لحق ورثها العلماء عن الأنبياء .

ولكننا متينا بالتجاوز لتواضعه ،
وأمانته ، فتعلمنا بغير علم .

وهذه نزعة نبقت فينا ونفشت بيننا ،
حتى جرت منا مجرى الدم من العلم ، وغدت
ظاهرة شخصية في الكثير منا لجهلنا بخطر
الأمانة العلمية .

فبينما من يتوسع في قواه بما يشتهي ،
متأولا في فصوص الشريعة ، وزاعما أنه
فوق الأولين ، وفي مقدمة الآخرين ، وكمن
مفتون بنفسه أنه الله على علم .

وفينا من يتقبض في قلبه لدين الله ،
ويحجب إشعاع القرآن عن مترك الحياة ،
ويحجب للناس أن الله يتعبد لهم بالانكشاف
في دنياهم ، والحرمان بما أحل لهم ، وأن
الحياة لا تنفس بحالا لتوجيهات العلم ، وأن
كل محاولة للاستمداد من هدى الدين الصحيح
جرأة ذات أثر سوء في المجتمع ، وقد دلت
هذه النزعة على سوء فهم لرحابة الإسلام ،
ومجاراته الحضارة السليمة .

منهم أحزاب دينية ، وزعم كل حزب أن
متبوعه ذو حظ وصاحب مقام كريم عند الله
دون غيره من المتبوعين : وما أكثرهم !!
حق بلغ من أولئك المتحزبين لغيرهم أن
يفسوا إليهم كل خير يصادفهم ، ويلتمسوا
رضاهم في كل أوقاتهم ، ليظفروا بما وراء
ذلك من وساطة ، وذاقوا إلى الله وحصول
عمل الآمال ، وأن تكون هناك نفوس طيبة
حقاً ، ودعوات صالحة مرضية عند الله مع
تقديرنا له لا يبيع أن يفرض لغيره شيئاً
في ملكه ، ولا يتدخل في تدبيره ، ولا يبيع
أن تذكر شيخنا عند كل مناسبة ، وننسى
ديننا في أي حال .

العمل الصالح يرفع صاحبه ، ودعوات
الابرار نافعة بمنيته الله ، ولكن هذا لا يفيد
أبداً أن لأحد عند الله شيئاً ، أو يتدخل في قضاءه
وقدوره . . فليكن دعاؤنا لله ، ونقد يسأله ،
ولتكن قدوتنا بالصالحين في أعمالهم الطيبة ،
دون أن نجعل لهم مقاما من مقامات الألوية
فهم بحاجة إلى دعوات ، وصدقات تنفعهم إذا
تقبلها الله منا لهم .

وليس لعبد من عباده خطوة ترفعه أكثر من
أنه مقبول بعمله ، إلا ما نبت لمحمد صلى الله عليه
وسلم وللأنبياء من قبل صلوات الله عليهم أجمعين ،
ورضى الله عن صالح المؤمنين ، ومدادنا بهديه .

عبد اللطيف البكي

[٣]

وليس شراً عند الله من تضليل على حساب
العلم ، فإن ذلك تقويض لعالم الرسالات .
وعلى الدنيا كذلك في أماته ، وخطره ،
وشراً لا يخاف به من سيئه في نفع الناس
فإن العلم كله فيض من جانب الله ، وقبض
من نوره لنفع عباده ، وهديم في دنياهم ،
وهو في الجنة نعمة يجب أن تفكر باستخدامها
في نواحيها الخيرة .

والله - تعالى - يحاسب كل ذي نعمة
على نعمته ، وإن يترك الناس في سبب من
العوطن ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء
فليكفر !!

وقد تعلق الناس قديماً بأهل العلم الذي
على ألوان شتى .

فهم من اعتدل في تعلقه ، وأحسن في
تقديره ، تقياً من ذلك للعالم أن يفيد ،
وللتعلم أن يستفيد ، وهذا في إطار من
أدب العلم وأمانته والتمس هديه في شهر
تزمه ، ولا مجازة .

وهناك إشراف من الجانبين - ففي جانب
أهل العلم زعم لبعضهم أنهم على خصوصيات
من الله ورسوله ، وأن الله يرأهم منزلة
الوساطة عنده في أمور الناس ، ولم نصيب
من الجاه في سلطانه - سبحانه - والإشراف
من جانب الاتباع أنهم تأثروا بهذه الدعايات ،
واستبدوا عن طبيب خاطر لأصحابها
قالتوا حول أفراد كثيرين ، وتكونت

دراسة عن علي مبارك

للأستاذ محمود الشرقاوى

مقدمة :

كانت هذه كلها أمور لم يصل صداها إلى مصر في عزلتها تلك .

ولكن تذكرك إلى أى مدى كان حكم مصر وسادتها بعيدين عن معرفة ما يجرى خارج حدود مصر : نذكر أن أمير مصر وحاكمها عند قدوم الحملة الفرنسية : مراد بك ، لم يكن يدري أى شيء على الإطلاق عن قوة جيوش نابليون وعن فتوحاته وانتصاراته في أوروبا . وأنه — كما ذكر علي مبارك — عندما علم أن نابليون دخل الاسكندرية ، طلب إلى صديقه (كارلوسيتي) : قنصل النمسا في مصر ، أن يكتب له خطاباً يطلب إليه فيه الخروج ، فقال له القنصل إن نابليون لم يدخل مصر يا ذى حتى يتركها يا ذى .^(١) وأراد أن يهين في السفيرة من مراد فقال له إن كان لا بد من خطاب أرسله إلى نابليون فأرسل إليه معه خمسين ألف قرنك . حتى يرسل ... (١) .

كانت مصر ، حتى نهاية القرن الثامن عشر في عزلة تامة عن أوروبا ، وعن الحياة الخارجية كلها . ونستطيع أن نقول مدى هذه العزلة إذا درسنا سيرة حكم مصر من المماليك في هذه الفترة الأخيرة . وعرفنا مدى جهلهم بما كان يجرى في العالم إذ ذاك من أحداث كبار : ومع أنه كانت هناك صلات لا بد منها بين مصر — الولاية العثمانية — وبين الدولة العثمانية . فإن هذه الصلات كانت من القلة والنفاعة والاضطراب بحيث لم يكن لها أى أثر في خروج مصر أو إخراجها ، من هذه العزلة الصارمة .

ولكن تذكرك مبلغ العزلة التي كانت تعيش فيها مصر وحكامها وأهلها . تذكر أننا لا نجد أثراً على الإطلاق يدلنا على أن مصر أحسست أو عرفت ما وقع في ذلك القرن من أحداث جسام . حتى الثورة الفرنسية وما جرى فيها من دماء . وما انتهت إليه من تطورات بعيدة الخطر في حياة الإنسانية كلها ، وما دعت إليه من مذاهب وآراء .

[١] ص ٥٧ ج ٧ من المخطوط . نقله عن كلون بك . وانظر أيضا الجزء — ٧ — من كتابنا « دراسات في تاريخ الجبري » مصر في القرون الثامن عشر ص ٨٦ — ٨٨ من الطبعة الثانية .

كلها في العمل على نشر العمران والحضارة والتعليم في مدن مصر وقراها . وبلغ من ذلك مبلغا يشرفه أبعد الشرف وأسماء . ويشرف ذلك « الفلاح المصرى » الذى خرج من أصلاجه . والذى كان محمد هل والحاكون من قبله ومن بعده - من أسرته - ينظرون إليه نظرة ملؤها السخريه والتحقير . وسرى في هذه الفصول من سيرته . إن هذا الذى وصفناه به ، لا مغالاة فيه ولا صرف .

كان هل مبارك رائدا عملاقا في حياة مصر في القرن التاسع عشر . أنفأ لها من المشاريع الكبيرة ، وأقام فيها من الإصلاحات ، والإشاعات ، والمدارس ، ما يصعب تحديده وحصره ، وإدراك الآثار العظيمة الهامة التى جنتها مصر بعد ذلك من مشاريعه وإصلاحاته وإنشائه ، أشد حسرا وأبعد مئالا . وقد مشى هذه المشاريع والإصلاحات مرافق مصر الرئيسية كلها . في الزراعة ، والزرى ، والهندسة ، والمواصلات ، والمدن ، والتعليم . بل نستطيع أن نقول أنها نهضت بهذه المرافق نهضة كبرى .

أما صفات هل مبارك وبجوانته النفسية ، وخصائصه الذاتية ، فسرى من ترجمته أنها كانت ، كذلك ، مثلا يشرفه ويشرف ذلك الفلاح المصرى الذى خرج من أصلاجه .

وصف المرحوم الأستاذ إلياس الأبرني

فلما قدمت الحلة الفرنسية ، واستطاعت غزو مصر ، والاستقرار فيها ثلاث سنين ، ولو أنه كان استقرارا قلقا مشوبا بكثير من الخائب ، بدأت ريح الغرب تهب على مصر ، وأخذت الحضارة الغربية والحياة الغربية - بما فيها من خير وشر - تعرف في مصر شيئا ما ، ولو أنها معرفة مشوبة أيضا بكثير من الخلد والزبنة والانهام .

ثم تولى محمد هل حكم مصر في سنة ١٨٠٥ فاستقبل هذه الريح القادمة من الغرب باسطاً ذراعيه . بل كان يستحثها لقسرح في المهبوب هل مصر في قوة وشمول . وبدأت الحضارة الغربية والحياة الغربية تدخل حياة مصر ، وتمكن منها . بما كان يرتبط به محمد هل من صلات تجارية مع أوروبا ويستفهم من رجلها لخدمته وخدمة الدولة . وما كان يرسل إلى فرنسا بصفة خاصة ، من بعوث كثيرة من أبناء مصر .

في هذه الفترة التى بدأ محمد هل يفتح فيها أبواب مصر على مصاريحها لريح الغرب ، ولد في قرية من قرى مصر الواقعة على نيلها الصعيد ، طفل مصرى كان له أكبر الأثر في إفادة مصر ، إفادة جديده مثمرة ، من حضارة الغرب وعلمه . طفل أروعه ، فيما بعد ، محمد هل ليدرس الهندسة العسكرية . ولكنه بعد أن اكتملت وجوته وعلمه ، قضى حياته

يعمل من الشئون . ولكنه عائل من أمر
أبيه وصفيه وعاجر وعامر حتى تعلم في
الكتاب ، وفي مدرسة قصر العيني ثم في
المهندسخانة ، ثم في كلية « متز الهندسية
العسكرية » بفرنسا . فكان من نوابغ
خريجيها في الرياضة والهندسة . ومن الطرائف
التي ذكرها عن نفسه أن موظفا كبيرا سأله
وهو صبي في المدرسة عن ضرب الواحد في
الواحد ، ما حاصله ... ؟ فقال اثنان ١٠٠٠
فضربه لسائل ، « بمقالة بن » كانت في يده فتشج
رأسه ١٠٠ فلما عاد إلى أبيه ضربه وجره
واشتد عليه . ثم كان من هذا الصبي الذي
لا يعرف ضرب الواحد في الواحد نابتة من
نوابغ الرياضيين والمهندسين ، بفضل جلده
وصبره ومثابرته . وقد رحل إلى فرنسا
وهو لا يعرف كلمة واحدة من اللغة الفرنسية ،
فلما عاد إلى مصر تندج في وظائف الدولة
حتى كان وزيرا لوزارات ثلاث في وقت
واحد ، ومديرا لمصلحة كبرى معها . أدى
فيها جيما لوطته من الأعمال ما قد يهجو عن
مثله جمع من الرجال .

وفي آخر حياته ترك القاهرة إلى قريته ،
ثم عاد إليها مريضا حيث مات في بيته بالخلية
ليلة الثلاثاء ١٤ من نوفمبر سنة ١٨٩٣
(١٣١٢) وكانت له جنازة مشهودة .

على مبارك ، في كتابه : « مصر إسماعيل » ،
بأنه « أبر التعلیم في مصر » . وقال تلميذه
وصديقه المرحوم محمد باشا دري الحكيم
في ترجمته له إنه : « أنار العقول بالعلوم »
وأفاد مصر المدنية .

وسجد في هذه الفصول أنهما صدقاني ذلك
غاية الصدق .

مبانيه ووفاته :

ولد على مبارك في سنة ١٢٣٩ هـ (١٨٢٢)
في قرية : « برنال الجديدة » (١) من أسرة
وأب يقول إنه كانت لها مكانة وقربى عند
الحكام ، ومع ذلك فقد لقي أبوه ولقيت
أمره من الأدنى والشر شيئا كثيرا فصل
أمره في ترجمته لنفسه ، حتى هاجر أبوه من
قريته تلك إلى الشرقية في حديث طويل
شيق مؤثر .

وكان أبوه يقوم لأهل القرى التي عاش
فيها وعاجر إليها بنى كثير من العمل : فهو
فقيههم وقاضهم وخطيبهم وإمامهم وموثق
العقود لزيحاتهم ، وهو إلى ذلك يزن لم
وبكيل ما يبيعون ويشتررون ويحصنون
من ذروح .

لم يكن أبوه يريد له أن يتعلم . بل كان
يريد أن يساعده ويعينه ويعمل معه فيما

(١) من قرى : « دمنة في محافظة الدقهلية .

صفاته وأهمه:

كان علي مبارك عطوفاً باراً ، رقيق القلب مرهف الحس ، شجاعاً في حرصه ، مخلصاً في عمله ، وديماً مسالماً . أما وداعته ومسالته وحرصه ، فتجد مظاهرها والتدليل عليها في حديثه عن علاقته بالثورة العراقية (١) . كما نجد ذلك في حديث زواجه الثاني ، وما لقي فيه من رفق وعسر .

وأما عطفه ورقة قلبه ورهافة حسه . فتجد مظاهر ذلك في عطفه البالغ على أطلال المدارس ، وإشفائه من سوء معاملة المعلمين لهم ، ودعوته إلى معاملتهم بالرفق والحسنى والمحبة . وكان ما لقيه في طفولته وحباه عن معلميه في قصر العيني ، أكبر سبب لهذه العقلية التربوية الجديدة التي سبق بها علماء التربية في عصره ، في مصر على الأقل ، فمن نحن من حديثه عن هذه الفترة أن هذه القسوة عليه وعلى زملائه من الصبية ، بقي أثرها في نفسه قوياً بقية حياته كلها .

ونعرف أنه رقيق الماطفة ، مهذب النفس ، خبير القلب ، من قصة زواجه من بنت معلمه في مدرسة أبي زهبل . فقد رأينا أنه تزوجها هرفاناً لفضل أبيها عليه ، وفي التربية

[١] انظر مقالنا « علي مبارك والثورة العراقية في الجزء - ٤١ - من « المجلة » التي تصدرها وزارة الثقافة والارواء بالأفليم الجنوبي [مايو سنة ١٩٩٠] .

والمعروف ، قلباً طام أبوها وتركها فقيرة تزوجها .

ونعرف ذلك أيضاً من قصة زواجه الثاني . فقد تزوج قبل سفره إلى الحرب في تركيا فتاة من أسرة كريمة هي قريبة المرحوم أحمد باشا طوب صقال . وكانت ذات مال كثير وثروة طائلة . ولكنها كانت غريبة ساذجة لا تفهم التصرف في شيء . وكانت أمها قد تزوجت بغير أبيها ثم ماتت . وبقيت الفتاة عند زوج أمها هذا صغيرة يتيم . وتزوج هو مرة أخرى فاستولت زوجه على شعوره هذه الفتاة الساذجة وقلبها . واستولت كذلك على ثروتها ، بحيث لم تكن تعرف من أمر أموالها شيئاً . فلما دخل علي مبارك بهذه الفتاة خشيت هذه السيدة أن يطالبها بثروة زوجها فكادت له كيداً عند والده الخديوي عباس حتى خاف علي مبارك على حياته . واستطاع أن يخرج من هذه المحنة . ولكن السيدة - كافلة زوجها - استطاعت ، في ذمته في الحرب ، أن تهرم زوجها من كل عملك .

وهي قصة طويلة مفصلة فصلها في ترجمته . نعرف منها أنه استطاع أن يخرج من جميع ما نسب إليه من تحييف زوجها في مالها . وأنه أثبت إثباتاً قاطعاً أنها مدينة له بمال كثير . فلما أثبت ذلك تنازل لها عن هذا

أما بره بأمله فنحن نجد في ذلك قصة مؤثرة رائعة في حديثه عن زيارتهم ، بعد أن غاب عنهم أربعة عشر عاماً ، وكيف لقي أمه ولقيته وكيف أحس حرجها وحسرتها وغصة قلبها لأنها لا تستطيع أن تقدم له ما يليق من طعام . وهي قصة من أرق وأجل ما نجد في حديثه عن نفسه ، وأشدّها مساساً بالقلب ، وتأثيراً على النفس والإحساس .

شجاع :

كان شجاعاً ولكنه صاحب حيلة وبراعة في سوق ما يريد أن يسوق من حديثه في بحر الأذى والنثر .

من مظاهر شجاعته أنه جمل في حديثه عن طلب عباس له ليقابله ، أنه خاف من ذلك خوفاً شديداً . لأنه كان يعلم ما يقع لمن يلوذ بالعائلة الخديوية من الإيذاء ، (١) وهو

[١] لى نستطيع أن نذكر الرب الذي كان يسيطر على نفوس الوزراء وحاشية الخديوي في ذلك الوقت ، فنقل هذه الفترة من اللحوم الدكتور يعقوب صروف ، في الترجمة التي كتبها لعل مبارك وكان من أصدقائه المحبين : « ولم نسع أن نذير من الوزراء كان يجزع من ملكة كما جزع صاحب الترجمة من الخديوي السابق — على ما يبدو فيه من الشجاعة الأدبية التي حلت على تلويح الحقائق في ذلك الكتاب الغني — بقصد تدبير التفكير في نيل مصر لعل مبارك — ولم يكن هذا الجزع غامساً به ، بل كان شاملاً لكل حاشية الخديوي ، حتى أقرب للقرين إليه ، من ١٥٦/١٥٥ من كتاب أحلام التنظف للدكتور يعقوب صروف .

كله . وترك بينها الذي أنفق على إصلاحه مالا كثيراً . وترك فيه الجوارى اللاتي كن في ملكه . ولم يأخذ سوى إقرار بثبوت دينه قبلها . وإثبات تنازله عنه .

وهي قصة نخرج من حكايتها بأنه كان وجل مثل وخلق وكرم نفس وصفح وتسامح .

وفي وصفه لوداع حبيبة المدارس له عند خروجه للحرب ، صورة مؤثرة تدل أكبر الدلالة على ما كان عنده من رقة العاطفة ، وعلى ما ترك في نفوس هؤلاء التلاميذ من حب له وتعلق به . فهو يقول إن جميع التلاميذ صفاراً وكباراً ، خرجوا لوداعه ، رغم نهي ضباطهم ، ورفضوا على الساحل أمام السفينة التي تحملهم ، وكانوا يتحبسون ويكون « انتحاب الولد على والده » . حتى بكيت عينه تأثراً لعاطفتهم ومحبتهم . ولكنه ، كما يقول ، انشرح صدره لما رأى من ثمرات تربيته وتعليمه وغرس يده .

وفي حديثه عن أطفال باريس (٢) وما فهم من نصارة ومضارة ونظافة ونشاط ومرح ، ومقابلة حالهم بحال أطفال مصر . في هذا الحديث الرقيق المليء بالحسرات والألم ، ما يشعرنا شموماً قوياً بحب على مبارك لأطفاله من التلاميذ وأبناء الشعب . وإحساسه بما كانوا يعيشون فيه من شقاء وعنة .

[٢] ص ١٦٦ - ١٦٥ ج ٢ من كتابه « علم الدين » وسنفرده حديثاً غامساً .

الناس إلى الإصلاح وأمرهم تقدماً في سبيل
الفلاح إذا وجدوا حاملاً على ذلك (١) .

ويلوم خلفاء محمد على أنهم لم يبنوا
بالمدرسة التي أنشأها لتعليم الزراعة حتى فشل
مشروعها فكان ذلك خطأ منهم وتقصيراً
يأسف له . وكان الواجب على من يلى الحكم
في بلد زراعي كصر . ألا يحرص على هذه
المدرسة وحدها فقط . بل يكثر من إنشاء
غيرها في الحواضر والمدن . ويكثر من
إقامة أماكن خاصة لتجارب الزراعة
ومستحدثاتها (٢) .

ويقول إن زراعة القطن ، أضرت بخصوبة
التربة المصرية ، وأن تكرار زراعتها من
غير مراعاة قوانين الملائحة قد امتص قواها
وأضعفها (٣) ، وأن إلقاء ترعة الإبراهيمية
على النفق الذي أنشئت به أضر بالأراضي
الواقعة من أسبوط إلى بني سويف (٤) .
والتوسع في زراعة القطن كان من سياسة
محمد علي . وكان مؤرخوه يرون أنه من
مفاخره وأفضاله على مصر ، وترعته
الإبراهيمية كان مؤرخو الأسرة العلوية
يرونها أيضاً من مفاخرها .

مظهر أيضاً لما كان يتصف به من الأمانة
العملية والتاريخية . ونجد دليلاً آخر على
شجاعته في كتابه « تدبير الفكر في نيل مصر »
وقد جرت عليه هذه الشجاعة لشر ، حيث
اتخذ لإسماعيل المفتش عما كتب في هذا
الكتاب ذريعة لإثارة غضب إسماعيل
وسخطه عليه .

نجد في كتاب نخبة الفكر هذا ، وفيما
تحدث به عن أصل المصريين وأخلاقهم
خاصة ، أشياء من البسير جداً أن يثار بها
غضب إسماعيل ويتحرك سخطه . فهو يقول
« إن الناس الأعظم لابد أن يكون عالمنا
شرهيا ، وكذلك نوابه وعماله . ويقول
إن بلاد المسلمين بلغت ذروة مجدها وغاية
سعادتها وعزها عندما كان السلاطين والعلماء
كلامها من أهل المعرفة ، يراقب بعضهم
بعضاً . ثم رجعت بلاد المسلمين القهقري
عندما تغلب على الحكم فيها أهل الخشونة
والجهل ، فوقع المحكومون تحت تصرف
الأمراء وتنازع الأغراض . فوقفوا في
السوء ، ثم تدهقروا حتى تدهوروا (٥) .

ثم يقول إن أهل مصر كغيرهم من الأمم
الأوربية في قبولهم الإصلاح والتقويم
والإصلاح . إذا سار فيهم حكمهم سورة
الاستقامة والعدل . بل إن المصريين « أقرب

[١] ص ١٧٥ من الكتاب .

[٢] ص ٢٢٥ من الكتاب .

[٣] ص ١٥٨ .

[٤] ص ١٥٩ .

[٥] ص ١٧٣ من الكتاب .

عياً للإنجليز متعارفا معهم بقلبه ، بعد احتلالهم مصر .

وقد بلغت هذه النهج الجارحة الظالمه ، حدّ وصفه بأنه عائن ، كان يرشو بعض الأعراب بالمال ليكونوا عوناً للإنجليز في حربهم للمرايين . ولكننا نذكر أنه عندما قرر تدريس بعض هذه المواد بنبر اللغة العربية ، اختار الفرنسية دون الانجليزية ، وكان ذلك بعد الاحتلال . وهذا يذكره في مواقف الشجاعة والإخلاص أيضاً . ومن هذه التهم التي جلتها عليه رأيه هذا ، أنه غارح على وطنه ، منسلخ من قوميته .

كان عبد الله النديم ، داهية الثورة العرابية وخطيبها ، من المائين على مبارك الداعمين له . كتب مقالة (١) عرض فيها عن يتلم في أوروبا من المصريين ثم يعود إلى وطنه وقد التوى لسانه وتذكر لأمله ، ويصف واحداً من هؤلاء قد طرّق على أمه بأهم بعد غيبته الطويلة في أوروبا ، فلما سأله من هو ؟ أجابهم بلغة أهل باريس ، فلم يفهموا منه شيئاً . كانوا يحدّثونه ، من وراء الباب ، بلغة أهل الريف ، وكان هو يحسبهم باللغة الفرنسية ، وهذه إشارة تذكرنا .

[١] نشرت في العدد الأول من الجريدة التي كان يصدرها باسم « التنشيت والفكر » يونيو ١٨٨٨ ، وكان عنوانها « عربى تفرنج » .

ونجده يقول أيضاً إن نظم الزراعة في عهده ، قد أثرت في التجارة والصناعة تأثيراً ذا بال في ثروة القطر العمومية ، وذلك أن أغلب الاصناف التي أحمل زرعها كان باهنا عظيماً على محاربة الصناعة وداعياً إلى توسع دائرة التجارة (١) وضرب لذلك مثلاً زراعة الكتان والمراحي وإعمال تربية المواشى والأغنام ، وغير ذلك .

وكذلك عفاقة هن أمر إسماعيل المفتش في شأن سكة الحديد وضما إلى وزارة المالية . ونحن نعرف أن المفتش كان صاحب الخطوة الأولى والكلمة المطلقة عند سيده وأخيه - من الرضاح - إسماعيل . وقد جرت عليه هذه المخالعة غضب إسماعيل ومعه . وإن كان قد رجع لفرغته ، واستخدمه ، لذلك لأن إسماعيل ، ولأن الدولة أيضاً لم تكن في غنى عن نشاط حل مبارك وكفايته وإخلاصه وجهده . ومن مظاهر شجاعته أنه دعا لأن يتعلم المصريون العلوم المصرية الأوروبية كالتب والتاريخ والجغرافيا ، باللغة الانجليزية والفرنسية . لأن ذلك - في تقديره - أبجدي وأنفع لم وأسر . وقد كان هذا الرأي الشجاع منه سبباً في خصومات غير مينة له . ونهم غير يسيرة ألصقت به . منها أنه كان

بسبب ما تورط فيه من الدين. ولم يكن يسيرا عليه ، بعد ذلك ، أن يمدل عن هذا الذي مدح به إسماعيل لاعتبارات من السهل علينا إدراكها وهذا أيضا يمكن أن يقال عن توفيق . فوقفه من توفيق ، كان موقف المدافع المشفق . لا موقف المشجع المؤيد . لأنه لم يكن من دماء العنف . وكان يرى أنه خير لمصر أن تجدد حياتها في هدوء . وأن تقيم بنيانها ، برقى ، حبرا بعد حجر ، وخطوة بعد خطوة ، وفي هذا قضى حياته الخصبية المنتجة العاملة كلها .

وكان حل مبارك في كثير من هذه الأحاديث التي مدح بها إسماعيل وأسرّة محمد علي ، يقارن بين جهود ولاتها وجهود الممالك والأثراك التي سبقتها فلم يكن مدحه مطلقا ولكنه نسبي ومع ذلك مهد في بعض الحقائق والأرقام التي أوردتها وسجلها ، بعيدا عن الإشادة والمدح ، ما ينقض هذا المدح والإطراء . ويظهر حكم محمد علي على عكس ما يمدح به . فهو ، مثلا ، يقول في حديثه عن مدينة الإسكندرية ، إن تعداد سكانها ، عند ولاية محمد علي كان بين سبعائة وثمانائة ألف . وكان عند وفاته مائة ألف (١) .

على أن هناك أمران يجب أن نلاحظهما قبل أن نترك حديث شجاعته ومدحه لإسماعيل

بلا شك ، بما قصه حل مبارك عن نفسه هند ما رجع إلى أمه بعد غيبة أربعة عشر عاما في فرنسا .

وقد سمعت عن بعض المعمرين الذين عرفوا حل مبارك ، أن النديم كان يقصده بهذا التعريض . وأن العارفين الذين قرأوا مقالة النديم يوم ذاك لم يشك واحد منهم في أنه يقصده .

ونجد أن حل مبارك في كتابه ، الخطط الجديدة ، قد مدح أسرة محمد علي وأشاد به وبالحدويين من أبنائه . وقد يقول قائل إن هذا المدح لا يتفق مع ما وصفنا من فجاعته . ولكننا نقول : إنه يمدح في خطئه حقا الأسرة العلوية مدحا مقتصدا حينما ويشيد بها إشادة فيها شيء من المبالغة حينما آخر . ويذكر بالخير ولاتها ، وخاصة إسماعيل وتوفيق . وقد عرفنا من سيرته أنه نال في ولاية إسماعيل أعظم ما ولى من مناصب الوزارة والحكم . وحقق في عهده أعظم ما شاء الله له أن يحقق من مشاريع في الهندسة والري والتعليم والأوقاف وتعمير المدن وتنسيقها . إذا عرفنا ذلك كان من اليسر أن نعرف السبب في هذا الخير الذي ذكر به عهد إسماعيل .

على أنه يبدو من سياق هذه الأحاديث التي ذكر فيها إسماعيل قدسه ، أنه كتبها قبل أن تلتوى حل إسماعيل أمور مصر وتعتدشؤونها

وضعت قنبلت تحت مجلس الخديوي إسماعيل في الأوبرا واختبر هو رئيس المحاكمة المتهمين فيها لم يذن أحداً منهم لها رأى من عدم كفاية الأدلة (١).

مستقيم أمين :

وكان مستقيماً أميناً على حال الدولة . نجد من سيرته أنه قد وُكِّه الدين بعد ما تولى من كبار الوظائف في الجيش والحكومة والوزارة ؛ وألف كتباً تطبع منها الألوف للتلاميذ المدارس ؛ وأنتم عليه عباس بثلاثمائة فدان .

وهذه الثلاثمائة من الفدادين ، لا نجد لها ذكراً بعد الإتمام بها عليه . ولا نجد لها أثر في ثروة خلفها بعد موته ، فاعلم لم يستطع أن يستغلها ويستفيد منها ، أو لعل عباساً أو غيره من الولاة عاد فاستردوا منه ولم يستطع هو أن يذكر ذلك . ولا يبدو من سيرته وصفاته ؛ أنه كان متلاقاً للبال مسرعاً .

مخلص متواضع جلد :

وكان مخلصاً في عمله خيبراً عليه متواضعاً فيه صبوراً جلداً . لا يأتى أن يقوم بالعمل الصغير بعد أن تولى كبار المناصب . نراه ، وهو وزير المعارف ، يلقى دروساً على التلاميذ

وتوفيق وأشباههما من حكام مصر : الأمر الأول أن سياسة الحكم ونظمه ، وعدالة الحاكم وظلم الرعية ، من الأمور النفسية التي يختلف تقديرها والحكم فيها باختلاف العصور . كما نعرف بل هو لا يختلف فقط بل يقابن ويتناقض ، ومن الخطأ أن نتخذ مفاهيم هذه الكلمات التي ندرکها الآن منها ، مقياساً لمفاهيم تلك العصور ، وأن نحاسب على مبارك بهذه الموازين . والأمر الثاني أنا لا نأخذ الحكم على على مبارك وخصائصه النفسية بما كتبه في الخطط وحدها . بل يجب أن ننظر بمباردقيق لما كتب في «علم الدين» خاصة . ولعله قصد ، وهو مؤلف كتابه هذا ، أن يقول فيه ما لم يستطع أن يقوله في الخطط . أو أن يوازن بين هذا أو ذاك . وطريقة تأليفه لعلم الدين ، تعطيه قدراً عظيماً من الحرية في القول . كما نرى عند الحديث من كتابه هذا .

وقد رأينا بعض حديثه عن الفلاح ، والعدل في الرعية ودم الإسراف عند الحاكم ، ونجد عند قراءة الكتاب شيئاً كثيراً من ذلك وما يشبهه . كأنما أراد به أن يذكر إسماعيل وتوفيق وأشباههما ، بما يجب أن يكون عليه الحكم والحاكم وكيف تأسس الرعية .

ومن دلائل شجاعته ومظاهره أنه عندما

[١] ص ٨٦٥ من كتاب : « تقوم الليل »
أمين بأها ساسي المجلد الثاني . الجزء الثالث .

ثم سأله من يليق لهذه المهمة . فقال له حل مبارك : أنا ، فظن آدم أنه يهزل ، فهو يعلم أنه أكبر جدًا من هذا العمل الصغير بعد ما باشر من كبير الفنون والوظائف . وقال له آدم : أترضى أن تكون معلمًا لهؤلاء ؟ فأجابه حل مبارك : « كيف لا أرغب انتهاز فرصة تعليم أبناء الوطن وبث فرائد العلوم ؟ » فقد كنا مبتدئين نتعلم الهجاء . ثم وصلنا إلى ما وصلنا إليه ، ^(١) . وقد رأينا أنه قام بهذا العمل فعلا .

وقد كان حل مبارك ينهب إلى هؤلاء الأميين فيكتب لهم حروف الهجاء بيده ، ولأنهم لم يكونوا مستقرين في مكان واحد كان ينهب إليهم في خيامهم ويكتب لهم بيده تارة على الأرض ، وتارة بالنعم على البلاط ^(٢) .

(البقية في المدة القادم)

محمد الشرقاوي

[١] من ٤٨ من الجزء التاسع من المخطوط .

٢٥ نفس الصفحة .

ويضع بنفسه ، أو يشترك ، في تأليف الكتب لم . وبتقييم مطبعة يشرف بنفسه على طبع هذه الكتب فيها . وهو ، إلى ذلك ، يتولى بنفسه أيضا الإشراف على ما كل التلاميذ وملايئهم وراحتهم . حتى أنه يعلم التلميذ كيف يلبس ، ويقرأ ، ويكتب . كما يراقب المعلمين في فصولهم المدرسية ، وفي تعليمهم وتأديبهم للتلاميذ . لا يمر يوم إلا وقد أشرف حل ذلك كله بنفسه . حتى على خدمة الخدم . وهو متواضع لا يأق أن يعلم الضباط ومن دونهم « حروف الهجاء » بعد أن تولى كبار المناصب وقام بجميل الأعمال ، والتحق بمحاشية سعيد . وتتمتع بما تتمتع به حاشية الملوك من الآبة ، والسلطة ، والوجاعة ، والصدارة . وقبل أن يقوم بالإشراف على المكاتب الأهلية ، بعد أن كان يتولى ثلاث وزارات معاً ومعه إدارات أخرى ومناصب لا تقل عنها أهمية وخطراً .

تحدث إليه المرحوم آدم باشا في أنه مأمور من سعيد باختيار معلمين يملكون الضباط وصف الضباط القراءة والكتابة .

بين العربية والفارسية

للككتور حامد عبد المتادر

عضو مجمع اللغة العربية

وقد كان من الطبيعي أن يتبعفتح العرب بلاد الفرس انتشار الإسلام بها ، وأن يتعلم الفرس اللغة العربية لغة القرآن والدين ، وأن تحمل الأبجدية العربية محل الأبجدية الآرامية ، وأن يحدث في إيران انقلاب أخذ يقوى شيئاً فشيئاً حتى شمل جميع مظاهر الحياة ، وتغيرت العقلية الفارسية . فأخذت تنظر نحو الحياة الدنيا والحياة الآخرة نظرة جديدة ، ولم يكن في استطاعة الفرس أن يقاوموا الفكرة المادية الروحانية الإسلامية التي غمرتهم وأحدثت بهم من كل جانب .

غير أن آثاراً من دينهم القديم وتقاليدهم السابقة ظلت طالقة بأذهانهم ، فأثرت - دون شعور منهم - في عقائدهم وتقاليدهم الجديدة ، وبقيت آثار من لغتهم وآرائهم كامنة في صدورهم أو مدونة في بطون كتبهم ، أو متداولة فيما بينهم في منازلهم إلى أن ظهر أمرها حين قامت قائمتهم ، وقالق نجمهم في أفق التاريخ مرة أخرى لمحاولوا إحادة مآلف مجدهم وإحياء ما درس من علومهم وآرائهم .

أما الآثار الدينية فقد تجلّت في مذهب

ينت في القسم الأول من هذا البحث ما كان بين العرب وغيرهم من الأمم المجاورة لهم من صلات وعلاقات سياسية وتجارية وغيرها ، وأوضح ما ترتب على هذه العلاقات من صلات لغوية أدت إلى تسرب كثير من الكلمات الأجنبية إلى اللغة العربية ، وقلت إن القرآن الكريم نزل وقد حمل هذه الكلمات بالصيقل العربي فاستعمل بعضها ، لا على أنها أجنبية بل على أنها كلمات معربة هريسة الصيغة والصبغة .

كان هذا قبل الإسلام أما بعده فقد بلغت صلة العرب بالفرس منهاها من القوة بعد أن دخل الإسلام بلاد الفرس ، وامتزجت الثقافة العربية بالثقافة الفارسية ، وتكونت منهما ثقافة إسلامية واحدة موطدة الأركان شائعة البنيان .

وكان دخول الإسلام بلاد الفرس إحدى نتائج انتصار العرب على الفرس انتصاراً نهائياً في عهد عمر بن الخطاب ، وكانت الموقعة الفاصلة بين الفريقين موقعة نهاوند (سنة ٦٢١ م) التي لم يقع للعرب مثلاً ولا اسميت : « فتح الفتوح » .

اللغة والشعر والآداب الفارسية المصير نفسه ،
وفى الفرس أو قناسوا شعرهم وآدابهم .
وكان حكم إيران من العرب في عهد الدولة
الأموية وأوائل الدولة العباسية يأبون
إلا أن يكون لشعر والكتابة الفنية والحكم
والأمثال باللغة العربية .

يقول نظام الملك وزير السلاجقة في كتابه :
« تاريخ الملوك » إن الوثائق والقوانين
والنشرات والأمثال كانت كلها تصدر من بلاط
السلطين مكتوبة باللغة العربية من عهد الخلفاء
الراشدين إلى عهد السلطان محمود بن سبكتكين
الفغزوى (٣٨٨ - ٤٢١ هـ) وكانوا يميون
على السلطين أن يكتبوا الرسائل ونحوها
بالفارسية .

« وفى أيام وزارة حميد الملك أبى نصر
كندى (٤٥٠) وزير أبى أرسلان ابن
طغرل بك السلجوق أصدر الوزير أمراً
إلى الكتاب أن يضربوا صفحات هذه العادة
وأن يكتبوا الرسائل ونحوها بالفارسية .
ومن ثم يمكن أن يقال إن الأدب الفارسي
كان في عصر صدر الإسلام في حالة ركود
تام وظلام دامس .

وفى أواخر الدولة الأموية تذر العرب
والعجم من سوء تصرف الخلفاء فأجمعوا
أمرهم على أن يخرجوا عليهم ، وبلغ التذمر
فته بقيام ثورة عامة ضد حكم بنى أمية كان

الشيعية الذى ظهر أمره بعد قتل الإمام « على »
كرم الله وجهه . وأما التقاليد القديمة فقد
ظهرت آثارها في بعض الأعياد التى استمرت
في عهد الدولة الإسلامية ، وأما الآثار اللغوية
الأدبية فيها إدغال كثير من الألفاظ الفارسية
في اللغة العربية التى تعلموها .

ولا يعرف إلا قليل عن أحوال إيران
الداخلية في أثناء المائة والحسين سنة التى
تلك الفتح الإسلامى ، إذ كانت البلاد
من الوجهة السياسية جزءاً من الخلافة
الإسلامية يؤدى الزكاة أو الجزية ويراقب
مراقبة شديدة طبقاً لنظام دقيق وضمه معاوية
أول خلفاء بنى أمية . وقد قضى الخليفة عمر
على البقية الباقية من أنواع الآداب الأجنبية
الأخرى ، بحجة أنها زائدة على حاجة المسلمين ،
وأنه من الممكن الاستغناء عنها بالقرآن
الكريم الذى يجب أن يكون مرجع جميع
الآداب ، ومستقى جميع المعلومات ، ومن ثم
كانت اللغة العربية هى اللغة الرسمية في هذا
العصر وفيما تلاه إلى عصر الدولة السلجوقية .
يقول دولتشاه السمرقندى في كتابه تذكرة
الشعراء ما خلاصته : (١)

« لما أخضع العرب بلاد فارس أرادوا
نشر الشريعة الإسلامية والقضاء على كل ما كان
من التقاليد والآثار الفارسية ، وقد لقيت

(١) انظر ص ٢٩ من هذا الكتاب .

(٢١/٩) ، وليس الفلنسة والملابس
العارسية المزركشة في قصور الخلافة . وقيل :
إن أبا جعفر المنصور كان أول من لبس
الفلنسة . ومن الناحية اللغوية الأدبية
ياعتماد الفرس بدراسة اللغة العربية وآدابها ،
وعنايتهم بدراسة علوم اللغة والشريعة حتى
صادروا في طليعة المؤلفين والكتاب .

ومن يدور تاريخ التدوين والتأليف في
الإسلام يجد أن معظم السابقين في هذا الميدان
كانوا من الفرس ، فليس من ينكر فضل هؤلاء
حتى في أشد العلوم اتصالاً باللغة العربية ،
والقرآن الكريم ، والحديث الشريف ،
والشريعة الإسلامية ، فمنهم معظم أئمة اللغة
والمفسرين وجامعي الأحاديث وعلماء الفقه .
وفي هذا الموضوع يقول ابن خلدون :
من الغريب الواقع أن حملة العلم الإسلامي
أكثرهم العجم - إلا في القليل النادر ، وإن
كان منهم العربي في نسبه فهو عجمي في مرأه
ومشيتة - مع أن اللغة عربية وصاحب
شريعته عربي . فكان صاحب صناعة النحو
سيبويه (١٨٠ هـ) والعارسي من بعده (٣٧٧ هـ)
والزجاج^(١) من بعدهما ، وكلهم عجم في أنسابهم ،

(١) هكذا يقول ابن خلدون وللمروفي أن
أبا إسحق إبراهيم الزجاج تولى سنة ٣١٩ هـ أي
قبل أبي علي الفارسي بشعر ٦٦ سنة فهو مقدم على
الفارسي لامتأخر عنه كما يقول ابن خلدون . ويؤيد
ذلك ما ذكره السيوطي في « بنية الزمان » وهو أن
الفارسي أخذ من الزجاج وأبى السراج .

الفرس فيها النصيب الأوفر بقياده أبي مسلم
الخراساني ، وانتهت الثورة بسقوط الدولة
الأموية وقيام الدولة العباسية سنة ١٣٢ هـ ،
سنة ٨٧٠ م ، وحلت بغداد محل دمشق فكانت
عاصمة الخلافة العباسية ، وكان انتصار المأمون
على أخيه الأمين (١٩٨ هـ) انتصاراً آخر للفرس
أنصار الأول ، على العرب أنصار الثاني .

ويتمادى القرن الأول من الخلافة العباسية
(١٣١ - ٢٣٢ هـ) - الذي يوصف أحياناً
بأنه العصر الذهبي للخلافة الإسلامية - من
الوجهة السياسية بقوة نفوذ الفرس ،
وتوليهم زمام الحكم . وفي مقدمتهم البرامكة
الذين كانت لهم الغلبة في إدارة شئون الخلافة
زهاء خمسين سنة ، ومن الناحية الثقافية
الفكرية بانعقاد مجالس الحوار والمناقشة
في قصور الخلفاء تلك المجالس التي كان يحضرها
الخليفة ويشارك فيها في البحث والجدل ذيو
العقريات الممتازة من العلماء والأدباء ،
وبكثرة الكتب المترجمة من اللغات الأخرى
وبخاصة اليونانية والفارسية والنبطية ،
ومن الناحية الدينية بقوة سلطان الشيعة ،
وتغلب مذهب المعتزلة الذين كانوا يصفون
أنفسهم بأنهم : « أهل العدل والتوحيد » ،
ويصفهم الفريجة بأنهم : « أرباب التفكير
الحري في الإسلام » ، ومن الناحية الاجتماعية
بشيوع بعض التقاليد الفارسية كالاحتفال
بعيدى النهرود (يوم ٢١/٣) والمهرجلان

وقد هي العلامة الثمالي في كتابه ، قيمة
الفرس ، بهذا الموضوع ، فتحدث عن كثير
من شعراء العربية من الفرس الذين نشأوا
في أحضان الدولة البويهية في بغداد والعراق
العربي وأواسط فارس ، وفي رعاية الدولة
الزيرية بطبرستان ، وبخاصة في عهد
شمس الممالي قابوس بن وشمكير ، وفي حاية
الأمراء السامانيين في خراسان وخوارزم .

فهذا الكتاب الأدبي القيم يعطينا فكرة
واضحة عن حالة الأدب العربي من سنة ٩٣٥
حتى سنة ١٠٤٠ في بلاد إيران كلها من بغداد
إلى خوارزم ، ومنه نعلم أن أدباء الفرس
قد مهروا في صناعة الشعر العربي ، وأن سوق
هذا الشعر كانت نافذة في طول إيران وحرصها
حيث كان الشعراء من الفرس ينظمون القصائد
بلسان عربي فصيح ويقدمونها لسادتهم من
بنى وطنهم فيمجسبون بها ويمزجونهم عليها .

وخلاصة القول : أن قوة النفوذ الفارسي
في العصر العباسي لم تضعف من شأن اللغة
العربية وآدابها ، بل إن هذه اللغة قد بقيت
على ما كانت عليه من قبل لغة الدين والسياسة
والعلم ، واتخذها علماء الفرس وآدابهم أداة
لتصوير أفكارهم ، وتسجيل آرائهم ،
وتصوير أغبيتهم وعواطفهم .

أما اللغة الفارسية فقد بقيت تابعة في
مقدارها خلال القرنين الأول والثاني

والثالث في اللسان العربي فاعتسبوه
بالمربي ومخالطة العرب وصهره قوائين وقتنا
من بعدهم . وكذلك حملة الحديث الذين
حفظوه عن أهل الإسلام أكثرهم عجم أو
مستجمعون باللغة والمربي ، وكان علماء
أصول الفقه كلهم عجم كما يعرف (١) ، وكذا
أكثر المفسرين ، ولم يتم بحفظ العلم وتدوينه
إلا الأعاجم

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة
وسوقها ، وخرجوا إليها من البداوة فشتغلهم
الرياسة في الدولة العباسية ، فإنهم كانوا أهل
الدولة وحماتها ، وأولى سياستها ، مع ما يلحقهم
من الأنفة عن اتحال العلم حينئذ بما صار
من جملة الصنائع ، والرؤساء يستنكفون عن
الصنائع والمهن وما يجرى إليها ، ودفعوا
ذلك إلى من قام به من العجم والمولدين (٢) .
ومع أن الفرس قد حذفوا العربية ،
واقتنوا علومها ، وكانت لهم الأسبقية
في التأليف في كثير من علوم اللغة والشريعة
فقد مارس كثير منهم صناعة الشعر بالعربية
ولم يزالوا يمارسونها حتى فبقوا فيها .

(١) هكذا قال ابن خلدون ، ولا يخفى ما فيه من
حالة القلة من أن الإمام الشافعي « عالم فريش »
كان أول المؤلفين في أصول الفقه ، وليس هناك من
يشك في عرويته .

(٢) للخدمة ص ٣١٢ - للخدمة الحيرة لمر
حين الختابة سنة ١٣٢٤ هـ .

بصيرا باللغتين العربية والفارسية . وأول قصيدة فارسية من نظمته كانت القصيدة التي أنشدها سنة ١٩٣ هـ بمدينة مرو أمام (الخليفة المأمون بن هرون الرشيد ومطلع هذه القصيدة :

أى رسائيد بدولت فرق خود تا فرقدین
کسترا نیدد بمجود وفضل در عالم بدین
مر خلافت و اتو شایسته جو مردم دیدد را
دین بزبان را تو بایسته جو روح را هر دو همین
یا من سمد بدولت حق نا طبع بر آسه افر قدین
یا من بسط بالجود و الفضل و العالم کنا الیدین
إن الخلافة منك كالإنسان من المعی
وإن دین الله فی حاجة إلیک کما یحتاج الی الخ إلى العینین
وفیها یقول :

کس برین منوال پیش از من چنین شعری نکشفد
مر زبان یارسی ، امست تا این نوع بین
لیک زآن کفتم من این مدحه ترا تا المین لشفد

کبره الامدح و ثنا حضرت توزیع و دین
لم ینسخ أحد من قبل شعرا علی هذا المنوال
وكان بین الفارسية وهذا الشعر بعد المشرقین
ولکنی مدحکم علی هذا النمط الشعری

کی تکتسب هذه اللغة من مدحکم کلها و دین
ولما انتهى الشاعر من إنشاد قصیدته
أطراه المأمون وأمر بالإعطاء علیه بألف
دينار من الذهب ، وأن یختص بکثیر
من اللطف والعناية .

وعلم الأدباء بالشعر والشاعر فأقبلوا

من التاريخ المجری ، وجاه عصر المأمون فأخفت هذه اللغة تنفس الصعداء وتتحفز القلم وور في ذلك العصر الذي غلبت علیه الصبغة الفارسية .

يقول محمد عرق في كتابه (لباب الألباب) ما خلاصته مترجمة :

لقد ظل الشعر الفارسی مجردا من الوزن والقافية غير خاضع لنظام البحور الشعرية العربية إلى أن دخل الإسلام بلاد الفرس وحقق أدباء الفارسية اللغة العربية ، ودرسوا نظام الشعر العربي ، وعرفوا بحوره ، وفهموا معنى الزوى والقافية ، والإحاف والملة ، وكيفية تقطيع الأبيات وغير هذا وذاك مما هو مذكور في على العروض والقافية حينئذ أخذ أدباء الفرس ينظمون في أول الأمر الشعر بالعربية ، ثم أخذوا ينظمون الشعر بالفارسية على نحو ما هو متبع في الشعر العربي .

وقد سلكوا في الأمرين مسلك التدرج ، لذلك نجدهم حين بدوا نظم الشعر بالعربية يلحنون أو يخطئون في النطق بالحروف العربية كلها والمبين ، ويدخلون في شعرهم العربي بعض كلمات أو عبارات فارسية .

ويروي أن أول من نظم الشعر الموزون المقتفى بالفارسية بعد الإسلام أديب يسمى غزاجة زاده عباس ، وكان شاعرا ماهرا ،

يروى دولتشاه السمرقندي في كتابه
« تذكرة الشعراء » (١) . ما ترجمته أن
عبد الله بن طاهر بن حسين أحد أمراء الدولة
(الطاهرية بخراسان ٢١٣ - ٢٣٠ هـ)
كان ذات يوم بتيسابور فجاء رجل وقدم إليه
كتابا على أنه هدية أثرية ، فقال عبد الله :
أي كتاب هذا ؟ فقال : هذه قصة وامي
وعذراء ، وإنها لقصة طريفة ألها الأدباء
باسم الشاه نوشيروان . فقال الأمير : نحن
قوم نقرأ القرآن ، ولا نقرأ شيئا آخر غير
القرآن الكريم والحديث الشريف ، فليس
لهذا الكتاب ولا لها بشبه قيمة ولا فائدة
لدينا . هذا إلى أن مؤلفه مجوسى ومن ثم
كان مردودا في نظرنا .

ثم أمر عبد الله بالكتاب فرمى في البوم ،
وأمر من كانوا في إمارته أن يحرقوا كل ما
لهم من الكتب وغيرها من مخلفات العجم .
وفي عهد الدولة الصفارية ظهر نظام شعري
جديد شاع أمره في الشعر الفارسي ثم في
الشعر العربي ذلك هو نظام النونية
أو الرباعي .

يقول دولتشاه السمرقندي في كتابه الآنف
ذكره في بيان ذلك ما ترجمته : يحكى أن يعقوب
ابن الليث الصفاري (٢٥٤ - ٢٦٥ هـ)

بطرونهما ويشيدون بذكرهما وأخذوا
يحاولون نظم الشعر بالفارسية .
ولكننا لا نعرف أن أحدا نظم الشعر
بالفارسية بعد هذا إلى أن جاء العصر الذى
استقلت فيه بعض الأوطان الفارسية ،
وأخذ أمراءها يناقش بعضهم بعضا في نظم
الشعر ويحببون إليهم العلماء والشعراء ،
ويشجعونهم على أن ينظموا الشعر بالفارسية
يسجلون به مآثرهم ويخلدون ذكركم . لحققت
أخذت اللغة الفارسية وآدابها تهيأ من سباتها ،
وجاءت الدولة السامانية فأنجحت رعاية
أمراءها إلى إحياء الثقافة والآداب الفارسية
القومية فهضمت تلك اللغة والآداب نهضة
لم نعهدها من قبل .

وقد بدأ استقلال الأوطان الفارسية في
عهد المأمون وبرغبته . فقد أراد أن يكافئ
أكبر أمراءه وأنصاره من القواد لمعلمهم
ولأهله على أقاليم يستقلون بإدارة شئونها
وكان طاهر بن حسين أول من حظى بهذا
الشرف فأسس الدولة الطاهرية في خراسان
وامتد حكمها لهذا الإقليم من سنة ٢٠٩ هـ
إلى سنة ٢٥٩ هـ أى ما يزيد قليلا على نصف
قرن ، ثم حلت عليها الدولة الصفارية (٢٥٤ -
٢٩٠ هـ) والدولة السامانية (٢٦١ - ٣٨٩ هـ) .

وكانت الدولة الطاهرية عربية النخبة
حريصة على التقاليد والثقافة العربية فلم
تنتشر في ههنا التقاليد والآداب الفارسية :

(١) راجع ص ٢٩ من هذا الكتاب .

القطعة المكونة من بيتين في نظام معين اسم «دويت»، وبعد دوح من الزمن عدلوا عن هذه التسمية وسموا مثل هذه القطعة «الرباعي».

وبروي شمس الدين محمد بن قيس الرازي من دجل القرن السابع الهجري - في كتابه «المعجم في معاني أشعار العرب»، رواية أخرى في نشأة الرباعي فيقول:

إن بعض شعراء الفرس - وبطله الروكي اخترع الرباعي حين مر في يوم هيد حل صبية يلعبون ضرباً من اللعب بالجوز وفيهم غلام صبيح نشيط ألقي جوزه فلم تستقر في الحفرة وخرجت منها ثم تدرجته ورجعت إليها فصاح الغلام:

غلطان - غلطان - همي وود تالين كو

فأعجب الشاعر هذا النغم - وما زال يمالجه حتى بنى عليه أنغام الرباعي.

والروايتان متقاربتان. وليس لدينا من الأدلة ما يرجع إحداها على الأخرى. على أنهما تمتعان على أن الرباعي من مستحدثات الفرس. مثله في ذلك مثل المثنوي الذي اتفق الرواة على أنه من ابتكار بهرام كور - كما قلنا في القسم الأول من هذا البحث.

ويمكن أن يقال على وجه الإجمال: إن النهضة الأدبية الفارسية الحديثة قد بدأت في عهد الدولة السامانية، فإنها يرجع الفضل في تشجيع أدباء الفرس وإغرائهم بالمال

أول من شقوا عصا الطاعة من الفرس على بني عباس كان له ابن يحبه حباً جماً، وكان هذا الطفل يلعب في أحد الأعياد لعبة الجوز مع غيره من الأطفال، وجاء الأمير يعقوب ووقف بعض الوقت على قاعة الطريق ينفرج على ابنه وهو يلعب، فرآه يلقي الجوز على الأرض فتفتح سبع جوزات في الحفرة، ولم تلبث إحداها أن قفزت وخرجت من الحفرة فأسف ابن الأمير وقد الأمل في عودة الجوزة إلى الحفرة. ولكنه رآها تعود مسرعة وتتحرك نحو الحفرة فصر الأمير الطامل، واشتد اغتباطه، وخيلتدجرى على لسانه هذه العبارة:

غلطان غلطان همي وود تالين كو:

متدرجته متدرجته جلدت تسمى نحو الحفرة.

ووقع هذا الكلام موقعاً حسناً على سمع الأمير يعقوب، فاستدعى إليه الأدباء والوزراء وقال لهم إن هذا الكلام جيد، جاز على نمط شعري. وتناول أبو دلف واجه الكسبي هذه العبارة بالبحث، وبعد تقطيعها وجد أنها يمكن أن تكون شطر بيت من بحر المروج في إحدى صوره أو أخرى، فأكد البيت بالشطر الثاني، ثم نظماً بيتاً ثانياً من البحر والضرب نفسه، وبذلك أكلا بيتين. وجرى الأدباء على أن يطلقوا على هذه الصورة الشعرية أي

قبل أن تذاق ، ولو سقطت قطرة منها في نهر النيل لظل التمساح ثلما من راحتها مائة عام ، وأن غزال السهل الواحد لو شرب قطرة منها لصار أسدا هريدا لا يكثرث بالفهد . ويبدو أن ولع هؤلاء الشعراء بذكر الخمر والتغنى بها يرجع إلى ينشئهم الغنية ببساتينها الفيحاء وحدائقها الغناء المليئة بأنواع الزهور والفواكه التي تنضج منها الخمر .

كما يرجع إقبالهم على المدح والمبالغة فيه إلى شدة اتصالهم بأمراء الدويلات المختلفة وولاتها ، وإلى تنافس هؤلاء الأمراء والولاة في اجتذاب الشعراء والأدباء نحوهم بإغداق العطايا والهدايا عليهم ليشيدوا بذكورهم . ومن ثم نشأ التكبس بالشعر ثم شاع أمره بين الشعراء ، وها هو ذا أبو ذؤافة الجرجاني يقرر أن تلك العطايا والهدايا هي التي تغري الشعراء وتطلق السهم بعذب الكلام وسجود المدح ، وذلك حيث يقول :

أعطني جردا من ألف مما نال الروكي من
صطاء الملوك أعطك شعرا أعذب من شعره
ألف مرة .

وقد سلكوا في المدح أيضا مسلك الفلوس والمبالغة ، وتكاد مدائحهم تنحصر في وصف الممدوحين بالسخاء والشجاعة وحسن السياسة وإحكام التدبير .

وقد طرق هؤلاء الشعراء أبوابا أخرى من أبواب الشعر كالرثاء ، والحث على طلب

والسلطان أن ينهضوا باللغة الفارسية وآدابها بجانب العربية وآدابها ، ولم يحل اشتغال أمراء هذه الدولة بالحروب المتواصلة دون عنايتهم بالفنون والآداب ، ومن ثم نجد كثيرا من المؤرخين والشعراء يلتفون حولهم يدورون انصاراتهم ويتغنون بمفاخرهم ، وكان كثير من شعرائهم يجيدون الشعر بالعربية والفارسية ، وأن هذا لدليل على أنهم كانوا على علم تام بلغة العرب ، وبحور الشعر العربي ونظام تكوين القصيدة بالإضافة إلى ما أبشروه من البحور والصور الشعرية .

وقد طرقت أبوابا أو قنونا متعددة من فنون الشعر في مقدمتها الوصف والمدح ، وكان وصف الخمر والتحدث عن آثارها في النفس موضوعا محببا لفهيم أجدوده أيما إجادة ، وجاهلوا فيه بضروب من التشبيهات المستطرفة : وأثروا بأنواع من المعاني المبشكرة ، فكان وصفا خلابة جذابا لم يخل من الغلو والإغراق في المبالغة . فن هذه المعاني قول أبي شكور البلخي : إن الخمر حين يصرها البستاني روح مشرقة ، ولورأى قطرة منها من لا عين له لقال هذه صيني ، ولورأى الميت لقال هذه روحى ، وإنها كاهلال حين تصب من القنينة إلى الكأس ، وكالبدر حين تستقر في الكأس . ومنها قول الرودكى : إن تأثيرها يصل إلى أعلى المخ

الفارسي ، لأن تلك النهضة كانت في الأدب العربي أسبق منها في الأدب الفارسي .

ونسأل مرة أخرى فنقول : ماذا كانت

العناصر المتغلبة في هذا المزيج ؟ أكانت

العناصر العربية أم كانت العناصر الفارسية ؟

ويكاد يكون من المرجح في نظري أن العناصر

الفارسية كانت لها الغلبة وإن كان للعناصر

العربية فضل السبق . شأن الأدب في ذلك شأن

التدوين والتأليف في العلوم والفنون المختلفة .

وقد يؤيد ذلك ما نراه من فروق واضحة

بين الأساليب والمعاني الأدبية قبل الإسلام

وبين فظائرها بعد أن اختلط العرب بالعم

وفي هذا المعنى يقول بعض الظرفاء : لغة

العرب علم ، أما لغة الفرس ففصل .

ومن مظاهر الصلة بين العربية والفارسية

الترجمة من إحدى اللغتين إلى الأخرى ثراً

أو شعراً : فقد ترجم تاريخ الطبري إلى

الفارسية أبو علي محمد البلعني وزير منصور

الأول ابن نوح الثاني الساماني (٣٥٠-٤٢٦هـ)

وفي العصر نفسه ترجم فريق من العلماء تفسير

الطبري للقرآن الكريم من العربية إلى الفارسية

وكذلك كتلتب الأبنية عن حقائق الأدبية ،

لأبي منصور الموفق الهروي (حوالي سنة

٣٦٢) .

وترجم كلية ودعنة إلى الفارسية شعراً

أبو جعفر الرودكي شاعر الدولة السامانية ،

المعالي ، وحل الإباء والشتم وحل النفس ،

وعلى العدل وحسن المعاملة ، والدعوة إلى

توحيد الله تعالى وتزجيه ، وإلى الصناعة

والصبر والتوكل على الله والرضا بقضائه

وقدره . ولا شك أنهم تأثروا في كثير من

هذه بالدعوة والتعاليم الإسلامية .

ويبدو أن هذه النهضة الأدبية الفارسية

التي شملت الألفاظ والأساليب وأغراض

الشعر وفنونه كان لها فظراء في الأدب العربي

في العصر المباني وبخاصة أشعار بشار ،

وأي نواس ، ١٤٥ - ١٩٩ ، وصريع

الغواني مسلم ٢٠٨ ، وأبي تمام

١٩٠ - ٢٣١ ، والبحتري ٢٠٦ - ٢٨٤ ،

وابن الرومي ٢٣١ - ٢٨٣ ومن أتوا بعدهم

وساكوم في الاهتمام بالزخرف اللفظي والمبالغة

في المدح والوصف ، واتخاذ الشعر وسيلة

للتكسب والتقرب إلى الخلفاء والأمراء

وقادة الجيوش .

وهنا نسأل : أي الأدبين تأثر بالآخر في

هذه المظاهر اللفظية والمعنوية ؟ ويبدو أن

أصح جراب عن هذا السؤال هو أن نهضة

الأدبين كليهما كانت وليدة الظروف الجديدة

ولإحدى نتائج امتزاج الشعبين العربي والفارسي

بعد الإسلام ، فهذه قد أدت إلى تغير العقلية

لدى كل من الفريقين ، وقد وجد هذا التغير

متفسلاً في الأدب العربي ، ثم في الأدب

ومنه هي ترجمة أبي الفتح للبيتين :
وميتك من حكم القضاء بنظرة
ومالي من حكم القضاء مناص
فلا جرححت الخد منكم بمقلتي
جرححت غزادي والجروح قصاص
وغنى عن البيان أن في الترجمة شيئاً من
التصف وسوء التمييز .

وقد ترجم بدر الدين الجاجرجي (من
الطبعة الرابعة من شعراء الفرس) إلى الفارسية
شعراً قصيدة أبي الفتح التي مطلعها :
زيادة المرء في دنياه تقصار
فلا يفر بطيب العيش إنسان

• • •

ومن مظاهر تأثر كل من اللغتين بالأخرى
استعمال العرب لكثير من الكلمات الفارسية
بعد تمريرها تبعاً للقواعد التي ذكرناها من
قبل ، واستعمال الفرس لعدد كبير من الكلمات
العربية في لغة التخاطب ولغة الأدب في كلتا
الحالين .

أما الظاهرة الأولى فقد شاعت بين العرب
في القرن الأول الهجري وبخاصة بين سكان
الكوفة والبصرة والمدينة الذين اختلط بهم
جاليات فارسية كثيرة العدد ، فقد قيل : إن
سيلاً من التجار والصناع وغيرهم كانوا يردون
البصرة والكوفة ، وسرعان ما كونوا مع
أسرى الحرب الكثيري العدد ذوى الأصل
الفارسي أغلبية السكان .

٣٢٩ ، ويروى أن بديع الزمان المصطفي
٣٩٨ ، كان يجيد اللغتين ، فقد طلب إليه
المصاحب بن عباد ٣٢٩ - ٣٨٥ ذات يوم أن
ينظم له قصيدة فقال بديع الزمان : تفضل
فاقترح علي ما تريد فأشد المصاحب ثلاثة أبيات
بالفارسية ثم قال : ترجم هذه إلى العربية شعراً
فقال بديع الزمان : تفضل فبين القافية
التي تريدها ، فاختار المصاحب قافية الطاء ،
فقال بديع الزمان هل تفضل فبين البحر
كما تشاء ؟ فقال المصاحب أسرع يا بديع
في البحر السريع . فأشد بديع الزمان
على البديهة :

سرفت من طرته شعرة

حين غدا يمشطها بالمشاط

ثم تدلجت بها مسرطاً

تدلج النمل بحب الحنطاط

قال أبي من ولدي منك

كلاكما يدخل سم الحياط

ويروى أيضاً أن أبا الفتح ، الباق

٤٠٠ كان يجيد اللغتين كذلك فقد ذكر
أنه ترجم إلى العربية بيتين في الغزل نظمهما
أبو شكور البلخي من شعراء الدولة السامانية .
معناها :

نظرت من بعدك أراك

لجرححت وجنتك ذات الحسن والملاح

فنظرت بطرفك العليل لجرححت قلبي

وهذا يدل قات الجروح قصاص

صلى الله عليه وسلم وقال : شكم دود ؟ فقال
نعم . فقال : قم فصل فإن في الصلاة شفاء .
ومعنى شكم : معدة . ومعنى دود : ألم ، فعنى
الجملة : هل وجدت معدتك ؟ ^(١) وقيل : إنه
عليه الصلاة والسلام قال : العنب دودو ،
والتمريك يك = كلوا العنب اثنتين اثنتين ،
وكلوا التمر واحدة واحدة ^(٢) . وفي البيان
والثنتين أن أهل المدينة نزل بهم ناس من
الفرس فملقوا بالفاظهم ، فسموا البطيخ
الحريز والسميط (المنتوف الور) الروذق ،
والمصوص (المزبل) المزود ^(٣) .

وقد ورد في الشعر العربي بعض كلمات
فارسية فقد استعمل جرير (٥١١٠)
كلمة روذق بمعنى الحمل المنتوف الور في قوله :

لا خير في غضب الفرزدق بعد ما

سلخوا عجانك سلخ جلد الروذق

كما استعمل كلمة ييدق (إحدى قطع
الشرنج) بمعنى الشيء الناف في قوله :

سبعون والوصفاء مهر بناتنا

إذ مهر جملته مثل حر اليدق

واستعمل الفرزدق الكلمة نفسها مفرداً

وجمعا في قوله يخاطب جريراً :

ونحن إذا عدت تميم قديمها

مكان النواصي من وجوه السوايق

ففي البصرة كانت اللغة الفارسية حيثئذ لغة
الخدمة في الجيش ، وقد تأثر بعض العرب
بطريقة النطق الفارسية فقد قيل : إن عبد الله
ابن زياد (٣٠ - ٥٩٧) كان يقلب الحاء هاء
والقاف كافا . وفي قصة يزيد ^(١) بن ربيعة بن
مفرغ الحيرى أنه غلا في هجاء آل أبي سفيان .
لحكم عليه بأن يسقى نبيذا حلوا خلط بالشبزم
فأسهل بطنه ثم أسره فجر في طرق البصرة
في ثياب مهلهلة مشدوداً إلى حرة وخزير ،
وأن الصبيان كانوا يسخرون منه ويسألونه
بالفارسية : إن جيس ؟ (= ما هذا ؟)

فكان يجيبهم بالفارسية أيضاً ويقول :

آب است - نبيذ است - عصارت زيب

است - سمية روسفيد است أوروسي .

= هو ماء - هو نبيذ - هو عصارة الزيب -

سمية مشهورة أو بنى .

وقد حذا الكوفيون حذو البصريين

فكانوا يؤثرون استعمال كلمات فارسية على

استعمال نظيراتها العربية . فكانوا يقولون :

خيار (= قاء) وبأذروج (حوك = رجلة)

وفيدى (= مجذوم) ووازار (بازار =

سوق) وجهار سوك (= جهار سو =

مربعة أى سوق على مقطع طريقين) .

وفي سنن ابن ماجه ما يفيد أن أبا هريرة

رضي الله عنه مرض ، فالتفت إليه الرسول

(١) البيان والثنين : ١٤٣ - ١ تحقيق الأستاذ

عبد السلام هرون .

(١) شفاء الليل : ص ٥ .

(٢) القدر نفسه ص ٩ .

(٣) القدر نفسه ص ٣ - ٤ .

ثم كفتم دورباد وبحكم أن خر كفت
إن جلدی دبسته أهل صنعا بجفت
وأبو حمزة عندي أن كورب نمسه
جالس أتمد مكاند أبا محمد بهشت
ولعل الصواب : « أيا مرد » (١).

— أمك الفراء بثوي يوم سبت صباحا —
فلت عليهم كما يميل الزنجي الثمل وقد احتس
شراب الفساق الخالصة أو الخمر المخلوطة
بقليل من الماء ، ثم قلت : صاذا الله وبحكم
لقد قال هذا الحمار إن جلدی دبته أهل صنعا
بتمر البلوط ، وما أبو حمزة عندي إلا أعمى .
وليس ثملا . حاشا له أن يجلس في الجنة
أيا الرجل .

وما يتصل بهذا الموضوع أن يتظرف
الشاعر الملم بالفارسية فيذكر في شعره بالعربية
بعض إشارات أو عبارات لا يفهمها إلا
من يجيد الفارسية ، كما في قول أبي علي
الساجي يمدح مدينة مرو :

بل طيب وماء معين
وترى طيه يفوق المير
يشير الشاعر بالبيت الثاني إلى اسم مدينة
مرو فانه إذا قرئ (مرو) كان معناه
بالفارسية : لا تنهب .
وكا في قول أبي القاسم العلوي الأطروش
في بعض رؤساء جرجان :

صنعتك مراث الملوك وتاجهم
وأنت فدهى يندق في الياق (٢)
يقول الجاحظ في هذا الموضوع :
وقد يتملح الأعرابي بأن يدخل في شعره
شيئا من كلام الفارسية كقول الباهلي للرشد
في قصيدته التي مدحه فيها :

من يلقه من بطل مسرد في زغفة محكة
بالرد تمول بين رأسه والسكر (٣) يريد
المنق . وفيها يقول أيضا :

لما هوى بين غياص الأسد وصار في كف
المزور الورد آلى ينوق الدهر آب سرد
وكقول الآخر ؟ .

ودلفى وقع الأسنة والفنا
وكافركوبات لها جمر أفضد
بأيدي وجل ما كلالى كلامهم
يسوموتى مرداً وما أنا والمرد (٤)
وكقول أسود بين أبي كريمة :

لزم الصرام ثوبى بكرة في يوم سبت
فستألفك عليهم مثل دنكى بحق
قد حسا الهاذى صرفا أو عقاراً بانحست

[١] واجع كتاب « العربية تأليف يوهان فوك
ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار » ص ٢١٠-٢١١ .

[٢] المرندى : للنتب ، والزغفة : دوح واسعة
محكة ، والسرد : سمر الزرد .

[٣] كافركوبات للفرقة العجزة : المنعة والخشب
ومحوه ، والأفند : التليظ المنق .

[٤] البيان والبيان السابق ذكره : ١٤١ .
١/١٥٢

ورأى والمؤذن يوم رام
تختلفان في هذا الصباح
أنادى بالصبح كه كيادا
إذا نادى يحيى على الفلاح
وكان التقاء رسوليهما بالرفعتين في منتصف
الطريق (١)

وفي كل من الرسالتين نجد كلمتين فارسيتين
هما كه = أن، وكيادا أى كياده بمعنى الخول
أو الفشل، فالمعنى : أنادى بالصبح قائلا :
نحو لا أوسى على الخول .

أما عيد النيروز فقد ورد ذكره في كثير
من القصائد المسماة بالنيروزيات ، فمن ذلك
قول أبي محمد الحسن بن علي بن مطران
من نيروزيه :

قد أتاك النيروز وهو بعيد
مر من قبله قريبا وسيل
سل سبيلا فيه إلى راحة الله
فس براح كأنها سلسيل
وهذا ما النيروز ما يفعل الناس

من ولكن حديثي ما أقول (٢)
وأما الظاهرة الثانية وهي استعمال الكلمات
العربية في الفارسية فأمرها بين . فقد كانت
القاعدة المقررة لدى أدباء الفرس هي أنه

خيل فرا من الدهنذا
خذا خذرا من وداده خذا
يكنى بسعد ونحسا خذا
وكل الخلاتق منه كذا
فالدهنذا معناه : عيد القرية وبينه وبين
وداده خذا جناس تام ، ويشير الشاعر في البيت
الثاني إلى المعنى الأصل للاسم ، دهنذا ،
وهو عطية الله ، ويقول : إن هذا الاسم
على نحو مسمى لأن المعيد يسى . معاملة
رعيته . (٣)

ومما تأثر به الشعر العربي في الشرق الإكثار
من ذكر عيدي ، النيروز : ٣/٢١ ، والمهرجان
٩/٢١ ، الذي يسمى رام روز ، أى يوم
الرام . (٤)

يقول الثعالي : ومن عجيب ما يروى عن
أبي الطيب الطاهري أنه كتب إلى أخيه
أبي طاهر الطيب بن محمد بن طاهر بكرة يوم
الرام يهذين البيتين :

ورأى والمؤذن يوم رام
تختلفان في هندي الغداة
أنادى بالصبح كه كيادا

إذا نادى يحيى على الصلاة
وإذا برسول من أبي طاهر جاء برقعة فيها :

[١] البيتية الشعر : ٤٧ ، ٩٨ ، ٤/٧٦ .

[٢] رام : اليوم الحادي والعشرون من كل شهر
هنا هو الأصل ، ولكنه اختس بالحادي والعشرين
من سبتمبر ، أو بالملك الذي يعرف على هذا اليوم .

[١] البيتية : ٤/٦٩ .

[٢] البيتية : ٤/٧٩ .

بعض التبدلات ، فأطالوا بعضها فجعلوا
المرج من مفاعيلن ثمانى مرات . والرجز من
مستعملن ثمانى مرات ، والرجل من فاعلاتن
ثمانى مرات أيضا ، وأملوا الطويل والبسيط
والوافر والكامل . واستحدثوا بحورا أخرى
أسمها المشاكل (: فاعلاتن مفاعيلن مفاعيلن)
والجديد (= فاعلاتن فاعلاتن مستعملن)
والقريب (مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن) .
وأكثروا من اختصار مفاعيلن ، في أول
المصرع أو وسطه أو آخره في بحر المرحج
لجعلوه آخرم (= مفعولن) أو أخرب
(= مفعول) أو أشرت (= فاعلن) أو أهنم
(= فعولن) .

وقد أكثروا من اتباع نظام الرباعى وهو
من اختراعهم كما قلنا من قبل ، وكذلك
المتنوى أو المزدوج وهو من اختراعهم
أيضا ، وكأوا يلزمونه في الشعر القصصى
كما في الشاعنة (٦٠ ألف بيت) للفردوسى
(٣٢٣ - ٤١٦ هـ) ، والسكندر الخنة
(بنج كنج) للنظامى الكنجوى (٥٣٥ -
٥٩٩ هـ) وفي الشعر النصفى كما في حديقة
الحكيم السنائى (٤٥٥ هـ) والمتنوى
(٢٦ ألفا) لجلال الدين الرومى
(٦٠٤ - ٦٧٢ هـ) .

حامد عبد القادر

يسوخ لكل أديب أن يقتبس في تثره أو شعره
ما يشاء أن يقتبس من آيات القرآن الكريم
والأحاديث النبوية والحكم والأمثال بنصوصها
العربية ، وأن يستعمل في حديثه وكتابه
ما يختار من ألقاظ اللغة العربية المصحى .
ونكتفى أن نمثل لهذه الظاهرة من الشعر
الفارسى بقول سعدى الشيرازى في البستان
٥٨٠ - ٦٩١ هـ : مدح الرسول :

كريم السجاياء جميل اللثيم
نبي البرايا شفيع الأمم
إمام دسل يشواى سليل
أمين خدا مبط جبرئيل
شفيع الروس خواجه بخت ونشر
إمام الهوى صديديوان حشر

جه نعمت بسند يده كويم ثرا
عليك السلام أى نبي الورا
ويقول حافظ الشيرازى : ٥٧٩١ هـ في مطلع
قصيدة من فزلياته :

الابايبا الساقى أدر كاسا وناولها
كهشق آسان نمود اولولى افتاد مشكلها

وقد تأثر الشعر الفارسى بنظام الشعر العربى
الموزون المقتضى ، وقد بينا في القسم الأول
من هذا البحث أن بهرام كورد كان أول
من أدخل هذا النظام في الشعر الفارسى .
غير أن أدباء الفرس لم يحاكوا البحور
الشعرية العربية كما هي ، بل إنهم أدخلوا فيها

ابن قسيم الجوزية

للاستاذ ابراهيم عبد الباقي

من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون .
أتواصوا به بل هم قوم طاغوت ، (١)
يا حشرة على العباد ما يأتيهم من رسول
إلا كانوا به يستهزئون ، (٢) .

وعما أثر عنه هذا القول : (إن الفقه قانون
الحياة ، والحياة في تطور ، فيجب على الباحث
أن يكون حراً في حياته العملية فلا يلتزم
منها شيئاً ، بل يتوخى الحق الصحيح
يسير مع الحق حيث سارت وكاتبه) .

لهذا كان يعتمد في لفقه على النصوص ،
ويجعلها محور بحثه ، وهي الكتاب والسنة
وبعدهما الإجماع وفتاوى الصحابة ، والقياس
واستصحاب الأصل ، والمصالح المرسلة ،
وسد الدرائع ، والعرف .

ومن مؤلفاته في الفقه كتاب أعلام الموقعين
في ثلاثة أجزاء — والطرق الحكيمية في
السياسة الشرعية — والصلاة وأحكام تاركها ،
ومن كتبه القيمة في الفقه والسيرة زاد المعاد ،
وجدير بكل شخص أن يقتنى هذا الكتاب .

هو محمد (١) بن أبي بكر بن محمد بن حريز
الزدي (٢) الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين
كان أبوه قياً على الجوزية (٣) ومدير الشئون .
ولد في صفر سنة ٦٩١ هـ وتوفي في ١٣

رجب سنة ٧٥١ هـ ، وهذه السن وإن لم تبلغ
به مبلغ المعمرين ، ولكنها كانت طويلة ،
لأنها حارة بجلال الأعمال ، وعظيم الآثار .
كان عصره يهوج بالاضطرابات السياسية
والنازعات الحربية ، وكان الناس يسودهم
التقليد الأعمى الذي يقف حجر عثرة في
سبيل الوصول إلى الصواب ، لهذا لقي من
قومه ما لقيه شيخه ابن تيمية من قبل ، فقد
احتقل معه بالقلمة بسبب أن أمين وطيف به
على حمل مضروباً بالردة ، وحبس لإنكاره
شد الرحيل لزيارة قبر الخليل ، وامتنع
امتناعاً قاسياً من القضاة الذين حاصروه حيث
كان يخالفهم فيما أفتوا به ، سنة الله في المصلحين
في كل عصر وجيل : « كذلك ما أتى الذين

(١) ٦٩١ - ٧٥١ هـ ١٢٩٢ - ١٣٥٦ م .

(٢) الزدي نسبة إلى زرع قرية من حوران

وللسنة الآن : أروع .

(٣) الجوزية : مفعلة .

(١) سورة القاديات آية ٥٢ ، ٥٣ .

(٢) سورة يس آية ٣٠ .

وحجته في ذلك أن التقليد لم ينتشر في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة ، ولا التابعين ولا تابعي التابعين ، وإنما انتشر منذ القرن الرابع الهجري حيث استقرت المذاهب الأربعة في البلاد المختلفة ، وكان لكل مذهب أنصار وأتباع حرصوا على نشر مذهب إمامهم ، ولم يزالوا على ذلك حتى قبض الله على الأمة الإسلامية بطل الإسلام : ابن تيمية ثم تلميذه ابن القيم في القرن السابع والقرن الثامن الهجري فقاما بهذه الثورة على أسرار التقليد ومن على شاكلتهم من المنحصرين للمذاهب فأخذوا يدعوا إلى التحرر الفكري ، ونبدوا التقاليد الضارة التي شوهت حقائق الدين .

هب هذا المصلح الكبير والعالم الجريء في وجه المقلدين وأبوا إلى تحرر العقول من ربة التقليد ، والتعصب للمذاهب السابقين ، والتمسك بالكتاب والسنة ، بعد أن استعرض أدلتهم ووجدوا دليلاً ثم عرض منهج الصحابة ، ثم التابعين ثم تابعي التابعين ، ثم الأئمة وموقفهم من المسائل التي تعرض لهم .

أما الصحابة فكانوا يسألون عن سنة رسول الله كما فعل ابن عباس وغيره ، إذ كانوا يسألون أمهات المؤمنين عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء .

وكل مكتبة تظلم منه فهي ناقصة ، وكذلك إغاثة اللفغان في طلاق الغضبان ، أما كتبه في علم الكلام : فالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، والكافية الشافعية في الانتصار للفرقة الناجية ، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر ، مفتاح السعادة .

أما كتبه في التصوف فكثيرة أهمها : مدارج السالكين ، شرح كتاب منازل السائرين للهروي ، حدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، الفوائد ، روضة المحبين وزهرة المشتاقين ، زاد المسافر ، الفتح القدسي ، الصراط المستقيم ، التحفة الحكيمة ، الهدى والفرقان ، المحررين وباب السعادين ، جلاء الأنفاس ، بدائع الفوائد . وله مجموعة في التفسير جمعها السلفي الشيخ محمد أويس النوروي تسمى التفسير القيم لابن القيم .

ومن أشهر مؤلفاته في التاريخ (أخبار النساء) تناول فيه كثير من جوانب المجتمع ، وله فوق ذلك كتب تدل على أنه كان ذا ثقافة واسعة وعلم غزير .

آفة العلم التقليدي :

وإن من يقرأ له كتاب أعلام الموقعين يتضح له أنه عدو التقليد والتعصب المذهبي ، ولذا حاربهما وشن القارة على من اتبعهما ،

أو بصرياً (١) وقال أحمد : (لا تقلد في دينك أحداً) (٢) .

أدلة المقلدين والرد عليها من

كردم بن القيم :

دليلهم الأول : قول الله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » (٣) أمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أهل منه رد عليهم ابن القيم بأن هذا دليل عليهم لا لهم لأن أهل الذكر هم أهل القرآن والحديث ، فتفسير الذكر بغير القرآن والحديث خطأ محض ، يوضح ذلك أن الصحابة كان يسأل بعضهم بعضاً عما قاله الرسول أو فعله .

وكانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين في فعل الرسول في بيته ، وكذلك التابعون يسألون من قبلهم .

فأهل الذكر في نظر المقلدين العلماء ، وسؤالهم تقليد لهم ولكن ابن القيم يرد عليهم بأن الذكر في القرآن يراد به القرآن والسنة عتجاً بالآية : « واذكروا ما ينزل في بيوتكم من آيات الله والحكمة » (٤) فالآية لا تدل على تقليد العلماء وإنما تدل على الرجوع إلى الكتاب والسنة .

أما التابعون فكانوا يسألون الصحابة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم جاء تابعو التابعين فسلكوا مسلك التابعين ، ثم جاء الأئمة فسادوا مثلهم ، ولم يكن الأئمة يقدمون على النص شيئاً ، ولو كانوا مقلدين لما اختلفوا في فهم الأحكام التي لم ينص عليها من كتاب ولا سنة .

وكان الصحابة يذنون التقليد ، ويسمون المقلد الإمامة . قال ابن مسعود : (الإمامة الذي يحقب (٥) دينه الرجال ، وكانوا يسمونه الأعمى الذي لا بصيرة له . والمقلدون أنبياء كل ناعق يميلون مع كل صائح (٦)) ، وقد سرد ابن القيم أقوال الأئمة في التحذير عن التقليد إلا بعد معرفة الدليل فمن ذلك : ما قاله مالك : (أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي : فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق فاتركوه) وقال عند موته : (وددت أني حربت بكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطاً على أنه لا صبر لي على السياط (٧)) .

وقال الشافعي لأحمد : (يا أبا عبد الله أنت أعلم بالحديث مني ، فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شامياً ، أو كوفياً ،

(١) إعلام الموقعين - ص ٣٢٥ .

(٢) نفس المرجع - ص ٣٠٩ .

(٣) الآية ١٣ فصل .

(٤) الآية ٣٤ الأحزاب .

(٥) المحقق : للدرف وللفني أنه يسير وراء الرجل في أحكام دينه

(٦) إعلام الموقعين - ج ٢ ص ٣١٣ .

(٧) إرشاد الفحول فشوكاني - ص ٢٤٩ .

بمخلة النصوص ، ولا يفتن إلى سواها^(١) .
 دليلهم الثالث : أن الصحابة كانوا يفتنون
 ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين
 أظهرهم ، وهذا تقليد لم قطعاً إذ قولهم
 لا يكون حجة في حياة النبي صلى الله عليه
 وسلم^(٢) .

قال رحمه الله رداعليهم : قولكم كان الصحابة
 يفتنون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
 بين أظهرهم ، وهذا تقليد من المستفتين لهم ،
 جوابه : أن فتوهم إنما كانت عن الله ورسوله
 وأنهم كانوا بمخلة التفتين فقط ولم تكن
 فتوهم تقليداً لراي فلان وفلان وإن عايناه
 النصوص فهم لم يكونوا مقلدين في فتوهم ،
 ولا يفتنون بغير النصوص ، ولم يكن المستفتون
 لهم يعتمدون إلا على ما يبلغونهم إياه عن نبيهم
 فيقولون : أمر بكذا وكذا ، ونهى عن
 كذا ، هكذا كانت فتوهم فهم حجة على
 المستفتين كما هي حجة عليهم ، ولا فرق بينهم
 وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في الوسطة
 بينهم وبين الرسول وعدمها^(٣) .

الحيل باسم الدين والمادبرها :

يذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين
 أن الحيل ما هي إلا تلاعب بالدين لأنها تحمل

الدليل الثاني للتقليد : أن عمر قلده
 أبا بكر في الكلالة ، فمن الشعبي أن أبا بكر
 قال في الكلالة : (أفضى فيها ، فإن يكن
 صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فني ومن
 الشيطان ، والله منه برى : هو ما دون الولد
 والوالد) فقال عمر بن الخطاب (إني لأستحي
 من الله أن أعالف أبا بكر^(٤) .

ردعليهم ابن القيم بأنهم اختصروا هذا
 الحديث ، وحذفوا منه ما يبطال استدلالهم
 ثم ساق الحديث بتمامه وهو : (قال شعبية
 عن عاصم الأحول عن الشعبي أن أبا بكر
 قال في الكلالة : أفضى فيها برأى ، فإن يكن
 صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فني ومن
 الشيطان ، والله منه برى : هو ما دون الولد
 والوالد) فقال عمر بن الخطاب : (إني لأستحي
 من الله أن أعالف أبا بكر) فاستحيا عمر
 من مخالفة أبي بكر في اعتدائه بمجواز الخطأ
 عليه وأنه ليس كلامه كله صواباً مأموناً عليه
 من الخطأ ، ويدل على ذلك أن عمر أقر عند
 موته أنه لم يقض في الكلالة بشيء . وقد اعترف
 بأنه لم يفهمها ، ولو سلمنا جدلاً أن عمر قلده
 أبا بكر قالون شاسع بين أبي بكر وبين من
 قلدهم ، على أن تقليد عمر لأبي بكر في مسألة
 لا ينهض حجة على اتخاذ أقوال رجل بعينه

(١) نفس المرجع ص ٦٤٣ .

(٢) إعلام الموقعين ج ٢ ص ٣٠٣ .

(٣) إعلام الموقعين ج ٢ ص ٣٣٧ : ٣٣٨ .

(٤) إعلام الموقعين ج ٢ ص ٨٣٠ .

بأن ماله كله، أو بعضه لأحد الورثة أو المذكور دون الإناث، يقصد بذلك حرمان البعض من الميراث، ومنها التحايل على إسقاط الشفعة باتفاق البائع والمشتري على الثمن قبل العقد، وعند العقد يعطى المشتري البائع صرة غير موزونة فلا يعرف الشفع مقدار ما يدفع، ويرى ابن القيم أن هذا فيه تفويتا لمقصود الشرع؛ لأن الجار أحق بالمبيع من المشتري بشئته، وعلى هذا فلا يسقط حقه بهذا الخداع.

وبما ذكره من الحيل كذلك التحايل على إسقاط حد السرقة بدهوى الملكية، فيدهى السارق أن المروق ملكه، ويدهى أنه لو أخذنا بهذه الحيلة لادعى الكثيرون هذا الادعاء الباطل، ولعللت الحدود التي فيها زجر للنفس من الفنى، وحفاظة على أموال الناس ونفوسهم وأعراضهم، وأعظم من هذا وذاك حيلة تحليل المرأة لزوجها، فإن المقصود من زواج المرأة المطلقة ثلاثا أن نأخذ درسا في الحياة وتعلم الفرق بين الحياتين حياة الزوج الأول، وحياة الزوج الثاني، حيث لم ينفعها الطلاق الأول الذى هو بمثابة إنذار أول، والطلاق الثانى الذى هو بمثابة إنذار ثان، ويدهى أنه لا يتحقق هذا المعنى إلا إذا تزوجت بآخر زواجا شرعيا يقصد به بناء أسرة، لا هذه المتعة الرخيصة التي ليست

الحرام وتسقط الحقوق، وأن فيها مخادعة لله ولم تظهر إلا بعد الصحابة، وظلت شرذمة قليلة تحبها، ولكنها كانت من القلة بمكان فلا يقام لها وزن ولا يسمع لها قول، حتى جاء المصلح الكبير ابن تيمية وبعده تلميذه ابن القيم فاعتبراها خروجا على الدين، وبجافية للمقلد السليم، ورضاء على المصلحة المقصودة من التشريع، فتلأفح النكاح يثبت للمرأة إذا ظهر عيب من العيوب التي نص عليها الفقهاء عند الرجل كالعنة^(١)، والجنون، والبرص، والجذام، والجب^(٢). فإن للمرأة فسخ النكاح بسببها، ولكنها تحتال على الفسخ بطريقة أخرى من تشريع الشيطان، فتلجأ إلى الارتداد عن الدين لتفسخ النكاح وبالعكس، كذلك أكل الصائم في نهار رمضان إذا أراد وطء زوجته نهارا ليسقط الكفارة عن نفسه؛ لأن من يفطر بوطء زوجته حامدا يلزمه حلق رقبة مؤمنة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فألعمام سنين مكينا.

فهذا المحتال يقصد إلى التخلص من هذه الكفارة؛ لأنه يعتبر مفطرا بتناول الطعام لا بالجماع، ومن الحيل أيضا إقرار المريض

(١) العنة بضم العين وتشديد النون : مرض يسبب الصف الجنى عند الرجل .

(٢) الجب بفتح الجيم : قطع جميع الأضراس أو بعضه .

(من يخادع الله يخدعه) وصح^(١) من أنس ،
وعبد الله بن عباس أنهما سئلا عن العينة^(٢)
فقال : إن الله لا يخدع ، هذا مما حرم الله
ورسوله) والعينة : حيلة باطلة يتوصل بها
إلى حل الربا ، وصورتها أن يبيع تاجر
سلعة بشئ إلى أجل فيزمنه ، ثم يشتريها منه
بأقل من ذلك الثمن تقدا وهكذا ونحن لنا
بعدد تعداد الخيل حتى نستوعبها ولقد
اعترف ابن القيم في كتابه أنه لو تتبع جميع
الخيل لطال الكتاب ، ولكنه اكتفى بأمانة
ليتحقق القارىء أن الخيل أضرارها خطيرة
وفيها قلب للأوضاع وتلاعب بالدين .

النصوص الواردة على بطوره الخيل :

جاء في إعلام الموقعين أيضا أن اليهود
حرم الله عليهم الصيد يوم السبت امتحانا
لم يفر عليهم الحرمان من الحيثان التي تأتيم
يوم السبت وتقطع في غيره ، فتحيلوا على
صيدها بنصب الخيائل يوم الجمعة فصنعوا
بركا قبل السبت ليؤزل السمك فيها فإذا كان يوم
الأحد أخرجوا السمك وقد ظنوا أنهم قد
تخلصوا من عقاب الله تعالى لم ولكن الله
طافهم شر عقاب حيث منهم قردة وأبعدهم
من رحمة ، مصداق ذلك قول الله تعالى :

« ولقد علم الذين اعتصموا منكم في السبت
فقلنا لهم كونوا قردة غاشقين^(٣) » ، وقال :

(١) الآية بكسر الهمزة وفتح الباء والنون واللف
(٢) آية البقرة ٦٥ .

المقصد الاسمي للزواج ، ولقد أفاض ابن
القيم الحديث في بيان أضرار هذه الحيلة ،
ومما قاله في كتاب إعلام الموقعين : التحليل
من أقيح القبايح ، ومن أعظم الفصائح ، وهو
حصى في عين الدين ، وشجى في حلق المؤمنين ،
لئن رسول الله فاعله ، وتوعد بالرجم ، إلى
أن قال : لعمر الله كم أخرج التحليل بخبرة
من سترها إلى البغاء ؟

وقد سبقه في ذلك شيخه ابن تيمية فألف
فيه كتابا سماه : « إقامة الدليل على سلطان
التحليل » ، أبطل فيه جميع الخيل التي شاعت
في الناس باسم الدين ، والأضرار التي تنجم
منها ، وقد نهج ابن القيم منهج أستاذه فقال
في إعلام الموقعين : الخيل حرام من وجوه :
أولا : أنها مضادة لحكم الله ، ومفوضة
لما يقصده الشرع الشريف .

ثانيا : فيها تحليل ما حرم الله

ثالثا : فيها الخداع الذي نهى عنه الدين ،
وقد جاء في الحديث الصحيح على شرط
الشيخين - أن رجلا جاء إلى ابن عمر فسأله
عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له
من غير مؤامرة ليحلها لأخيه ، هل تحل
للأول ؟ قال : لا إلا نسكاح وغبة ، كنا
نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم .

وسئل أيضا ابن عباس فقيل له : (إن
حصى طلق زوجته ثلاثا ، أبطلها رجل ، فقال :

من نوى الربا بالبيع حصل له الربا ولا يصح منه
عن ذلك صورة البيع ، وأن من نوى بعقد
الزكاح التحليل كان محلاً ، ولا يخرج منه
ذلك صورة عقد الزكاح ، لأنه قد نوى
ذلك ، وإنما لكل امرئ ما نوى .

فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان ، والثانية
بالنص ، فإذا نوى بالعقد حصول الخمر
كان له ما نواه ، ولذلك استحق اللعن ،
وإذا نوى بالعقد التحليل على ما حرمه الله
ورسوله كان له ما نواه ، والدليل على أن
العقد والثنية معتبران من للكتاب والسنة
ما يأتي : - قال تعالى : « ومولتهن أحق
بردن في ذلك إن أردوا إصلاحاً » (١) .

وقال تعالى : « ولا تمكوهن ضرراً
لتنقضن (٢) » ، منطوق هاتين الآيتين الكريمتين
أن الرجعة شرعت لمن قصد الإصلاح دون
الإضرار .

وقال تعالى : « من بعد وصية يوصي بها
أودين غير مضار » (٣) ، فالوصية تنفذ إذا لم
يقصد بها الإضرار بالورثة .

وجه في السنة ما يأتي : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : (صيد البر لكم حلال
وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم) يفيد

« يا أيها الذين آمنوا الكتاب آمنوا بما
نزلنا مصداقاً لما معكم من قبل أن نطمس
وجوهاً فردها على أديبارها أو نلعنهم كما لعنا
أصحاب السبت (١) » ، وقال : « وأسألم من
القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون
في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً
ويوم لا يسبون لا تأتيهم كذلك نبلوهم
بما كانوا يفسقون » (٢) .

وهذا النص من القرآن الكريم يصفح
ناحية المحتالين ويرثمهم على أعقابهم عاسرين
أما من السنة حديث :

(إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل
امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله
ورسوله فحجته إلى الله ورسوله ، ومن
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها
فحجته إلى ما هاجر إليه) (٣) استدلل ابن القيم
على بطلان الحيل بهذا الحديث فاجللة الأولى :

(إنما الأعمال بالنيات) تفيد أن العمل
لا يصح إلا بالنية ، والجللة الثانية : (وإنما
لكل امرئ ما نوى) تفيد أن العامل ليس
له من عمله إلا ما نواه ، وهذا يعم العبادات
والمعاملات ، والأيمان والنذر وسائر
التقود ، والأفعال ، وهذا دليل على أن

(١) آية البقرة ٢٢٨ .

(٢) آية البقرة ٢٣١ .

(٣) النساء ١٢ .

(١) ٤٧ للنساء

(٢) آية الاحزاب ١٦٣ .

(٣) البخاري من عمر بن الخطاب .

مكروه ، وضرب لذلك أمثلة في إصلاص
الموقعين وغيره منها : نهى النبي صلى الله
عليه وسلم المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن
تتطيب ؛ لأن في ذلك إغراء للرجل ، كما أمرها
ألا تسافر أو تختلط بالرجل إلا إذا كان معها
محرم أو زوج ، ومنها ألا يجمع في النكاح
بين الأخت وأختها ، وبين المرأة وعمتها أو
خالتها أو بالعكس ، وقد بين الرسول صلى الله
عليه وسلم ذلك فقال : (إنكم إذا فعلتم ذلك
قطعت أرحامكم) .

ومنها قول الله تعالى : « ولا تسبوا الذين
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » (١)
فسب الآلهة مباح ، ولكن نهى الله عنه لأنه
يفضي إلى محرم وهو سبهم لله ، وكذلك كل
ما يفضي إلى الظنون السيئة ، كالخروج من
المسجد حين الأذان ، والجلوس مع الأشرار
وفي هذا جاء الحديث الشريف (من سلك
مسالك التهم اتهم ولا أجر له) وفي عهد عمر
ابن عبد العزيز أتى له بجماعة شربوا الخمر
ليقام عليهم الحد وفيهم رجل لم يشرب معهم
فأمر عمر رضي الله عنه أن يبدأ به ، وقال
أولم يقرأ قول الله تعالى : فلا تقعدوا معهم ، (٢)

صراحة السنة من القرآنة هذا إجماع القم
يرى ابن القيم أن السنة موافقة للقرآن من

الحديث أنه يحرم على المحرم الأكل من صيد
الحلال إذا صاد له صائد يقصد تحليل الصيد
للمحرم حرم الصيد على المحرم .

ومن حديث أبي هريرة (... ومن استدان
دينيا ينوى ألا يقضيه فهو سارق) فنتبه
عدم الأداء حرمت عليه الأخذ ، وكذلك جاء
في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم : (من تزوج امرأة بصدق ينوى
ألا يؤديه إليها فهو زان) فدل الحديث على
أن المزوج إذا قصد عدم أداء الصداق
كانت زوجته حراما عليه ، قاله جملت
النكاح زنا والدين مرقه .

كذلك لا يقع الطلاق إلا باللفظ والإرادة
أعني إرادة التكلم والقصد والمعنى ، فلم
يصرف المعنى أو لم يقصد بأن كان مكرها
لم يقع طلاقه بخلاف المازل ؛ لأنه قاصد
التكلم . ويستدل ابن القيم على ذلك بأن الله
تعالى رتب الأحكام على الألفاظ لدلالاتها
على قصد المتكلم بها وإرادته ، فإذا قصد
الكلام ولم يقصد المعنى ولم يقصد مخالفة
ما التزمه ، ولا الحث فلا يقع ، بل قد رفع
المواخفة عنه بما لم يقصده .

المرامع :

يرى ابن القيم أن كل ما أفضى إلى المحرم
فهو محرم ، وكل ما أفضى إلى المكروه فهو

(١) آية الأصنام : ١٠٨ .

(٢) آية النساء : ١٤ .

لما في الكتاب ، من ذلك : مقادير الزكاة وأصبتها ، كيفية الصلاة ، نكاح المرأة على بنت أختها أو بنت أخيها ، تحريم الرضاع كتحريم النسب ، الشفعة ، توريث الجدة ، منع التوارث بين المسلم والكافر ، وتوريث بنت الابن الذي مع البنت ...

نصوف أبي القيم :

كان ابن القيم متصوفاً ، وكان تصوفه وسطاً بين الإفراط والتفريط ، فلم يغفل قلوب ابن العربي ومن على شاكلته ، ولم يزل إلى التفتير كما عليه بعض المتصوفين من جهلة اليوم ، فهو يرى أن التصوف الحق هو العمل بالكتاب والسنة ، ونص على هؤلاء الذين جسدوا الشريعة ظاهراً وباطناً ، وأسقطوا التكاليف عن وصل إلى صلب الحقيقة ، وأنه ليس هناك خلق منفصل عن الله تعالى ، بل الله تعالى فيه وظهر ، وهذا ما يسمى بوحدة الوجود ، لهذا كان يحبذ طريقة المتصوفين القدامى ، ويثنى عليهم تناء مستطاباً مثل علي ابن أبي طالب ، والحسن البصري ، ومعرفة الكرخي ، والجنيد وصفيان الثوري وأبي عثمان النيسابوري ، ومن أراد أن يعرف التصوف الحق فليطلع على كتابه (مدارك السالكين) شرح كتاب منازل السائرين للرومي وهو من أقدس كتب التصوف .

من كل وجه ، فتارة تزيده أو تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له ، أو تبين حكماً حكمت القرآن من إيجابه ، أو تحريمه ، فإذا ما جاءت السنة بما يفيد التعارض ، فإن أمكن التأويل ودعت المعارضة فذاك ، وإلا فليضرب عن السنة صفحا حيث إنها عارضت القرآن المتواتر ودلت دلالة واضحة على أنها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن القرآن والسنة خرجتا من بين شفئيه عليه السلام ، وقد أثرت عن الرسول أحاديث كثيرة تفيد أن السنة تزيد عما في الكتاب . روى المقدم بن سعد يكره من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ألا إني أوثقت القرآن ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه ، ألا لا يحمل لكم الخمار الأهل ، ولا كل ذي ناب من السباع) .

وفي لفظ آخر : (يوشك أن يقدم الرجل على أريكته فيحدث بمحدثي فيقول : يثني وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال استحلناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله) قال الترمذي : حديث حسن ، وقال البيهقي : إسناده صحيح . ومن اطلع على السنة يرى كثيراً من الأحكام مفصلة

سيرة العلماء :

قال عنه ابن حجر : كان جرى الجنان ،
واسع العلم عارفاً بالخلاف ، ومذاهب السلف
وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج
من شيء من أقواله ، بل ينحصر له في جميع
ذلك ، وقد هذب كتبه ، وقال : وكان إذا
صل الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى
يتعالى النهار ويقول : هذه عدوتي لو لم أقصدها
سقطت قواي ، وكان يقول بالصبر والفقر
تال الإمامة في الدين ، وقال القاضي

برهان الدين الزرعي : ما تحت أديم السماء
أوسع علماً منه اهـ .

ولجمال القول أن ابن القيم كان من
الخصيات الإسلامية التي أغلقت
وأقنت حياتها في الدعوة إلى صحيح الإيمان
لجزاء الله خيراً بقدر إخلاصه في الدين ،
وماسد الإسلام من جميل ؟

ابراهيم عبد الباقي
من علماء الأزهر

طرائف

كان المحجاج بن يوسف يستنقل زياد بن عمرو العنكي ، فلما أنفت الوفود حل المحجاج
عند الوليد بن عبد الملك والمحجاج حاضر ، قال زياد بن عمرو : يا أمير المؤمنين إن المحجاج
صيفك الذي لا ينبر ، وسهمك الذي لا يطيش ، وعادتك الذي لا تأخذه فيك لومة لائم !
فلم يكن أحد بعد أخف حل قلب المحجاج منه .

قال أسماء بن خارجة الهزارى : لا أشاتم رجلاً ، ولا أرد سائلاً ، فإنما هو كريم
أسد خلقه ، أو لثيم أشتري هرضى منه .

وقال سهل بن هارون : يجب على كل ذي مقالة أن يبدأ بحمد الله قبل استفادتها ،
كما بدى بالنعمة قبل استحقاقها .

عندنا وعندهم :

الرأي العام في الإسلام

للأستاذ محمد رجب البيومي

تسأهل المراجعة ، وقد كان وجود المدرسة النازية في ألمانيا مملا أول يلقي أساليب الدعاية والتقوية ، فادفعت الدول الأخرى إلى تطبيق نظرياته ، واستلها مذهبها ، وأصبح كتاب الدكتور جويزل (نصبي في كفاح ألمانيا) دستوراً محرماً في واقع الأمر لدى الأوربيين ، وإن نظاموا بالنقمة عليه ، والبعد عن اتجاهاته ، والحق أن الدكتور جويزل وزير الدعاية الألماني كان عجباً جداً في بابه ، وما نحسب أن دولة من الدول وهبت داعية عظيمة في مثل ملكته وكفاته ، فقد قرض عليه مثل أن يضع برنامجاً لتعليم الشعب الألماني تعليماً من شأنه أن يجمع كل القوى المؤثرة في الشعب في يد واحدة مطلقة السلطة والتصرف ، وجويزل يقول بصدد ذلك : (لقد أتق على عبء هذا العمل ، إنه ميدان فسيح تتجاوز حدوده مقدرة كل إنسان ، إنه حمل هائل يتطلب تحقيقه إتفاق المبر في جهد متصل ، وصبر عظيم ، ويتطلب قوة ذهنية جبارة ومقدرة تامة على إدارة وسائل الدعاية الحديثة ، إدارة تشمل الشعب جماعة جماعة وفرداً فرداً) .

ينظر بعض المفكرين في أوروبا إلى الرأي العام نظرة مريبة فهو في رأيهم آلة تسخرها الدعاية وتسيرها الماطفة دون تعمق في أسباب أو ارتقاب إلى نتائج ، والكاتب اللقي يستطيع في منطلق هؤلاء أن يحول الجماهير عن رأي صائب إلى رأي غلط بما ينمق من خيالات ، وقد يكون هذا القول منطبقاً على ما نشاهده في التاريخ الأوربي المعاصر ، فهو يقدم لنا من ألوان الاحتيال على الحقائق ، وأفانين التهم على القيم ما يدفعنا إلى إساءة الظن بالرأي العام الأوربي مهما يزعم لنفسه من تقدم وتشريف ، فنحن نجد المعسكرين : الديمقراطي والشيوعي كليهما يقدسان في ظواهر الأقوال مكانة الرأي العام ، ولكنك تجيل العين الفاحصة فتجد كل معسكر يخضع لسانه بحرفين يوحون بالفكرة الفردية بادي ذي بدء ، ثم يعشون شق الجهود الذاتية والقلبية للدعاية لها حتى تصبح بين يوم وآخر أمراً بدهياً لا يقبل المعارضة ، ويتدفق الرأي العام هناك لتأييدها مطالباً متسرماً وكأنها قد انبثقت من أعماقه ، غافلاً عما يكون بها من مأخذ

وبهذا غدا رأى العام الجاهل الذى فقد القوة المعبرة والكفاءة واقفا تحت تصرف أولئك الذين يدبرون المجتمع (١) .

وطبيعى أن يبحث الكاتب وأمثاله من المفكرين عن علاج ناجع لهذا الداء الخطير ، ليرد على رأى العام ما فقد من ضعفه ، فيصبح كما تتخيله مثلهم الفكرية أمينا مخلصا يهدف إلى الكرامة والحرية والمساواة . وقد أجدد الأستاذ ليبولز فكره متقيا من هذا العلاج حتى اهتدى إلى القيم الروحية فهى التى تفعل ما لا يفعل القانون ، وتصور ما لا تصون

التقاليد المتوارثة . وإيه ليؤكد ذلك مكررا معاودا ، فيقول فى استنتاج متعقل : (وقد أظهرت اختبارات القرن الماضى هبوط كل محاولة لبناء سياسى جديد على أسس إنسانية محضة ، وببعض أن انبعاث الروح الحقيقى يكون من طريق أولئك الذين يجمعون تجاربهم من موارد روحية عميقة) . وهنا موضع المعبرة من كلام الرجل ، فإن تكوين رأى عام من طريق القيم الروحية قد وجد تطبيقه العملى فى الإسلام وحده ، ونجح نجاحا هائلا نتاج دلائله فيما سطره المؤرخون شرقا وغربا من حياة الإحلام الأولى فى عهده الخالص النخلص ، ونحن نقول : إنه وجد تطبيقه العملى فى الإسلام وحده ، لأن المسيحية لم تضع قوانين المعاملات ، ونظم التعاقد والترابط فى كتاب مقدس

وقد ذهبت النازية ، وبقي أعداؤها ليسيروا على نهجها فى غسق الليل ، زاعمين أنهم يتفنون منها على طرفى نقيض ، وقل لى بربك كيف يوافق رأى العام المثقف فى أمريكا وإنجلترا وفرنسا على فظائع الاستعماريين فى تونس والجزائر ، وإبادة آلاف الضحايا ، كما وافق من قبل على تشريد أمة عربية شهيدة دون أدنى جريرة . كيف يوافق رأى العام الأوربى والأمريكى على هذه الفظائع الدامية إن لم تكن أساليب الدكتور جوبيلز فى الدعاية هى الدستور الأصظم لقادة هذه الشعوب .

لسنا نجنح على رأى العام فى أوروبا الديمقراطية حين نصر على أنه قد فقد حريته الطبيعية وأصبح آلة مسخرة تديرها الدعاية كما تشاء ، فهناك عشرات من المفكرين الديمقراطيين يمثلون هذا الواقع للشأن فى مرارة ، وما هو ذا الدكتور لوبولز الأستاذ بجامعة كوتنجن يجرى بذلك فى صراحة إذ يقول : « وفى الواقع لقد ابتعد رأى العام فى دول الأحزاب الديمقراطية عن أن يكون التعبير الصادق فى المجتمع الحر ، ويظهر ذلك من ملاحظة أن المبادئ الحرة فى هذا البلد - يريد إنجلترا - قد احتفظت بقوتها أكثر من أى بلد آخر ، ولكن رغم ذلك نرى كيف أخذ رأى العام تحت الضغط الآلى ، والسيطرة الجماعية يميل ليمس أكثر فأكثر نوما غير منتظم الشكل يخضع لتيارات الأفكار التكتلية ،

(١) ترجمة الأستاذ فؤاد طرزى بغداد .

وتؤمنون بالله، وينحى باللائحة على بني إسرائيل
لأنهم كانوا لا يقنأون عن منكر فعلوه ،
كما يذم المنافقين ذمًا شائنًا لأن بعضهم من بعض
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ،
ويقبضون أيديهم .

وقد جادت أفعال الرسول - وهو المثل
الأعلى للإنسان في الإسلام - وأقواله شارحة
وموضحة لأوامر الكتاب في تكوين رأى عام
مستقير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ،
والرأى العام حينئذ هو مقياس الترجيح وأداة
الحكم ، تصدر الأمة عن رأيه ، وتبسط
قوانينها من هده .

روى ابن عساکر عن ابن مسعود
رضي الله عنه أنه قال : (قال رجل يا رسول الله
معي أكون محسنًا ومعي أكون مسيئًا ؟ فقال :
إذا أتني عليك جيرانك أنك محسن فأنت
محسن ، وإذا أتني عليك جيرانك أنك مسيء
فأنت مسيء) ١١

وروى البخاري عن حرملة رضي الله عنه
قال قلت يا رسول الله ما تأمرني به أحمل ، فقال :
أئت المعروف ، واجتنب المنكر ، وانظر
ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمه
من عندهم فاته ، وانظر الذي تكره أن يقول
لك القوم إذا قمت من عندهم فتعجه .

وروى البيهقي في الشعب عن رسول الله
صل الله عليه وسلم قال : (لا تقفن عند رجل
يقتل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره
ولم يدفع عنه . ولا تقفن عند رجل يضرب

لتكون معروفة مؤكدة لا يختلف فيها اثنان ،
بل اتجهت إلى التهذيب الروحي والتطهير
الوجداني مكتفية بقوانين المجتمع الروماني ،
أما الإسلام فقد عالج أمور الدولة وسن شرائع
الناس ثم فرض اتباع تعاليمه فرضًا ملزمًا
فسار وراءها الرأى العام المسلم قبل أن تنجس
إليه معاول التخريب .

ونادى الحقبة الأولى من حياة الإسلام
شاهد لا يتخطى : " فقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم
والعرب أحرار لا تجمعهم غير التقاليد
الموروثة المتباينة ، حمل إليهم رسالة العدالة
والمساواة والإخاء والحرية ، وبلغ الناس
كتابًا يجمع ما أمر الله به أن يفعل ، فأصبح
القرآن دستورًا جامعًا ، وإمامًا هاديًا ، وبذلك
كون رأيا عامًا يتمسك بأهدابه فيعتصم بفضائله
ويخالف مناهيه ، وأصبح كل مسلم يخطط طريقه
في الحياة على هديه ، فإذا أطاع أمير المؤمنين
ففي طاعة الله لا في معصيته ، وإذا عامل ونسبه
أمره وسه في نطاق شريعة مقدسة مدروسة ،
فلو نفق ناعق بما يخالف آية كريمة أو يعارض
أمرًا نبويًا تحده الرأى العام الإسلامى أن يأتي
بدليل قرآني يقف له ١ وهكذا تكون الرأى
العام في ضوء ساطع من القيم الروحية ،
وفي هدى واضح من كتاب الله ، وإنه ليحدد
مكانة الأمة الإسلامية وواجبها الشرعي فيقول
في جلاء : " كنتم خير أمة أخرجت للناس
نأمرون بالمعروف وننهون عن المنكر ،

مظلوما فإن الفنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه) .

وقال أيضا فيما رواه البخارى عن النعمان ابن بشر ، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأخذ كل واحد منهم نصيبا ، فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء يمرون به على الذين فى أعلاها ، فتأذى الذين فى أعلاها بالماء عليهم ، فقال الذين فى أسفلها : لو أنا خرقتنا فى نصيبنا خرقتا ولم نؤذ من فوقنا ، فأخذ أحدهم فأسا ، فجعل ينقر أسفل السفينة ، فاتوه ، فقالوا مالك ؟ قال تأذيتنى ، ولا بدلى من الماء ، فإن أخذوا على يديه وضعوه أنجوه ، ونجوا أنفسهم ، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم .

فى ضوء هذه المبادئ الصريحة فرآنا وحديثا تكون الرأى العام الناضج فقال أبو بكر رضى الله عنه فى أول خطبة له : « أطيعوا ما أوصى الله ورسوله فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم » وقال عمر بن الخطاب « من رأى منكم أهوجا فى فليقومه فرد عليه أحد المستمعين « والله لو رأينا فىك أهوجا لقومناه بسوقنا » فوافق عمر وأيده ١١ وهكذا أصبح كل مسلم رجلا سياسة مفهومة ، تتغلغل فى أعمقها ، فهو يلتزم حد الله فيما باتى ويذبح .. وأصبح الرأى العام الإسلامى إذ ذاك حقيقة واقعة يسيطر عليها القرآن ،

وتجمعها وروح الإسلام ...

ولو قدر للفكرة الإسلامية أن تطرد على سوائها المستقيم بعد النبوة والخلافة الراشدة ، لسعد بها المسلمون ، ولكنها انكست على يد معاوية حين أخذ البيعة ليزيد ، فرغب ورهب ، وقارب وباعد ، وأسكت الأفواه بالمال تارة وبالزجر تارة أخرى ، فأخذ الرأى العام الحمر يتحسر ويتقلص ، وأصبح الخائف الجرى . يهتف فى أذن العاصى الفئوى بالآية الحاسمة والأثر القاطع فلا يجد السميع ، ثم جاء الخلفاء من بعده فتهجوا نهجه - إلا قليلا من عصم الله - فانطفاأت جذوة الغيرة على توالى الخن ، وتكون رأى طام آخر يقبل الضيم ويستقيم للسكره ١٢ ولك أن تقرأ هاتين الحادثتين لتوازن بين هذين متناقضين اجتمع فيهما الرأى العام على مبدأين متناقضين ، فملت كلته فى همد ، وخبت ريمحه فى عهد .

١ - كان عمر بن الخطاب يقسم بعض الغنائم فنقده بعض الحاضرين ، فصاح صائح بالناقد : اتق الله فإنه أمير المؤمنين ! فقال عمر : دعه فلا خير فىكم إن لم تقولوها فىنا ، ولا خير فىنا إن لم تقبلها منكم .

٢ - خطب أبو جعفر المنصور فقال : أيها الناس اتقوا الله ، فقام إليه رجل من عرض الناس ، فقال : أذكرك الله الذى تذكرنا به يا أمير المؤمنين ، فرد أبو جعفر : سمعنا من ذكر باق ، وأهوذ باق أن أذكر به فأناشء ،

في هذه الحافلة بشقي عظامه وشمله لأنه وجد في كل جيل من برسم الطريق الواضح على هديه من يستمعون القول فيتبعون أحسنه ١١ وإن ضاعت صيحاتهم بددا في خضم المتجبرين ، ولكنه ضياع مؤقت لا يلبث أن يشد نفسه ، أما الزيد فيذهب جننا . فالرأي العام الإسلامي يعرف مصادر وحيه ، ومصابيح هدايته ، وله إحساس بلمحه وجه الحق فيما اشبهه من الدليل ، والتبس من القول ، ولديه مراجعه المتوارثة على الأجيال من خلاصة التفاسير ، ولباب الأحاديث ومعتمد الكتب والنصوص ، فإذا حاول يحاول ما أن يصدده عن طريق الحق فلن يستطيع السير ، لا سيما في عصر مدني كهذا العصر تعددت فيه ألوان المعارف ، وتيسرت سبل التحصيل ، ولا أعلن رأيا عاما آخر لا يستند في قيمه الخلفية ومعاملاته الشخصية . إلى كتاب واضح محكم ، يستطيع أن يجد من حرارة الإيمان ما يجده الرأي العام الإسلامي في دقايقه عن المقدسات والنفائس ، وإذا كان المستندون من دارس التاريخ الإسلامي بأسفون لانحراف حكاهم حقا طوية عن طريق الحق ، فإن العهد الحديث أصبح تستشع هذا الانحراف ولا تصبر عليه ، وتطلع إلى جهود المساواة والأخوة والحرية في شوق عظيم ١٢ وقد سارت الجمهورية العربية شوطا حميدا في هذا الطريق ولما لرجو أن تلحق بها أخواتها من قريب .

محمد رجب اليومى

وتأخذني العزة بالإثم ، وأما أنص ، فوالله ما الله أردت بها ، ولكن ليقل : قال فموجب فصبر ، وأهون بها لو كانت . وأنا أحذرك أيها الناس أمثالها فإن الموعظة علينا نزلت ومنا أخذت .

فقوة الرأي الحر الملموم تتجلى بوضوح في عهد الخليفة الراشد وتتضاد في انكماش في ظل المتجبرين من الورثة ، والمدلين بالنسب ، ونحمد الله أن تقدم بنا الزمن فحقت عصور الاستبداد إلى غير رجعة ، وفاة المسلوبين إلى دينهم يحفظون قرآنه ، ويضعون حديثه ، ويقرون تاريخه ، وما أحرام أن يكونوا رأيا عاما إسلاميا يمنع كلهم عليه ، دون تراجع ونكوص .

هل أن أشد ما يعنى به الرأي العام من أخطار هو أن يصاب بأبالسة يحرثون الكلم من مواضعه فلا يعمدون إلى الصراحة في فرض أفكارهم الخاصة ، وأهوائهم الشخصية بل يقصدون إلى القضاء المسلة ، والحقائق المتعارفة ، فيسرحونها على غير وجهها ، ويحملونها ما لا تليق من الاتهامات ، والجهود لا يفتن إلى الوجه الصائب ، وقد يجوز ذلك بكثرة في القوانين الوضعية والمسلمات التقليدية ، ولكنه يصعب كثيرا في دستور محكم فمرت آياته تكريما في شق المراجع على توالي العصور واشتهرت منازعه استنفارا ظاهريه السنة المتداولة ، وأيده واقع التاريخ الإسلامي

اللغة العربية في إفريقيا

للأستاذ جلال عباس

البن وجنوب الجزيرة العربية وحمّان إلى الساحل الشرقى للقارة، واختلاط هذه الجماعات بشعوب تلك المناطق .

٢ - اعتناق الشعوب الإفريقية للإسلام وسعودها بالحاجة إلى تفهم القرآن والأحاديث النبوية الشريفة دفعها إلى تعلم اللغة العربية في الكتائب والحلوات العديدة التي أنشأها فقهاء مسلمون هاجروا إلى تلك البلاد من مصر والحجاز أو من المغرب من أجل الدعوة للإسلام ونشر تعاليمه الصحيحة بين معتنقيه من القبائل الإفريقية .

٣ - تعدد اللغات الإفريقية وصعوبة التفاهم بها بين القبائل وبخاصة في المعاملات التجارية جعل هذه الشعوب تقبل على اللغة العربية كلغة يمكنها تحقيق التفاهم الكامل بينها .

٤ - انتشار التجار العرب في الأسواق التجارية ساعد على تعلم الكثير من الإفريقيين لها ليسهل التعامل مع هؤلاء التجار العرب .

وبلغت قوة تأثير اللغة العربية في القارة الإفريقية أن اللغات الأصلية القوية المعظيمة الانتشار مثل لغة الهاوسا ولغة الماندينجو ولغة الرولوف في غرب القارة وكذلك اللغة

أخذت اللغة العربية تنتشر في أقطار القارة الإفريقية منذ الفتح العربى ، وقد امتدت خطوط هذا الانتشار مع الفتح العربى الذى صحبه هجرات من القبائل العربية في الشرق والغرب ، فوصلت إلى خط العرض الخامس شمال خط الاستواء في غرب القارة ، كما امتدت معرفة اللغة العربية واستعمالها في شرق القارة إلى الداخل حتى حدود الكونغو والمناطق الشرقية منه ، وطبيعى أن انتشار اللغة العربية وعدد المتكلمين بها يقل تدريجيا كلما بعدنا عن مراكز إشعاع الروبة وتأثيرها في شمال القارة وشرقها ، في مناطق إفريقيا الغربية يقل عدد المتكلمين بالعربية تدريجيا كلما اتجهنا جنوبا تجاه ساحل غانا ، وفي الشرق يقل انتشارها كلما توغلنا بعيدا عن ساحل المحيط الهندى نحو الغرب في المناطق الداخلية .

هوامل انتشار اللغة العربية في إفريقيا :

ولقد ساعد على انتشار اللغة العربية في القارة الإفريقية هوامل متعددة أهمها :

١ - هجرات القبائل العربية مثل بنى هلال وبنى سليم والفرزارة في غرب القارة ، وأبناء

إلى تلك المناطق أن تلتصق الشعوب التي سبقتها ونحوها اللغة في تلك البلاد إلى لغة عربية خاصة .

موقف المستعمر من اللغة العربية :

أخذ نيار العربية الذي كان يحذف بخطى حثيثة إلى قلب القارة الإفريقية يتمتع أو يتوقف منذ أواخر القرن الثامن عشر نتيجة للاستعمار الأوروبي ، ونتيجة لجهود المستعمرين في وقف هذا التيار العربي الذي رأوا أنه أخطر ما يواجه أهدافهم في السيطرة على شعوب القارة وحل مواردها الاقتصادية .

ورفض المستعمر أمام الثقافة الإفريقية وقفة التأمل والدرس ، فوجد نفسه يواجه نوعين من الثقافات :

الأولى الثقافة العربية القوية التي تستند إلى تراث فكري وأدبي وديني يعطيها صلابة ومناحة يجعل لها شخصيتها التي لا تذوب في مؤثرات الثقافات الأخرى ولكن تشكّلها وفق الانجازات العربية العريقة لما لها من قوة المضم والامتصاص .

والثاني الثقافات الإفريقية البينة التي يسهل تشكيكها أو هضمها وتمثيلها في الثقافات الأخرى القوية ، وكانت معظم هذه الثقافات يسيلها إلى الاندماج في الثقافة العربية والإسلامية .

السواحلية في شرق القارة واللغة الصومالية في منطقة القرن الإفريقي ولغات التيجرة والداكل في أثيوبيا وأريتريا ، كل هذه اللغات استعارت الكثير من الألفاظ العربية نتيجة للاحتكاك بالعرب من جهة ونتيجة لاهتناق أبنائها الإسلام من جهة أخرى ، واتخذت هذه الألفاظ العربية التي دخلت اللغات الإفريقية إحدى صورتين :

الأولى : أنها تحولت بحيث تنطبق عليها قواعد التركيب اللغوي للغة الإفريقية كما حدث في اللغة السواحلية ، وكذلك في أكثر من نصف الألفاظ التي دخلت لغة الهاوسا .

والثانية : أنها احتفظت بشكلها العربي الخالص ، وهذه تماثل الألفاظ التي تتعلق بشؤون الدين والشرائع والنظم الإسلامية التي سادت في المجتمعات التي اعتنقت الإسلام وتكلم هذه اللغات مثل الهاوسا والفولا والمندنجو والوولوف في غرب القارة .

وليس معنى انتشار الألفاظ العربية في اللغات الإفريقية أن نيار التعريب قد وقف عند هذا الحد ، ولكن على العكس فإن ذلك يدل على أن عملية امتصاص تعريجي كانت تسير بخطى حثيثة وبعمق متجهة إلى تحويل هذه اللغات إلى لهجات عربية خاصة بأصحابها ، كما حدث بالفعل في غرب السودان حيث استطاعت القبائل العربية التي هاجرت

وتفليها على سائر اللهجات الأخرى بترجمة الكتاب المقدس إليها وتعليمها في المدارس في مرحلة التعليم الابتدائي ، مع التقليل من حصصها تدريجياً في السنوات العليا من هذه المرحلة وإلغائها نهائياً أو تدريجياً من مرحلة التعليم الوسطى والثانوية .

وأبما : تشجيع اللغة الإنجليزية المحلية Pidgin English كتمهيد لسيادة اللغة الإنجليزية .

وعلى طول تلك المراحل كانت اللغة الإنجليزية هي لغة التعليم في المراحل العالية تدرسها تلك الصفوة التي يختارها المستعمر ليعملها لشغل الوظائف البسيطة في المصالح الحكومية والإدارات المحلية ، والشركات .

عامساً : إدخال اللغة الإنجليزية كلفة أساسية في مراحل التعليم المختلفة حتى مرحلة التعليم الابتدائي ويتم ذلك تدريجياً حتى يقضى تماماً على الثقافات المحلية وتحل محلها الثقافة الإنجليزية .

أما الفرنسيون فقد اتبعوا سياسة مباشرة في القضاء على اللغات المحلية واللغة العربية على حد سواء ، وهذه السياسة تتفق مع مفهوم الاستعماري الذي يهدف إلى امتصاص الشعوب وفرنسها ، فأهلوا اللغات المحلية واللغة العربية إهمالاً تاماً ، مع قصر التعليم على اللغة الفرنسية في المدارس وجعل هذه

ولقد ذهب المستعمرون في سياستهم الثقافية مذاهب مختلفة ، فرأى الإنجليز أن الوسيلة الوحيدة لوقف تيار الثقافة العربية وتأثيرها هو إحياء الثقافات الإفريقية الأصلية وصيغها بصيغة قبلية إقليمية تساعد على إثارة التعصب والقوميات المحلية المحدودة في نطاق قبلي ليستلوا هذه الروح في إقامة سد في وجه انتشار الثقافة العربية التي يخشون منها على مركزهم ومصالحهم الاستعمارية .

وكانت خطة السياسة البريطانية هي التسليح التدريجي لنشر الثقافة واللغة الإنجليزية لتحقيق الاستثمار الثقافي الكامل وسارت خطتهم على النحو التالي :

أولاً : تشجيع دراسة اللغات المحلية على يد المبشرين وعلاء اللغات لتحقيق المعرفة الأولية بها .

ثانياً : العمل على تكوين لغات بجاهية لمواجهة احتياجات التعليم بحيث توضع لغات جديدة بمثابة تعلم ببعض العاظم من لغات أخرى قريبة منها أو لهجات من نفس اللغة كما تم وضع المجموعات اللغوية لجنوب السودان في مؤتمر الرجاف الذي عقد سنة ١٩٢٨ لإحيائها على هذه الصورة .

ثالثاً : لما قامت محاولات إيجاد لغات إفريقية شبه موحدة اتجه الرأي إلى اختيار إحدى اللهجات من كل مجموعة لغوية لإحيائها

الاستعمارية المغرضة زادوا المشكلة تعقيداً بأن أوقفوا التقارب الذي كانت خطواته تسير حثيثة قبل وصول الاستعمار عن طريق اللغة العربية ، ولقد ترتب على سياسة الاستعمار وإدخاله اللغات الأوروبية أن أصبحت مشكلة التعدد اللغوي تتخذ شكلين .

١ - التعدد اللغوي الصارخ الذي تمثله اللغات المحلية التي حرمت من أن يتم التقارب بينها عن طريق اللغة العربية .

٢ - التعدد الصارخ في اللغات الرسمية التي خلفها الاستعمار ، فهناك إفريق يتكلم الإنجليزية وآخر يتكلم الفرنسية وثالث يتكلم البرتغالية أو الإسبانية أو الفلمنكية (إحدى لغات بلجيكا) ومع هؤلاء جميعا إفريقيون لا يعرفون إلا لغاتهم القبلية أو يعرفون اللغة العربية دون اللغات الأخرى .

ولما كانت اللغات الإفريقية الوطنية من التعدد لدرجة يصعب معها التفاهم بها بين شعوب القارة ، وكانت اللغات الأوروبية - فضلاً عن التعدد الواضح فيها - تعتبر لغات دخيلة على القارة ، أصبح من الضروري العودة إلى لغة كانت في سبيلها إلى تحقيق الوحدة الثقافية في أقطار القارة الإفريقية وبين شعوبها لحل هذه المشكلة التي تقف في وجهه الوحدة الإفريقية وتوجد للاستعمار مجالاً للاحتفاظ بسيطرته الثقافية على عقول الإفريقيين واتجاهاتهم عن طريق لغاته المنتشرة بين المتعلمين .

اللغة أيضاً لغة رسمية في المصالح الحكومية والشركات والإدارات المحلية ومن ثم قصر الانخراط في سلك الوظائف والأعمال المختلفة على الملين باللغة الفرنسية .

وكانت هذه السياسة نفسها هي السياسة التي اتبعتها كل من بلجيكا والبرتغال في استعمارها .

أما الموقف المباشر من اللغة العربية فقد كان موحداً ويتلخص في صرف الأنظار عن تعلم اللغة العربية بصمم قبول الذين يتخرجون من المدارس العربية في المدارس الثانوية أو المدارس الفنية التي توهم للأعمال المختلفة ، إلى جانب موقفهم السلبي من التعليم العربي وعدم تقديم أى عون للقائمين عليه وعدم الاعتراف به ، وكل ذلك للتقليل من شأن هذه اللغة ولاضطراب المسلمين إلى الاتجاه إلى المدارس التبشيرية والمدارس الحكومية حتى يقيموا فريسة للانجهايات الاستعمارية التي تعمل هذه المدارس على إشباع تلاميذها بها ليعودهم بكل الوسائل من الثقافة العربية التي تبتناها أجدادهم

اللغة العربية في مستقبل الحياة الإفريقية :
في ضوء الدراسة السابقة نستطيع أن نلص حقيقة هامة هي أن مشكلة التعدد اللغوي في القارة الإفريقية ما زالت قائمة ولم يستطع المستعمرون بمجهودهم الجبارة التي بذلوها أن يحدوا حلا لها بل إنهم باتجاهاتهم

إعادة ما قلعه الاستعمار من صلاتها بالتحال
الإفريقي وبخاصة الجمهورية العربية المتحدة
التي تنظر إليها هذه الشعوب على أنها رائدة
الحركة التحررية وتطمح إليها لتستمد منها
مبادئ القومية والحياد والسلام ، ولتقتبس
منها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
لتفيد منها دولها في تقدمها وتدعيم استقلالها
السياسي باقتصاد متين ومجتمع مناسك .

ويمكننا أن نلص الرغبة القوية في نشر
اللغة العربية في القارة الإفريقية في الإقبال
على التعلم بالأزهر في مؤتمر اليونسكو لتنمية
التربية والتعليم في إفريقيا ، الذي كان من بين
التوصيات التي اتخذها ووافق عليها بأن تعاون
الدول القادرة على إمداد الدول الإفريقية بماحتها
من المدربين المؤهلين لتعليم اللغة العربية
والدين الإسلامي وذلك بناء على ما قدمته
معظم الدول الإفريقية من احتياجات
عاصمة للتوئم .

وهكذا نستطيع القول أن اللغة العربية
هي أهم وسائل تحقيق التحرير الثقافي بعد
التحرير السياسي ، كما أنها هي الوسيلة الوحيدة
لتحقيق التفاهم الكامل بين أقطار القارة بعد
أن تحقق لها التقارب في الميادين السياسية
والدولية ، وأن لغة إفريقية كبرى لأولى
من لغات أخرى دخيلة بأن تحقق للضرورة
وحدتها وتعاونها الثقافي .

محمد جبول عباس

وفضلا من أن اللغة العربية هي الوسيلة
الوحيدة لتحقيق التفاهم الكامل بين شعوب
القارة الإفريقية فإن هناك عوامل متعددة
تجعل اللغة العربية هي أصلح اللغات للقارة
الإفريقية وأهم هذه العوامل هو :

١ — أن اللغات الأوروبية الأخرى
فضلا عن تعددها فإن صدد الذين يعرفونها
من أبناء القارة الإفريقية ما زال محدودا ،
ولذا لن تكون معرفة لبعض اللغات الأوروبية
هتية في إدخال لغة جديدة في أقطار إفريقية .
٢ — أن اللغة العربية منتشرة في أنحاء
كثيرة من القارة وبخاصة بين المسلمين الذين
يشكلون أغلبية في جهات كثيرة من إفريقية
فيما يلي الصحراء .

٣ — الجوار المباشر بين الدول الإفريقية
فيما يلي الصحراء والدول العربية في شمال
إفريقية ، إلى جانب الصلات المباشرة بين
الدول الإفريقية في شرق القارة وبين شعوب
الجزيرة العربية في مختلف الميادين الاقتصادية
والثقافية .

٤ — انتشار الإسلام والحاجة إلى العربية
لدى متلقيه لفهم أصوله الصحيحة .

٥ — وجود أساس من اللغة العربية في
أكثر اللغات الإفريقية نتيجة للإسلام
وللاحتكاك بالعرب قبل الاستعمار .

٦ — أن هناك إقبال شعبي متقطع النظير
لدى الشعوب الإفريقية على تعلم اللغة العربية

بدء هجرة المسلمين إلى أمريكا

للدكتور محمود يوسف الشواربي

١٩٥٧ وهما لاتحاد الجمعيات الإسلامية في الولايات المتحدة وكندا ، وهكذا ترى أن هذه الأسرة أخذت تستقر وبدأت حل من الألبام تشجع هاتلات أخرى على الهجرة إلى أمريكا ثم أخذت هذه الأسر بعد ذلك تتكثف في صورة جمعيات صغيرة بدأت فكبر شيئاً فشيئاً .

ولقد نزع كذلك إلى الولايات المتحدة من فلسطين في أوائل هذا القرن الأستاذ علي يحيى الدين حيث استقر في مدينة جرسى بولاية نيو جيرسى وأخذ يتدرج في نشاطه حتى صار الآن مليونيراً من كبار رجال الأعمال حيث يملك مصانع كبيرة للمنسوجات الحريرية .

ومن المعاصرين السيد علي يحيى الدين في نيويورك الأستاذ حمدان غنام الذى وفد إلى أمريكا منذ أكثر من أربعين عاماً وهو حفيد عائلة كبيرة في نيويورك هي عائلة غنام وقد برز غير فرد منها في الأعمال التجارية وساهموا بنصيب كبير في النشاط الإسلامى والاجتماعى العالمية الإسلامية بمدينة نيويورك.

بدأت هجرة المسلمين إلى الدنيا الجديدة منذ زمن بعيد ، وقد ذكر بعض المؤرخين أن هجرة المسلمين والعرب منهم ، بصفة خاصة بدأت إلى أمريكا قبل رحلة كريستوفر كولمبس ، وأن عدداً كبيراً منهم استقر في القارة الجديدة قبل رحلة كولمبس إليها .

على أن هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العصر الحديث بدأت في نهاية القرن التاسع عشر .

ولقد كان الحافز الأساسى للمسلمين الأول الذين هاجروا إلى أمريكا هو السعى في طلب الرزق . ولقد قال لى بعض قدامى المهاجرين المسلمين من قابلتهم في الولايات المتحدة : وما لنا لا نهاجر في سبيل طلب العيش الحلال وقد قال الله تعالى : « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » .

ثم تزحجت بعد ذلك في أوائل هذا القرن عائلة حلوان استقر عائلتها الأول في أمريكا في عام ١٩٠٢ وذلك بمدينة آشلند بولاية كنتوكى . ومن أبرز شخصيات هذه الأسرة السيد قاسم حلوان الذى انتخب في يوليو سنة

رجال الأعمال في المدينة . وقد أرسل أولاده لإتمام تعليمهم في المدارس المصرية حتى يتأقن لهم إتقان اللغة العربية .

وليسست الهجرة إلى أمريكا قاصرة على العرب بل إنها تشمل كثيراً من مسلمي الأنظار الأخرى ، فها أن الأسر العربية التي أشرنا إليها كانت هي الأسر الأولى التي هاجرت إلى أمريكا وأخذت تجذب إليها أسراً أخرى من الوطن العربي حتى انتشر المسلمون العرب في كثير من الولايات الأمريكية ، نرى أن أسراً أخرى هاجرت من كثير من بلاد العالم الإسلامي وأخذت تنمو فيما بينها وتجذب أسراً أخرى من وطنها الأصلي إلى أمريكا .

ومن الأمثلة التي يمكن أن نسوقها على ذلك فضيلة الأستاذ فضل محمد خان فقد هاجر من الهند حيث ترك قريبته بأنديا لا مقاطعة البنجاب وسافر إلى أمريكا وحرره لايتجاورد ١٥ عاماً وقد هبط في مدينة سكرتو في ولاية كاليفورنيا التي تتنازع بينها الجبل وبجزارعها الواسعة وحدائقها الغناء .

وقد أخذ السيد فضل محمد خان يعمل في الزراعة بجد ونشاط حتى أصبح يملك الآن مزرعة مساحتها ٢٥٠٠ فدان في مدينة بوق ولاية كاليفورنيا .

ويعتبر هذا نجاحاً كبيراً لمسلم مهاجر قننخر

وكان الأستاذ حمدان غنام المؤسس الأول ورئيس مؤسسة مسجد نيويورك .

ومن أبرز المسلمين الذين هاجروا إلى أمريكا السيد يوسف أبو الهدى الذي استقر به المقام في واشنطن منذ حوالي نصف قرن ولقد أصبح الآن من كبار المقاولين في العاصمة الأمريكية ويملك فيها عدة عمارات شاهقة تقع في أرقى أحياء مدينة واشنطن . ولقد ساهم الأستاذ يوسف أبو الهدى ويسمى نفسه الآن Joseph hawar مساهمة فعالة في بناء المركز الثقافي الإسلامي في واشنطن بوصفه من كبار المقاولين في المدينة ويقدر ما أنفقه في بناء ذلك المركز سواء في صورة أموال دفعت أو مساعدات فنية قدرت بمقدار ربع مليون دولار .

ومن الأسر التي نزحت إلى الولايات المتحدة أسرة جزيني ، فقد ولد وب هذه الأسرة وهو الأستاذ نعيم جزيني في كفر صطا بلبنان عام ١٨٩٧ هاجر أولاً إلى المكسيك ثم منها إلى الولايات المتحدة حيث اتخذ من مدينة ميتشجان بولاية إنديانا مقراً له منذ عام ١٩١٠ .

ويعتبر السيد عمر دياب زعيم الجالية الإسلامية في شيكاغو من أوائل العرب الذين هاجروا من فلسطين إلى شيكاغو حيث استقر بها عام ١٩٢٥ وأصبح من كبار

الضرين وظلت الأسر التي هاجرت تتناسل ويزداد عددها وتزدهر أمورهم حتى شقوا طريقهم في وطنهم الجديد وبدأت بعد ذلك تفد جاليات كثيرة من مختلف دول العالم الإسلامي .

ولقد تلا ذلك كله بدء تكوين الجمعيات ثم مجالس إسلامية في المدن الكبرى ، وفي عام ١٩٥٢ عقد أول مؤتمر للمسلمين في أمريكا وتم تأليف الاتحاد العام للجمعيات الإسلامية في الولايات المتحدة وكندا حيث يعمل على العمل على مصالح الجاليات الإسلامية في أمريكا وإيجاد وحدة شاملة منهم .

ولقد بدأ الاتصال بين تلك الجاليات الإسلامية وبين العالم الإسلامي حينما بدأت الحكومات والهيئات الإسلامية في العالم الإسلامي توجه عنايتها نحو هذه الجاليات ، فأنشئ "المركز الثقافي الإسلامي في واشنطن" وتتولى جميع حكومات الدول الإسلامية الإنفاق عليه . كما بدأت الهيئات الإسلامية في العالم الإسلامي ترسل الوفود لزيارة تلك الجاليات وإيجاد رابطة بينهم وبين إخوانهم في العالم الإسلامي وأصبحوا بذلك قوة فعالة لإيجاد تفاهم متبادل ومودة مشتركة بين الشعب الأمريكي وشعوب العالم الإسلامي ؟

البركنور محمود يوسف الشوابي
الأستاذ بجامعة القاهرة

به جميعاً ويغمر به العالم الإسلامي ، بل إن باكستان تحصل منه سفيراً غير رسمي لها في الولايات المتحدة ، وهو حقا من رجال الأعمال الناجحين ومن الشخصيات المعروفة في جميع أنحاء تلك الولاية . ولقد أدى كثراً من الخدمات للمسلمين بصفة عامة ولباكستان بصفة خاصة ويعمل جامعا على توطيد أواصر الصداقة بين وطنه الجديد أمريكا وبين وطنه الأصلي . والسيد خان عضو في مجلس الشئون المالية بشمال كاليفورنيا وعضو في اتحاد الكومونولث بسان فرانسيسكو ، كما أنه عضو كذلك في كل من اتحاد ذراع الأرض في ولاية كاليفورنيا وفي المكتتب الأمريكي لكبار الزارعين .

وعما تجدر الإشارة إليه أن هداً ضئيلاً جداً من الإقليم المصري في الجمهورية العربية المتحدة هاجر إلى أمريكا واستوطنها ، ولعل أبرزهم السيد حسن سليمان الذي هاجر إلى أمريكا متنماً بقرب من عشرين عاماً . ثم عمل جامعا منذ سنوات على إنشاء جالية مصرية سودانية فأنشأ اتحاد وادى النيل هورز ملاؤه من عايات الجمهورية العربية المتحدة ورجايات جمهورية السودان .

من ذلك يتبين أن الهجرة من العالم الإسلامي إلى أمريكا قد بدأت في نهاية القرن التاسع عشر وأخذت تزداد قليلاً قليلاً في بداية القرن

المسلمون في الهند أيضا..!

للأستاذ عبد المنعم النمر

- ٢ -

هنا يكن السر الذي لا بد أن يعرفه القراء
السر الذي هو المفتاح لإنصاف هؤلاء الأبرار
المجاهدين وإنصاف تاريخهم من الظلم الذي
هلل به ...

كان المسلمون يحكمون الهند دولة بعد دولة
وظلوا يحكمونها قرابة ثمانية قرون ونصف
يقيمون فيها حكم الشريعة الإسلامية التي تعدل
بين المسلم وغير المسلم ، وكانت آخر دولة لهم
- وهي دولة المغول - شديدة الحرص على
طبع حكمها بالطابع الوطني الذي لم تفرق فيه
بين مسلم وغير مسلم ، فاتخذت وزراء وقواد
الجيوش من غير المسلمين . ونعم سكان الهند
جميعا في ظلها بنوع من الحكم الوطني الموحد
ربما لم تشهد الهند من قبل ، ومع ذلك كان
المسلمون طبعيا يشعرون أنهم حكام البلاد
وأن الشريعة الإسلامية هي شريعة الحاكم
التي تظل بمدى الجميع .

فلما جاء الانجليز في زى التجار الأبرياء
المتزلفين أولاً ثم استطاعوا بوسائلهم الإيقاع
بين الحكام ، والسيطرة على أداة الحكم ،
ودخفوا قليلا قليلا حتى كانت لهم مستعمرات

وعد ذلك في مقال سابق (١) أن أعرض
عليك نماذج من المسلمين المجاهدين الذين
وهبوا حياتهم لتحرير وطنهم ، الهند ، من
المستعمرين الانجليز إنصافا لهم من الأفكار
الخاطئة الظالمة التي زعمت أنهم لم يساهموا
في حركة التحرير أو أنهم كانوا حربا عليها
وعرنا للمستعمرين ..

وقد رأيت قبل أن أتحدث عن الشخصيات
أن أكشف عن المبدأ الذي اعتنقه هؤلاء
المسلمون وقامت عليه حركة جهادهم ، وهي
الذين ضموا منهم في سبيله ، فإن الذي يتبع
أحوال المسلمين في الهند بعد دخول الانجليز
وسيطرتهم على البلاد يجد أنه لم يحل جيل منهم
من مجاهدين كانوا حريصين على رفع راية
المصيان والجهاد ضد الانجليز حرصهم على
أداء شعائر دينهم ، حتى بعد أن فشلت ثورتهم
الكبرى سنة ١٨٥٧ لإخراج المستعمر
وتخليص بلادهم من براثنه .

فما الذي كان يحرك بعض المسلمين ويدفعهم
للتضحية ؟

(١) عدد شهر المحرم ١٣٨٩ .

المسلم فيها أى نفوذ فإنها تكون قد تحولت إلى دار حرب ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتبر الانجليز أعداء له يجب عليه حربهم والنخلص منهم ، ويحرم عليهم التعاون معهم حتى يخرجوا من البلاد .

وانخذ أساس هذه الفتوى من القرآن الكريم الذى يقول : « بأيتها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » (١) . وقوله « ومن يتولم منكم فإنه منهم » (٢) . وغير ذلك من الآيات الكثيرة التى تتكفل المسلمين ضد أعدائهم وقت الخطر الذى يقيق بهم وتحرم عليهم أى لون من ألوان التعاون معهم .

وكان شاه ولي الله الدهلوى وأولاده مثل شاه عبد العزيز صاحب هذه الفتوى وأحفاده يمثلون مدرسة فكرية خاصة قوية فى الهند واشتد ساعدتها وتجمع العلماء والعامة حول أفكارها حتى كان الانتساب إليها مفخرة يحرص العلماء على التحل بها ...

ومن أجل هذا ظلت هذه الفتوى حية فى النفوس ، فكانت نسيب الثوار سنة ١٨٥٧ لإلهاب الخاس فى قوس المسلمين ، وكانت عقيدة المجاهدين بعد فشل الثورة حتى رأياها

على رقعة الهند الواسعة ولم جيوش يوسعون بها رقعة يمتلكانهم ، ولم نفوذ أيضا على الولايات الأخرى التى لم تدخلها جيوشهم ولاسيما فى الوقت الذى ضعف فيه الامبراطور المسلم فى دهملى ، وتمزقت البلاد إلى ولايات يحارب بعضها بعضا ، واستغل الانجليز الفرصة ونفذوا من خلال هذه الخلافات إلى السيطرة التامة على أغلب الولايات وحكامها حتى امتدت سيطرتهم إلى الامبراطور المسلم الضعيف اتقابع فى قلعة الحمراء فى دهملى وتصرفوا باسمه فى كل شىء ، ولم يكن له من الأمر شىء حتى صبح فيه قول القائل :

وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا

وما من ذاك شىء فى يديه
فى هذا الوقت وأمام هذه الحالة القائمة حتى ضعف فيها الحاكم المسلم إلى آخر مدى حتى لم يستطع التصرف والإذن لمن يدخل دهملى أو لا يدخلها ومن يذره أو لا يذره ، فى هذا الوقت شعر المخلصون بالخطر ، وقام العلماء وكان على رأسهم شاه ولي الله الدهلوى وحاول محاولات مخلصية لإيقاظ الملك المسلم والحكم الإسلامى من الواقع المتحكم ، ثم جاء من بعده ولده شاه عبد العزيز الدهلوى ، وكان الخطر قد نفاقم فأصدر فتواه المعروفة سنة ١٨٠٣ التى يقول فيها : إن الهند ما دامت تحت سلطان الانجليز ولم يعد لذلك

(١) سورة المتحنة آية : ١٠

(٢) سورة السائدة آية : ٥١ .

حتى تنهت الأغلبية فقامت في شبه دوار
وخوف قلتس الطريق في رعب وتكتفي
بغايات قصيرة ، وبمطالب موضوعية محلي .
وربما قام من هذه الأغلبية متحمس فدائي
فدعا إلى الاستقلال الذاتي ولم يجرؤ على طلب
الاستقلال التام ... هذا في الوقت الذي
كان فيه المسلمون وأغليتهم هم دعاة التضحية ،
دعاة الاستقلال التام . دعاة طرد الانجليز ،
وإخراجهم من الهند . يستهدون إلى ذلك
كله بوحى من دينهم وعقيدتهم ، وإليك
مثلا من أمثلة عديدة : رجلا من الرجال
المجاهدين الذين تقدموا الصفوف وحملوا
الشعلة في وقت حالك الظلام يدهو إلى
اليأس الشديد والافتواء إن لم يدع إلى التراف
والقرب للحكام المسيطرين الأقرباء .

هذا المثل أو هذا الرجل هو شيخ الهند
، محمود الحسن . .

رجل نبه في بيئة دينية ، خرجته مدرسة
من المدارس الدينية التي أنشأها العلماء
المجاهدون الذين حملوا السلاح وقادوا
الجيش لحرب الانجليز في ثورة سنة ١٨٥٧
وعادوا من الهزيمة في ميدان الحرب ليبدؤوا
نوعا من الكفاح السلي في ميدان العلم
والدين ضد الانجليز وتعاليمهم وتقاليدهم
وسمومهم ضد الإسلام .

نصنع منهم صورا مكررة لمن رأيناهم من
المسلمين الأول ونضحياتهم .

ثم رأيناها تعمل عملها في حل العلماء على
إنشاء المدارس الدينية الخاصة حتى يتعلم فيها
أبناء المسلمين ولا يتعلموا في مدارس الحكومة ،
ورأيناها بعد ذلك تحمل المسلمين على إنشاء
مدارس وكرليات مدنية لأبناء المسلمين ليتعلموا
فيها ما يتعلمه غيرهم من العلوم الحديثة في
مدارس الحكومة وكرلياتها .

ورأيناها أيضا من وراء حركة العصيان
المدني التي ارتفع لوائها في الهند وظن كثير
من المؤرخين — خطأ — أنها فكرة
« ثندية » خالصة ، ويندهش القراء لهذا ،
ولكنني أعدم بتقديم تحقيق واف عن هذا
الموضوع لأصح التاريخ من الخطأ الكبير
الذي وقع فيه ولارد لأصحاب الحقوق
حقوقهم ... وهكذا كانت فكرة أن
الانجليز المستعمرين أهداء للمسلمين سلبوا
منهم الحكم ، وأن حربهم أصبحت لذلك
فرضا على كل مسلم ومسلمة ؛ حتى يخرجوا من
البلاد ، كانت هذه الفكرة هي التي تحرك
بعض المسلمين للجهاد ضد الانجليز ، وهم وإن
كانوا قليلين . . إلا أنهم كانوا يمثلون بقاءها
حية في بعض النفوس كانوا يمثلون روحا
هنيئة من المقاومة لم تحت ولم تخمد ، بل
ظللت رايتها تخفق ويسلها جيل إلى جيل

ضد العدو الدخيل ، ومحاولون - قدر طاقتهم - وكما ترسم لهم عقيدتهم - إخراجهم من البلاد - يوجد قليل من هؤلاء في قلب الهند ، وكثير منهم على الحدود الغربية في المناطق الجبلية ، فأسرع الشيخ للاتصال بهم وتنظيم الحركة معهم ، - واكتفى مبدئياً بجمع المال والمعونات من قلب الهند لهؤلاء المجاهدين ابستمروا في حركتهم ، ثم اختار قليلاً من تلامذته الذين تخرجوا على يديه بعد أن توسم فيه روح العمل والجهاد ، وأرسله إلى الحدود إلى الميدان الذي اختاره المجاهدون ليقوى عزيمتهم ويشد أزرهم ويحول بينهم وبين ما يحاوله الإنجليز بالأممهم ودساتيمهم من تفرقة صفوفهم والقضاء عليهم ، وكان رسوله هذا عالماً من العلماء هو - مولانا هبيدات السندي - الذي أسلم وهو صغير ، وشاء الله له أن يكون من الأفاضل المجاهدين والعلماء العاملين ، ومن حقه علينا أن نقرده له ترجمة خاصة ، فلنتركه الآن على الحدود وفي أفغانستان لتدبر مع أستاذه شيخ الهند محمود الحسن .:

وكان تأليف حزب الرابطة الإسلامية سنة ١٩٠٦ يمثل في رأى الإنجليز تسليماً من المسلمين طاعة بالامر الواقع . ولذلك فرحوا له ، واغضبوا به ، وأشادت صحفهم في لندن وفي الهند بمغزاه فكان كل شيء في الهند يوحى

تخرج في مدرسة دار العلوم ديوبند ، بل كان أول طالب فيها عند إنشائها وتولى تربيته وتنشئته هؤلاء العلماء المجاهدون من أمثال مولانا محمد قاسم نانوتوى ومولانا رشيد أحمد الجنجوى وغيرهم ممن أنشأوا هذه القلعة الدينية في مدينة صغيرة وفي مسجد صغير ، وتخرج هذا الطالب سنة ١٢٩٠ هـ - ١٨٧٧ م - وكان أول ثمرة لهذه الدار . كان صغيراً هند ما قامت الثورة واندلعت شرارتها الأولى من البلدة التي كان يسكن فيها والده ذو الفقار علي خان ، فانطبعت في ذهنه وهو صبي المناظر المثيرة التي صاحبت قيام الثورة من قلعة مدينة ميراث ، ثم تلقى مع العلوم العربية والدينية روح الجهاد والتضحية من العلماء المجاهدين الذين درسوا له ، وأحسن منهم - وهو شاب روح المرادة التي أحسوها بعد هزيمتهم مع روح الكراهية للإنجليز - الحفد عليهم فلما بدأ يدرس في الدار التي تخرج فيها أخذ هو الآخر يقوم بدوره في تربية الطلاب . ولكن الشحنة التي تلقاها من أساتذته كانت أقوى من أن يمحصرها ميدان الدرس ، فبدأ الشيخ يبحث عن ميادين جديدة يفرغ فيها هذه الشحنة التي تحركه وتؤرقه وتكاد تحرقه ...

وكان لا يزال هناك - كما قلت - مسلمون يستقنون فكرة الجهاد ، ولما يلقوا السلاح

وكانت الفكرة التي يعمل لها الشيخ وأنصاره واضحة ومفهومة لهم وهي إخراج الانجليز من الهند وبأمثل من البلاد الإسلامية التي استعمروها لتأمين طريقهم الهند مثل جنوب شبه الجزيرة العربية وهدن ومصر لأنهم حين يفقدون الهند لا يجدون مبرراً لتمسك هذه البلاد ..

وكانت العاطفة الإسلامية المناجبة في نفوس هؤلاء تبعث فيهم الإحساس دائماً بمسئوليتهم المشتركة في استعمار البلاد العربية، فلأن الهند لم تستسلم للانجليز في بادئ الأمر لها وجد هؤلاء ضرورة لاحتلال هذه البلاد الإسلامية .. وكان هذا الإحساس يورق هؤلاء المسلمين باستمرار ..

كانت هذه فكرة الشيخ وأنصاره ، ومن المهم أن أكرر وأؤكد أن هذا الوعي المسلم كان يعمل في أوائل هذا القرن لإخراج الانجليز من الهند نهائياً بينما هذا المبدأ لم يعتنقه حزب المؤتمر إلا في يناير سنة ١٩٣٠ . أما الوسيلة التي أهدما بلوغ هذا الهدف العظيم فكانت تلتخص في نقطتين :-

١ - إثارة المناصب والقلق في وجه الحكم الانجليزي في الهند حتى لا ينعموا باستقرار فيها وحتى لا يظل الشعب مستقيماً راضياً بحكمهم ..

باليأس والاستسلام ، ولكن أمثال الشيخ من أصحاب المهم والعزائم والرسالات الوطنية يتخذون دائماً من عوامل اليأس وريحها السموم ويحاولون تلهب جذوات العزائم فيهم ، وتهدم بطاقات تدفعهم إلى الأعمال التي تبقى على مر الزمن دروساً للكافرين والمجاهدين وتعلمهم ألا يأمن مع الحياة ولا حياة مع اليأس ..

وكان الشيخ يعرف كل هذا ويحسه ويقدر الظروف التي يحرجها وتمربها بلاده ، ويعرف بحجته وخبرة أساذته كثيراً من أساليب الحرب السرية التي تضمن له النجاح في أهدافه والأيزج به في سهولة إلى أعماق السجون أو جزائر المنفى الفاتكة ..

ولذلك رأيناه يتصل بأنصاره الكثيرين بطريقة عجيبة لم يكن من السهل أبداً أن نفهم حولها شبهة من الشبهات وهي التي عرضت فيها بعد باسم حركة المناديل الحربية ، فكان يكتب لأنصاره على مناديل حربية مستعملاً حبراً سرياً لا يمكن اكتشافه ، وهذه الوسيلة الغريبة استطاع أن يتصل بالمجاهدين على الحدود وفي مختلف البلاد في قلب الهند .. لم يستعمل الورق الذي توجه إليه الأنظار وتبحث عنه أيدي المفتشين من وجل الشرطة ..

في مثل هذه الظروف... ولكن مرجل النفوس ظل مع ذلك يغلى... ووجد الشيخ أنه لا بد له من عمل خارجي يتم به خطته، ولكن كيف يتم له ذلك وهو في قلب الهند، ومن حوله الميون، ترصد حركاته، وتراقب تصرفاته، إنه لا بد أن يسافر للخارج بنفسه ليتصل بأعداء الانجليز، ويتفق معهم على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ فكرته.

ولكن كيف يسافر والحرب قائمة وإلى أين؟ لم تكن هناك إلا حيلة واحدة يمكن للشيخ أن يعتمد عليها... وهي الحج... الذهاب للأراضي المقدسة لأداء الفريضة، الانجليز لم يعمدوا الترحيل للناس في عباداتهم أو هكذا يفعلون... فلنكن الرحلة للحج... إذن... هي الثوب الذي يلبسه الزعيم ويتخفى تحته ليصل إلى غرضه، والحجاء يحكمه الأتراك وهناك سبيل له الاتصال بمن يشاء من زعماء الأتراك ومن هناك يمكنه السفر إلى استامبول، ويتصل برجال الحرب والحكومة ويتفق معهم على وضع الخطط لإفقاد الهند وطرد الانجليز.

وأعلن الشيخ أنه سيسافر إلى مكة لأداء فريضة الحج... وأسقط في أيدي الانجليز كيف يصرفون؟ هل يمنعونه ويتحملون نعمة منع مسلم من أداء الفريضة؟ هل يتركوه

٢ - اتهاذ الفرص للاتفاق مع أعداء الانجليز ليقوموا بهجوم من الخارج على الهند، ويقوم الشعب في الوقت نفسه بثورة في الداخل عليهم فتكون النهاية المحتومة لهم، ويخرجوا من الهند...

وقد وامت الشيخ فرص عديدة لتعبئة الرأي العام المسلم على الخصوص ضد الانجليز. فقد ساعد الانجليز أهل البلقان في حربهم ضد دولة الخلافة، وهم قد ساعدوا الطليان في احتلال طرابلس إحدى ولايات دولة الخلافة - والمسلمون في الهند كانوا ينظرون نظرة تقديس إلى الخليفة العثماني، ويعتبرونه الملاذ الأعلى لهم، بعد أن فقدوا ملكهم في أرض الهند... فكانت حساسيتهم شديدة لكل ما يترصد له من عن... ثم كانت ثالثة الأثافي - كما يقولون - وهي إعلان الانجليز الحرب على الخليفة عند ما قامت الحرب العالمية الأولى...

واستغل الشيخ وزملاؤه كل هذا لإثارة النفوس ضد الانجليز الذين شتموا بحقيقة الخطر الذي يترصد بهم من وراء ثورة المسلمين وقتلهم مما كبدهم كثيراً من المتاعب واضطرم لبذل كثير من الوعود للحاققة هل دولة الخلافة والاعتذار للمسلمين بأهم لم يبدؤوا بإعلان الحرب عليها بل كانت هي البادئة إلى آخر ما نعرفه من وسائل الانجليز

كان ذلك في شوال سنة ١٢٣٧هـ - ١٩١٥م واستطاع أنصار الشيخ وعل رأسهم مولانا محمد علي ، وأخوه ، شوكت علي ، أن يفسدوا كل المؤتمرات التي دبرها الانجليز ليقبضوا على الشيخ قبل رحيله من بومباي وسافر الشيخ ووصل إلى الأراضي المقدسة ليؤدي فريضة الحج ، وليبدأ أخطر اتصالاته برعماة الأتراك ورجال الحرب فيها ، ويضعوا الخطط ، ويعقدوا الاتفاقيات لإنقاذ الهند . ولكن الحوادث تجري بسرعة وعلى غير ما كانوا يتوقعون ، ويتم للانجليز على الأرض المقدسة وبأيدي العرب المسلمين ما لم يستطيعوا أن ينالوه في الهند بما سأتناوله في العدد القادم إن شاء الله .

عبر المنعم النمر

يتصل برعماة الأتراك وفي هذا خطر عليهم ؟ ماذا يعملون ؟

حاولوا بطرق مختلفة أن يحولوا بين الشيخ وبين السفر ... أحيانا لا يوجد له مكان ، وأحيانا الأوراق ربما تأخر ، والانجليز يتقنون التصرف دائما من الأبواب الخلفية ، ولكن أنصار الشيخ كانوا بالمرصاد لكل هذه الألاعيب ، كانوا منبشرين في كل مكان ، وفي كل مصلحة ... قمت الأوراق ... وبدأ الشيخ رحلته . . . من ديوبند شمالي دهل والشعب يتوافد على المحطات ، يرى الشيخ ، ويلقي عليه نظرة قبل أن يرحل ، وكان يظن أنه سيتترك الهند ، ليقم بالحجاز ، فرارا من المتاعب . ، ودمش الانجليز لاستقباله وتوديعه للشيخ في كل محطة يمر بها .

شرائط العلم وما يصلح له

١ - قالوا : لا يكون العالم عالماً حتى تكون فيه ثلاث خصال : لا يحتقر من دونه ، ولا يحسد من فوقه ، ولا يأخذ على تعلم ثمناً .

٢ - ودخل رجل على عبد الملك بن مروان ، وكان لا يباله من شيء إلا وجد عنده علماً ، فقال له : أنى لك هذا ؟ فقال : لم أمنع قط يا أمير المؤمنين علماً أفيده . ولم أحقر علماً أستفيده ، وكنت إذا لقيت الرجل أخذت منه وأعطيته .

حِصَّةُ الْأَوْهَامِ

لِلْإِسْتِزَادَةِ عَلَى الْمَعَارِي

نخر من حقولنا ، ونكل العلم كله في وحده .
وفي الحياة قضايا كثيرة ومعاكل ذوات
تحد حيرت الأوهام في الماضي ، ولا تزال
تحيدها .

ومن هذه القضايا ما حيرت عنه هذه القصة
القصيرة :

سأل معاوية بن أبي سفيان جلساءه يوماً
ما أعجب الأشياء ؟ فقال بعضهم : إكداء
العاقل ، وحظ الجاهل .

وإذا كان جليس معارفة قد وصف هذه
الظاهرة بأنها أعجب الأشياء ، فإن قوماً من
الشعراء والمفكرين قد عرضوها في معرض
كرهه ، ينكره المؤمنون ، فقال أحد بني يحيى
ابن إسحاق المشهور بابن الراوندي :

سبحان من وضع الأشياء موضعها
وفرق العز والإذلال تفرقاً

كم حافل حافل أصيب مذهبها
وجاهل جاهل تلقاه مرذوفاً

هذا الذي ترك الأوهام حائرة
وصهر العالم التحرير ذنوباً

وأشار أبو العلاء المعري إلى هذه القضية
بما حل الناس على رمية بالكفر والإلحاد .

منذ فجر التاريخ والأوهام حائرة ،
وستظل الأوهام بل العقول حائرة إلى أن
يرث الله الأرض ومن عليها .

وما دام الغيب سرّاً مجهولاً ، وما دام
الغنى حجاباً مضروباً ، والحياة لغزاً مبهماً ،
فسيظل أصحاب العقول يتهمون عقولهم ،
أو يخاطرون بعقائدهم ، أو ينصمون
بالإيمان ، أو يقفون سائرين مبهوتين ،
تسمع منهم مهمة لا تبين ، أو تلج في
حيونهم أطياناً لا تنصح عن شك أو يقين .

وسر الحيرة أن العقل يريد - دائماً - أن
يحل ويحل ويدل ، ويظن أنه يستطيع أن
يصل إلى كل سر ، وأن يكشف كل محجّب ،
وهو وإن راد الفضاء ، ونطلع إلى سكنى
الكواكب لا يزال يحبو في مهده إذا ذكرنا
حقائق الكون الكبرى ، ولن يزيده كشفه
لهذه الجاهل من أسرار الكون إلا إيماناً
بالجهل وبقينا بأن بينه وبين المعرفة الكاملة
أماداً واسعة ، وكل يوم يطلع يأتي بم جديد
يدلنا على أن البشرية عاشت قروناً طويلة
ترسف في أغلال الجهل . وعقيدتي أن الغد
المجهول سيحيثنا في كل مطلع شمس بما يجهلنا

يكلفني التعبير والتسل
وهل يُسطاح إلا المستطاح
وقالوا قسمة نزلت بصدل
فقلنا لينة جمود مشاع
وهذا القول مع ما فيه من سوء الأدب
أخف مما قيل في معناه .

أما الطائفة الأخيرة فقد حاولت تحليل
هذه الظاهرة ، تحليلًا ساذجًا مرة ، وعميقًا
مرة أخرى ، وأكثر الشعراء ، والأدباء على
أن المجد والمال لا يجتمعان ، وأن من أعطاه
الله عقلاً وافراً احتسب عليه من رزقه .

وفي ذلك يقول أبو تمام :

ينال الفتي من دهره وهو جامل

ويكدي الفتي من دهره وهو عالم
ولم يجتمع شرق وغرب لقاصد
ولا المجد في كف امرئ والندام
ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا

إذن هلكت من جهلن البهائم
ويقول أبو الطيب المتنبي :

وما أجمع بين الماء والنار في يدي

بأصعب من أن أجمع المجد والفهما
ومن ذلك قول أبي الحمير المروزي الضريع :
تنافى العقل والمال فما بينهما شكل
هما كالورد والزعج — لا يحويهما فصل
فقل حيث لا مال وحال حيث لا عقل

والحق أن هذه الظاهرة شغلت بال كثير
من الفلاسفة والحكماء والشعراء حتى
العوام فيها ، وخطبوا في شأنها ، ويقول أن
تجد كتاباً من كتب الأدب القديمة خلا من
الإشارة إليها ، ويقول أن تجد مجلساً يتعرض
لحياة الناس وحظوظهم لم ينجس فيها .

والناس فيها فرق :

فمنهم من اكتفى بتسجيل هذه الظاهرة ، وقد
رأينا هذا التسجيل في العصر الجاهلي على
لسان المأمور الحارثي في خطبته المشهورة
حيث يقول : « رب حوّل مكده ، وطاجر
مثره . » وأكثر المعتدلين لا يتجاوزون هذا
التسجيل .

ومنهم من يتجاوز هذا التعبير المتوقف
إلى الإعلان عن حيرته ، والتعبير عما ينتج
في نفسه من العجز عن تحليل هذه الظاهرة ،
فلا هو بالمتؤمن الخالص ، ولا هو بالملحد الضال .

وطائفة ثالثة ضلّت الطريق ، وكشفت
القناع ، وضاعت صدورهما ، واضطرب
تفكيرهما ، وبهت في قلوبهم نور الإيمان ،
وضعف في نفوسهم وازع الدين ، وحرّمهم
الله برد اليقين ، لجأوا بها هوداء مكشوفة ،
وأرسلوها حقاً مدخولة ، فمن ذلك ما يقوله
عبدان المعروف بالحوزي ، وكان خفيف
الحال ، متكلف المعيشة :

لا تطلبينه بألة لك وتبته
 قلم البليغ بفنير حظ مفزل
 سكن السماكن السياه كلامها
 هذا له روح وهذا أعزل
 وهذه نظرة من أبي الصلاء إلى اختلاف
 المخطوط بين كل الكائنات ، وقد هذه
 الشعراء طائفة اختلفت بينها المخطوط .
 فالجدود هي التي جعلت جمادى تقصر عن
 رجب ، والمظ هو الذي جعل شهر الصوم
 عطلا من العيد ، وطوق هلال العيد
 في جيد شوال ؛
 والمظ حتى في الحروف مؤثر
 يختص بالسرفيق والتفخيم
 والتعليل بالحظ قريب من فكرة المتدينين ،
 وهم يرون أن اتصال الله تعالى لا فعل ،
 وأنه سبحانه - كما أخبر عن نفسه - لا يسأل
 عما يفعل ، والله سبحانه خلق الغنى والفقر ،
 والصحة والمرض ، والخصب والعقم ، يهب
 لمن يشاء وإنما يهب لمن يشاء الذكور ،
 أو يزوجهم ذكرا أو أنثى ، ويجعل من يشاء
 عقيلا وإنه عليم قدير ، وفصل بعض الكائنات
 على بعض لجعل من الأيام ليلة القدر ، ومن
 الشهور أربعة حرما ، وجعل من الأمكنة
 حرمة الأمن ، ومسجد رسوله الكريم .
 والله سبحانه قد بين وأرشد ، ووضع
 المعالم لمن يريد أن يهتدى ، فقال في كتابه

وبالغ الشعراء في هذا المعنى حتى قالوا :
 إنه الإنسان إذا أراد أن يميز بين اثنين جمعت
 بينهما صناعة ، ويعرف أيهما أعقل ، فلا ينظر
 في شيء غير ما جرت به الأرواق ؛
 بحيث يكون الجهل فالرزق واسع
 وحيث يكون العلم فالرزق ضيق
 وهذا التعليل وإن صدق في حالات ،
 يتخاف أيضا في حالات كثيرة ، فنحن نحمد
 كثيراً من العقلاء قالوا بسعة في الرزق ،
 كما نحمد جاهلين كثيرين لا يجدون قوت يومهم ،
 وقد تصح الصناعة بين اثنين أو أكثر ،
 ثم نحمد الأوفر رزقا ، هو الأوفر عقلا وعلا .
 حقيقة نرى هذه الظاهرة بارزة في كل
 مجتمع : عاقل ما قبله أنمله ، وجاهل
 بالدين يغترف - كما يقول الشاعر ابن
 لسكك - ولكن التعليل بالمداوة بين
 العقل والمال ، والصداقة بين الجهل والغنى ،
 تعليل شعري .
 ومن هؤلاء من وجد سواه في (الحظ)
 فهو يرجع ما يراه من حرمان العاقل العامل ،
 ووجدان الجاهل العاجز إلى ما قسمه الله
 للناس من المخطوط ، وأكثر هؤلاء من
 الذين جاز عليهم الزمن ، وأدركتهم حرقة
 الأدب ، فهم قد اعتقدوا أن ما أصابهم
 إنما هو سوء الحظ ، وليس غير ، وهذا باب
 واسع فتشوا فيه ، وأنوا بالطرب المعجب ،
 ومن الجيد في ذلك قول أبي العلاء المعري .

غريف قيل له : أيسرك أن يكون لك ألف درهم ؟ فقال : نعم ، وأضرب مائة ، فقيل له : وضرب المائة له ؟ فقال : لأنه لا يكون شيء إلا بشيء .

وربما غفل الفيلسوف الكبير عن نعمة الله عليه فأرسل كلمة تحمل نصف الحقيقة فقط ، سئل برناردشو عن رأيه في العالم فقال : إن العالم كله بيتي وصلطي ، تفارت في الإنتاج ، وسوء في التوزيع . يريد أن يخبرني بكثيرا وليس له نصيب من الثمرة ، وأن ذنبيه مع أنها لا تفيد العالم شيئا خصية .

وهذا نصف الحقيقة ، أما النصف الآخر فهو أن صلوة هذا الفيلسوف هي التي خلعت في التاريخ ، وليس لحية .

(وبعد) فهذه جولة مع الأوهام الخائفة والعقول الزائفة ، والنفوس المؤمنة وليس له صلة بالنظم الاقتصادية السائدة في العالم اليوم سبحانه من قم الخطو

ظ فلا ضاب ولا ملامه

أعنى وأهني ثم ذو

بصر ودرقه الياسه

وما أروع قول الله تعالى وما أصدقه : من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياه طيبه ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون .

علي العمري

المعزي : • ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون . ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكثون . وزخرفا ، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ، والآخرة عند ربك للتقين .

والحق أن المال ليس كل شيء في الحياة ، وأنه وإن كان سببا من أسباب السعادة والاستقرار لكنه ليس كل السبب ، بل ربما كان مصدر بلاء وشقاء ، والله سبحانه أطياف كثيرة ، ونعم لا تعد ولا تحصى ، وطالما رأينا أناسا حرهم القدر من المال ولكنه أعطاهم الصحة ، وأعطاهم الرضا فكانوا أسعد حالا من أصحاب الأموال .

والعقل نعمة كبيرة ، والطمع نعمة كبيرة ، فإذا حرم العاقل ، وصاء حظ العالم ، فإن فيها عندهما خلفا .

ولو كان الغنى غالبا من مكدرات الحياة لكان شيئا يؤسف عليه كل الأسف ولكن الإنسان يجد المال فيجد بهانه المنقصات ، وربما كان أحد المنقصات همه بهذا المال ، وكثرة تفكيره فيه ، وتطلعه دائما إلى المزيد ، وهذا الذي سماه النبي قرا في قوله :

ومن ينفق الساعات في جمع ماله

مخافة فقر فالذي فعل الفقر

ومن المراتف في هذا الباب جواب رجل

دراسات في علم الميعنى

«التيانتيك»

للدكتور كمال بشر

والجماعات ، وهي الناطقة الكبرى في بناء أي مجتمع وتكوينه هل أسس من التعاون والآلة والود . وهي ذلك الرباط المقدس الذي يربط بين الناس مهما اختلفت درجاتهم الثقافية والاجتماعية وفي الحق أن اللغة هي الأداة الكبرى التي تحفظ للمجتمع شخصيته وقوته ، وهي التي توحد بين أفراد وجماعاته مهما تعددت طرق الشقاق والنفوذ بينهم : وبالجمله يمكن القول أنه لا وجود لمجتمع إنساني بدون لغة ، أي بدون وسيلة للتعام بين أفراد هذا المجتمع والتعاون فيما بينهم ، كما لا يمكن تصور لغة بدون مجتمع تنمو في أعضائه وتتفاعل مع مظاهر الحياة فيه . وكما تكون اللغة وسيلة للتعام والتعاون قد تكون طريقا من طرق إثارة الشقاق والخلاف بين الناس ، ويرى لنا التاريخ في الماضي والحاضر أمثلة كثيرة من هذا القبيل . فما الأزمات السياسية في الواقع إلا نتيجة لسوء فهم الفلسفات والأفكار الشائعة في المجتمعات المختلفة ، وبعض هذا الفهم الخاطي "مرجه إلى الاختلاف في فهم

إن الوعي القوي للمصر الذي نعيش فيه الآن آخذ في الازدياد والنمو يوما بعد يوم وذلك راجع بالطبع الى شعور الناس بأن سبل الحياة ومسئولياتها أصبحت ضخمة معقدة ؛ بحيث أصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل - أن يعيش الفرد في عزلة عن الجماعة التي ينتمي إليها ، أو الجماعات الأخرى المجاورة التي تشاركه نفس الشعور بالحاجة إلى الاختلاط والانتماج الاجتماعي .

واللغة بين وسائل الاتصال بين الناس مركز خاص ومكانة واضحة في كل عصور التاريخ فلقد وجدت اللغة - لغة من نوع ما - منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض ، ووجد نفسه مضطرا إلى الاتصال بأخيه في بيئته . ك يقضى حاجاته ويتفذر رغباته التي لا غنى له عنها والتي لا يمكنه في أغلب الأحيان الحصول عليها وحده بدون مساعدة أو معونة خارجية وقد تعدد وسائل التعاون بين الناس وتنوع ولكن ليس من شك في أن اللغة هي أم هذه الوسائل ، بل هي أساسها كلها ، فاللغة هي الطريق الأول إلى إزالة الحواجز بين الأفراد

في القديم والحديث ، وأن يتناولها بالبحث كثير من الدارسين في مختلف العلوم والفنون فبحوث الألفاظ ودلالاتها أو الألفاظ وهلاقتها بمعانيها بحوث معروفة في علم النفس والمنطق والفلسفة والاجتماع والأتروبولوجيا والنقد الأدبي وعلوم البلاغة ، وفي علم اللغة أيضاً دون شك : كل يتناول المشكلة من زاويته الخاصة طبقاً لمبادئه وأأسسه ، وكل يحاول الوصول إلى حلول سليمة لهذه المشكلة التي تتوقف عليها سعادتنا أو شقاؤنا في هذه الدنيا التي نعيش فيها ؛ إذ أن الخلاف في فهم معاني الكلمات قد يقودنا - كما سبق أن ذكرناه - إلى حروب طاحنة تقضى على الإنسانية وحضارتها . فالديمقراطية كنظام سياسي يفهمها الروس فهماً مبائناً لفهم الأمريكي لها ، والاشتراكية ضد الانجليز غيرها عند الألمان أيام هتلر ، والحرية لدى هؤلاء وهؤلاء تتخذ مظاهر متباينة (١) . وليس بعيد أن يؤدي مثل هذا الخلاف في الفهم إلى حرب ضروس كذلك التي قامينا أهوالها وشروطها في أعوام ٣٩ - ٤٥ ، نتيجة لعدم اتفاق المعسكرين المتحاربين على دلالات هذه الكلمات وأمثالها . ولقد ألحمت هذه الحقيقة إلحاحاً شديداً على الفيلسوف ولبن ، حتى جعله

معاني الكلمات التي تعبر عن تلك الفلسفات والأفكار وعن العقائد والتقاليد والمثل التي تقبها المجتمعات المتنوعة ، ومثل هذا ولاشك من شأنه أن يجر الناس إلى ويلات الحروب والإقدام على أعمال الخراب والدمار التي تتمثل في الحروب الكبيرة والصغيرة على السواء .

وه في ما تقدم أن اللغة سلاح ذو حدين أو أداة يمكن فيها الخير والشر معا فقد تكون وسيلة من أنجح وسائل التعمير ، كما أنه من الممكن أيضاً أن تتخذ معاول دهم وتخريب ولنا نقال إذا قررنا أن لفظاً واحداً أو كلمة واحدة من قائد أموج أو زعيم مغرور قد تفعي هلاكاً ودماراً ، كما أن كلمة أخرى يحملها الأثير من فم إنسان خير فيل قد تفسد على الأشرار خططهم ، وتعود بالعالم إلى السلم والطمأنينة والرعا .

كل هذا الذي قلناه جعل الموضوع بحثنا - وهو السياتيك أو علم المعنى - أهمية خاصة في الدراسات الإنسانية بوجه عام ، وفي الدراسات اللغوية بوجه خاص ، وذلك لأنه يترمز لمشكلة دقيقة خطيرة ، هي مشكلة دلالة الألفاظ أو معاني الكلمات . وهي - كما ترى - مشكلة تتعلق بتصميم حياتنا في المجتمع ، ولا يمكن الحروب منها أو التناكر لها . لذلك لم يكن غريباً أن تشغل هذه المشكلة بالعلماء

(١) دلالة الألفاظ دكتور إبراهيم أنيس ص ١٠٥ .

جهة منها تتبع طريقاً خاصاً ، وتتهج نهجاً معيناً .

وأول ما ظهر في هذا المجال من هذه الأنواع الثلاثة من الدراسات هو علم المعنى اللغوى (Linguistic Semantics) . فدواة المعنى كعلم مستقل ، أو شبه مستقل - إنما ظهرت أول ما ظهرت سنة ١٨٣٩ ، على أن البعض آنذاك كان يعد علم المعنى جزءاً خاصاً من علم القواعد ، كما يبدو ذلك واضحاً في بحث الأستاذ (Reischig) الخاص بعلم اللغة اللاتينية . أما الدراسات اللغوية المنظمة ذات الصلة العليا فلم تظهر إلا في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر .

ولقد كان العالم الفرنسى Bréal أول من استعمل كلمة Sémantique سنة ١٨٨٢ ليمنى بها « علم المعنى » ، في رسالة له خاصة بهذا الموضوع ، ثم ظهرت ترجمة انجليزية لهذا البحث سنة ١٩٠٠ بعنوان Semantics . وبتقادم الزمن أصاب هذا المصطلح الانجليزى نوع من الغموض واللبس ، فاضطر الناس في وقت من الأوقات إلى الاستعانة عنه بالمصطلح Semasiology الذى كان معروفاً من قبل ، والذي كان يطلق في اللغة الانجليزية على نوع معين من دراسة المعنى . ولكن المصطلح Semantics نظراً لقصره وخفته في النطق - لم يلبث أن استرد مكانه

بصرح - في معرض الكلام على مفهوم كل من الديمقراطية والشيوعية - بأن « أكثرنا يود بإخلاص أن يعرف أسباب تفضيل الديمقراطية على الشيوعية أو الشيوعية على الديمقراطية » . تريد أن تؤكد من ذلك ، لأن هذا الموضوع قد قتل من أجله عدد كبير جداً من الناس ، ويبدو أن عدداً أكبر سوف يلقى حتفه لنفس السبب في المستقبل غير البعيد (١) .

هذه الحقائق وغيرها دفعت العلماء والباحثين إلى دراسة معاني الكلمات ودلالاتها دراسة علمية دقيقة ، وإلى التعرف على جوانب المشكلة تعرفاً كاملاً ، واضطرتهم إلى رسم الخطط والمناهج الكفيلة بالوصول إلى نتائج صحيحة يمكن الاعتماد عليها والاختذ بها في هذا المضمار . وفي السنوات الأخيرة تشعبت الدراسة الخاصة بهذا الموضوع إلى ثلاثة اتجاهات تمثل وجهات نظر مختلفة طبقاً لمبادئ وأهداف المدارس . هذه الاتجاهات أو المناهج تعرف جميعاً باسم علم هو Semantics أو علم المعنى . ولكن بالرغم من هذا الاتفاق في الاسم فإنها تختلف فيما بينها اختلافاً واضحاً ، وليس من المأمول أن يحدث بينها تنسيق كامل ، حيث إن كل

(١) انظر The Vocabulary of Politics, T. D. Weldon, P. 10

أو إدراكه بسهولة إلا من بمحوه من العلماء المتعلمين ، وبخاصة أولئك الذين أدخلوا هذا النوع من الدراسة إلى هذا المجال الجديد (١) .

وفي السنوات الأخيرة نشطت حركة كبيرة في دراسة السيميائية على مستوى شعبي ، وبخاصة في أمريكا . وذلك لأن كثيراً من الظروف والملازمات في العالم الذي نعيش فيه الآن جعلت الناس في كل مكان يشعرون بأنهم فشلوا فشلاً واضحاً في التمام فيما بينهم ولم يشذ عن ذلك أصحاب اللغة الواحدة وهذه الحقيقة قد خلقت في الناس روح التشاؤم وملأهم بحيرة أمل ، فهم أن المتفائلين منهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه المشكلة فأخذوا يعملون على إيجاد الحلول المناسبة لها ، وينادون بأن كل ما نحتاج إليه هو أن نتفق على معاني الكلمات التي نستعملها وعلى مفهومات المصطلحات التي نحتاج إليها في حياتنا . وبمعنى آخر رأى هؤلاء أن دراسة السيميائية أمر ضروري لعلاج أمراض مجتمعات الحديث .

ولقد كان العالم البولندي كورزيبسكي (Korzybski) رائد هذه الحركة الجديدة في الولايات المتحدة . وكانت له أهداف عملية يرى إليها من وراء هذه الدراسة الشمية التي

وأصبح الآن كتاباً مقرواً في الدراسات اللغوية الخاصة بالمعنى ومشكلاته (٢) . ومن الجدير بالذكر أن Bréal لم يكن الرائد الأول في دراسة المعنى ، بل إنه كان الرائد في استعمال كلمة Sémantique التي نقلت إلى الإنجليزية باسم Semantics . ولقد كانت هناك محاولات جدية في دراسة المعنى بوجه من الوجوه أو بصورة من الصور قبل Bréal وقبل ظهور المصطلح الذي ابتكره (٣) .

أما الاتجاه أو المنهج الثاني من مناهج دراسة المعنى فهو المنهج الفلسفي ففي السنوات الأولى من العقد الثالث من هذا القرن الحاضر أدخل جماعة من الفلاسفة البولنديين المصطلح Semantics إلى علم المنطق الرمزي (Symbolic Logic) . وهناك أطلقوه على دراسة متخصصة تخصصاً عالياً ، تتعلق بالرموز والعلامات ومعانيها . ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه الدراسة تعرف بعلم المعنى الفلسفي (Philosophical Semantics) ويقرر أوعاف أن علم المعنى الفلسفي في صورته واتجاهاته الحاضرة يقسم بالصعوبة والتعقيد حتى إنه لم يعد من المستطاع فهمه

(1) William, Words and their Use, p.8.

(2) Firth, papers in Linguistics, p.15.

(1) William, op.p.8.

عرفت فيما بعد باسم « علم المعنى العام » (General Semantics) . وقد استمرت هذه الحركة في النمو والانتشار حتى جاء ستوارت تشيس (Stuart Chase) وآخرون فدفعوا بها دفعة قوية أكسبتها شعبية ساحقة في مختلف المجتمعات ، وأصبح القارىء العادى يهتم اهتماما كبيرا بهذا النوع من الدراسة .

ويصل بهذه الحركة غير اللغوية في دراسة المعنى ما قام به الأستاذان الانجليزيان أوجدن وريتشاردز (Ogden and Richards) من بحوث ودراسات أودعاهما كتابهما المشهور « معنى المعنى (The Meaning of Meaning) » كما يمد البحث الذى وضعه الأستاذان أوجدن وريتشاردز بالانجليزية الأساسية ، (Basic English) ^(١) خطوة أخرى في سبيل إرساء قواعد هذا الفرع من الدراسة التى أحدثت فيها بعد ثورة واضحة الآثار فى نظريات الجمال والنقد الأدبى . غير أن كتابة الأستاذين أوجدن وريتشاردز فى هذا

الموضوع تقسم بالطابع النفساني المشوب بصيغة فلسفية . وليس هذا بمستنكر على الرجلين ، فهما طامان نفسيان بالحرفة والصنعة ، ومن ثم كان الأسلوب النفساني واضحاً فيما دبحاه وبجلاء من بحث وتحليل في هذا الموضوع . وكان من أهم أهداف المنهج الثالث في دراسة السيانتيك تحليل الفكر الإنساني من المعالطات اللغوية ، وتحريره من الريف الناتج عن سوء استعمال الكلمات . وتجدرنا مارجريت شلاوش بألف سبب اهتمام كورزييسكى بالسيانتيك العام إنما يرجع إلى اعتقاده بأن دراسة المعنى من الممكن أن تكون دواء ناجحاً لأمراض الإنسانية في الحياة الاجتماعية ^(٢) . ولقد تبع كورزييسكى في هذا الرأي كثير من العلماء ممن تأثروا بأفكاره وكتاباته التى صارت فيما بعد الدستور الأساسى لدراسة المعنى على مستوى شعبي عام . والواقع أن مذهب كورزييسكى وأتباعه فيه شيء من المبالغة من وجهة نظر علماء اللغة . فكثيراً ما يقين لنا أن تحليل المعنى قلساً يؤدي إلى إيجاد حلول عملية لمشكلاتنا الاجتماعية . ولكن هذا لا يعنى أننا ننكر أهمية دراسة معاني الكلمات وتحديد هذه المعاني تحديداً دقيقاً . إن هذه الدراسة

ويعتبر هذه الحركة غير اللغوية في دراسة المعنى ما قام به الأستاذان الانجليزيان أوجدن وريتشاردز (Ogden and Richards) من بحوث ودراسات أودعاهما كتابهما المشهور « معنى المعنى (The Meaning of Meaning) » كما يمد البحث الذى وضعه الأستاذان أوجدن وريتشاردز بالانجليزية الأساسية ، (Basic English) ^(١) خطوة أخرى في سبيل إرساء قواعد هذا الفرع من الدراسة التى أحدثت فيها بعد ثورة واضحة الآثار فى نظريات الجمال والنقد الأدبى . غير أن كتابة الأستاذين أوجدن وريتشاردز فى هذا

(١) « الانجليزية الأساسية » بحث قصده به إلى تبسيط اللغة الانجليزية ، كي تصبح لغة عالمية ، وذلك بالتركيز على الكلمات الأساسية التى تكون لفهم ومن رأى صاحب هذا البحث أن معرفة عدد محدود جداً من الكلمات الواضحة المعنى خير من معرفة أضعاف هذا العدد الكلمات الغامضة والشكوك في معانيها .

(١) انظر Hargaret Schlauch 'The Gift of Tongues' p' 130

القوى مع هؤلاء. جميعا في دراسة مشتركة للمشكلات النفسية التي تقابلهم في مناهج المختلفة. والدارسون في هذه الحالة يقومون بهذا العمل الجماعي بوصفهم مواطنين عديمي رغبة صادقة في تصحيح الأخطاء القائمة في استعمال الكلمات. ومن ثم فقد يضطرون جميعا إلى ترك مكانهم وقاعات محاضراتهم ، ويخرجون إلى الشارع والأسواق ليشاركوا مع الناس العاديين في حياتهم اليومية ، بغية تصحيح الأوضاع فيما يختص بالسلوك القوي. ومعنى هذا في نهاية الأمر أن القويين تكون لديهم الفرصة لأن يستفيدوا ويفيدوا في وقت واحد ، وبخاصة إذا اتحدت الأهداف ووضعت المقاصد ضد جميع الدارسين ، ومتى كان هناك احترام متبادل للطرق العلمية في البحث ، واعتراف من الجميع بأمراض المجتمع ومشكلاته. وقد يحتاج القويون حينئذ إلى معونة المعلوم الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع. وتختتم مارجريت شلاوش رأيها في هذا الشأن بأنه ليست هناك دراسة لغوية يمكنها أن تقدم فرصة للتعاون الطلي أطيح وأحسن من تلك التي تقدمها لنا بحوث المعنى ودراساته في ظل الملابس والظروف الاجتماعية المختلفة (١) ٢

دكتور كمال بشر

تساعدنا بلا شك على توضيح معالم الطريق أمامنا ، وترشدنا إلى الموقف الذي يجب أن نتخذه تجاه معاني الكلمات ، بحيث يصبح من المستطاع أن نبدي رأيا واضحا في هذه المعاني سواء أأمكننا إقناع الناس بالمعاني الصحيحة أم لم يمكننا ذلك .

وترى مارجريت شلاوش أن هذا الموقف من القويين إذا ما معاني الكلمات يجب أن يتبع أيضا فيما لو أساء استعمال الكلمات في مجالات الحياة العامة. فن المؤلف أن يستغل بعض الناس — كالصحفيين غير المسئولين مثلا — استعمال الكلمات استغلالا سيئا ، ويضعوها في معان غامضة أو غير محددة ، قصداً إلى خدمة هدف معين ، ترى إليه الصحيفة ، دون أن يتعرض أصحابها لنقد القراء أو اعتراض القانون عليهم . وفي استطاعة القوي في هذه الحالة أن يشير إلى الأخطاء التي وقعت من هؤلاء الصحفيين في هذا الشأن . ولكنه — بوصفه لغوياً — لا يمكنه أن يقدم حلاً عملياً يفرضها عليهم فرضاً ؛ لأن هذا ليس من اختصاصه في شيء . كل ما يستطيع أن يفعله القوي هو أن يعرض خصماته لمن يشاء منهم ، ومن غيرهم من علماء الاجتماع والاقتصاد والمعلوم الأخرى ، حين يتعاملون مع اللغة ويعرضون لمشكلاتها . بل من الممكن أن يتعاون

(١) انظر مارجريت شلاوش ، المرجع السابق ص ١٣١ - ١٣٢ .

رأى في الشعر الجديد

للأستاذ إبراهيم محمد نجا

في رأينا أن مائة كلمة هو أمل أدت إلى ذلك ،
ومن أهمها :

أولاً : انتقال مجتمعنا العربي من إطار
الحياة الخيالية السلبية ، إلى نطاق الحياة
الواقعية الإيجابية ، فأنحصر الشعر الرومانسي
الحالض أو كاد ، على حين طغى الشعر
الواقعي وساد .

والفارق بين اللونين فارق في الهدف
والانجاء وطبيعة المضمون من غير شك ،
ولكن بعض الشعراء تجاوزوا الحد ، فأحدثوا
في الشعر هذا التغير الذي يمس الشكل ،
متأثرين بالشعر الغربي الحديث من جهة ،
وليثيروا انتباه الناس إليهم وإلى شعرهم
من جهة أخرى .

ثانياً : تجنى بعض النقاد على الشعر العربي
القديم خاصة ، والأدب العربي عامة ، واتهامها
بالجود والضيقة والتكلف ، مما حدا بالكثيرين
من الشباب إلى إهمال هذا الأدب ، والانجاء
إلى الأدب الغربي لدراسة ومحاكاة كل ما فيه
من صور وألوان .

ثالثاً : سيطرة الصحافة على الأدب
في السنوات الأخيرة ، وضمف الثقافة العربية
لدى الكثيرين من أدباء الشباب ، فالأدب

نفى بالشعر الجديد ذلك اللون من الشعر
الذي ظهر في العراق منذ نحو عشرين سنوات ،
ومن العراق انتشر في لبنان ، ثم انتشر
إلى مصر . ونسبه جديداً من باب التجاوز
لأنه - كما سنرى - ليس جديداً في المضمون ،
وجده في الشكل جدة نسبية ؛ لأنه يقوم
على جعل المقطع القصوى - أو التفضيلة كما يسمو
هلاء العروض - هو الوحدة الجزئية التي
تتألف منها القصيدة ، بدلاً من البيت الذي
يتألف من عدة مقاطع ويعد وحدة متكاملة
تتألف منها القصيدة في الشعر العربي المألوف ،
وبذلك أصبح البيت في الشعر الجديد لا يتألف
من شطرين متساويين في عدد المقاطع ، كما
هو الشأن في الشعر المألوف ، وإنما يتألف
من مقطع أو عدة مقاطع يختلف عددها في
بيت عنه في سائر الأبيات ، دون أن ينحصر
ذلك لقاعدة مقررة أو نظام معروف ...
وهذا هو الفارق بين الشعر الذي يسمونه
جديداً ، والشعر الذي نعرفه ونألفه ، وهو
كما رأيت فارق شكلي نسبي ، لا يتعدى الشكل
إلى المضمون بحال من الأحوال . ولكن
ما الذي حمل على ظهور هذا الشعر ؟

وبأق بعد ذلك أن بعض النقاد المحدثين قد تعصبوا للشعر الجديد ، لا لإيمانهم بقيمته ، واعتراهم بمجدواه ، ولكن لأنه سيفتح الطريق أمامهم إلى الشهرة السريعة المستفيضة ، إذا هم عملوا على أن تكون له السيادة والقيادة في مجال الأدب .

وهكذا انتشر هذا الشعر ، وملك أصحابه الغرور ، فظنوا أنهم الشعراء ، وأن الجهد قد دان لهم ، فأخذوا يطمعون علينا كل يوم بديوان جديد ، وساعدتهم على ذلك أن أغلب هذا الشعر لا يحتاج إلى التأني وبذل الجهد إلا إذا كانت الثروة المارغة تحتاج إلى شيء من ذلك وأن الديوان الواحد لا يحتاج إلى أكثر من عشر قصائد تكتب كل كلمة أو كلتين في سطر ، فيتمتلئ الديوان وبفيض . ثم نسأل أصحاب هذا الشعر : لماذا تشكبتكم طريق الشعر المألوف ، وسرتم في طريق الشعر الجديد ؟

وتعال معي لسمع ما يقولون . يقولون إن شعرنا الجديد ، في إطاره الجديد ، يتيح لنا الحرية للتعبير عن تجاربنا الجديدة .

ويقولون إن شعرنا الجديد لا يجعل القصيدة مكونة من أجزاء لا يتم فهمها التماسك والامتزاج ، ولكنه يجعلها وحدة متكاملة تنساب كما ينساب الماء في النهر العظيم ،

الحديث ، ومنه الشعر ، إلى السهولة التي توشك أن تكون ابتذالا ، وإلى الثورة الجائعة على القيود الفنية التي تتطلب جهدا ودراسة . هذه هي أم العوامل التي أدت إلى ظهور هذا الشعر ... ونسأل بعد ذلك : ما الذي ساعد على انتشاره ؟

ونجيب عن ذلك فنقول :

إن أوله عامل ساعد على انتشار هذا الشعر ، هو توقف مجلة الرسالة عن الصدور ، بعد أن استمر يصدرها أديبنا العظيم الزيات سنوات طويلا ، وكانت الرسالة هي وحدها المجال الفسيح الذي لا يتحقق في غيره الظهور والتفوق لفاعل من ناشئة الشعراء ، أو مذهب من مذاهب الشعر ، كما كانت تهتم كل محاولة يريد بها أصحابها هدم الثقافة العربية والأدب العربي ، سعيًا وراء مآرب شخصية ، ومنافع ذاتية ، ولا تعترف بالثورة على القيود الفنية التي بدونها لا يكون الأدب فنا ، وإنما يصبحثرثرة فارغة ، ولنقرأ حقيقيا .

وبل فذلك في الأهمية أن اختفاء الرسالة قد مكّن لبعض المجلات اللبنانية في مجال الأدب ، فوسعت صدرها لهذا اللون من الشعر ، ونوهت بأصحابه بينما طوت صفحاتها عن الشعر المألوف ، وأهملت أصحابه إعمالا منقطع النظر .

أو الجدول الرقراق ، وبذلك تقدم لنا صورة متكاملة السمات والقسمات ، متألفة الألوان والظلال .

ويقولون إن هذا الشعر لا يضطر صاحبه إلى استخدام كلمات يكللها بآيته ، ويصل بها إلى قافيته ، دون أن تضيف هذه الكلمات شيئاً إلى جوهر الصورة التي تتألف منها القصيدة .

هذا ما يقولون .

ونحن في رفق وهوادة نقول لهم :

إذا كنتم تريدون بالحرية في مجال الشعر ، الحرية المطلقة ، فنحن نفترض على ما تريدون ؛ لأن تلك الحرية هي الفوضى التي تهدم دون أن تبني ، ومن ثم لا تصلح أساساً لعمل إيجابي نافع ، في أي مجال من مجالات الأدب ، وفي أي قطاع من قطاعات الحياة . وإذا كنتم تريدون الحرية المنظمة الملائمة ، فإن هذه الحرية تتجلى في شعرنا المألوف المعاصر على نحو يحقق لهذا الشعر التطور المطلوب ، والحيوية المنشودة ، وإلا فهل كان امرؤ القيس والأعشى ، أو جرير والفرزدق ، أو أبو تمام والمتنبي . . هل كان هؤلاء يقولون قصائدهم على النمط الذي يقوله العقاد في قصيدته عن « المصروف » :

في سكتي أبداً ، وما

من سكة أبداً إليه ، ولست أفر عندما

أصف الطريق أو الخي

انظر بعينيك البناء سما وطال وأظلا
واسأل : أهذا مصروف ملثوا أجوابه دما ؟

تجد الصواب مجباً

أو هل النحو الذي يقوله إلياس فرحات في قصيدته « الحمامة » :

يا هروس الزوض يا ذات الجناح يا حمامة
سافرى مصحوبة عند الصباح بالسلامة
واحلى شوق فؤاد ذى جراح وهيامه
هذا هو التجديد الذي لا يقوم على التبدد ، وهذه هي الحرية التي لا تعزل الفرد ، ولا تنحرف عن الطريق ؛ لأنها دائماً تنظر إلى الماضي ، وتأمل الحاضر ، وتتطلع إلى المستقبل .

أما تملك القصيدة تماسكاً عضوياً ، واعتماداً على الصورة المتكاملة الموحية . فذلك أمر قد فرغ من تقريره نقاد الشعر منذ سنوات وسنوات ، ونحن نجد فيما كتبه العقاد وطه حسين وميخائيل نعيمة ، كما نلسه وانحنا في شعر العقاد وأبي ماضي وعمل طه وأمثالهم من الشعراء المعاصرين الذين لم يكتب واحد منهم قصيدة واحدة على مثال هذا الشعر الجديد ، وإن كانت قصائدهم حافلة بالتجديد ، كما ينبغي أن يكون التجديد .

بق بعد ذلك ما يزعجه أنصار هذا الشعر
« الجديد » من أن الشعر المألوف يضطر

ثم أين الكلمات التي لا معنى لها فيها أسئلة
من شعر العقاد وفرحات ؟ أيمن أن نحذف
كلمة واحدة من هذا الشعر دون أن نختل
الفكرة ، ونهز الصورة ، ونضطرب
الإيقاع .

والآن فلنقرأ هذه المقطوعة من قصيدة
« جديدة » هنوניה « من شاعر سوري إلى
مواطن أمريكي » :

لكن رؤسك بحسني
يحسني هندياً أصغر
هندياً من أو كلاهما
ويريد استملاك الدنيا
بالدولار

وأنا يوسفى . .

يوسفى . .

لن أومن حبراً من وطني

دولارك لا يشري شيئاً

لا يشري ذم الأحرار

فانظر كيف كرر الشاعر كلماته في هذه
المقطوعة الصغيرة من القصيدة ، لا شيء
إلا مراعاة الإيقاع والتنجيم ؟ وهذا النموذج
من الشعر ليس من شعر فكرة من أفكار
ما يسمونه الشعر الجديد ، ولكنه من
شعر نزار قباني . وهو من رواد هذا الشعر ،
وإن كان قد نفى يد يمينه ، وطاد إلى سواء
السبيل .

صاحبه إلى أن يستخدم كلمات يكمل بها البيت ،
ويصل بها إلى الغافية ، دون أن تصيف هذه
الكلمات شيئاً جديداً إلى البيت أو القصيدة .
ونحب أن نقول أولاً إن الكلمات تستعمل
في الشعر لأغراض أهمها إضافة معنى جديد ،
أو إلغاء مزيد من الضوء على معنى سابق ،
أو انسجام الصوت ، وتناسق النغم في
القصيدة ، فما يظنه هؤلاء الناقدون كلمات
لا معنى لها في الشعر المألوف ، ليس إلا كلمات
ذات معنى مقصود ، حين تفهم « المعنى »
فهما واسعاً حقيقياً ، بحيث يشمل ما تشعنه
الكلمة من ضوء ، وما تبعثه من نغم ، وإن
لم يكن لها في سياقها معنى جديد .

وليس معنى ذلك أن الشعر المألوف يخلو
من الكلمات التي كان ينبغي أن تستبعد منه ،
ولكن معناه أن هذه الكلمات إن وجدت
في الشعر المألوف ، فلها نظائر في الشعر الجديد ،
وهي هنا وهناك هيبت من هيوب الشعر ،
سواء كان هذا الشعر من هذا اللون أو ذاك .
ومن قال إن « كنية » الكلمات هي مقياس
بلاغة الكلام ، فكما زادت هذه الكنية ،
نقصت البلاغة ، وسين تنقص تلك ، نعظم
هذه وتزيد ؟ ألا يتذوق هؤلاء الناس بلاغة
الكلمات إلا إذا عدوها على الأصابع ، أو
قاسوها بالأشبار ، أو كالوها أو وزنوها
بما شاموا من المكاييل والموازين ؟

لفن جديد من فنون الشعر لم يتسع له الشعر
المألوف ؟

لقد قدم لنا الشعر المألوف أروع النماذج
من الشعر القصصى والتخيل وشعر الملاحم ،
فأين النماذج التى قدمها الشعر الجديد فى هذه
الفنون ؟ وأين الفن الجديد الذى أضافه
إليها هؤلاء الشعراء « المجددون » ؟

على أن الشعر الجديد يفقد فى كل صورة
عنصرا هاما من عناصر الفن ، هو عنصر
التنسيق ؛ لأنه يردع مقاطعه الموسيقية توزيعا
أساسه الفوضى لا النظام ، ومن ثم تصبح
موسيقا الشعر أقرب إلى موسيقا النثر ،
مع أن الموسيقا هى العنصر الأساسى الذى
الذى يفرق بين الشعر والنثر من أول وهلة ،
وقبل أى تنقيب .

ونحن نجد فى قصيدة إلياس فرحات أن
الشطر الأول يختلف عن الشطر الثانى فى عدد
المقاطع ، ولكن انظر إلى الشاعر كيف جعل
هذا الاختلاف لا يقف عند البيت ، ولكنه
يتجاوزه إلى المقطوعة ، بل يتجاوزه إلى
سائر المقطوعات ؟

وماك مقطوعة أخرى من القصيدة ،
لتبين صدق ما نقول :

رفرف فى روضة « الأفق الجليل » وتغنى
وانظري عجبوتى عند الأصيل وتغنى
فهى إن تسألك عن صب حليل كان منى

قلنا فى أول المقال إن اختلاف عدد
المقاطع فى بيت عنه فى سائر الآيات ، هو
الفارق بين الشعر الجديد والشعر المألوف ،
ونضيف هنا فارقا آخر بين هذين النوعين
من الشعر ، وإن كان هذا الفارق لا يظهر
إلا عند طائفة من الشعراء تجاوزت ثورتهم
كل حد ، فأهمست القافية كل الإجمال ،
أو منعتها الحرية المطلقة ، فهى تظهر كما
تشاء ، وتختفى كما تريد ، من غير ضابط
أو مقياس .

ولتقرأ مما هذه الآيات :
يا سائرا والمزم فى حيوة أراه
احمل لم ... لإخوتى هناك
دى .. دم الزقاق حيث يوجهدون
وهذونا

فنحن لا نزال
حيوتنا مشدودة إلى السماء
نذب عن حقولنا جحافل الجراء
والبورم والقربان ...

إلى آخر ما قال ، هذا الشاعر المفضل !
فهنا تختفى القافية التى لها أثر كبير فيما
يشيع فى الشعر من إقتصاع وترنيم ، وهنا
أيضا تكرار للكلمات دون أن يكون هناك
داع إلى هذا التكرار .

ثم يبقى بعد ذلك هذا السؤال الأخير :
هل استطاع هذا الشعر الجديد أن يتسع

موسيقا الشعر المؤلف ، وفي ظلها عاشوا
يقولون الشعر سنوات .

فهذه النماذج نعدنا لونا من ألوان التجديد
لا تخرج الشعر من جوهره المعروف ،
ولا تقتصر به عن تطوره الملائم ، وفرق
كبير بين أن نجد في الشعر العربي ، وبين
أن تأتي بما يخالف طبيعة هذا الشعر ،
ثم نقول إننا قد أتينا بشعر جديد !

أما هذه « القصائد » الكثيرة التي جادت
بها قرائح الكشكرين من « الشعراء » الذين
اتهموا فرصة هذه الفوضى فأحدثوا هذه
الأشياء التي تهرعت من كل لون من ألوان
الإيقاع والتنسيق ، فلا نقول عنها إلا أنها
لغو أطفال ، وإن صدرت عن رجال أو
أشباه رجال !

وبعد ، فقد بدأ صوب هذا الشعر يخفض ،
ولن يرتفع هذا الصوت بعد ذلك ، وبدأه
أمواجه تنحصر عن الشاطئ ، ولن تعود
إليه أبدا . وسيظل الشعر المؤلف ، بجوهره
الأصيل ، وطبيعته الفنية ، عالدا خلود الفن ،
باقيا ما بقيت الحياة .

وكذلك صنع شاعرنا العظيم العقاد في
قصيدته ، فلام بين مقطوعاتها ، بحيث
صارت القصيدة آية من آياته التوزيع
الموسيقى الجميل ، والخاص الصوتي البديع ،
ولنسمع مما إلى هذه المقطوعة :

فيه دم لا شك فيه
في كل طرس أو كتاب أو جمل محتويه
ودم المفقور والسفيه

يمرر هناك ، وأنت تحب من الورق الزفيه
نظيره كالدم في العروق سري ، وكالم تنقيه
وسل المدلس والزيه

إنه التنسيق الذي يدرك القاهر بحاسته
الفنية الأصيلة أنه الإطار الذي لا بد أن تبجل
فيه كل صورة من صور الفنون .

وإنصافا للحقيقة نقول إننا نذوق جمال
هذا الشعر الجديد في بعض النماذج ، ولكنها
نماذج نادرة قد حرص أصحابها على شيء من
التنسيق في توزيع المقاطع المختلفة ، والقوافي
المتوعة ، فاحتفظوا لشعرهم بالنظم المميز ،
والإيقاع الذي لا يشبه في النثر إيقاع .
وهؤلاء الشعراء كلهم من الذين درسوا

ابراهيم محمد نجار

مع قضايانا

إِنِّسَاعَاتِدُون

للأستاذ أحمد الشرباصي

في الصباح والمساء قائلين مع المشردين من أبناء فلسطين : « إنا طائدون » ... ولكن من نحن حق نقول « إنا » ؟ .. إن « نا » ضمير يدل على الجمع أو العظمة ، فافه الكبير المتعال يقول مثلا : « إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون » ، والله قادر بسلطانه وسطوته على أن يحفظ ذكره ، وأن يجمع له من أسباب التعظيم والتأييد ما يبق به ويدوم ، فمن نحن ؟ ...

نحن أولا نقبسط ونقسع في رحاب رقة كبيرة قديمة هي الشرق الروحي المؤمن ، والشرق هو مهبط البيانات ومبث الرسالات ومسرى دهوات السماء والروح ، ومن الشرق أشرقت المدينيات في مصر والشام والهند ، ولذلك سمى « الشرق » ! ..

ثم نحن نجمع ونذكر في رقة أضيق نطاقا ، ولكنها أعمق روحا ونفسا ، وهي رقة العروبة التي تقع في صميم الشرق ، فنحن العرب ، العرب الذين اختارهم وبهم ليكونوا

لا يختلف هريان واهيان ، ولا مسلمان ماقلان ، في أن نكبة فلسطين كانت الشوكة الكبيرة المسمومة التي غرستها الاستعمار الغربي في قلب الشرق العربي الإسلامي ، وإذا كانت هذه الحقنة قد طوت بين جنباتها منحة - إذ أبقت القلوب وماجت النفوس فانبعث الثورة ، وأقبلت الصحو ، وأخذنا طريقنا نحو التحرير والتطهير والتنمير ، وشرعنا ندم كيانتنا العربي وثبت وجودنا المؤمن - فإنه ما زال في رقابنا دين مستحق نحو هروبنا وإسلامنا ، نذكره ولا ننساه ، وإذا كنا أحيانا نخفيه ولا نبديه ، فإننا حل الدوام نطلبه ونرتجيه ؛ وهو أن تعود فلسطين ، أو أن يعود أهل فلسطين إلى فلسطين ؛ لأن الله عز شأنه وجل أمره ، يريدنا حرية إسلامية ، فيجب أن تكون . « والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

يجب أن تعود فلسطين ، ولذلك نهتف

والمسيحي العربي فينا - وإن كان مسيحياً
في دينه وعقيدته وعبادته التي يتمتع بحريته
فيها - هو في الوقت نفسه مسلم بلسانه وبيانه ،
مسلم بلغة القرآن المجيد التي يتحدث بها ، مسلم
بالعادات والتقاليد التي يشترك فيها مع جيرانه
وأبناء بيئته المسلمين ، مسلم بقوميته التي يفار
عليها مع زملائه في الوطن المؤمن الكبير ،
فالكل في خدمة العروبة وإعزازها سواء .
نحن أبناء الشرق والعروبة والإسلام ،
نحن الجامعين بين فضائل الإيمان وفضائل
القومية ، نحن الموقفة أو اصغرنا بحسب ربنا
وسمو مبادئنا وجلال تاريخنا ، نحن الذين
نقول : « إنا عائدون » .

وإذا قلناها في إخلاص وإجماع ، وبعدم
وتصميم ، استمعت الدنيا ووصى التاريخ
واستجاب القدر ؛ لأن رسولنا الصادق
المصدق يقول : « يداقه مع الجماعة » ويقول :
« لا يجتمع أمي على ضلالة » ، ويقول : « لا تزال
طائفة من أمي على الحق ظاهرين حتى تقوم
الساعة » .

وشاعرنا يقول :

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

فلا بد أن يتجيب القدر

ولا بد ليلاً أن ينجل

ولا بد لقيد أن ينكمر

نم : إنا عائدون يا ذن الله إلى أرضنا

حله رساله وناشرى دهرته بين العالمين ،
فكان ذلك تكريماً من الله أي تكريم .

ثم تعود تنبسط في رقعة أوسع وأفسح ،
تنبسط في جموعة المسلمين ، والمسلمون هم الذين
يردد كل واحد منهم قوله تعالى : « إني وجهت
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً
وما أنا من المشركين » ، « قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك
له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » .

وهم الذين يقول وجههم في كل من استقام
خمسهم منهم : « ومن أحسن قولاً من دعا
إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين » .

ثم تعود فتكون مزاجاً عجيباً في هذه المنطقة
الكريمة - منطقة العروبة المؤمنة - فتمثل
العرب المسلمين أو المسلمين العرب ، فيتمثل
فيها الرواء الطاهر والروح النبيل ؛ لأن
العروبة ولاء الإسلام ، والإسلام روح
العروبة ؛ فنحن العرب الذين أسلموا وآمنوا
ونحن المسلمين الذين تجرؤ في هروهم خصال
العروبة ، وإذا كان ميار الديبلي يقول
هو نفسه :

وجعت المجد من أطرافه

سودد الغرس ودين العرب

فالعرب أولى بالفخار والازدهار ؛ لأنه

تحل بهم العروبة الأصيلة التي ذكاهم وأعلامها

وقواها رب العالمين ، حتى قال جل جلاله :

« كثر خير أمة أخرجت للناس » .

الذى كان مسلماً ، وما دام نبينا مأموراً بأن يتبع هذه الملة الخفيفة السمحة ملة إبراهيم ، وما دنا مأمورين باتباع هذه الملة المسلية المستقيمة التي دعا إليها إبراهيم وآمن بها ، فمن إذن الأمة الوارثة لقوائمه ، ونحن أولى الناس به ، وأحق الناس بأن يشار على موطنه ودياره .

وإننا نأثرون إلى فلسطين ؛ لأن فلسطين موطن عيسى عليه السلام ، ونحن أحق الناس بعيسى عليه السلام ؛ لأنه النبي الذي سبق نبينا ، وهو الذي بشر بنبينا ، فكانت هذه البشارة إيذاناً بأن عمداً الخاتم الجامع هو الوارث لعيسى كما أنه الوارث لنفسه من الأنبياء : « وإذا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » .

ونحن أولى الناس بعيسى ؛ لأننا نحن الذين كرمناه وطهرناه ونزهناه ، ولم نحرف في قوله ، ولم نفرق في أمره ، ولم نغال في الارتضاع به ، كما أننا لم نظلم به ضمه حق ، وهذا كتابنا ينطق في عيسى بالحق والصدق ، ويصفه وصف التكريم والتعظيم ، ويمتدحه تمتدح التمجيد والتحميد ، فيقول عنه : « إذ قالت الملائكة يا مريم

ووطننا وحمانا فلسطين ، لأننا نؤمن بالله سبحانه ، والله جل جلاله من أسماء المبدئ المعيد » . ولأننا نريد أن نكون أمة في بلادنا ، أبطالا في ديارنا ومن أجل حريقنا وكرامتنا . وآباؤنا العرب الأماجد يسمون البطل الضعيف « معاوداً » ، لأنه يعاود الكرة مرة بعد مرة ، ولا يجمع ما رأى من شدة الحرب أن يعود إليها ، وأمير القوم عند العرب يسمونه « العود » تشبيهاً له بالرجل الكبير الذي تعود الرحلة ، وعاود المسير ، واعتاد تحمل المصاعب والمشقات .

لأننا نأثرون إلى فلسطين ؛ لأن فلسطين موطن أبينا إبراهيم عليه السلام ، ونحن أولى الناس بإبراهيم أبي الأنبياء . لأن نبينا محمداً صلوات الله وسلامه عليه هو أولى الناس بإبراهيم كما يقول القرآن الكريم : « ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » ، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ، ويقول : « قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً ، ويقول : « ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً » ، ويقول : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً » ، ويقول : « قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قياماً ملة إبراهيم حنيفاً » .

وما دام ديننا هو دين إبراهيم الخفيف

القرآن الكريم : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . » ويقول : « ألم ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان » . ويقول : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جعلكم رسولاً مصدقاً لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال : أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟ قالوا أقرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » . ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وهارون والنبيون من وحيهم لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون » .

إتنا حائدون إلى فلسطين ؛ لأنها أول القبلتين في الإسلام ، قال حاضنها بيت المقدس وإلى المسجد الأقصى فيها ، كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يتجه في صلواته ، وظل روحاً من الزمن يتخذ من بيت المقدس وجهة وقفة ، حتى أمره الله جل جلاله بالأجساد إلى السكينة ، فكان هذا الجمع بين القبلتين في الإسلام مزجاً إلهياً كريماً يوحى بوقيق

إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين . ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين » . ويقول : « إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكري لصيق عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس ، تكلم الناس في المهد وكهلاً ، وإذ طنتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ياذن فتنفخ فيها فتكون طيراً ياذن ، وتبرئ الأكمة والأبرص ياذن ، وإذ تخرج المرق ياذن ، وإذ كففت بى إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين . وإذ أوحى إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسول قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون » . ويقول هل لسان عيسى : « قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلنى نبياً ، وجعلنى مباركاً أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حياً . وبرأ بوالهوى ولم يجعلنى جباراً شقياً . والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً . ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه يمترون » .

إتنا حائدون إلى فلسطين ، لأنها بلد الأنبياء والمرسلين فيها نبتت شجرة النبوة وتفرعت أغصان الرسالة ، ونحى الأمة التى انتهت إليها موارد النبوات والرسالات ، ولذلك يقول

المواطن لإمامة النبي محمد لإخوته الأنبياء والمرسلين ، فوق أنها بلد الإسراء والمعراج والله جل جلاله يكرم هذه الذكرى ، ويعطيها حقها من الرتبة والسمو . فيقول : « سبحان الذي أمرني بعبد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لزيه من آياتنا إنه هو المسيح البصير » .

وإننا عائدون إلى فلسطين لأنها ثالث الحرمين ، والرسول يقول : (لانشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا . والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى) ، ولا يتيسر لأبناء الإسلام أن يشدوا رحلهم إلى المسجد الأقصى آمنين مطمئنين ، أعضاء كرماء ، إلا إذا كانت فلسطين حرة هرية مسلمة ، ولذلك يجب أن نعود إلى فلسطين ، وأن نهتف من الأعماق قائلين : إننا عائدون ! .

أحمد الشرباصي

الارتباط بين مكة والقدس ، وبين التبت السابقة والقبلة اللاحقة الدائمة الباقية ، فإذا اتجه المسلمون إلى الكعبة في صلواتهم مرت بمحواطهم ذكرى الاتجاه النبوي إلى بيت المقدس ، فأذكروا أن موارد النبوة لا تتوزع ولا تنقطع ولا تجزأ ؛ لأنها هبة الله ، فيجب أن تبقى مصونة تحت لواء الله : « والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم » .

إننا عائدون إلى فلسطين ؛ لأنها مسرى نبينا عليه الصلاة والسلام ، ونهاية رحلته الأروحية في حادث الإسراء ، وبداية رحلته السابرة في حادث المعراج ، وكان انخفاذ فلسطين مقراً لهذه البداية وتلك النهاية رمزا قويا إلى أن فلسطين هي واسطة العقد في وطن المسلمين . وأنها يجب أن تكون في قبة الإبراهيم عند المؤمنين ، وبخاصة أنها كانت

الإيثار

ذكر من قصص الإيثار أن كعب بن عامر آثر رفيقه النمرى بالماء على نفسه حتى مات هو عطشا ونجا النمرى ، وفيه يقول حبيب بن أرس الطائي :

يجود بالنفس إن ضن البخل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود

كيف انتشر الاسلام

الأستاذ عباس طه

سنة ١٠٠٥ م وجل من مدينة لاهور يقال له الشيخ إسماعيل أبي في الدعوة إلى الإسلام بلاد حسنا ، وتلاه في الدعوة إليه في تلك الأصقاع وجل يقال له عبي الدين تشيشي توفي سنة (١٢٣٤) م .

وقد اشتد انتشار الإسلام في ذلك العهد بشمال الهند حتى آل إلى المسلمين الملك في البنغال (سنة ١٢٠٠) م كاتوج أوله ملك مسلم في كشمير من بلاد المغول سنة ١٢٠٠ م ومنها انتقل الإسلام إلى نيبال الصغرى ، وقد وصل إليها أيضا من ولاية يرنان في جنوب الصين .

دخل الإسلام إلى بلاد الصين من منفذين : الساحل الجنوبي ومن الولايات المناخنة لبلاد التركستان .

وقد روى أن علاقات حسنة نبذلت بين بغداد والصين على عهد الخلفاء العباسيين وكان العامة المسلمون يؤمنون تلك البلاد من طريق ما وراء النهر .

وقد ظهر الإسلام مبكرا في بلاد الصين على بعد الشقة بينها وبين البلاد العربية حتى أنه بني مسجد في ولاية شينزى سنة ٧٤٢ م أي بعد البعثة المحمدية بنحو مائة سنة ، وكان

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، صدق الله العظيم .

أود الله تعالى أن تكون بلاد العرب مهيطة لأنوار الدين العالمى الذى هو آخر الديانات والرسالات ، فأرسل به حاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم ، فلما تم نزوله ، واختار الله رسوله لجواده انتشر نوره في الحافظين ، فعنى الباحثون بمعرفة المسالك التي سرى منها إلى العالم كله . ومن هؤلاء الباحثين المستشرق الألماني الأستاذ مارتن هارتمان ، الذى عنى بهذا الموضوع في كتابه : الإسلام ، فكتب فيه بحثا قويا يعتمد عليه في هذا المقال : بلاد العرب منفذان إلى الشرق وهما :

العقبة ، وهي على طريق الشام والطف بجوار نهر الفرات ، وقد انتشر الإسلام منهما إلى الشام وأرمينية وبلاد القوقاز وأذربيجان ووصل إلى بخارى وكابل عاصمة بلاد الأفغان في القرن السابع وإلى خوارزم في أوائل القرن الثامن ، وما زال يمتد حتى تعدى حدود الصين من نيا نشان ودخل مدينة كاشغار من بلاد المغول وبلغ بلاد الهند ، وكانت مدينة مولتان مركزا للدعوة الإسلامية ، ومن هناك انتشر في شمال الهند حيث ظهر في

الصينية فلم تستطع الحكومة استردادهما إلا بعد موت هذا الزعيم .

أما المنفذ الآخر الذي سلكه الإسلام إلى الصين : وهو الساحل الجنوبي ، فقد عرفه العرب والفرس منذ زمن بعيد ، وقد تأسست جالية إسلامية في كانتون منذ العصور الأولى في الإسلام . وروى أن الخليفة العباسي أرسل أربعة آلاف جندي لمساعدة قبصر الصين في بعض حروبه . وكان المسلمون يصدرون من بلادهم الميش في الصين . لذلك فويت شكيتهم هناك .

لنت الذي يتأمل بعد الشقة بين بلاد الصين وبلاد العرب لا يسمه إلا أن يكبر تلك الروح التي كانت تدفع المسلمين إلى تحشم هذه المتاعب لفكر دينهم في الحاققين ، ويدرك أنه يمثل هذه القلوب الكبيرة نعتز الأمم وترقى ونبنى لنفسها وخلفائها جدا بخلد خلود الدهر . وقد عجز دماء الأديان الأخرى من أن يصلوا إلى الصين إلا في القرون المتأخرة ، وعجزت المدنية الأوروبية عن أن تتعدى الحدود الشرقية للصين حتى آخر القرن التاسع عشر .

ولكن المسلمين لم يجتازوا حدود السواحل لحشب ، بل استطاعوا نشر دياتهم وثقافتهم فيها أيضا .

هياسى لم

من أثر هذه الحركة أن انتشر الإسلام في شمال الصين بدخول قبائل الويجود فيه ، وقد وصل بعضهم إلى المناصب الحكومية الرفيعة ، ونزح لهذا السبب كثير من الفرس إلى الصين ونشروا فيها لغتهم حتى أن كثيرا من مسلمي الصين يعدون الفارسية لغة المثقفين منهم .

وقد دخل في الإسلام كثير من اليهود ، هناك فزاد بهم زيادة كبيرة يصعب تقديرها . ولما دخلت بلاد التركستان المسلمة إلى حوزة الصين ، واحتك المسلمون بأهلها تعرفوا معهم سماحة الإسلام وفضائله فكان ذلك سببا في زيادة انتشاره في تلك الأصقاع . وفي هذا العهد بدأ ظهور رؤساء وقادة من أصل تركي في الصين حتى أن القيصر الصيني كين لنج تزوج أميرة تركية ، وأمر ببناء مسجد لإكرامها ولحاشيتها .

وقد اشتهرت أسماء وجل من الترك تولوا الإدارة والقيادة العسكرية ، كذلك وجد نحو عشرين ألف أسرة تركية في مدينة بكينج عاصمة الصين ، وقد كان لهم ثلاثة عشر مسجدا يقيمون فيها الصلاة ، وارتفع شأن المسلمين في الصين إلى حد أنهم أحدثوا ثورة في كانسو وشينزى سنة ١٨٦٤ فلم تنجح الحكومة في إخمادها إلا بعد مكائنها عشر سنين ، وفي هذه السنة نفسها تمكن يعقوب بك الطشقندى من اقتطاع التركستان من المملكة

مَائِقَاتُ الدَّعَوَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ

١- الدَّعَوَاتُ الْإِسْلَامِيَّةُ

٢- وَالْإِسْلَامُ وَوَحْدَةُ الْجَمَاعَةِ

لِلأَسْتَاذِ عَبَّاسٍ عَمُودِ الْعَقَادِ

دعوات الصلاة وتضاف إليها من قبلها على سبيل التوسع والتفصيل .

والقسم الثالث : تسيحات مستقلة يتعبد بها المسلم على انفراد أو مع الجماعة ، وأكثرها من

دعوات الصوفية باللغة العربية ، وغير العربية . والمؤلفة تسمى هذه الأقسام الثلاثة بأسماء

ترفضها وتفضلها للدلالة على غرضها ، فنها قسم داخل الصلاة المفروضة وقسم على حدة

الصلاة المفروضة ، وقسم خارج هذه الصلاة يختاره المسلم ولا يلزم أن يكون من باب

الفرائض ولا من باب السنة النبوية ، بل يجوز لكل مسلم أن يختار له عبارته ومعناه

ومناسبتها على حدة أو مع إخوان له في الطريق وفي حلقات الأذكار الخاصة .

وجملة ما اختارته المؤلفة مقبول عند جماعة المسلمين مع اختلاف المذاهب ، إلا طائفة

منه يتنادى بها الشطط إلى القول بالحلول أو القول بوحدة الوجود ، على النهج الذي

يرفضه أهل السنة بالإجماع ، وهو ذلك النهج

معرض صحيفة والتابع ، الأدبية لكتابين من الإسلام في عدد واحد ، وهو العدد الصادر في الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي (سنة ١٩٦١) .

والكتابان هما : كتاب الدعوات والصلوات الإسلامية، Moslem Devotions

لمؤلفته السيدة كونستانس بادريك ، وكتاب الإسلام ووحدة الجماعة ، Islam and

the Intepation of Society لمؤلفه : الدكتور موتجور مري وات ، أشهر المؤلفين

عن الإسلاميات من المستشرقين الانجليز في الوقت الحاضر .

ينقسم كتاب الدعوات إلى ثلاثة أقسام :

قسم المحورات والصلوات المفروضة ، وقد جمعت فيه المؤلفة آيات من القرآن الكريم ،

ومن التحيات ودعوات القنوت ، التي تتلى في الصلوات الخمس وفي غيرها من صلوات يؤدونها

المسلم أحيانا وإن لم تكن من أركان العبادة .

والقسم الثاني : يشتمل على دعوات توافق

بالجانب الخالص منه متعلمين بدهوى الحيدة واجتناب التعصب لهذا الفريق أو ذاك فيما ينسبونه إلى أتباع الديانة التي هم غرباء عنها ، منهمون بالفرض إذا تقيموا لفريق من أتباعها على غيره . . . ولولا هذا الخلط الدربح لكانت هذه الدعوات عنوانا صالحا للديانة الإسلامية في جوهرها ، وهو جوهر العبادة كما قال ناقد الكتاب .

وعندنا أن الإسلاميات التي تنتشر في الغرب تحتل الترتيب والتقديم بالأولية من وجهة النظر الإسلامية ، فأجدرها بالنشر - وأرجا في هذا الترتيب - أمثال هذه الدعوات والصلوات ، على شريطة السلامة من شوائب التصوف الكشيف كما وصفه ناقد الكتاب ، ومن شوائب التصوف المدخول الذي تطرق إلى الإسلام من بقايا الديانات الشرقية الخالية ومن ذلك الإغراق في دعوى الحلول ودعوى « الإلهية الكونية » التي تسمى عند أصحابها بوحدة الوجود ، ولا ينكر المسلم أن يؤمن بالتجلى الإلهي في آيات الكون بين السموات والأرضين ، فإنه مأمور بالبحث عن هذه الآيات بنصوص الكتاب ووصايا الأحاديث النبوية ، ولكنه ينكر أن يؤمن بالوثنية الكونية التي تصدق على من يؤله الكون كما تصدق على من يؤله جزءا من أجزائه ، فهو في تنزيه الوجود الإلهي لا يرفض عقيدة من العقائد كما يرفض هذه « الوثنيات » .

الذي يوشك أن يتطوح بأحله إلى تأليه الكون بظواهره المادية وبواطنه الخفية ، وليس هذا القسم من الدعوات بالكثير وإن كان ناقد الكتاب يقول إن دعواته أقرب إلى تسييحات المتصوفة منه إلى العبادات العامة أو العبادات المقررة للجميع ، وهي على حد تعبيراتهم « العبادات الأرثوذكسية » .

ويقول ناقد الصحيفة الأدبية : « إن نشر هذه الدعوات بين المسيحيين ، وهي مما يغلّب عليه اللطف المستحب ، خليقة أن تحرب أسباب التفاهم بين الديانات فيما هو أقرب الأمور إلى جوهرها جميعا وهو العبادة . وإن العبادة الإسلامية بألوانها الصوفية على الخصوص لتحمل كثيرا من معاني المشابهة والمشاركة بينها وبين العبادة المسيحية » .

ويعمى الناقد قائلا : « ولم تقصر المؤلفنة اختيارها على هذا النوع - بمعنى نوع الدعوات الصوفية الخالصة - بل هي تعرض لنا ما يلبس بشيء من الكشافة في أورد المتصوفين المعاصرين ، وأن هذين النقطتين من أنماط الدعوات الصوفية ليظهران مما بين المسلمين كما يظهران متصاحبين في تعاليد أكبر الكنائس الغربية » .

نقول : إن حيب هذا الكتاب وأمثاله أن مؤلفيها يحشرون فيها كل ما ينقلونه عن الإسلام إلى صعيد واحد ، ولا يكتفون

ولو أن كتاب الدعوات الإسلامية خلا من الدعوات المدخولة لكان في الطليعة من الكتب التي يحق لها النشر بين الأوربيين من وجهة النظر الإسلامية ، ولكننا نستكثر على مؤلف غير مسلم أو مؤلف غير مسلمة أن يعمل لإبراز الإسلام على هذه الصورة المثل ، وحسب أنه يعف عن عاصته فلا يطمسها .

• • •

أما الكتاب الآخر عن الإسلام ووحدة الجماعة فقد كتبنا عنه منذ شهرين في مجلة منبر الإسلام ، وخلاصته في بضعة سطور أن الدعوة المحمدية كانت دعوة تجديد بين أناس غير محافظين ؛ لأن كفار قريش كانوا قد تبدلوا في معيشتهم وغالفوا سنن البداة العربية من قبلهم ولكن الفارق بين تجديدهم وتجديد الإسلام أن الإسلام أعطى ضمير الفرد مثلاً أعلى ، يستقيم عليه وجوده بين أبناء قومه وبين بني الإنسان عامة ، وأنه أعطى الجماعة الإسلامية كياناً يسمى الأمة ، ويجعل لها من ثمة قبة واحدة وإمامة واحدة تثبت على تقلبات الأيام وصروف التاريخ .

ولما تعود إلى الكتاب على هذه الصفحات لتعلق على تعليق الصحيفة الإنجليزية ، فإن ناقد التاريخ - على خلاف العادة في هذه

فإذا سلم كتاب الدعوات الإسلامية من أواد أدياء الصوفية ، ومن لومة الحلول ، ووحدة الوجود فكل ما بقي منها فهو الدين الحق على أفضل ما يكون في عقل الإنسان وضميره ، وليس لدين من الأديان دعوات ، أو صلوات ترتقى إلى أفق من التنظيم أرفع من أفقها الذي ارتفعت إليه في الإسلام .

ففي البرهمية سبحات من التصوف الروحاني تملو إلى المذروة بين الدعوات الدينية ، ولكنها تفارق التوحيد دائماً كلما أوغلت في أحماق العقيدة أو رجعت إلى التشبيه بالقوى الطبيعية . وكثيراً ما ينتهي بها أسلوبها في التنزيه إلى فناء : كالعدم يتسارى فيه الوجود المطلق و لا الوجود ، على الإطلاق .

وفي غير البرهمية من الديانات الكبرى أوصاف للإله تبط بالخالق إلى مشابة الخليفة وتنسب إليه أفعال كأفعال أرباب الديانات الأثرى ، وهذه جميعاً شوائب للإيمان بالروية ينزه عنها الإسلام ، ولا تخفى على غير المسلمين بل يحسبها بعضهم غلوا في الإبعاد بين الخلق والخالق .

ودعوات الإسلام حقيقة أن تسكت المتحرصين عليه من يهتمونه بالمادية أو بالوقوف عند حدود الحياة العملية ، التي تتجافى بالمسلمين عن صفاء الروح وتلصقهم بنعيم الأرض حتى حين يتصورون نعيم السماء .

ادعاء عن موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية التي ظهرت منذ قيامه ولا تزال تظهر إلى اليوم ، ولكننا نعلق عليه لنقول إن الإسلام قد استوفى شرط الدين حقا لأنه عقيدة ثبتت على قلب المذاهب الاجتماعية ولا تزول مع كل عقيدة منها ، وقد يزول نظام رأس المال ويزول غيره من النظم التي تعاديه أو تواليه ، ولكن الإسلام يقيم المجتمع نظاما قويا لا يعنيه تبدل الأسماء حين يكفل له تحريم الاحتكار ويوجب فيه إنصاف العاملين ومعونة العاجزين عن العمل ، وأيما نظام يمنع فيه كثر الذهب والفضة وتداول الثروة بين الأغنياء ، ويلتزم فيه المجتمع بأهواء الضعفاء والمحرمين فهو نظام إسلامي مشروع ، وهو كذلك نظام إنساني متجدد ، والمسلمون الذين يطبقونه أناس مفروض عليهم أنهم خلاق عاقلة ، تطلق أيديها بتدبير مصالحها ولا تمل عليها قبل ولادتها لإملاء الحروف والبنود ، لكن تطاع على السماع ، ولا تسمح لمن تملى عليهم بموقف غير موقف الخضوع والانباذ .

عباس محمود العقاد

المصحفة - قد أغنى كل الكتاب ومؤلفه إنحاء يكاد أن ينحدر إلى الإغاة والتنديد ، ولعله بهذا المسلك العجيب يعزز الشبهة التي تساور أذهان قراء المصحفة في السنوات الأخيرة ، وهي شبهة الهوى المصبوغ بصيغة التصرف الاجتماعي الذي يقرن أحيانا بالإسرائيليات ونزعات الهدم والفوضى في الفن والأدب . وكأنما استحق الدكتور مونجوسرى ذلك الإنحاء عليه من نافذة المتطرف لأن كتابته في نظره قد تحسب من قبيل المحاباة للإسلام ، وإن تكن في نظر القارئ المسلم دون حق الإسلام في التعظيم والتحقيق .

وأكبر ما أخذ الناقذ على مؤلف الكتاب أنه نسي « قابلية الدين » للفارقات وهو يكتب عن الإسلام وعن النظم السياسية والاجتماعية في تاريخه ، فاستعظم على الإسلام أن ينجو من الاتهام بمصادمة الواقع ومخالفة المقول ، كأنه كان يطالب المؤلف بتكرار المقال عن جهود النظام الاجتماعي في الإسلام لأنه لم يقرر مبادئ الاجتماع التي تابعت بعد قيام دعوته ليتنفس بعضها بعضا إلى هذا الزمن الأخير ، وليس تهليقنا كل هذا التمليق إنكاراً لما

آراء وأخبار

أيها الإخوان :

لقد مرت على الأزهر عدة تنظيمات ، ولكن لم يكن من بينها تنظيم كهذا التنظيم الذي صدر به القانون أخيراً ، والذي أقره مجلس الأمة لإقاييس الدولة الشمال والجنوب ، هذا التنظيم الذي يتناول الأزهر من بدايته إلى قته فيتناول جميعات تحفيظ القرآن الكريم كما يتناول كليات الطب والزراعة والهندسة بجانب كليات الدراسات الإسلامية والعربية ، وهو يشتمل على الخير كله الذي يعم الأزهر وبهم العالم الإسلامي بهذا البحث الجديد ، وكلنا يعرف مهمة الأزهر في الحياة وهي مهمة لها خطرهما ومكائنها .

وهذا التنظيم يشمل هذه المهمة ويؤكددها .

وإني أحمد الله وأشكره ، على ما أنعم علينا من هذه النخبة الكريمة من علماء الإقليمين الذين سيكون مجهودهم المشكور المتواصل أعظم الأثر في تخليص الإسلام من الشبهات التي خلقت به وليست منه وإظهاره ديناً كريماً لا شائبة فيه ولا جود .

كلمة الأستاذ الأكبر في هيئة التخطيط :

في مساء يوم الاثنين السابع عشر من ربيع الأول (٢٨ أغسطس) اجتمعت هيئة التخطيط لقانون الأزهر الجديد ، وافتتحها فضيلة الإمام الأكبر بالكلمة التالية :

إخواني :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

إن الأزهر الذي حل رساك بأمانة وسهر عليها في مدى عشرة قرون كاملة يعالج فيها تفسير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويبين للسليين أخلاق الإسلام وآداب الإسلام ، والمعاملة التي أخرجها الله لعباده — إنه الآن على أبواب عهد جديد عجيد إن شاء الله .

وإني لأجد نفسي بين عدة لجان أترده في أيها أبدأ بشكره ، أبدأ بشكر رجال الإقليم الشمالي على تلك الزيادة الكريمة ؟ أم بشكر رجال الإقليم الجنوبي على استقبال إخوانهم الشماليين للعمل على تنظيم الأزهر تنظيمًا يتفق مع مبادئه .

وفي هيئة تخطيط المعاهد :

وفي الجلسة التي عقدتها هيئة التخطيط للمعاهد الأزهرية التي فضلت الكلمة الآتية :

باسم الله ، وبمحمد الله ، وشكره ، وباسم حق الأمة علينا في التعليم ، وباسم حق الإسلام علينا في الانتشار والذبح ففتح الجلسة مع إخواني وأبنائي رجال التعليم والتأديب والتثقيف مستعينين بالله للوصول إلى الغرض المقصود وإلى الهدف المحدد لهذا القانون الجديد الذي وحد بين طوائف الأمة وجعلها طائفة واحدة في التفكير والتثقيف بعد أن كانت فيما أرى وبرى الناس طائفتين يشبه أن تكونا متخاصمتين كل طائفة لها تفكيرها ولها وجودها ولها دائرة عملها ، ولا شك أن الأمة التي تلتئم من طوائف هذا شأنها تكون أمة هزيلة ضعيفة في تصورها لأهداف حياتها . أما الآن فنحن نرحب برجال التربية والتعليم ، والأزهر بمنع يده وجميع إمكاناته معهم في النهوض بالأمة والسير بها في سبيل التقدم والازدهار . ولن يكون هناك بعد هذا رجل أزهري ، ورجل تربوي ، بل الكل أزهري والكل تربوي . وهذا من فضل الله علينا ، وهذا هو المنطق الوحيد الذي حظيت به تلك الوحدة التي سرنا إليها في الجمهورية العربية ،

هذا شيء مما ستالجونه أيها الإخوان ، والذي هو بين أيديكم ، تعالجونه بما أعرفه فيكم من الإخلاص والإيمان وما ينتظره منكم الأزهر والعالم الإسلامي كله .

وقد بدا لي في رحلتي إلى الشرق الأقصى أن هناك شعوبا تتطلع إلى الأزهر وتنتظر منه الإيمان والإرشاد وتنتظر أن يقدم لها غذاء لأرواحها شعيا لاغصة فيه ، وقد مرت على الأزهر أطوار ذاق فيها مرارة الجحود ومرارة العقم .

وقد آن الأوان لأن ينفض هذا الغبار ويظهر سبيل الإسلام قوية واضحة ، فلا اجتهد أغلق بابيه ، ولا حرية نافذة يجر فيها على الإنسان في سبيل الفهم والعلم والتطور . وإن أضع هذه الرسالة بين أيديكم مع ثقى في أنكم ستقبلون جهديكم بما عرف فيكم من إخلاص وكفاءة وإيمان .

ولست أخص بالشكر جماعة دون جماعة ، ولكن أشكر الله الذي ميا رجل الجمهورية الأول الرئيس جمال عبد الناصر وهيا لرجال الأزهر ورجال الجمهورية جميعا لهذا الإعداد العظيم الذي يؤكد رساله الأزهر وبدعمها . وختاماً لكم تمنياتي أن يكمل الله جهودكم بالنجاح والصلاح .

وفقى الله وإياكم أجمعين .

غيرنا ، ومعاذ الله أن يكون هناك غيره
فكلنا واحد ذو تفكير واحد ، فبتدئ
التعليم من تحفيظ القرآن الذي هو الأساس
المقدس عند الجميع وينتهي بالكليات
في التعليم الجامعي العام . هذه هي الجلسة
الثانية ، وقد سرتني بالأمس الجلسة الأولى
التي كانت تشمل طوائف التخطيط الجامعي
للجامعة الأزهرية وقد وصلنا والحمد لله إلى
ما اطمأنت إليه قلوبنا ونحن سائرون أيضا
معهم إلى أن فصل إن شاء الله لما يطمئن
قلوبنا فنحن متحابون والله سيمهل لنا بلوغ
الأهداف والوصول إلى الأغراض ، وإن
أكل بعد ذلك العمل إلى الإخلاص الذي
تؤمن به عند إخواننا رجال التربية والتعليم ،
وبعد أن أشكركم على تلك الجهود التي
بذلوها . أما أبنائنا رجال الأزهر فإني أدخر
لم عند الله شكراً لا يعادله شكر لا مني
ولا من أكبر مني فإن شكر الله وثواب الله
هو أجزل من شكر العباد وعلى الله التوفيق .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في لجنة التنظيمات الإدارية :

وأنتي فضيلة الأستاذ الأكبر الكلمة التالية
في اجتماع هيئة تخطيط التنظيمات الإدارية
والمالية والقوانين للمعاهد والكليات :

وإننا نشكر الله سبحانه وتعالى على أن مهد
لنا ذلك السبيل ، فكلنا بالأمس طائفتين
يشبه أن تكونا متخاصمتين ، كان الأزهرى
ينظر إلى غيره وغيره ينظر إليه كما ينظر
الاباعد بعضهم إلى بعض ، وكأن لم يجمعهما
وطن واحد ولم تظلهما سماء واحدة ، ولم
يفترشا أرضاً واحدة ، ولكن من الأمس
فقط اجتمع الأزهرى مع شعب الأزهرى
متصالحين متفانين مشتركين في المهمة وفي
الهدف وفي السعى إلى الغاية التي يمشونها
لأبناء الجمهورية العربية لا فرق بين مصر
ولا بين سورية فالكل سواء في سورية ومصر
والجمهورية العربية بإقليمها وبأجزاء كل
إقليم ، أصبح الجميع وحدة لا تعدد بينها
في التفكير ولا في الهدف ، وهذه غاية كنا
نرجوها من الله من عهد بعيد . كان الأزهرى
ينظر إلى غيره كما ينظر إلى الأجنبي ، وكان
الأزهرى ينظر إلى غيره أيضا نظرة استمراء
أو كما يخيل لها وجوده الديني ، فيفاضل بين
نفسه وإخوانه الأزهريين وبين إخوانه غير
الأزهريين ، ولكننا الآن والحمد لله قد
اجتمعنا جميعا حول مائدة واحدة لبحث
قانون التعليم في الجامع الأزهر - التعليم
المشترك بين أبناء الأمة جميعها - الذي ابتدئ
بتحفيظ القرآن الكريم ، وهو هو الأساس
في التعليم العام والتعليم الخاص عندنا وعند

الادفنتست والاستاذ عتر يعقوب سكرته
جمعية الادفنتست بمصر الجديدة .

وقد دار الحديث حول جهود الأزهر في
حبيل نشر الثقافة الإسلامية في أنحاء العالم
وفي حبيل نشر السلام في الأرض ، كما تناول
ما يقدمه الأزهر لطلاب البعث الإسلامية
الذين تزيد جنسياتهم على الخمسين وتميئة
أسباب الراحة والاستقرار لهم .

ثم سأل الزائر عن مستقبل الأزهر بعد
إعادة تنظيمه ، فأجاب فضيلة الأستاذ الأكبر
بأن الأزهر في ظل القانون الجديد
سيكون دينياً وعلانياً ، وسيخرج الأطباء
والمهندسين ، وسيوفد منهم إلى العالم الإسلامي
وسيعالج الطبيب الأزهرى القلب والروح
بجانب علاجه للبدن .

وسأل الزائر فضيئة عما إذا كان هناك
وسيلة للتعاون بين الديانات للدعوة إلى
السلام في أنحاء الأرض ، فأجاب الأستاذ
الأكبر بأن الديانات من الله ، والله
وحده هو السلام ، ودعوته إلى خلقه باسم
السلام . الذى هو عنوان الإسلام ، فالإسلام
يدعو إلى السلام ، وإلى دار السلام والله تعالى
يقول : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة
سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به
شيئاً . ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من
دون الله » .

باسم الله والحمد لله تفتح الاجتماع الثالث
لهيئات التخطيط لقانون تنظيم الأزهر الجديد
الخاص ببيئة تخطيط التنظيمات الإدارية
والمالية واللوائح لمعاهد الأزهر وكلياته ،
وإني طالما تمنيت على ربى أن تجتمع طوائف
المثقفين الدينيين والمحدثين حول مائدة واحدة
هى مائدة العلم والتشقيف .

وإني لائق في إخلاصكم للقيام بوضع
الخطة والأسس التى تهدف للوصول بالأزهر
إلى مستقبل متكامل ، وأكرر شكرى باسم
الأزهر وباسم المسلمين لكم على جهودكم ،
وإني إذ أذكر هذا أجملة في تاريخ حياتى وفي
ريخ الأزهر الذى ظل عشرة قرون كاملة
يحمل رسالة الدين ونشر اللغة العربية .

وإن شاء الله سيستمر عشرات القرون
حاملًا لواء الدين والعلم كل ذلك بفضل
إخلاصكم وتأذكركم في النهوض به ، وفقكم الله
لجميع .

والسلام عليكم ورحمة الله

شيخ الأزهر مستقبل :

مدير جامعة الادفنتست بأمريكا :

استقبل فضيلة الأستاذ الأكبر بمكتبه
دكتور والف واطمن ، مدير جامعة
الادفنتست بواشنطن ، يرافقه مستر روبرت
دارنل الأستاذ بكلية الشرق الأوسط في
بيروت ، ومستر وليم لاشر الأستاذ بكلية

يضع يده في أيديكم لتؤكد تضامتنا ووحدتنا لمحاربة المستعمرين الطغاة بما حارب به رسول الله ، وللمعمل على دعم السلام وتأكيد كونه في كل مكان ، وإني ليحترق أن أسمع عن محيات عدن باعتبارها محمية من المستعمرين ، إن هذا من باب الابتلاء ، ابتلينا بهذه الحماية من المستعمرين ولكن في وقت قريب سيذول هذا الاستعمار البغيض . إننا نريد أن تكون البلاد لأهل البلاد ، نريد أن نكون أقوياء في الدفاع عن أوطاننا ، وفي الاحتفاظ بكرامتنا .

ثم تطرق الحديث حول إعادة تنظيم الأزهر فقال الزائر : لقد سرورنا بتطوير الأزهر ، ونحن أنفسنا بهذه النهضة الموقفة ، كما زاد من سرورنا أن الأزهر سيكون له مجمع بحوث إسلامي يضم بين أعضائه ممثلين من مختلف البلاد الإسلامية للعمل لتوحيد الرأي ليخرج على جميع المسلمين في رأي موحد على أساس من كتاب الله وسنة رسوله ، بغض النظر عن اختلاف المذاهب .

ثم طلب سمور من فضيلة الأستاذ الأكبر أن تمثل عمان ، في هذا المجمع الإسلامي الكبير ، كما صرح بأنه سيعمل على إيفاد الطلاب من عمان للدراسة في الأزهر بعد التخلص من الاحتلال البغيض .

ثم أضاف الزائر أن عدد سكان عمان

فعب الزائر من إعجابه بمبادئ الإسلام . ثم صرح لفضيلة الأستاذ الأكبر بأنه عضو في جمعية السبطين التي توجد لها إدارة في واشنطن ، وفروع في أنحاء العالم ، وهي تقوم على الدعوة إلى السلام والبعد عن الحزب والمهسر والتدنس وأكل الخنزير .

وقد دعا الزائر فضيلة الأستاذ الأكبر لزيارة الولايات المتحدة وقال : وسأكون في استقبال فضيلتكم في واشنطن وسيكون لهذه الزيارة أثرها الطيب .

فوعده فضيلته بزيارة هذه الزيارة ، وشكره على مشاعره الطيبة .

وبستقل أيضاً إمام عمان :

واستقبل فضيلة الأستاذ الأكبر بمنزله سمو الأمير غالب بن علي إمام عمان ، يرافقه شقيقه الأمير طالب بن علي ، والشيخ أحمد ابن عبيد ، والشيخ سليمان محمد .

وقد شهد المقابلة الأستاذ الدكتور محمد البهي مدير الإدارة العامة للثقافة الإسلامية ، والأستاذ أحمد نصار مدير مكتب شيخ الجامع الأزهر .

ودار الحديث حول واجب العلماء والأمراء في موازنة الكفاح من أجل الحرية في جميع البقاع ، وبخاصة في عمان .

قال فضيلة الأستاذ الأكبر : إن الأزهر

الشيخ أبو محمد عبد الله بن بركة ، وهو من المخطوطات القيمة ، حتى يمكن الانتفاع به . وقد شكر فضيلة الأستاذ الأكبر إمام عمان علي زيارته وقال له : إنها مناسبة سعيدة أن اترفت بيارتكم لنا بمناسبة كريمة هي ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنه لقال طيب نرجو أن يكون بادرة طيبة لجميع الكلمة وتوحيد الجهود لمقاومة الغاصب في عمان وفي كل مكان ، وفي نشر السلام في الأرض ونرجو أن يمنحنا الله القوة والرحمة ويهيئ لنا سبيل التضامن لتواجه كل دولة باغية ، ولتعمل جاهدتين حتى يعم بلادنا سلام وخير ورعاه .

مليون ونصف مليون من المسلمين مذاهبهم مختلفة ، وأكثر المذاهب عددا مذهب الإباضية .

فقه الإباضية :

وقد صرح الدكتور محمد الهبي المدير العام للثقافة الإسلامية بأن الأزهر سيمنى بفحص تراث الإباضيين ، حتى تكون كلمة المسلمين واحدة ، ثم أعلن أن إدارة الثقافة على استعداد لتلبية كل رغبة لنشر الثقافة الإسلامية في أي مكان ، كما وعد يبحث كتاب د جامع ابن بركة ، في الفقه الإسلامي الذي قام بتأليفه

وفاة عالم جليل

نعي إلينا - والمجلة مائة للطبع - فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عبد الرحمن هبسي مدير المجلة السابق ومدير تفتيش العلوم الدينية والعربية ، والمجلة إذ تشاؤك أسره وإخوانه وتلاميذه شعور الأسى توجه غلصة إلى الله العلي القدير أن يتنعم فضيلته بالرحمة وأن يسكنه تسريح جناته ، وفاء ما قدم للعلم والدين من جليل الخدمات .

الكتاب

نقد وتعريف

محمد عبد الله السامح

النكاح ، إشعاراً بأنها رابطة وثيقة يجب الحرص عليها ، وأن قسم ميثاقه الغليظ بمالا يحبه الله تعالى .

وتحدث فضيلته عن الوضع الاجتماعي لكل من الرجل والمرأة ، فالأحكام التي تشرع للناس ويصلح عليها شأنهم هي التي توافق طبيعتهم وواقع أمرهم ، ثم ختم أستاذنا بحمته بدراسة موجزة عن بعض أصول الأحكام : القطعيات والفنيات في الشريعة .

أسلوب المشرح في العقائد والعبادات والمعاملات ، بحجج التكليف في حدود الاستطاعة ، وهو المبرع عنه بتقني المخرج .

إن موضوع الرسالة لم يلتزم كله المدلول اللفظي لكلمة الوسطية ، لأن أستاذنا لم يربط به بعض بحوثه . كالزواج والطلاق وتحديد الوضع الاجتماعي للمرأة والرجل ، وفضيلته عن عرض المعاني الإسلامية عرضاً

موفقاً . وإن كان لم يتغلغل هذا العرض مناقشة كما عودنا في كثير من دراساته ، وهو بلا شك من المعروفين بوزارة العلم ، وعمق التفكير ...

١ - وسطية الإسلام

لفضيلة الشيخ محمد عبد الله السامح :

رسالة لأستاذنا الشيخ محمد المدني هي إحدى حلقات دراسات في الإسلام التي تصدرها وزارة الأوقاف ، بحثها جاء مركزاً يوائم صغر حجمها ، وهدفه أولاً أن يقتنع المسلم بأنه يعتنق أكل الأديان وأعدائها ، وفكرته آية كريمة من كتاب الله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ... » .

أما أسلوب البحث فهو الإفصاح عما يراد من الأفكار من شبه ، وأما معنى الوسط تعريفه في اللغة : اسم لما بين طرفي الشيء ، وهذه كلها بمثابة مقدمات بين يدي البحث . عرض أستاذنا بعد ذلك لمظاهر الوسطية : المزاجية في طبيعة الإنسان ، الاعتدال بالواقع البشري ، مسايرة الفطرة وتهذيب الغرائز ، بساطة العقيدة وبسر التكليف .

وواصل فضيلته بحثه بفصل عن مدى الإسلام في الزواج والطلاق ، فالزواج سنة طبيعية لا بد منها في بناء النوع الإنساني ، ورباطه مقدسة أسماها القرآن « عقدة

٢ - تأملات في المجتمع العربي

للاستاذ مالك بن نبي

المؤلف عالم جزائري ، ثقافته أوروبية في التخطيط والمنهج ، إسلامية في الفكرة والمذهب ، وهو مهتمس بمعنى بالنظريات الرياضية في شتى أبحاثه التي قدمها للكتابة العربية تحت عنوان « مشكلات الحضارة » وهي زهاء العشرة .

وكتابه الجديد تناول فيه : الصعوبات في المجتمع ، والمبررات في المجتمع ، القيم الإنسانية والاقتصادية ، الديمقراطية في الإسلام ، التضامن الإفريقي الآسيوي . . .

وأستاذنا المؤلف يرى أن عبارة ... الديمقراطية في الإسلام . . . عمالا تشعرا مائة بأنه يتضمن مسألة لم يحل بها أحد تسليم المقتنع ، وإنما فسلم بها خضوعا لمسايرة العرف الذي قرنته علينا الحضارة الغربية ، حتى أصبحنا نضم إلى الإسلام كل ما نفتقد أنه ذو قيمة حضارية دون أي تمحيص فيما يربطه أو يحدد درجة ارتباطه بالإسلام أو يترده عنه الإسلام ، فلفظة الديمقراطية تعبر عن سلطة الشعب . وهي لفظة مستوردة عرفت في اللغة اليونانية قبل خمسة قرون قبل الميلاد ، ولفظة الإسلام لم تعرف إلا

في القرآن ، إذن فالصلة التاريخية والجغرافية مفقودة ، ومعنى هذا أنه لا ارتباط بين الديمقراطية . . . والإسلام .

لا ريب في أن مدلول لفظة الديمقراطية هو حكم الشعب ، والإسلام لا يتنكر لهذا المبدأ ، والنزاهة المسلمين بالقرآن في الحكم لا ينفي الاعتراف بوجوده ، فالقرآن نصوص بمشابهة أصول . يفسرها ويخرج فروعها المسلمون ، والساتير الوضعية القديمة والحديثة لها إطار وخطوط عريضة ، يعمل فكر الشعب داخلها ، ويشرف على تطبيقها ، واعتقد أن أمر الشورى الوارد كبدا في القرآن نفسه ، إن دل على شيء فإنما يدل على الاعتراف بوجود الشعب المسلم .

ولا يمكن بعد ذلك أن يكون التباحث التاريخي والجغرافي يحدد كلمة الديمقراطية عن الإسلام ، ما دامت مدلولات الديمقراطية هي الاعتراف بوجود الشعب ، والمؤلف في نهاية هذا الفصل يتفق معنا ، بل يرى أن عناصر التشريع الإسلامي تكون الجانب الاجتماعي في الديمقراطية الإسلامية ، وأن المبادئ التي قررهما الإسلام في المجالين السياسي والاجتماعي ومنها في أساس ما يمكن أن نطلق عليه الديمقراطية الإسلامية . المؤلف أستاذ متمكن من الثقافة الإسلامية ، وإن كنا نود أن تكون عنايته بالأحاديث

ثم شخصية عمر الحاكم الكبير القلب ، الذي كبرت لديه مسئولية الحكم ، فتمتق في العدل والمساواة وإطلاق حرية الرأي والنقد لأساليب حكمه ، والسمو إلى أرفع درجات التواضع .

هكذا يعرض لنا الأستاذ خالد عمر بن الخطاب الذي لم يكن رجل سلطان لأنه فوق السلطان ، وإن مشهدا واحدا من مشاهدته لخير مما طلعت عليه الشمس وغربت من عروش وتيجان وزخرف وصلف ، وإن الكمال الإنساني حين أراد أن يحقق وجوده المادي المحسوس تجسد في نماذج نادرة وباهرة من البشر ، وإن أحد هذه النماذج العليا ، لمع عمر بن الخطاب .

كما يقول العالم الأديب : الأستاذ خالد محمد خالد .

٤ - أحمد بن حنبل

للأستاذ أحمد عبد الجواد الدوي

كتاب الأستاذ الدوي يعرض شخصية أحمد بن حنبل ، الإمام المحتن بين عنة الدين وعنة الدنيا ، دعاه الكلام من عنته هفه إلى إيراد تفسير لغوى للحنة لم يسبق إليه فيمن كتبوا عن عنة الإمام ، وقد عرض هذا التفسير اللغوي في سطور ص ٩٠ مستخرجا من قواميس اللغة مدلول لفظة « عنة » .

للنبوية أدق لاسيا في الحديث المشهور الذي سأل فيه جبريل الرسول عن الإسلام والإيمان .

٣ - يعقوب بن عمر

للأستاذ خالد محمد خالد

الأستاذ خالد في كتابه الأخير هذا ، أديب قنان رقيق الإحساس ، أجلسنا على مائدة عمر بن الخطاب ، وقدم لنا ألوانا شبيهة من سمته - رضوان الله عليه ، وهو يذكر في مقدمته أنه : لن يكتب تاريخا لعمر ، ولا يزيد الناس معرفة بمظلمته وشأنه ، ولا يركى على الله نفسه بالكتابة عن رجل أحبه واسطفاه ، والمحاورة التي تصدرها أكثر تواضعا من هذا كله ، إنه يعني إلى أمير المؤمنين ... لا أكثر ، وينطلق إليه لا أقل .

وهكذا يعرض الأستاذ خالد شخصية عمر الذي كان إسلامه استجابة لدعوة الرسول حين دعا الله أن يهو الإسلام بأحب العبرين إليه : عمرو بن هشام ، أبي جهل ، وعمر بن الخطاب ، وقاد بها عمر ، ووسع الناس بإسلامه خيرا . ثم شخصية عمر الحاكم الكبير القلب ، التي كبرت أمانة الحكم لديه ، فتمثل المسئولية الدقيقة إزاء هذه الأمانة ، حتى كان دائم المناجاة لنفسه في ظل عمل يظن نفسه أنه غير موفق فيه : ماذا تقول لربك غدا ؟ .

البحث من مخطوطة ابن الإمام كان يكفي بدل تسجيل نص المخطوطة التي جاءت صفحاتها في حوالي أربعين صفحة أيضا ، وكنا نود أن يستغل هذه الصفحات الثمانين في صلب موضوع، المحنة وهو موضوع الكتاب، لاسيما وأن المؤلف لم يناقش آراء المستشرقين في المحنة وهي كثيرة ، ولم يكن في مراجعته إلا كتاب المستشرق « باتون » .

ومع هذا فالكتاب جدير بأن يتخذ لنفسه مكانا في المكتبة الإسلامية .

• • •

• — الفضلاء والقراء

للأستاذ عبد الكريم الخطيب الأستاذ عبد الكريم الخطيب قسم في العامرين الآخرين بضعة بحوث إسلامية أخذت مكانها في المكتبة الإسلامية ، وهذا كتاب جديد يعرض قضية القضاء والقدر بين المصلحة والدين ، سنتكفي بالتمريف به في هذه المرة لنعود إلى مناقشته مرة أخرى لجدارته بالمناقشة والنقد ، لأنه يتناول مشكلة دينية خطيرة ، لا زالت تشغل الأذهان ، ويختلف حولها كثير من العلماء والفلاسفة والمفكرين .

والبحث دراسة كثيفة لمفاهيم ثلاثة :
والجبر والاختيار . الأسباب والسيئات .
الخير والشر .

أما الكتاب في مجموعه فهو يقدم بشهادات من الفقهاء والمحدثين للإمام وترجمة موجزة لنشأته ، ثم يعرضه كشخصية واضحة ، ويتناول قصته مع المعتزلة ، والنص الكامل لرسائله على الجهمية والزنادقة ، وما لقيه من اضطهاد في حكم المأمون وأخيه المعتصم ، والرواق والمتوكل بن المعتصم ، ثم انفراج الأزمة في عهد الأخير وإقبال الدنيا على الإمام وترحمه لمحنها .

وفي الكتاب تسجيل لنص « خلق القرآن » وهي مخطوطة نادرة لابن الإمام ، ثم للنص الكامل لكتاب الإمام عن الصلاة .

الحق أن المؤلف بذل مجهودا في كتابه الذي يقع في ثلثمائة وأربعين صفحة تقريبا ، والمراجع التي اعتمد عليها مراجع أصيلة ، ولم ينقصه جانب التحليل السريع لكثير من الأحداث والمواقف ، ولا المسحة التاريخية لها ، بل جاء الكتاب بعد ذلك رحلة ذهنية ونفسية يقطعها للقارئ في أيام معدودة .

إلا أنه من الملاحظ أن قضية المؤلف لم يتقيد تهيدا تاما بالعنوان الذي وضعه لبحثه ، فهو كما نعلم الإمام أحمد بن حنبل ، بين محنة الدين ومحنة الدنيا ، ولا نظن أن إضافة رسالة الإمام عن الصلاة إلى الكتاب وهي في أربعين صفحة مما يتصل بموضوع الكتاب ، كما أن الاستشهاد بما يستلزمه

نخلت عنهم الدنيا ، أو منحهم الأيام نعمة الابتلاء ، والنفس في حاجة ماسة إلى التزويج ، لاسيما إذا كانت وسيلته جولة روحية ممتعة في كتاب الله وأحاديث رسوله وحكم السلف الصالح .

٧ - إصموع

للأديبة السيدة عزيزة الأبراشي

هذه قصة تدور حول قوله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وإن الله لم يح المحسنين ، وهي قصة جذيرة بالتقدير ، ودليل جدارتها تقريرها في وزارة التربية والتعليم للإقليم الشمال .

إن هذه القصة اقترعت وقائنها من صميم المجتمع الذي تحيا فيه ، كما يقول ناشرها ، الذي رأى في نشرها تدعيا لأخلاق هذا الجيل الذي كثرت أمامه المزالق وأغراء ما في الحضارة الحديثة من تهور وإفلاق ..

وحوادث القصة تدور حول فتاة عاشت في بيئة منحرفة متحولة ، حاولت أن تتمرّد على تقاليدنا لنعود إلى حظيرة الأخلاق الإسلامية ، ولقيت صعابا ومتاعب ، وجاهدت جهادا عنيقا ، حتى استوت في النهاية على سفينة النجاة ..

محمد عبد الله السامح

قدم المؤلف لبحث يمدخل يتناول بإيجاز طلم ما وراء المادة ، ثم انبع هذا المدخل يبحث عن الإنسان هذا الكون الصغير ، ثم أفرد المؤلف بابا للجبر والاختيار عند الإنسان ، وبابا للخير والشر إذا كان القضاء والقدر متعلقا بهما ، ثم يحى بعد هذا مبحث القضاء والقدر ، وينتهي الكتاب بخاتمة تؤيد أمرين : الإيمان بالقضاء والقدر ، وترك المنازعة في القدر والتنصيب عنه .

والبحت في عمله دراسة منطقية متعمقة ، وبجهود فكرية ضخم لا غنى لباحث عنه .

٦ - تسليمة المحزونين

للشيخ محمد محمود يوسف

ففضيلة المؤلف لقي ربه بالأراضى الحجازية قبل أن يرى هذا الكتاب ، وموضوعه : جولة روحية ممتعة ، في حقيقة الدنيا ، وحكمة الابتلاء ، ووسائل النجاة في هذه الحياة ، والوان من الحكم والطرائف الشبية ، ثم موعظة أبي الحسن .. على الرضا بن موسى الكاظم ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين ثم أرجوزة تقي الدين أبو بكر بن حجة الخوى ، وهي في المواعظ والحكم ، وكذلك الموعظة الشعرية لصالح بن عبد القدوس .

إن موضوع الكتاب فيه تسليمة حقا للذين

بريد المجلة

وفاته الأستاذ أحمد شفيع البدر :

فقد مضى في الأثر في الثامن من ربيع الأول سنة ١٣٨١ إلى دوح العربية ودبار الحنية فضيلة الأستاذ الكبير أحمد شفيع السيد أستاذ الأدب بكلية اللغة العربية كما نفاه تلاميذه المدرسون الأوائل بوزارة التربية والتعليم ، فكان لرحيله المفاجئ وقع أليم في الفوائر الدينية والتربوية والأدبية ، ونصاحت عليه زفات حارة لم يحبسها أنه انتقل إلى سعة عفو الله ورضوانه العليم .

لقد ظل الفقيد قرابة خمسة وعشرين عاما بمنصبه في الكلية يفرس في نفوس أبنائه حب الأدب والعلم وينمي ما يبرز من المواهب والملكات تنمية يسدها البصر الثاقف ويحوطها المطف النبيل ، فكان دوسه الأدبي سلسلة تتصل بدروس من سبقه من أشياخ الأدب اللقي كالرصني والمهدي والسكندري وحيد المطلب ، وكان رحمه الله راوية لا يشق له غبار فهو يحفظ من شعر الجاهلية والإسلام وتراث بني العباس والأندلس ما لا يكاد يلم به سواه ، ومن جميل ما يحمد له أنه كان يروي كثيراً من

القصائد السياسية المعاصرة التي كانت تقوم بعض الأسباب دون إذاعتها كهجاء المنطوطي لعباس ، ومرثية محرم لإبراهيم الورداني الفدائي المصري ، وكلام يرم التونسي في فؤاد ، وحديث شوقي عن هراي ؛ فيمتعنا بهما في مجالسه إمتاعاً يزيد ما يرويه من الطرائف الأدبية التي تزدحم بها كتب الأمالى والفتاوى ، وله في هذا الميدان سبق ظاهر ، حتى إن حديثه العامي لا يغلو من فكنت ذوقية أو تورية فنية يرسلها عفو الساعة كما تحب .

وكان من عادته أن يتبسط مع طلابه في المذاكرة والنقد تبسطاً سمياً نبيلاً ، حتى ليروق له أن يتخلى عن بعض آرائه تشجيعاً لطالب أبدي ملاحظة مهمة ، أو عقب على شرحه بمجدد ، وأذكر أني طارفت بعض آرائه في ابن زيدون مندفعاً في مغالاة أمام زملائه بالفصل ، فابقم الرجل ابتسام من يستمع إلى التأيد لا التفتيد ، ثم أطرى وجهة نظري لإطراء مشجماً ، وما قاله إذذاك إن سلامة المقدمات دليل لا يخطئ على صواب النظر مهما اختلفت النتائج بيني وبينه ، فكانت سماحة الكريمة درساً لا أنساه ،

ليحتري سلاسة وروثقا ، وقد اشترك مع
مع زميله الأستاذ محمود دوزق سليم فأخرجنا
كتابا حافلا عن الأدب الحديث وزصه
ملازمه متفرقة على الطلاب دون أن يجمع ،
وله غير ذلك مقالات ذاتمة وبحوث شواردة .

أما أخلاقه الكريمة فتأهنا القوي هل
أصالتها المثينة أنك لا تعرف بين زملائه
العلماء وابناه الطلاب إنسانا واحدا لا يلهج
بالثناء عليه ، فقد كان رحمه الله يعش لغيره
لا لنفسه ، وكثيرا ما تردد على المصالح
العامة والوزارات المختلفة في شئون الضعفاء
من ذوي الحاجات متحملا كل هنت وإجهاد
لينهض بعائر ، أو يذهب بمحنة ، وقد يعطى
من مرتبه المحدود إذا أعوزت الحاجة وقامت
الموانع ، وله في هذا المجال أنماط من الفتوة
الإسلامية جديرة أن تמיד مجد الأريحية
وقصص المروءة ، ولست أحاييه في ذلك
فقد تقدم إلى عمله بين يدي الله ولم يبق
للعبادة مجال يتوهمه الناس ، وكان يحتم
نفسه الرد على كل رسالة تأتيه في شأن من
شئون البذل والسعى بعد أن يتفق غاية
الجهد في تحقيق ما يستطيع ، كما كان يسطر
لزملائه وطلابه رسائل بديعة تبتدى دائما
باسم الله وحده والصلاة على نبيه ثم تفيض
بضروب من المثل السائر والثقافية الشرود
كما نهد في رسائل حفي ناصف ومحمد المويلحي

كما أتى حدثه ذات مرة عن أسباب الخلاف
الأدي بين زكي مبارك وعبد العزيز البشري ،
ومضت سبعة أعوام أصدر بعدها ترجمة
حافلة للبشري ، وفي خلالها ما حدثته به
مفسوبا إلى في عطف وتشجيع .

ولد رحمه الله بالإبراهيمية شرقية في أبريل
سنة ١٩٠٣ ثم التحق بالأزهر عشر سنوات
نال بعدها شهادة العالمية سنة ١٩٢٦ متخطيا
بعض سنى الدراسة عن طريق الامتحان
الخارجي حيث لا يمنع القانون إذذاك ،
ثم اشتغل بالمحاماة الشرعية فترة قصيرة
فلوذا إلى التدريس بالمعاهد الدينية تسع
سنوات فانتقل بعدها إلى كلية اللغة سنة ١٩٣٧
وصار أستاذ الأدب بها كما تقدم ، وقد
أشرف على كثير من الرسائل العلمية التي
تقدم بها طلبة تخصص المادة في البلاغة
والأدب فكان يقترح الموضوع ويعيد
مراجعته ويرسم منهجه ، حتى أكان نخبه ممتازة
من طلابه أصبحوا بعد حين زملاءه بالكلية
فرصوا له حق الإرشاد والتوجيه ، ولم يشغله
التدريس عن التأليف فأصدر كتابا عن
الأدب العاطفي والأموى ورسالة قيمة عن
المتنبي وأربع مجموعات مختارة من أدب
العصور ، كما كتب عدة تراجم تحليلية
للبارودي والمنفلوطي والبشري وصنى الدين
الحلي ، وله ديوان شعري يتخوفه منحنى

وفي الأساس ، انتهت على الأمر ففطنت له .
وفي لسان العرب : ونبت على الشيء وقفته
عليه فنبه هو عليه .

وقد دفعني إلى كتابة هذا ما أعرفه من
حرص الأستاذ البجائي الشديد على تقويم كل
تعبير معوج . ورده إلى أصله العربي السليم ،
وهو حرص يشكر عليه أجزل الشكر .

أحمد فاسم أحمد

مدرس أول بقنا الإعدادية للبنين

هل يجوز بناء حوائط تحت المسبح ؟

وجه السيد محمد علي حسين ، من عدن ،
السؤال التالي إلى لجنة الفتوى بالأزهر وإلى
لجنة الفتوى بإدارة الوعظ .

«مسجد قديم قد تخرب في عدن وأراد
أهله إعادة بنائه ، وليس له موارد
ينفق عليه منها ويخشى أن تستعمل إقامة
الشعائر فيه ، فهل يجوز بناؤه بحيث يجعل
أسفله حوائط ليصرف من ريعها على مصالح
المسجد » .

فأجابته عنه اللجنة بهذا الجواب :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين ، أما بعد : فتفيد بأن ذلك جائز شرعا
لا حرج فيه كما هو صريح مذهب الإمام أحمد
رضي الله عنه ، قال في « كشف القناع »

وحزه فتح الله مقصدا في أكثرها طريقة
ذوي البلاغات من صدوالقرن الرابع الهجري
مترسلا تارة ، وساجعا تارات ، فهو مرة
أبوحيان ومرات ابن العميد ، ولك أن تزيد .
أما ديوانه للشعري فسأجعله موضع حديثي
القادم في مجلة الأزهر ، وإن إذ استمطر
عليه صحائب الرحمت أنلو قول الله عز وجل
يا أيها النفس المطمئنة ادجي إلى ربك
راضية مرضية ، وإنافه .

محمد رجب اليوسى

إلى صاحب اللغويات :

قال العلامة الأستاذ محمد علي النجار في
لغوياته التي نشرت بمسدد المحرم سنة ١٣٨١
تحت عنوان « فلان كفه للعمل » .

« وقد نبهني الأستاذ الجليل محمد خلف الله
عيد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية إلى أن
الاستعمال المنقود . . .

وقد لفت نظري في تعبيره السابق أنه
هدى الفعل « نب » إلى مفعوله الثاني بحرف
الجره إلى « والصواب أن يعدى بعل :

فكذا ورد في المعجمات :
فني « عتار الصحاح » - المعجم للمدري -
« ونبه أيضا على الشيء وقفه عليه فنبه هو
عليه » .

وفي القاموس « وهذا متبها على كذا » .

فهل إذا تهدم ما حولها واستغنى عنها تزول صفة المسجدية مراعاة لحوال هذه الأسباب أو لا تزول مراعاة للأثر الذي حدث واستقر ، فقد جاء في فتح القدير - الجزء الخامس صفحة ٦٤ - ولو خرب ما حوله واستغنى عنه بيق مسجدا عند أبي يوسف لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه ، وعند محمد يعود إلى ملك الباقي نصار كصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنه ، وجاء في حاشية ابن عابدين - الجزء الثالث صفحة ٥١٣ - ولو خرب ما حوله واستغنى عنه بيق مسجدا عند الإمام ، والثاني - أي أبي يوسف - أبدا إلى قيام الساعة وعاد إلى الملك - أي الباقي - أو ورثته عند محمد .

فرأى محمد ، وهو من أئمة الأحناف ، أن المسجدية تزول عن المسجد عند ما تهدم ما حوله ويستغنى عنه ، ويرجع أصله إلى المالك أو ورثته وحيثئذ للمالك أو لورثته أن ينصرفوا فيه من جديد حسبما يشاءون . بل إن المسجد يجوز أن ينقل من مكان إلى مكان آخر للمصلحة ، ويذول عن المكان الأول صفة المسجدية ؛ فقد جله في المغنى لابن قدامة - الجزء السادس كتاب الوقوف والمطايا - « لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد قُبِعَ

الجزء الثاني صفحة ٤٧٣ طبعة العامرية قشرية : (ويجوز رفعه ، أي المسجد ، إذا أراد أكثر أهل ذلك ، وجعل تحت سفله سقاية وحوائيت ، نص عليه في رواية أبي داود) والله تعالى أعلم .

ورضعت لجنة الفتوى التابعة لإدارة الوعظ بالأزهر البحث التالي عن هذا الموضوع :
لم ترد نصوص من الكتاب والسنة تناول هذا الموضوع بخصوصه ولذلك اجتهد الفقهاء فيه على ضوء المصلحة العامة التي أكدت وجوب مراعاتها النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة وعمل الخلفاء الراشدين والسلف الأخيار .

ومن هنا اختلف الفقهاء في جواز استغلال شغل المساجد ببناء الحوائيت والمساكن أو عدم جواز ذلك ، وفي ذوال صفة المسجدية عنها إذا تهدمت أو استغنى عنها ، أو عدم زوالها تبعا لرعاية المصلحة أو لرعاية التعظيم المطلوب لها ؛ ففي حاشية ابن عابدين - الجزء الثالث صفحة ٥١٢ - « إن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد لقوله تعالى : وأن المساجد لله .

بقاء صفة المسجدية وزوالها :

أما بقاء صفة المسجدية أو عدم بقائها فيرجع إلى الأسباب المباشرة في إقامتها ،

تعليقه — إذا أراد أكثر أهله — أى أهل المنطقة التى يقع فيها المسجد وجعل تحت سقفه سقاية وحوائث .

رأى اللجنة :

والذى نراه أن خلاف الفقهاء فى أمر الحوائث أو السكنى فى سفلى المسجد أو فى علوه لا يقف أمام الضرورة ؛ فإن المساجد — كى يبق الإشراف عليها وبدوم الاهتمام بها — لا بد لها من موارد ثابتة ، وقد تكون هذه الموارد حوائث للتجارة أو بيوتا للسكنى فى سفلى المسجد أو فى علوه. وقد اعترف بالضرورة كبداً هام فقهاء الحنفية ومثلوا لها بضيق مساحة البلدة وكثرة السكان فهما فقد روى عن أبي يوسف أنه جوز الوجهين — أى العلو والسفل — حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة ، وروى محمد بن الحسن أنه حين دخل الرى أجاز ذلك كله أى بناء الحوائث والمساكن فى السفلى والعلو ؛ فتح القدير الجزء الخامس ٦٣ وافته أعلم .

فضل بعض الأيام برعة :

لبعض الأيام فى الإسلام تاريخ وذكريات كيوم يدر وفتح مكة ، ولبعض الأيام قدس وقداة كالبيت الحرام والمسجد الأقصى .

بيت المال الذى بالكوفة : انقل المسجد الذى بالتمارين واجعل بيتاً فيه قبة المسجد ، فإنه لن يزال بالمسجد مصل ، وكان هذا بمنتهى من الصحابة ولم يظهر خلافه ، وقد ذكر ابن قدامة هذا الدليل بعد أن ساق الخلاف فى هذا الموضوع بقوى به رأى الحنابلة فى جواز نقل المسجد وزوال صفة المسجدية عنه تبعاً للصحة .

بقاء الحوائث :

أما بقاء الحوائث بأسفل المساجد أو استغلال علوها للسكنى فقد حكى ابن قدامة خلاف الفقهاء فيه وقوى الجانب الذى يرجحه حيث قال فى المغنى — الجزء السادس كتاب الوقوف والمطايا — « إذا جعل علو داره مسجداً دون سفلى أو سفلى دون علوها صح . وقال أبو حنيفة لا يصح لأن المسجد يقبعه هوائه . ولنا أنه يصح يمه ويصح وقفه كالدار جميعاً ولأنه تصرف يزبل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف لجاز فيما ذكرنا كالبيع ، وجاء فى كتاب الدين الخالص للشيخ محمود خطاب « ويجوز نقض مناره وجعلها فى حائط المسجد لتحسينه ويجوز تحويل باب من جهة إلى جهة أخرى للحاجة ويجوز وقفه أى

ولا يمن عليه ، ويكرر الخطاء مرة أخرى
رفع البلاء ومرة أخيرة لمنع الشقاء والاستغناء
عن الناس ١١ . ويعتمد الداعي على ما فعله
في هذه الليلة ويركن إليه ثم يفعل ما بداله
بعد ذلك معتقداً أن دعاء النصف يجب كل
خطيئة ويحس كل سيئة .

أما النصوص الشرعية التي يعتمد عليها
الباحث ليعلم أن كل مظاهر هذه الليلة بدع
دخيلة لا تقرها الشريعة الصرفة الخالصة ،
ومفتريات زائفه ومحدثات باطلة وأضاليل
وأباطيل من هذه النصوص ما جاء في كتاب
العارضة القاضي أبي بكر بن العربي : « ليس
في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي
سماعه ، وفي كتاب الأحكام « ليس في ليلة
النصف من شعبان حديث يعول عليه ،
لا في فضلها ، ولا في نسخ الآجال فيها
فلا تلتفتوا إليه » . وقال الإمام النووي في
كتاب المجموع « صلاة الرغائب لأول جمعة
من رجب ، وصلاة ليلة النصف من شعبان
بدعتان منكرتان ،

ولا يفتر أحد بأنهما ذكرا في كتابي :
قوت القلوب ، وإحياء علوم الدين ، ولا
بالحديث المذكور فيما إذا أن كل ذلك باطل .
وهناك غير ذاك من الأدلة على أن هذه
الليلة ليلة عادية تحيا كسائر أخواتها من ذلك

ولبعض الليالي والأمسيات أضواء ونفحات
كليالي الإسراء ، والمجرة ، والقدر فهي من
أمسيات الله التي توحى بذكريات تحيا بها
موات القلوب وتطامن بها من نزعات النفس
ونزغات الإثم .

وقد امتدت المغالاة إلى بعض الليالي
فألصقت بها ما ليس منها ، وأضفت عليها
ما تبرأ الحقائق منه ، وما تؤيد الأسانيد
بطلانه . وليلة النصف من شعبان من هاتيك
اليالي التي تطاول عليها التبره والتشويه
حتى كاد يطمس وجه الحقيقة ، إذ اعتمد
البعض على أحاديث واهية واهنة ، وأقوال
مرهضة عن فضلها ومكانتها وأن من صام
نهارها وقام ليلاً ودعا بطائفا في مسجد مع
جماعة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
ولو كانت أرضاره ومجتمعاته مثل زبد البحر !
وعطل عليه الرزق من حيث لا يدرى
ولا يحتسب ، ومن بعد ذلك كله ينسخ الله
عمره المحدد ويكتب له في هذه الليلة عمراً
جديداً مديداً ١١ .

فلا عجب أن رأينا العامة ومن لا يعرف
المساجد ولا تعرفه بيوت العبادة يسرع إلى
المسجد قبيل غروب شمس يوم النصف من
شعبان ويصل ركعتين بنية طول العمر ،
ثم يرفع يديه مع الراضين ويجار بالدعاء
الموضوع الخاص بها وهو « اللهم يا ذا المن

مصلحة الخلط بين ما يصح الاعتقاد به من غيب الله ويمد من عقائد الدين وبين ما يظن به للعمل على فضيلة من الفضائل .

وعن هذه اليلة يقول فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت في كتابه الفتاوى ص ١٧٥ ، « والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت روايته عن أصحابه ونقلناه أهل العلم والتحريص بالقبول إنما هو فقط فضل شهر شعبان كله لا فرق بين ليلة وليلة ، وقد طلب فيه على وجه عام الإكثار للعبادة وعمل الخير ، وطلب فيه الإكثار من الصوم على وجه خاص ؛ تدريباً للنفس على الصوم وإعداداً لاستقبال رمضان ، حتى لا يفاجأ الناس فيه بتغيير ما ألفهم فيشقى عليهم . وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال : شعبان لتعظيم رمضان . أما خصوص ليلة النصف والاجتماع لإحيائها وصلاتها ودعاؤها فإنه لم يرد فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يعرفها أحد من أهل الصدق الأول » .

محمود بن الشريف

عضو مراقبة الكتاب
بوزارة التربية المركزية

ما أورده الحافظين الجوزي في كتابه والحصن ، والفتية أبو شامة في كتابه « الباهت » .

وقد أزال المغفور له الأستاذ الإمام محمد عبده ما رآه على وجه هذه الحقيقة من محاسن وشوائب فقال في ص ١٢٢ من تفسيره جزء م « ... أما ما يقوله الكثير من الناس من أن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان وأن الأمور التي تفرق فيها هي الأرزاق والأعمار ، وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك في ليلة القدر فهو من الجرأة على الكلام في الغيب بغير حجة قاطعة ، وليس من الجائز لنا أن نعتقد بشيء من ذلك ما لم يرد به خبر متواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم . ومثل ذلك لم يرد ؛ لاضطراب الروايات وضعف أغلبها ، وكذب الكثير منها .

ومثلها لا يصح به الأخذ في باب العقائد ومثل ذلك يقال في بيت المزة ونزول القرآن فيه جملة واحدة في تلك الليلة ، فإنه لا يجوز أن يدخل في عقائد الدين لعدم تواتر خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا الأخذ بالظن في عقيدة مثل هذه وإلا كنا من الذين قيل فيهم « إن يتبعون إلا الظن ، وقد وقع المسلمون في هذه المصيبة :

Re-organisation of Al-Azhar University is a new revolution

By

Abd El-Moneim Khattab

More than one thousand years ago, The Fatimi leader "Gawher" had built Al-Azhar Mosque. He had built it to be a place for worshipping, but gradually, the Mosque has become, not only a place where prayers are performed, but also a school where Muslims receive religious educations.

At present time, the government of revolution issued the law of the re-organisation of Al-Azhar university. The new law stipulates that besides the faculties for Islamic studies, other faculties will also be established for Engineering, Industries, Agriculture, Medicine and Administration.

Moreover, the law maintains that Al-Azhar is the greatest Islamic authority, upholding Islamic heritage and its dissemination, and the graduation of highly educated men of

Religion who participate in all fields of activity and production, besides being the cultural tie that binds Arab, Islamic and foreign institutions. According to the articles of the law Arabic will be the language of studies, other foreign languages will be taught compulsory and Al-Azhar will undertake everything related to higher education and research.

Also, the law states that the university degrees will be made equivalent to other United Arab Republic universities. The faculty's degree will be equivalent to B.A. the Specialisation degree will be equivalent to the M.A., And the scholar degree in Islamic or Arabic Studies will be equivalent to Ph. D. . Due to the new law, Al-Azhar has become, not only a religious university, but also a civic one which shares in all fields of Religion and life.

which is situated on the east. A road about 90 k.M. long joins Mecca with Guda. The Former's height above the red sea level is about 280 Meters.

The sacred temple is situated in the middle of Mecca. Its area surface is about four feddans and a quarter. In the midst of the sacred mosque there is a building about 15 meter height and its area surface about 150 square meters. Its ceiling is adorned with attractive ornaments and set up on three pillars made of aloes wood, every pillar is about a quarter meter and it is built of strong blue stones.

This building is called Kaaba or the house. At times it is called the sacred home or the aged one. It is the Kibla of all Moslems throughout the world. Kibla or the prayer niche, is the place towards which all the prayers direct their faces and hearts.

The stone situated there now is a symbol which shows the place where Abraham stood up to pray.

It is ment by evident signs or plain memorials, the proofs that show the truth of Mohamad and that he

calls unto the way of God on the basis of Abraham religion.

It is ment by "who entereth it is safe" that it is a place protected from harm or hurt, God says. "Have they not seen that we have appointed a sanctuary immune (for violence) while mankind are ravaged all around them? Do they then believe in false and disbelieve the bounty of Allah" (The surah of the spider verse 67).

God replies Abraham's request to make it safe when he raised up his eyes to the sky and prayed for safety "And when Abraham said "My Lord made safe this territory and preserve me and my sons from serving idols" (the Surah of Abraham, verse. 35).

In the end, pilgrimage is not a compulsory duty, but one must be able to shoulder its task at first and foremost.

In fact, God is not in need of people. Mohamad is but a messenger, Messengers like of whom had passed away before him. He whom does not believe and he who turns back does no hurt to Allah, and Allah will reward the Handful.

Mohamed does not call the people to do something quite different from what the prophets before him had called.

God says "He hath ordained for you that religion which he commended unto Noah, and that which we inspire in thee "Mohamed" and that which we commended unto Abraham and Moses and Jesus saying : Establish the religion, and be not divided therein. Dreadful for the idolaters is that unto which thou callest them. Allah chooseth for himself when he will, and guideth unto himself who turneth (to reward him) (Surah the counsel V. 13).

In another place God emphasizes this case plainly. He says "And strive for Allah with the endeavour which is his right. He hath chosen you and hath not laid upon you in religion any hardship, the faith of your father Abraham (in yours). He hath named you Muslims of old time and in this (scripture) that the messenger may be a witness against you, and that ye may be witnesses against mankind. So establish worship, pay the poor-due and hold fast to Allah. He is your protecting friend. A blessed Patron and a blessed Helper!"

Pilgrimage is one of the clear proofs that Islam is the same religion of Abraham. The sanctuary that Abraham had built with the help of his son Ismael is held in high respect and estimate in Islam.

To clarify this point of view God says : " Lo ! the first sanctuary that was founded for mankind, was that in Becca-blessed and a guidance to human beings.

In it are evident signs, even the standing place of Abraham, and he who entereth it is safe. And the pilgrimage to the temple is a service due to God from those who are able to journey thither. And as to him who believeth not, verily God can afford to dispense with all creatures ! " (Surah, the family of Imran, verse, 97).

It was said that the angles or Adem or his son shayth had built the Kaaba, but this is mere imagination. It is a matter of fact that it had been erected up by the Prophet Abraham and his son Ismael " And when Abraham and Ismael were raising the foundations of the house. Abraham prayed : Our Lord, Accept from us (this duty) Lo ! thou only thou, art the hearer, the knower." (the Surah of the cow. verse 127).

It is not meant by the first sanctuary that it was the first one which had ever been built on the earth, but it is meant that it is the first sanctuary appointed with the view to worship God sincerely.

Becca is Mecca and it is called in some Arabic references "the mother of villages". Its harbour is Guda

THE FIRST SANCTUARY

BY

Dr. Gamal Eldin Al-Ramadi

The jews spared no effort to hinder Islam from spreading amongst the Arabs. They left no stone unturned, and used all the weapons of wickedness, mischievousness, slander, and calumny for that purpose.

They surrounded Islam with an atmosphere of falsehood. They pretended that the delicacies which God prohibited had been prohibited for many years ago on Noah, Abraham, Israel, and the children of Israel. They were not the only people interdicted from enjoying delicacies owing to their oppression.

The jews pretended that, with the object to deny all sorts of oppression and iniquity relating to them and to accuse the glorious Qur'an of being wrong.

But God says "Because of the wrong doing of the jews we forbade them good things which were before made lawful unto them, and because of their much hindering from Allah's ways and of their taking usury when they were forbidden it, and of devouring people's wealth by false pretences. We have prepared for

those of them (who disbelieve) a painful doom" Surah the women verse 160.

God reveals their falsehood several times and shut their mouths with God's outstanding proofs. God says in the surah of the family of Imran.

"All food was lawful unto the children of Israel, save that which Israel forbade himself (in days) before the Torah was revealed. Say : produce the Torah and read it (unto us) if ye are truthful.

[The Surah of the family of Imran verse 93].

Amongst their hollow lies they pretended that they followed the religion of Abraham and simulated that it did not differ from their religion with the intention of preventing the people from adopting Islam and inducing them to stick to the Jewish religion.

God defies the jews once more and declares frankly in His glorious book that Islam does not differ from the old religion of Abraham, and

has forbidden the adornment of God which He has brought forth for His servants and the good provisions?" (Verses 31-32, Surah 7.)

These verses do not call man to ignore the actuality of life. The second verse does not deny the adornment, while the other asks one to attend to his adornment especially at the time of devotion. Islam wants man not to prefer the life of the world on the other one. Qur'an says "Our God, give us (thy bounties) in this world!" But they will have no portion in the Hereafter. And there are men who say "Our God, give us good in this world and good in the Hereafter, and defend us from the torment of fire!" (Surah 2, verses 200-201.)

To prefer world on the Hereafter, means to prefer materialism on spiritualism which is the human values that can be conceived by the human mind and which one considers it the goal of his life. These values are justice, respecting relationship,

and human brotherhood ... etc. Because the spiritual existence will last for ever, the religion calls it Hereafter. And in the Hereafter, God will reward one or punish him according to his deeds during his life in the world.

Thus, Islam in its orientation of man, neither changes his nature, nor outweighs one side over the other. It wishes to create an identity for the human being. That identity is dualistic, contradictions and positive, It may be subjected to materialism and perhaps controls it. That identity feels the tangible things, and thinks over the unseen ones, It may be influenced by the actual life and it may affect the sensational world and controls it.

Equitably and justly, Islam deals with that identity in all aspects of life. And because Islam is the normal source of orientation, it is the religion of mankind. Therefore, the society which strives hard to achieve a better life, should embrace Islam as its faith and system of life.

which He has multiplied in varying colours (and qualities): Verily in this is a sign for men who celebrate the praises of God (in gratitude). It is He who has made the sea subject, that Ye may eat there of flesh that is fresh and tender, and that Ye may extract there from ornaments to wear; And thou seest the ships therein that plough the waves, that you may seek (thus) of the bounty of God, and that you may be grateful. And He has set up on the earth mountains standing firm, lest it should shake with you; and rivers and roads; that you may guide yourselves. And marks and sign-posts and by the stars (men) guide themselves. Is then who creates, like one that creates not? Will Ye not receive admonition? If Ye would count up the favours of God, never would Ye be able to number them: For God is oft-forgiving, most merciful." (Surah, the Bee, verses 4-18).

Not only the Qur'an describes the human nature as a positive and printable nature, or does not affected by sensational world but also appeals to human mind and comprehension for a rational judgement. So Qur'an says "Surely there is a sign in this for a people who reflect" "Surely there are signs in this for a people who understand."

It is quite obvious that mind

cannot correctly judge, unless it is impartial and also out of any impression. In order to issue a sound judgement, Islam wants man not to neglect his sensational life, but to raise his reasonable ideas upper it. The next verses explain these facts clearly "And in yourselves, do you not see" (Surah the wind, verse 21).

"And gave you ears and eyes and hearts, little it that you give thanks" (Verse 9. Surah 32).

"And God brought you forth from the wombs of your mothers-you know nothing and He gave you hearing and sight and hearts that you might give thanks." (Verse 18. Surah 16.)

In his loneliness, man can comprehend Divinity as well as he can apprehend that, from his actual life. Thus, man with the help of his thought, can be above the material actuality, with touch of it and without being far from it. To enable minds to issue a reasonable judgement, Islam wants people not to be under pressure of actuality and its influences. From this comes the meaning of the Asceticism in Islam. Asceticism does not mean to shun the actual life, but it attracts only the attention against resignation to materialism. Qur'an says "O children of Adam, attend to your adornment at every time of prayer." „Say: who

actual and sensational world, dismissing the relation between this orientation and the human nature.

Surely, materialistic or actuality in any orientation, gives the interest to man's life through its actuality alone. Hence, it is not more suitable to the human nature, than the ideal rationalism, which only considers the thinking and understanding, without giving the effects of actual existence upon man's life any consideration.

From the above mentioned facts it can be concluded that, if there is a reasonable orientation, which heeds the contradiction of the human nature, and heeds also the influences of the actuality upon man's life, this orientation will be more suitable and comfortable for the human nature. It will lead the man and his society to the required goal to realize a better human standard.

Islam is the natural origin of orientation :

But, is Islam the origin of that reasonable orientation? Does it call the Prophet to be connected with the actuality and to examine it in the same time? Surely, when Islam calls one to believe in God, it guides him to come nearer to actuality, and also to seek proofs, of the existence of God, in his actual life. Qur'an says :

"He has created man from a sperm drop; and behold this same (man) becomes an open disputer! And cattle He has created for you (men): From them you derive warmth, and numerous benefits, and of their (meat) Ye eat. And Ye have a sense of pride and beauty in them, as you drive them home in the evening, and as you lead them forth to pasture in the morning. And they carry your heavy loads to lands that you could not (otherwise) reach except with souls distressed: For your God is indeed most kind, most merciful. And (He has created) horses, Mules, and donkeys, for you to ride and use for show, And He has created (other) things of which Ye have no knowledge. And unto God leads straight the way, but there are ways that turn aside: If God had willed, He could have guided all of you. It is He who sends down rain from the sky: From it Ye drink, and out of it (grows) the vegetation on which Ye feed your cattle. With it He produces for you corn, olives, Date-palms, grapes, and every kind of fruit: Verily, in this is a sign for those who give thought.

He has made subject to you the Night and the Day; the Sun and the Moon; and the Stars are in subjection by His command: Verily in this are signs for men who are wise. And the things on this earth

do not exactly represent the principles of that orientation as it is supposed to be, especially when it is examined by an impartial mind. However close the people reaction to these principles, it may be rejected by some of them, at least, in their interior feelings. They also cannot respond themselves with the principles of this orientation. Hence, we cannot consider this orientation as a true representation for this society.

Actually, the "deeds of the people of Al-Madinah" are not considered in the view of the Shafie school as an Islamic regulations, although the Malekite school considered it as an Islamic rules explained by the Prophet "peace may be upon him". In this respect, Shafie said "I only accept the authentic and uttered Hadith". It is quite apparent, that the deeds of Al-Madina people — that Shafie considered it as an incomplete proof for the authentic Hadith — are of those who had been closely associated with the Prophet and the time of revelation. They were the first pioneers of Islam, and nearer to the Islamic teachings than the others, therefore, we must put their time and society in our consideration. The Prophet Mohamad Said "The century in which I live is the best, then those who come after mine, then those who come after them".

According to these two main sources, we come to conclusion that, when the principles of any orientation are compatible with the human nature in its formation, its development and also its intention; it will be completely convenient, especially, in guiding people and getting their interest. This will be realized after purifying their minds of other sediments so completely and replacing it with the new and the good.

Confidently, the human nature can be described as a nature of rational animalism and nature of spiritual materialism. It contains both dualistic and antagonistic. Moreover, it always inclines to have a connection with the sensational world, although it has the direction to be separated from it.

The human nature also has the ability to investigate the actual existence of life, and also it can be affected by it. Being directed by a certain orientation and continuously affected by the actual existence, the human nature, or what so called the sensational world has been removed away from its normality, as if it is guided by another orientation to be higher than the actual existence, and to have the ability of testing this orientation. It will be, as far as it is away from the connection with the

enemy, so long as they are not aggressors. In this respect, Qur'an says "And if they inclined to peace, incline thou also to it and trust in God, surely He is the hearer, the knower".

[Surah the fighting, verse 61].

Moreover, Islam neither degrades the unbelievers, nor deprives them any of their rights. It treats them kindly and justly, so long as they are not tyrant or aggressors. Qur'an says "And let not hatred of a people incite you not to act equitably. Be just that is nearer to observance of duty, and keep your duty to God".

[Surah the Table, verse 8].

Islam differs from other ideologies, which direct modern societies in their attitude towards unbelievers, whether they are individuals or communities. These modern philosophical ideologies attempt to limit the scope of Islam and its effect, to a certain period, namely, the period of the prophet Mohamad "peace may be upon him", to a certain place which is the Arabian peninsula, and also to a certain people that is the primitive arabian tribes. They also claim that Islam cannot contribute its share towards the development of the modern human civilization, and also cannot keep what it already have obtained through this civilization.

Therefore, they presume that, to be a Muslim is to remain at the primitive stage or to cease the human progress to advance, and both the two, actually, are contrary to the human ever changing nature.

Surely, the criterion upon which the validity of Islam or the other modern ideologies, Such as Democracy, capitalism and Socialism ; is the human standard which assure the main human characteristics. The more, the principles of Islam or the modern ideologies, nearer to the human standard, is the more valid and suitable for human life. On the contrary, the more deviate and away from it, is the more unsuit to the human nature and unfit to the desirable life which man yearns and endeavours to attain through the stages of his life, from infancy to maturity.

Undoubtedly, the above mentioned standard is the goal of every one in his life, it is also the main purpose of the orientation in the name of the Divine guidance or the name of enlightening by means of knowledge, knowledge that comes from the contemplation of the universe or from the activity of the human minds.

As a matter of fact, when any human society is controlled by a certain orientation, its experiences

Actually, the party of the stooges of colonialists was indebted, in several ways, to the other party that held tight and adhered to Islam. It was kept away from belonging to colonialism, it felt dignity and honour because of maintainance and defence of their country against the colonialists, instead of gaining them because of serving the enemy. Now, it is the seventh year, since the beginning of the Algerian war against french colonialism. The only motive for going on this long struggle is their belief and religion. Thanks to old Algerians who cultivated Islamic teachings into the minds of youngsters. The french colonialism, in order to destroy the algerian nationalism, forbade the young men of learning Arabic language and attending mosques. Moreover, prevented teaching glorious Islamic history, and at the same time, french imperialists provided their schools with false-knowledges about Islam, while glorifying France and its civilization. Nevertheless, the struggle broke out and continued, mainly because of the algerian belief in God and Islam. Surely, it is the duty of all governments of the Islamic states to revise their glorious history and that of their opponents for considering their turn, knowing that those who had embraced the Islamic values, facilitated their way to leadership after gaining independence, and being

sure that the existence and power of their country is not in ignoring Islam and its teachings, but in keeping the Islamic spiritual and intellectual heritage.

Muslim's conduct does not represent Islam :

However, it is not our will to justify the Muslim's present condition in any society, also not to pick up the Islamic teachings from their recent state as the the Orientalists mostly did. As a matter of fact, Muslim's conduct does not represent the Islamic teachings completely, but the Qur'an and the prophetic traditions are the two fundamentals which represent, fully, Islam and its teachings.

Indeed, Islam is the religion which deals with all societies, it controls the structure of individuals and families, the relationship between person and another and also between Muslims and those who reject faith.

The present policy of some of the great nations is to depreciate any citizen who does not believe in their ideology, while other nations regard, as their enemies, any nation does not follow their policy and carries it out. But Islam due to its universality, neither harms any society which opposes its ideology and its way of life, nor regards it as an

Islam and its teaching, with some of Islamic studies written by the European Orientalists into their own languages. The aim of these studies was to undermine the relations between Muslims and their religion. In such studies for example, they assumed that the Prophet Mohamed "peace may be upon him" was of excessive sexual inclination, more than a person of divine message, because he married more than a woman. Also, they defamed Islam claiming that its spread was by sword not by complete conception. They tried to misinterpret the fundamental principles of Islam, such as Al-Jihad in God's way, the Muslims unity and Divorce. They explained Al-Jihad as an aggression and presumed that the unity of Muslims induce isolation and cut the relations between Muslims and others.

Moreover, they said that Divorce results in disintegration of family life. Muslims do it only to have a chance to satisfy their sexual lusts. It is said also that Islam is the religion of primitive people, hence, it does not suit the recent human civilisation. Being fit for people of the past, does not mean that it is suitable for people of the present time.

Those who have their culture in a western style, when they read these notions cannot refute or deny them, because what they know about

Islam is limited by the outwardly features of their Muslim citizens. Unfortunately, these features on the hand of habits and customs, express their stagnation, while on the hand of behaviour, they denote to their laziness and headlessness of indulging into a new progressive life.

But mostly, those western cultured believe in the notions of the Orientalists, about Islam, its principles and Prophet. This may be why they strongly wish to turn the Islamic society, keeping religion's guidance away from the society's affairs. They attempt to confine Islam to be limited in worship, to be a mere relation between man and God without any connection with other individuals or societies.

Verily, the belief of this group in Islam and God — although wrongly understood — caused disturbance to colonialists and drove them out of the country. As a matter of fact, the present independent Islamic societies did not obtain their freedom as a result of the international organization efforts, but their liberty was due to the struggle of patriots in God's way. Therefore, all the Islamic nations enjoyed their liberty and freedom as a result of Al-Jihad, one of the important Islamic principles which, wrongly, considered by the imperialists as an aggressive extension.

ISLAM AND SOCIETY

BY

Dr. Mohammed El-Bahay

The Director General of Islamic Culture Administration

When the colonialists evacuated the Islamic countries after the national movements which delivered them from its grip, and consequently, they obtained their political independence, the Islamic societies started to observe the contemporary societies which have been progressed in the industrial and scientific researches and they are trying to develop their national economical standard everywhere.

As a result of these efforts, the economical standard and the individual income increased. However, it is necessary also that these societies should look for the reasons and factors of its weakness and backwardness in the past, to eliminate it out completely.

But where these reasons and factors are? Are they in being far from Islam and its principles as mentioned in Qur'an and prophetic traditions? Or are they realized in the adherents of Islam, those who are following its principles and carrying out its teachings?

A sort of colonialism was evacuated, but another one was attempting to enter in the same time. The first one, which faced the national independence movements, succeeded in dividing the society into two parties. Colonialists prepared the first party to help them in the interior governmental affairs. Naturally it was nearer to their aim and intention, but far away from Islam and its principles.

The other party, embraced the Islamic values and principles, therefore, the colonialism weakened and humiliated it. The Islamic principles and values, after this separation, became a matter of controversy between these two parties, especially when one of them accepted the Islamic teachings and proceeded with moulding the life according to it. Meanwhile, the other party developed an aversion to the other's ideas and tried to displace Islam completely, particularly from being a way of life.

During the period of occupation, colonialists used to supply their party, who was keeping away from

at all times and places. For the call to be always successful, it must be properly owned both materially and spiritually. All these forces were provided by both the call and the personality of the greatest emigrant — Mohamad peace be upon him”.

As a matter of fact, present day emigration, is an image of emigration in olden times, when the believers had conquered the infidels and scored a great Victory over them. Nowadays, Muslims exchange visits and their leaders are doing their utmost to serve their best interests. They could conquer the imperialists, and drove them to withdraw from their lands.

This Victory has come as the realisation of God's promise to true Muslim in the Quranic Verse: “God had promised, to those among you who believe and work righteous deeds that He will, of a surety, grant them in the land, inheritance (of power), as He granted it to those before them, that He will establish in authority their religion — the one which He has chosen for them, and that He will change (their state), after the fear in which they (lived), to one of security and peace: They will worship Me (alone), and not associate aught with me, if any do reject faith, after this they are rebellious and wicked”.

[Sûrah Al-Noor, Verse 55].

had met with the hostility and antagonism of his family (koraish), because he had destroyed their idols and attacked their creeds and principles. The example set by the Prophet in resisting and eliminating the wrong, must therefore be followed by every one. The great harm done to Him by the people of Mecca, at the commencement of his call, must inspire our minds with lofty values. His conduct was to emigrate from a place of tyranny and aggression, to one of security and peace. When He found that it was difficult to plant his new principles in the land of Mecca, the prophet made his way to the good land of Medina where He preached his new Religion and sowed its good seeds, following in this matter the saying of God " From the land that is clean and good, by the will of its cherisher, springs up produce, (rich) after its kind: But from the land that is bad, springs up nothing But, that which is niggardly".

The call of Islam is a universal one, It is for all peoples be those, in Mecca or in Medina, in the East or in the West. It is a call for all places and times as well. Therefore it is the duty of true Muslims to preach this faith and build it up on a basis of

good society which accepts and performs its duties according to Islamic instructions, right principles and best conduct.

The memory of the emigration its causes and results, must bring to the mind of true believers a sense of the greatness of the principles of Islam, lead them along the right way which humanity at large must follow at critical periods of its history and guide them to solve their problems in peace.

O Muslims, how I wish to recommend you to liberate your hearts from sins and to glorify no one besides God. This will lead the tyrants and the aggressors to fear you and respect you as well. I advise you to free your character from bad habits and hateful customs to win the hearts of all mankind. I advise you to liberate your souls from despair and to live your life in peace and brotherliness. I also advise you to preach your Religion all the world over with keenness and Islamic enthusiasm. Many a wrong call had succeeded through international trickery and persistence its falsehood. For example the Imperialists depended on such persistence in preaching their tyrannical principles, and their efforts unfortunately met with success, but a wrong call cannot remain successful,

those who die in sin against their souls, they say "in what (plight) where ye?" They reply: "weak and oppressed were we in the earth" They say: "was not the earth of God spacious enough for you to move your selves away (from evil)? Such men will find their abode in Hell — what an evil refuge?". (Surah, the Women, section 14. verse 97).

As a matter of fact, emigration leads to solidarity which is the cause of success and victory of nations. The emigrants of Mecca had mobilized themselves and formed with the inhabitants of Medina the great force which conquered idol-worshippers, stamped out their kingdom and established Right on solid foundations. Verily, the Prophet's emigration was a victory bestowed on both the Prophet and his faithful followers by God. The Qur'an states in this context "If you help not (your leader), (it is no matter): For God did indeed help him, when the unbelievers drove him out: He had no more than one companion: They were two — in the cave — and He said to his companion "Have not fear, for God is with us".

This was indeed a great triumph and good support for the Prophet — peace be upon Him — and all

the believers. It is also a good lesson for those who preach: good and virtues, belief in God and freedom, right, justice security and peace. It teaches them how to struggle against evil, aggression, idolatry and slavery.

Emigration had changed peoples' tendencies and inclinations. It turned them from the way of evil and misery to the path of good and happiness. Emigration resulted in heathens sitting aside the worship of their idols, believing heartily in their Creator, asking only their God's help, seeking salvation from their plight, substituting Right for wrong, light for darkness, freedom for exploitation and slavery, strength for weakness and prosperity for poverty. It had laid the foundations for a happy life and guided peoples to permanent security and peace.

One who preaches new principles usually faces difficulties and obstacles, especially if his Call has any relation with religion, faith or morality. This is because human souls would resist any change. Peoples usually are devoted to what they inherit from their predecessors whether it be faiths, habits or traditions. So was the Call for Islam. Prophet Mohamad — peace be upon him —

INSPIRATION OF PROPHETIC EMIGRATION

by

His Eminence Shaykh Mahmoud Shaltout

Rector of Al-Azhar University

O Muslims, peace be upon you.

The emigration from Mecca to Madina by Prophet Mohamad and his faithful friends, is one of the most outstanding events in Muslim annals. It was an effective factor in the spread of the Religion, the Victory of Right and the defeat of the wrong.

The emigration brought the emigrants close to other peoples with whom they concluded consequent upon these contacts and agreements, emigrants developed into an independent nation and issued local laws to regulate and control relations with its neighbours. These laws constituted strong foundations for the structure of a super society, they also helped towards the regulation of emigrants, dealings on a basis of justice, equality and peace with their new neighbours.

The Prophet's emigration was both spiritual and corporeal. Mohamad with a group of devoted followers had left their Motherland and abandoned their families and properties for the sake of the Religion with their hearts and souls full of unshakeable faith and profound belief in it. They were confident that God would not accept the emigration merely of the body, but required also the emigration of the soul.

The Qur'an glorified emigration as a religious rite, as well as one of the duties of every Muslim who can afford it if circumstances would justify emigrating. The Qur'an further stated that a wronged Muslim who has the ability to emigrate, but would not do it, is considered — in the sight of God — as one who has abandoned the prayer.

In this respect the Qur'an says: "When angels take the souls of

his first khaliph (Abu Bakr), then to Omer's finger afterwards. The ring was put in the finger of Othman who was very careful to keep it, and who did his utmost in doing so until he went, one day, to the well of Arice, so as to revive the memory of the prophet by visiting the well and sitting in its shed, the matter to which Othman as well as Omer and Abu Bakr was accustomed since they had gathered together with the prophet in this very shed.

On this day, Othman took the ring off his finger and began to move it between his fingers, but unfortunately it fell into the water. Then Othman and the people strived hard searching for the ring through the water but in vain. Othman was very sorry to lose the ring of the prophet and it occurred to his mind that the lost ring was both a supporting force and guiding light. When Othman lost the ring, he did not despair of God's aid, but he doubted himself to be so efficient as the two khalifs before him; Omer the hero of the shed and Abu Bakr the hero of Apostasy. Consequently, he authorized some of his relations to rule over the people in his name. Those authorized agencies, ruled the people according to their passion and were subjected in their ruling to favoritism and sectarianism, the matter

which extended the disorder and dissention and led at last to the atrocious assassination of Othman on the hands of the rioters.

The above mentioned indications which are the symbols of the language of Destiny were written on both the face of Othman and on the pages of his history. Symbols that were interpreted by the successive happenings one after the other. These happenings were as a whole a group of sufferings met by Othman who financed and supported the army of Urah "difficulty".

The genuine predications of the prophet concerning Othman and his fate, were items of revelation that show genuineness of the great leader who was chosen by God to deliver his noble Call. Through this genuineness, the prophet was able to choose this refined group of emigrants in which hearts, the prophet sowed the seeds of piety, to which hands he delivered the torch of struggle and on which shoulders, he put the responsibility. Then the prophet left the world, left it sure of his follower's capacity, looking with satisfaction at them building mosques and expanding Islam on both Roman and Persian Empires.

the people of Paradise, and that he will also suffer certain misfortunes" said the Prophet that was chosen by God to deliver his mission and to receive his revelation. When Abu Mousa told Othman this bad news and congratulated him for the good tidings, Othman the martyr entered, but he did not find a place for him on the bench, then he sat down facing them on the other side of the well.

It was the will of God that the five persons who have greatly influenced both the life of Arabism and the history of mankind, to be gathered together on the board of this well abounding in life among these arid sands and deaf stones. Those five persons were : The God's Prophet who had led through God's light, all the errant mankind to the most straight way and to the noblest end. The second was the two Khaliphs of the Prophet (Abu Bakr and Omer) who have proceeded with the Call after him, made up the preachers, strengthened the weakness during the year of Apostasy and extended the light of Islam beyond the Arabian peninsula. The third was the Khaliph through which the Prophet's prediction came true and who suffered the predicted misfortune that caused the dissension and disrupt of the Muslim nations. The last one was the Judge of the arbitration who was taken in by Amr son of

Al-Aass to issue the Judgement that fractionalized the united nation into two different nations and that made of the one compact religion seventy two conflicting sects.

But the well of Arice has certain other indications in the life of the third khaliph. These indications are as follow : The sitting of the Prophet and the two Omers (Omer Ben Al-khattab and Abu Bakr) beside each other on one Side of the well, and the sitting of Othman alone on the opposite one, was interpreted by said Ben Al-Mosaiab as a sign that the Prophet and the two omers will be tombed together in Aisha's room, and that Othman will be tombed alone in another place.

The Prophet's prediction of Othman's misfortune, was a grievance that fill Othman's heart now and then, but Othman used to relieve himself from this grievance by means of his staunch believe in God, his firm believe in Destiny assigned by God, and his strong will to sacrifice his soul and money in the cause of God. The latest one of these indications was the fall of the Prophet's ring in the well of Arice. The story of this ring was that the prophet used to put a silver ring in his finger through the latest period of his life. After the death of the prophet, the ring found its way to the finger of

Abu Mousa traced the prophet's footsteps, untill he reached the well of Arice. Then he entered its shed and found the Prophet sitting down on a bench built around the well. No sooner had he saluted the Prophet, than he was taken by the power of the prophet's majesty and solemnity, that he said to himself "I shall be the Prophet's doorkeeper today".

A while after, a knock at the door was heard. "Who is knocking at the door" said the pious doorkeeper: "This is I" Answered Abu Bakr "This is Abu Bakr asking permission said Abu Mousa to the Prophet". At this moment, the Prophet was considering the numerous hardships that has befallen him, his people, and his companions for the sake of the Call. He was also remembering the emigrants' sincerity, their keeping of pledges and sufferings of expatriation, poverty and harm for the sake of God's pleasure. Then the Prophet was filled with admiration and contents. So when He heard Abu Mousa mentioning the name of his friend at home, and his companion in the cave of Hiraa, he said to Abu Mousa "let him enter, and tell him that he will be one of the people of Paradise."

When Abu Mousa allowed Abu Bakr to enter and informed him of the good tidings, he entered and sat

down beside the Prophet on the bench. Abu Mousa returned once again to the door, expecting his brother to come, because he let him completing his ablution, with the intention of joining him at the Prophet's presence, while he was coming to the Prophet. But Abu Mousa said to himself: "If my brother comes at this moment, he shall have share of this prophetic goodness that would benefit him in the Hereafter. But this goodness was the share of Omer who was at that instance knocking at the door. "Who is it?" said Abu Mousa in a hast and eagerness. "It is I" said Omer. "Wait a little" said Abu Mousa and he went to the Prophet to take the permission." let him enter and tell him that he will be one of the people of Paradise". Then Omer entered and sat down beside the Prophet and Abu Bakr on the bench. Abu Mousa returned again to the door, listening from behind it to any movement, hoping that it may be his brother footsteps. After a short time the door was knocked at. The matter which made Abu Mousa's heart beat rapidly and made the hope shown on his face. "Who is coming?" said Abu Mousa. "This is I" answered Othman son of Affan. Then Abu Mousa asked him to wait, and went to the Prophet to take permission for the new comer. "Let him enter and tell him that he will be one of

ON THE WELL OF ARICE

from the memories of Rabia Al-Awal at (Yathrib) Tiba

by

AHMED HASSAN EL-ZAYAT

Editor - in - Chief

On one splended morning of the spring in the lunar month of Rabia Al-Awal, and along the quiet way of the sacred city Tiba (Yathrib), The Prophet "peace be upon him" went out searching for calmness and contemplation. The Prophet who was accustomed to loneliness in the deserted cave of the mountain of light (Gabal Al-Nnoor), was still preferring the lonelinnss as he was fond of thinking and contemplating, as means of approach to God. So he directed himself to the west of Yathreb, towards the mosque of Qubâa. He went alone besides the walls in good humour and with thankful spirit, wached by all and endeared in every heart, till he reached the well of Arice.

This spacious and pure well was protected against the sun by a shed of palm trees branches. That shed had had a door and was surrounded by gardens and fields everywhere. The Prophet entered the shed as he was accustomed to do so every

monday, so as to practise his solititude. After he had performed his ablution, the prophet sat down on a bench built on the edge of the well and indulged in silent devotion, clear of every sign of worldly affairs. Such spiritual prophetic worship, that approaches the Prophet to his God, links earth with heaven, legislation with reality and the finite with the infinite, is not to be conceived, neither by the minor human mind, nor through the defective earthly explanation. The worship of Mohamad at the well of Arice was aiming, like his worship at the cave Hiraâ, at seeking the aid and support of God through inspiring contemplation on God's wisdom and power.

On that particular day, Abu Mousa Al-Ashâri got up from his bed aiming to accompany the Prophet all the day. He looked for him in the mosque but did not find him, then he enquired about his place and was told that he has just led his way to the distrect of Qubâa, so.

مدير المحلة ورئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
المنشور
إدارة إجماع الأزهر
بالقاهرة
ت ٤٦٤١٤

مجلة الأهرام

مجلة شهرية جامعية

تصدر عن مجلس جامعة الأزهر في أول كل شهر عربي

يشارك في تحرير
عبد الرحمن العقاد
بدل الاشتر
في المحرر العربي
٤٠ خارج الجمهورية
والمدونين والطلاب ينفذون

الجزء الخامس - جمادى الأولى سنة ١٣٨١ هـ - أكتوبر ١٩٦١ م - المجلد الثالث والثلاثون

للسنة الثامنة

شخصية البحري

بقلم: أحمد حسن الزيات

الاحتفال بشاعر الشام الأكبر، وناطقة العرب، الخالد، تكريم لذكراه، وتهيئة لفته، والتكريم والتحية يقتضيان الاقتصاد على ما يجعل ذكره من أخلاق الشاعر وصفاته. وذلك يقتضى لمن يتحدث مختاراً من جانب من جوانب سلوكه، أو مزاياته. أما من اقترح عليه أن يتحدث عن شخصيته فالأمر منه جده مختلف. ذلك لأن شخصية الرجل هي صورته المنوية تركبت من آثار الفطرة والوراثة والبيئة والطبيعة ونمط العيش ونوع

الثقافة ولون الحضارة. ولأولئك كله خطوط وألوان وظلال، منها المستقيم والموج، والسوى والشاذ، والبارز والمستر، وبدونها كلها لا تكمل الصورة ولا تم المركة. فإذا صورت البحري على الطريقة الواقعية التي تعتمد على اعترافه وشهادة مواطنيه، لا على الطريقة الخيالية التي صور بها هو مدحجه، كنت أقرب إلى إرضاء الحق وإنصاف التاريخ. وعند البحري في الطابع الشخصية على هذه الصورة حال المجتمع في عصره.

(*) نص الكلمة التي ألقيت في مهرجان البحري يوم ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٦١ بجامعة دمشق.

يرد على سمحه ما تقتضيه الأفواه في القرية والبادية عما ينال الشعراء في قصور الخلفاء والأغنياء من الجاه والثراء، وبخاصة مواطنه أبو تمام فيطرح إلى ذلك، وينظر في نفسه فيجد خاطره يسبح بالشعر على البديهة دون علم بالمعروض إلا ما اكتسب بالسليقة، ولا يصبر بالغة إلا ما أخذ عن الأعراب، فيعلم أنه أوتي الملكة وأعطى الوسيلة فيقرض الشعر في كل شيء، وينشده في كل مكان.

قال صالح بن الأصبغ التنوخي المنبجي : رأيت البحتري هنا قبل أن يخرج إلى العراق يمدح أصحاب البصل والباذنجان وينشد الشعر في مجته وذهابه، ومعنى ذلك أن البحتري بدأ بتكسب بالشعر في قريته على هذه الصورة المبثقة، لأنه قرر في نفسه أن يصيد رزقه في مجرى الشعر تارة من السمك وتارة من اللؤلؤ. وما كان لفتى منبج الطامع الطامع أن يقتنع بالبصل والباذنجان، دون اللؤلؤ والمرجان، وهو الذي نمره منذ صباه على الفقر وقضى العمر كله في جهاده، جاعده بسلاح الشعر وحده لا بالعلم ولا بالعمل، وسلاح الشعر يلدكه الفلول في بعض الأوقات لإهراض خليفة أو صدود وزير فلا يعمل، فيضطر إلى التنقل من قصر إلى قصر، أو التحول من بلد إلى بلد، فكانت حياته حياة الطائر للفرد، قوام عبثه حنجرة وخيمة وجناح خفاق ومقار لاقط، يفتي

فقد كان العصر الثاني من عصور الدولة العباسية عصر نزاع على الخلافة وصراع بين الأجناس وصدام بين المذاهب ونخصام بين الأسر وتنافس في الثروة والجاه، وتدفق في الترف والهم. وتورط في الشهرة والمنة. والشاعر الذي يعبث على صلات الخلفاء والرؤساء مقضى عليه أن يساير ويشارك ويهاوى ويمتال، فيخرج من الرأي إلى تقيضه، وينقلب من الرجل إلى عدوه.

فخصية الوليد أبي عبادة البحتري شخصية الإنسان المطبوع والفنان الموهوب، كانت إنسانته لا تختلف معناها من معنى الحيوانية في اكتساب القوت لتحياء، واجتناب الأذى لتنجو، وكانت قننه لا يبعد مداها عن أن تكون وسيلة لهذه الحياة، تهيئ لها حدة بالقوة، وتمدها أسباب القوة كما يقول :

ل من الشعر نجوة واعتزاز

ومجوم على الأمور الشداد

كان الشعر في عصر البحتري للشاعر بمثابة التاب والظفر السبع، يبتغي الرزق بالمدح، ويتقن الأذى بالهجوم. والذي جعل للشعر هذه الوظيفة تلك الخصاسية المرضية التي توارثها العرب للمدح استجابة لدواعي المصيبة وطمعا في خلوه الذكر، وكان البحتري وهو صبي يرتع بين أشجار الثوت في منبج، أو يتنقل وهو يافع بين مضارب طي على الفرات،

كان البحري في سبيل حب المال يبتذل به ويحرص عليه . ومن البخل معنى غير حب المال ؟ فإرواه أبو الفوت ابنه وحكم ابن يحيى ، وأبو مسلم محمد بن الأصفهانى من حديث شمه على نفسه وتفتيره على خادمه وأخيه ليس بدما من أخلاق الفقراء . في ذلك العصر ، فقد كان البخل طبعاً مكتسباً فيهم لم يخل منه إلا أفراد قلائل غيبتهم نشوة الخير هو الفكر في المستقبل فماتوا في الحاضر يوماً بيوم ، كسلم بن الوليد وأبي نواس ، والفقراء البخلاء منطقيون مع الحياة ، يصنعون ما نصح النحل والنمل ، يدخرون بعض ما يحدون ليوم لا يحدون ، لأن موارد أرزاقهم لم تكن مضمونة ولا مأمونة . كانوا يعيشون على صلات الخلفاء وأول النعمة ، يشادعونهم على الشراب ، ويفسأ كهونهم في السمر ، ويمالقونهم بالمدح ، ويدورون من وراء رضام في السياسة والحكم ، فهم في خير ما دامت أسبابهم موصولة بالقصر ، فإذا انقطعت انقطع رجائهم في العيش . ولم يكن للجنس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم جدٌ أهل في عصر البحري يسى لم طرق العيش الكريم بالتأليف والترجمة والنثر والموعظة ، فكانوا بين محدود كالمجسط ، أو مكشود كالأفخش . أما الملاحظ فقد سئل يوماً عن ثروته فنبه ضاحكاً وأجاب : إنما

حيث يكون الروض ، ويقع حيث ينفثر الحب . فإذا حل الشتاء وطهر الثلج روضه ، وحلم السيل حشاه ، قطع أجواز الفضاء وأنباج الماء إلى جو آخر يثور فيه الحب والأمن والدفء .

• • •

شخصية البحري ككل شخصية إنسانية لها قوامان : قوام مادي مفتاحه حب المال ، وقوام معنوي مفتاحه حب الجلال وبهذين المفتاحين نستطيع أن نفتح ما استغلخ من طباعه ، ونفسر ما استبهم من سلوكه .

كان حديثه أحلامه ومنتهج أمانيه أن يفتنى ضيعة في منبج ، فمدح من مدح من السادة والقيادة حتى بلغ في عهد المتوكل فوق ما تحق . ثم صار همه بعد ذلك أن يمدح الولاة والعلماء ليحفوا ضياعه من الخراج . قال أحد بن إسماعيل : كان البحري يلزم إبراهيم بن المديني في كل سنة أن يسقط أكثر خراجيه أو يؤديه عنه . فأراد يوماً أن يشتري ضيعة جديدة واستباح إبراهيم أن يؤدى عنه بعض ثمنها ، فلامه على طمعه وقال له : يكفيك ما تملك من الضياع فقد كثرت وظلمت ، فأثبته قصيدة كان قد أعدها يقول في مطلعها : سفاهاً تهادى لومها ولهاجها . حتى بلغ قوله فيها :

وما زالت العيس المراسيل تنبرى

فيقتضى لدى آل المدبر حاجها

فأمر له بإتمام ماله .

أفكر فيما يضحك طمعا في الأخرى فمن لي
أن قلب :

بسر مرة لنا إمام

تغرف من كفه البحار

خليفة يرتجى ويخشى

كأنه جنة ونار

الملك فيه وفي بنيه

ما اختلف الليل والنهار

يداه في الجود خرتان

هذى على هذه تغار

وليس تأتي البيه شبتا

إلا أنت مثله اليسار

فرس بالهدة التي كانت في يساره وقال خذها

يا عيار : والعيار : الحال . وقال أيضا

يتحدث عن نفسه : كنا في مجلس المتوكل

ومعنا الفتح بن عاتق ، فاعتزت المتوكل للفتح

هزة من السرور والرضا فقام يقبله ، ووثب

الفتح فقام فقبل وجليه . والتفت الخليفة

إلى وقال : قل في الفتح وفي شعرا ، فأني أحب

أن يحيا معي ولا أفتده فيذهب عني ، ولا

يفقدني فيذل بعدي ، فقل في هذا المعنى ،

فقلت قصيدة منها :

لا أرثي الأيام قدسك يا فتح

ولا مررتك ما عشت فقدى

أعظم الود أن تقدم قيل

ومن الود أن تؤخر بعدي

أنا وجرية ، وجرية تخدمها ، وخادم ، وحوار .

وقد أهديت كتاب الحيوان إلى محمد بن عبد الملك

الربيع فأعطاني خمسة آلاف دينار ، وأهديت

كتاب البيان والبيان إلى أحمد بن أبي دؤاد

فأعطاني خمسة آلاف دينار . وأهديت كتاب

الزوم والنخل إلى إبراهيم بن العباس الصولي

فأعطاني خمسة آلاف دينار . فأنصرفت

إلى البصرة ومعي ضيعة لا تحتاج إلى تمديد

ولا تسميد . وأما علي بن سليمان الأنخشي

الحنوي الأديب فقد ضاقت به الحال في أواخر

أيامه فسأل أبا علي بن مقلة أن يكلم له الوزير

علي بن عيسى حتى أن يجرى عليه رزقا في جلة

الفقراء . فلما كلفه انتبه الوزير انتهارا شديدا ،

وأجابه جوابا غليظا ، وكان ذلك في مجلس

سافل ، فبلغ ذلك الأنخشي فأنغم ، وانتهت

به الحال إلى أن عاش على السلم النقي ،

ويقال إنه قبض على قلبه من اليأس فأتى لجأه .

• • •

وفي سبيل الحال كان البحرني يهتال ويبتدى

ويقل شعره من مقام إلى مقام ، ومن مدوح

إلى مدوح بعد تغيير تقاضيه الحال ، قال يتحدث

عن نفسه : ودخلت حل المتوكل يوما وفي يديه

دوتان لم أر أنتق منهما يابسا ولا أكبر حجما .

فأدعت النظر إليهما ، ولم أصرف طرفي منهما .

ورآني المتوكل على هذه الحال فرس إلى بالتي

كانت في يمينه . فقبلت الأرض وجعلت

دعا بحرقى تجري على الجور والنقد
أظن فسيفساء قارف المم من بعدى
خلا ناظرى من طينه بعد شمه
فيا عجبا لدمر ! فقد على نقد
فلا يسع من اشتراء إلا أن يبه له ، ولم
تزل تلك حاله حتى مات نسيم فكفى الناس أمره .

• • •

وفى سبيل المال تغلق البحري بأخلاق
التجار ، نسلم الناس ودعا إلى السلم ، وحاش
الأخذاد ويرى من التجار ، ولا بس المقام
والمذاهب والطوائف والمشار وخلا من
التمصّب ، ولده فى خلافة المأمون ثم تنفس به
العمر حتى جاوز الثمانين ، فاستفرقت حياته
حياة هشة من الخلفاء تداولوا العرش
العباسى وهو بعيد من الفتن والخطوب من
تفارس الخصوم وتنافس العناصر وتنازع
الرؤساء ، وهو مضطر إلى مصانعة هؤلاء . هؤلاء
ليسلم منهم جميعا ، ويختم منهم جميعا . قدح
للعلوى والعباسى والمربى والتركى والسنى
والشيعى دون أن يجد غضاضة فى نفسه ولا
مشقة على ضميره ، لأنه يمثل المادح ولا يكرهه ،
ويتخيل المدح ولا يعينه ، ويقول فى المدح
ما يقول ولا يعتقد ، ومن هنالم يجد مصوبة
ولا حرجا فى أن ينقل القصيدة من مدح
إلى آخر ، ولعله لم يقل الصدق إلا فى المتوكل
لحبه إياه وإخلاصه له وبلوغه الخطوة
والقوة فى أيامه حتى قال فيها :

حصدا أن تكون إلفا لغيرى
إذ تفردت بالموى قبل وحدى
فقال المتوكل : أحسنت والله يا أبا هبادة
وجئت بما فى نفسى ، وأمرنى بألف دينار ،
وركنت قد حملت هذه الآيات فى غلام كنت
أكلف به ، فلما أمرنى المتوكل بما أمرنا تنحيه
فقلت الآيات وأريته أنى حملتها فى وقتى ،
وما غيرت فيها إلا لمظة واحدة ، فإننى
كنت قلت :

ما أرى الأيام فقدك ما عشت ، لجملة
يا فتح ، وقد قتلا معا وكنت حاضرا لمجحت
هذه الضربة (وأوما إلى ضربة فى ظهره) .
وقد قال الصولي إنه نقل نحو من عشرين
قصيدة من مدائحه من قبلى فبهم إلى غيرهم
بعد أن غير أسماء مع سعة ذرعه فى قول
الشعراء ، وجدوى هذا أن تجمد القصيدة
مرتين من غير جهد ولا كلمة .

ويدخل فى هذا الباب أمره مع غلامه
نسيم ، فقد قال أحمد بن جعفر جملة : كان
نسيم ، غلام البحري ، ووميا ليس بحسن
الوجه ، لجملة بابا من أبواب الخيل على الناس ،
فكان يبيعه من بعض قوى المروءة ممن
ينفق عنده الأدب . فإذا صار فى ملكه مدحه
وتشوق الغلام وشب به وتحسر عليه بمثل
قوله :

أو ما ترى حسن الزمان وما بدا
وأحد في أيامه المتوكل
أشرق حتى كاد يقتبس الهمي
ورطب حتى كاد يجرى الجندل
ومن معاني صابرة ومهاواته أنه لم يتبع
سياسة معينة ، ولم يتخذ نهجاً خاصة ، وإنما
كان بمنه سنة الدولة ويذهب مذهب الحاكم .
حدث إبراهيم بن عبد الله الكشي قال : قلت
لبيحري ويحك ! أتقول في قصيدتك التي
وثبت بها أبا سعيد :

أأفاق صب من هوى فأنيقا :

... ..

يرمون عالقهم بأفح فملهم
ويحرفون كلامه المخلوق
أصرت تحدياً معتزلياً ؟ فقال لي : كان
هذا ديني في أيام الوائق يعني (أيام كانوا يقولون
بخلق القرآن) ثم نزعت عنه في أيام المتوكل
(أي حين نزحوا عن هذا القول) .

قللت له يا أبا عبادة : هذا دين سوء
يدور مع الدول .
وقد أهتمت العامة بالثنوية في أيام المعتمد
لقوله :

ولم أر كالدنيا حيلة صاحب
عب من تحسن لميفيه نطق
تراها هياناً وهي صنعة واحد
فتحسبها صنم لطيف وأخرق
(والثنوية يقولون بالهين لله والخير وإله
شركاء تعلمون) تخاف على نفسه وقال لابنه

أبي الفوت وكان مقبلاً معه : قم يا بني فطلق .
هذه النثرة بخارجة ظم بها شمشاً ثم تعود ،
وهي الخرجة التي زار فيها إيوان كسرى وقال
فيه قصيدته المعروفة . والحق أن البيحري
كان لنشأته القروية البدوية بعيداً عن مذاهب
المختارين في الدين والفلسفة ، فلم يستمد
شعره إلا من إلهام الحاضر ووحى الطبيعة .

وفي سبيل المال ركب البيحري الأسفار
وهو في طور الحداثة ، يشهد على ذلك قوله :
وقائلة والدمع يصبح غصدا
رويدك يا ابن الست عشرة كم نرى
قللت أحمق الناس بالمزم والسرى
طلاب المال صاحب الست والعشر
وقوله :

تقاذني ببلاد من بلاد
كأنى بينها خبر شروره
فطوف بالشام ، وجول في العراق ، وأدخل
في الجزيرة ، وبين جنبيه الأمل الحافز ، وفي
يديه كتب الوصايا التي زوده بها أستاذه
أبو تمام إلى الممدحين من ذوي المروءات
والرياسات في تلك البلاد . ولكنه كان
دائب الحنين إلى الشام يستوفد شوقه إليها
وافد النسيم من القرب ، فيقول لنفسه :
حبذا العيش في دمشق إذا ليها برد
حيث يستقبل الزمان ويستحسن البلد

أو يقول للمعز :

هل أظلم حل للشأم مبعلا
في ظل دولتك الجديد الموق
شهران إن يمرت إذني فيما
كفلا بألفة شمل المنفرد
قد زاد في شوق النيام وعاجني
ذهل الرواحد تحت ليل مطبق
أو يقول لأبي الصقر :

تراك غلظي في غير أرض
وإنها ضى إلى بلدي يسير
وأعتقت الزمان فر بعتني
إلى بلدي ، وأنت به جدير

ذلك بعض ما يفتح علينا حب المال
من شخصية البحري ، أما ما يفتح حب
الجمال منها وهو مفتاحها الآخر فكل ما يفتق
من روحه ونفسه وقلبه وذوقه من الأعمال
والاحلال ، ولكن هذا المفتاح المعنوي
لا يمكن أن يفضي بنا الباب الذي يفتح إلى
جانب مستقل من حياة القاهرة بمميزات
وخصائصه ، فإن العناصر المادية والمعنوية
تتقارب وتتضارب وتتفاعل فيؤثر بعضها
في بعض ، ويتأثر بعضها ببعض ، فلا يكون هناك
حسن بعض ولا معنى خالص ، فالأناقة التي
اشتهر بها البحري في تنسيق ألفاظه وتنسيق
جمله ، وهي أثر من آثار حب الجمال ، تفارقه
في اختيار هندامه وتأنث بينه ، فقد كان

كما دوا من أوسخ خلق الله ثوبا وأداة ،
ورساخته الثوب وقذارة الأداة أثر من آثار
حب المال ، وحب الجمال مقتضى ، وحب المال
مانع ، وهذا أثر من ذلك وأول .

هل أن صفة القذارة في الملابس والأثاث
تصل في أيام الفقر والبداوة والتجوال ،
ولكنها لا تفكاه تصدق أيام النعمة السابقة
والحياة المترفة أيام المتوكل والفتح ، إلا إذا
كانا مختلان منه ما كان الوزير المهلبى وزير
مع الدولة بن بويه يحتل من أبي الفرج
الاصماني ، فقد كان المهلبى مفرقا متعلسا بأثف
من أن يأكل بالملقة مرتين ، فكان له من
يمينه خادم يناوله في كل لقمة ملحقة ، ومن
يساره خادم يأخذها ، وكان صاحب الأغانى
بجالسه ويؤاكلة ، وكان قدس الهيئة رث الثوب
لا يفسله ولا يبدله ، فيحتمل الوزير ذلك منه
لعله وحسن حديثه ، وحدث يوما أن المهلبى
كان يأكل معه لونا من ألوان الحلوى صنع له
ونسب إليه وهو المهلبية ، فسل أبو الفرج
سئلة شديدة خرجت معها نخامة غليظة فومقت
في الصفحة ، فلم يزد الوزير حل أن أمر برفع
الصفحة ووضع أخرى واستأثف الأكل .

ومن أثر حب البحري للجمال حب الطبيعة ،
فقد قن بها منذ الحداثة في الغيم والصحو ،
والجبال والامواء ، والحقول والرياض ، كما
قن بروائع الصنعة في القصور والنفعة والأبنية

أصبا الأصائل إن بركة ثمند
تضكو اختلافك بالمحبوب السرمند
لا تحي عرصاتها إن الهوى
ملق حل تلك الموسوم المتمد
دمن موائل كالنجوم فإن حفض

فبأى نجم في الصباية نهدي
فهل تمجدون فيما قرأتم أبجد من هذا
التصوير وأرق من هذا الوصف وأصدق
من هذا الشعور؟ ولكن الذي يكشفه هو أن
نسالوه : مالك ولبرقة ثمند وليس لك
فيها خوة ؟

إن زيف الغزل البحتري جاء من زيف
حبه ، ويعيد أن يحب المرأة الحب الصادق
من لا يحترم جفها ولا يتق به ، أليس هو
القاتل في النساء ؟

وحل غير من أحزن يعقو
ب وقد جاءه بنسوه هشا
وشعيب من أجلن رأى الوحدة
ضعفا فاستأجر الانبياء

واستول الشيطان آدم في
الجنة لما أضرى به حواء
وتلفت إلى القبائل وانظر
أمهات بنسهن أم آباء
ولعمري ما العجز هندي إلا

أن تبيت الرجال تبكي النساء

ومن أثر حبه للجمال النفس حبه للعداقة

العجيبة كإيوان كسرى وبركة المنوكل ونصر
المعتز ياقه ، وقصائده في وصف هذه البني
أمثلة فريدة في الشعر العالمي ، وهل تمجدون
أبداع أرواق من قوله في وصف ليلة صافية
ساجية ثلاث نجومها وتطابق دجاما :

كاد دجبي الليل من طلاقته
يقمر والأفق ساقط قمره

ومن أثر حبه للجمال كلفه بالجوارى
والغلمان ، فقد أحب وهو يافع علوة الحلبي
وهي من قيان الشام ، وكان حبه إياها صبوة
من صبوات المرامقة فانهى بالجناء منها
وبالهجاء منه . ثم وحل إلى العراق فشارك
شعراده في حياة الهم والمنازع ، وتبع الجمال
في مظهره المؤنث والمذكر ، ووصف الحب
في حاله الخيال والواقع . ولكن حبه
البحتري كان حبه النهمان العايب لا حبه
الولعان المقيم . أحب المرأة بحسه لا بنفسه ،
وتغزل فيها بلسانه لا بقلبه . فنحبه في الغزل
كمنحبه في المدح : يصور أحوال المحبوب ،
كما يحلل أخلاق الممدوح ، من ذاكرته وخياله ،
لا من وجدانه وواقعه ، والفضل في إخفاء
هذا الزيف عن القارئ إنما هو لبراعة ذهنه ،
وعبقريته فنه ، وواقعية خياله ، وقدرته على
تصوير النفس الإنسانية تصويراً مجرداً
يصدق جوهره على كل نفس . اسمعوا مثلاً
قوله يتنزل :

ظلت به عند المبرد قائلا
 فما ذلت في الفاظه أتبرد
 فقال لي : قد كنت يمسك إذا لم تحمد ألا
 نعم وذاك هندي جزاء إلا أن أخرجك .
 والتفتني احتادها من الحر ومن معنى
 المبرد هي التي ودلته هذه الورطة .

كذلك كان من أثر حبه لجمال النفس حبه
 للمباقرة من كل جنس ، يشهد بذلك قوله في
 سينت التي وصف بها إيران كسرى .

وأرائي من بعد أكلف بالأشراف
 طرا من كل أس وجنس
 وكذلك اصبراه بالجيل لأمله ، وذلك
 واضح في قوله من هذه القصيدة نفسها :

عمرت السرور دمرأ فصارت
 لتمسرى رباعهم والناس
 فلها أن أعيها بدموع
 مواقف على الصباة حبس

ذاك هندي وليسك الدار داري
 باقتراب منها ولا الجلس جنس
 غير نفسي لأطها عند أهل
 فرسوا من زكاتها خير غرض
 أبدوا ملكنا وشدوا قواء

بسكاة تحب السور حس
 وأمره مع أبي تمام شاهد آخر على أصالة
 هذا الخلق فيه . فقد دروا أن بعض الناس

والصديق فقد كان لطيفته المسألة ونفسه
 الشاعرة وساجته إلى المعونة يطلب الصديق
 يحرص عليه ويتعهد . وكثرة أشعاره
 في الكتاب والإهتاب قبل على استبقاء
 الأصدقاء ومعارفهم ، وقصائده في رثاء
 من ذهب منهم تنبؤ عن الحزب عليهم
 والوفاء لهم . ولقد صادق أبا تمام ودعبلا
 والفتح بن غافان وأبا العيلاء والمبرد ومحمد
 ابن بسم وإبراهيم الصولي والفضل البزدي
 وغيرهم من نوابغ العصر فما ذموا هذه
 ولا أنكروا رده ، على الرغم مما يكون
 بين الأنداد من التنافس والتحاسد . ولكنه
 يقول أحيانا لمثل المبرد : أحبك ولكن
 ألفن أحب إلى منك !

حدثت البحري نفسه قال : خرجت من
 منزل أبي الصقر (أحد وزراء المعتز) نصف
 النهار في تموز ، فقلت ليس بقرب منزل
 أقرب من منزل المبرد ، وكان منزلي بعيدا
 بباب الشام ، فجئت ، فأدخلني إلى حويشة له ،
 وجاء بمائدة فأكلت معه لونين طيبين وسقاني
 ماء باردا ، وقال لي : أحذرك إلى أن تمام ،
 لجعل يحدثنني أحسن حديث ، فخرق لشوي
 وقلة شكري بيتان ، فسأله أن أفسدهما ،
 فقال ذلك إليك ، وهو يظن أني مدحته
 بهما ، فقلت :

وبوم كمر الشوق في صدر عاشق
 هل أنه منه أحمر وأومد

من أى ثغر تبسم
وبأى طرف تحتم
فكان يتشادق ويتزاور إلى آخر ما وصف .
فضجر المتوكل من ذلك وقال لى :
بجياتى اجه على هذا الروى الذى أنفدنيه .
فقلت :

أدخلت رأسك فى الحرم
وحطت أنك تهزم
إلى آخر ما أنفد من ركة وقعة ، فالحادثة
إذا قبلنا فى إثباتها خبر الواحد وهو مجروح
بمجهونه ، مهزلة فى مجلس شراب زالت فيه
الكلفة وذابت التفرقة وانطلق المكبوت
من الوعى الباطن ، فما كان من البحرى
كان سورة كأس ونشوة طرب ، وما كان
من الصيمرى كان فرصة تهريج ونشوة دعاية ،
وما كان من المتوكل كان صبا بالشاعر ولحوا
بالنديم ، هل أن المرة الواحدة وإن وقعت
فى الصحو لا تكسب خلقا ولا تنشئ عادة
ولا تثبت نقيصة .

هذه أبها السادة صورة تقريبية لشخصية
الشاعر الأكبر رسمتها فى إطار الزمن المقدر
لعرضها عليكم ، فإذا أضفت إليها بعض
الصفات الخلفية التى تجتمع كل صفة منها
من طريق ، كقول أبى الفرج إن لحيته كانت
سمراء طويلة ، وقول ابن الروى إن وجهه
البقية على الصفحة التالية

سمع شعره فقال له : أنت والله أشعر من
أبى تمام ، فقال والله ما ينفعنى هذا القول
ولا يضر أبى تمام . والله ما أكلت الخبز إلا
به . ولوددت الآن أن الأمر كما قلت ، ولكنى
والله تابع له آخذ منه لاخذ به . فسبى يركد
عند هواه ، وأرضى تنخفض عند سماته ،
والاحتراف بالجميل والحق دليل الاعتداد
بالنفس والثقة بالقدره .

أما ما نسب إليه مما بنافى حب الجبال
ويجاف سلامة الذوق ففيه نظر وله تأويل .
قالوا إنه كان بنىض الإنفاد ، يتشادق
ويتزاور فى مشيته جانبا أو القهقرى ، ويهر
وأه مرة وحكيه أخرى ، ويشير بكفه ،
ويقف عند كل بيت ويقول أحسنه والله ،
ثم يقبل على المستمعين قائلا : ما لكم
لا تقولون أحسنه ؟ هذا والله ما لا يحسن
أحد أن يقول مثله .

وهذه الحادثة إن صححت لم تقع إلا مرة
واحدة كانت فى مجلس المتوكل ، ولم يروها
إلا رجل واحد كان أبى العنيس الصيمرى ،
وهو وجعل ما بين مزاح كان ينادم وضاع
الكأس فيخترع لم الأضاحيك ويروى
الأفأكية ، قال يروى هذا الخبر لجلسة :

و كنت عند المتوكل والبحترى بنشده :

الفاعل في اللغة العربية

بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول

للأستاذ عباس محمود العقاد

كتبنا في العدد الماضي عن المقارنة بين لغتنا واللغات الهندية الجرمانية في موضوع الجملة الاسمية والجملة الفعلية ، وأشرنا إلى رأى بعض المستشرقين الذين يملكون غلبة الفعل على الاسم في ابتداء الجمل بالقدرية الشرقية وانطباع الشرقيين على إبطال كل فعل غير فعل القدر ، مع إنكاره الثبوت .

على الشخصية الإنسانية ... وقتنا في مناقشة ذلك أن لغة الضاد تستخدم كلا من الجملتين الإسمية والفعلية في موضعها ، فهي أوفى من غيرها في هذا الباب ، وأن الفاعل لا يكون في كل جملة إنساناً أو كائناً حياً ، فلا محل هنا للقول بإنكاره الشخصية الإنسانية . ونعرض في هذا المقال لمقارنة أخرى بين

و بقية المنشور في الصفحة السابقة ،

كان مسنونا ذنوباً ، وقول أنى العلاء إن قدميه كانتا كقدي ديك ، وقول الصولي إن جسمه كان قصداً بين الطول والقصر وبين السمن والمزال ، وإن بدنه كان معاني طول عمره لاهتداله ، فلم يشك حلة في جسمه ، ولا عقدة في نفسه ، استطاعنا أن نقبين من خلالها على اختلاطها وإيجالها ، معارف هذا الفنان العظيم الذي حمل قيامة الشعر بعد أن تمام قواد في أوتارها وتر الوصف الدقيق المصور ، وفي ألحانها لحن الغزل الرقيق المسبر ، فكان خليقاً بقول صاحب المثل السائر فيه : « أما البحرى فأراد أن يشمر ففنى » ، والفضل في فضله إنما كان لأنه شام مثابة الأدب

الخالص والعروبة النقية والإسلام الصحيح ، فإنها بفضل ما حباها به الله من ذكوة التربة وأصاله الفطرة وفنون الطبيعة قدمت إلى هيكل الشعر في حبيب والوليد وأحمد (عزاء ولاته ومناه) كما قال ابن الأثير ، وأحدث إلى العرب الخلد سبق الشعر من غلبهم عليه من الشعراء المزالى بإنجازها المباشرة الحسة : أبا تمام ، وأبا عبيدة ، وأبا الطيب ، وأبا فراس ، وأبا العلاء . فالاحتفال بالبحرى احتفال بها ، وتمكيد البحرى تمكيد لها ، والله سبحانه وتعالى يحفظ في رحمة وجهته روح الإبن ، ويكلا بعينه وعونه حياة الأم .

أحمد حسن الزيات

المبنى للعلوم وصيغة المبنى للجھول .
ويظهر الفارق في الدلالة على المعاني المختلفة في
استخدام الفعل في الجمل المفيدة على حسب دلالتها .
فإذا قلنا : فتح محمد الباب ، فمفسدا خبر لمن
يجهل أن يعرف من الذي فتح الباب .

وإذا قلنا : فتح الباب ، فقد يكون الخبر
موجها - أيضا - إلى سامع يجهل أن يعلم شيئا
من الفاعل ، ولكن المتكلم يخبره بأنه لا يعرفه
أو يخبره بأنه يعرفه ولا يريد أن يذكره .
ولكن هناك حالة غير هذه وتلك ، وهي
حالة إنسان ينتظر فتح الباب ولا يعنيه من
الذي فتحه كما لا يعنيه أن يقول له المتكلم إنه
يجهله أو يسكت عنه .

في هذه الحالة يقول العربي : « انفتح الباب »
فيؤدى المعنى المطلوب بغير خلط بينه وبين
الحالات التي ينتظر السامعون خبرا عن فاعل
الفتح ، معلوما كان أو مجهولا أو مسكوتا عنه
مع علم السامع به تممدا لإخفائه أو لإهماله .
واللغة الدقيقة التي استوفت وجوه الدلالة
هي اللغة التي نلاحظ مقتضى الحال في كل
عبارة من العبارات الثلاث ، ولا تستخدم
عبارة واحدة لموضعين متبعيين ، بل تستخدم
كل عبارة لموضعها الذي لا لبس فيه .

وهذه هي صفة اللغة العربية في وقتها
بالمعاني المقصودة على حسب إرادة المتكلم
والسامع ، أو على حسب ضرورة التفاهم
بين الإثنين .

لغتنا وتلك اللغات ، وهي المتأثرة بينها في
موضوع الفعل المبنى للعلوم والفعل المبنى
للجهول ، وهو موضوع له اتصال بموضوع
الفاعلية ، واستخدام الصفة لإثبات الفاعل
على حسب درجاته من الأثر أو درجات العلم
به عند السامع .

فالفعل المبنى للعلوم موجود في لغتنا وفي
اللغات الأخرى ، ولكن صيغة المبنى
للجهول تختلف كثيرا بين هذه اللغات ،
لأن اللغة العربية تدل على المبنى للجهول
بصيغة خاصة في أوزان الفعل الثلاثي والفعل
الرباعي أو الخماسي أو الفعل المزيد على الجملة ،
ولكن اللغات الأخرى تدل على المبنى للجهول
بعبارة لا اختلاف فيها لتركيب الفعل على
كلتا الحالتين .

نحن نقول فتح الرجل الباب ، ونقول
« فتح الباب » بصيغة المجهول ، ولكن العبارة
الأوردية التي تدل على ذلك تقابل قولنا
(إن الباب يكون مفتوحا ، أو إن الباب
صار مفتوحا) وهو تعبير يخلو من دقة الصيغة
العربية ، لأنه أقرب إلى الوصف منه إلى
الإخبار ، ولا سيما للتعبير الغالب عندهم
وهو ما يقابل قولنا (إن الباب مفتوح) .

وتزيد اللغة العربية بصيغة لا وجود لها
عندهم . وهي صيغة الفعل المطاوع ، فيقول
القائل (انفتح الباب) ويعبر بذلك عن معنى
لا تدل عليه دلالاته الدقيقة كل من صيغة

لأنها أوفق لأداء معنى الصفات الملازمة في صيغة الفاعل أو صيغة الإحداث .
ولهذا تجرى على الألسنة كلمة « كرم » ولا تستخدم كلمة « كارم » مع سهولتها على اللسان في وصفها المطرد . لأن الكرم صفة لا تحدث في كل عطاء أو كل منحة أو كل صنيع محدود من الصنائع الكريمة ، ولكنه صفة ملازمة ولو لم يحدث فعل الكرم غير مرة واحدة أو مرات معدودة ، فإن الذي يعمل عمل الكرماء « كريمة » ، ولو لم تعدد أفعاله ، أو حياته ومروءاته ، ومن قيل إنه « كرم » فأفعال الكرم منتظرة منه على الدوام وليس كالحادث المرتن بزمان محدود ، ولو تكاثرت أو تعددت حيناً بعد حين .

وإذا جاءت الصفة المشبهة على وزن « أفعل » كان بها القنى عن أفعل التفضيل ، لأنها تدل كذلك على صفة ملازمة لا تختلف في صاحبها بمرات الحدوث ولا بدو جاته ، إلا أن تكون المفاضلة بين موصوفين اثنين فإنها في هذه الحالة تدل على التفضيل بزيادة في نوع الصفة لا في المرات والدرجات ، فيقال هذا أشد بياضاً من ذاك أو أوضح بياضاً من ذاك ، ولا يقال هذا أبيض من هذا المعنى إلا لضرورة من ضرورات الشعر ينص عليها لا جرم أن اللغة التي ثبتت للفاعل درجاته وأنواعه بهذه الدقة لجديرة أن تعلو على مثال

هل أن درجة الفاعلية في الاسم ثبتت في اللغة العربية باستخدام صيغ أخرى تتم هذه الصيغة من صيغ البناء للعلوم أو البناء للجهول أو فعل المطاوعة .

فهناك صيغة المبالغة من مادة الفعل نفسه بغير حاجة إلى مادة مستعمدة من غيرها .

ففي اللغة العربية فصال للمبالغة تعطينا من مادة الفتح كلمة « فتاح » بمعنى الكثير الفتح والمتندر على الفتح على السواء ، ولا مقابل لهذه الصيغة في اللغات الهندية الجرمانية إلا باستخدام جملة أو عبارة مركبة من عدة كلمات . وفي اللغة العربية صيغة من صيغ المبالغة تحكي الصفة المشبهة باسم الفاعل ، لأنها تدل على حالة ملازمة بغير اعتبار الحدث والزمان . ومنها في فتح كلمة « فتوح » بمعنى المطرف أول موسم ، فإن لها دلالة غير دلالة كلمة (فاتح) وغير مجرد المبالغة ، لأن الفاتح لا يلزم منه التكرار كما يلزم من الفتوح .

أما الصفة المشبهة - محسوماً - فهي أعجب من ذلك في دقة الفهم ودقة الوضع وجريان الأوزان والمشتقات في هذه اللغة على أساس حقيق يدل على مراقبتها كما يدل على بعد عهد أبنائها بالتميز بين المفاهيم الذهنية .

ومن هذه الدقة أن اسم الفاعل لا يوجد في مواد الكلمات التي لا يقصد بها الحدث في الزمان ، وإنما توجه الصفة المشبهة وحدها

ولقد نزل القرآن الكريم وفيه آيات النكال والنتمة مقصودة بنسبة هذه الأفعال إلى الله جل وعلا ، لأن نسبتها إليه هي محل العبرة والتذكير .

فليس بناء تلك الأفعال على المجهول تجنباً لذكر الفاعل من عهد الجاهلية ، ولكنها ترد هذا البناء على قدر عمل المصاب بها ، وليس عمل المصاب بها إلا كعمل نائب الفاعل أو عمل المفعول الواقع عليه فعل الإصابة . وإنا لتزداد علماً بالدقة في تكوين هذه اللفظة إذا لاحظنا أن كلمة مات ، تأتي على عهد البناء للمجهول لأنها فعل لازم لا مفعول له غير المصاب به ، ولأن الإصابة بالموت سواء في كل من مات ولا اختلاف فيه بين المرات والدجات .

ومثل هذا السبب ترد الصفة المشبهة من اللازم في عهد الثلاثي ، كالمطمئن والمستقيم وما في معناهما ، لأن اللازم أقرب من المتعدى إلى صفة اللزوم ، وأبعد منه عن الحدث المتكرر . وهذه إحدى المقارنات التي تثبت لفظة الحرية فضلاً لا يثبت لغيرها من لفات الحضارة ، فلعله شفيح لها عند أبنائها الذين يحتاجون منها إلى شفاعاة ، جهلا منهم بذنوبهم وجهلا منهم بفضائلها وحسناتها .

عباس محمود العقاد

النقد من هذه الناحية إن لم نقل إنها أهل من مثال الناقدين من نواحي شق ، فلا يقال فيها إن تفسيراتها مقصورة على الجملة الفعلية لأنها تفضل « الثبوت » الفاعل ذهاباً مع « القدرة » أو ذهاباً مع سواها .

...

ونحن بصدد الكلام على المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول لا يفوتنا أن نعرض للأفعال التي ترد على المجرى مبنية للمجهول وتدل في الأغلب الأعم على الإصابة بالعلل والطوارئ التي لا عمل فيها لإرادة المصاب ، أو التي يكون المصاب فيها أبداً بمقام نائب الفاعل ولا يكون فاعلاً مريداً لفعله .

من هذا القبيل كلماتكم ، وصرع ، وهزل وفلج ، وما جرى مجراها .

ومن الغريبين من يقول إن هذه الأفعال بنيت على المجهول اجتناباً لنسبة المرض إلى فاعله في هذا المقام ، وهو الله .

ولكنه سبب غير صحيح ، لأن العربي قبل الإسلام يقول في الدعاء « قاتله الله » وأهلكه الله ، وأبعد الله ، ولا يتجنب نسبة الفعل إلى الله ، مع أن القتل والهلاك والإبعاد أشد ولا شك من الزكام ، وأولى بالتحرز من ذكر الفاعل - إن كان هو السبب - أن يقع التحرز فيها هو أشد من تلك الملل جماء ، وهو الموت .

التفكير الفلسفي في الشعر العربي

للأستاذ الدكتور محمد البسي

والتفكير الفلسفي هو العمل العقلي صاحب المنهج في خطواته ، الشارح لحقائق الوجود العام والوجود الإنساني بمفهومه الخاص .

فهو كما يحاول أن يشرح على الوجود يحاول أن يشرح طبيعة الإنسان في تكوينه ، وتفكيره ، وسلوكه ، وفي غايته في الحياة .

وإذن ليس التفكير الفلسفي قاصراً على بحث ما وراء الطبيعة ، أو على بحث المقاييس الخلقية ، وأسلوب التفكير لدى الإنسان . بل كما يتناول هذه المجالات يتناول أيضاً الطبيعة والطبائع الحية في أجناسها العديدة .

وإذا أخذنا الشعر بالمفهوم الذي ذكرناه

أولاً ، وأخذنا التفكير الفلسفي بهذا التحديد الأخير - فإننا لا نستطيع أن نؤرخ لتفكير الفلسفي في الشعر العربي إلا منذ أن كان هناك

تفكير فلسفي بالمعنى المصطلح عليه في تاريخ الثقافة العربية ، إلا منذ وقت دخول الفكر الإغريقي الجماعية الإسلامية واتصاله بالاتجاه الإسلامي الخالص وامتزاجه بمبادئ الإسلام .

أما الإسلام نفسه فلا نستطيع أن نسميه تفكيراً فلسفياً ، حين نتحدث عن التفكير

إن الشعر لون من ألوان التعبير عن الحياة وعن تفاعل الإنسان مع أحداثها وعماء يجرى فيها من تعبيرات ، من شأنها أن تحرك مشاعر الإنسان أو تلفت نظره إليها . ولكنه يتميز عن أي لون آخر من ألوان التعبير . وبالأخص عما يسمى بالنثر . بجمال الخيال في التصوير وبموسيقى الوزن في الصياغة . وهو لذلك إن كان يعبر عن واقع في الحياة فهو ينقل هذا الواقع - بفضل الخيال والسحر - من مجال الحقيقة إلى نطاق الخيال والإحساس الفني ، وهو يجمع لهذا السبب بين الإمتاع من جانب وتقرير الواقع من جانب آخر .

وربما لهذا الازدواج يتميز الشعر عن الفلسفة التي هي تعبير دقيق عن الواقع ؛ وتعبير عال من لصفاضية الخيال وسحره ، ومن موسيقى الوزن ونفثته . وهنا إذا أخذ الشعر بمنطلق التفكير الفلسفي وباتجاهه في التعبير اقترب من الفلسفة أو أصبح فلسفة ، ولكن عندئذ روعي في التعبير فيه مذهب الشعر في الوزن ، دون أن يكون لحياه أو لنغم وزنه أية صلة به .

الامر إلى إعادة النخل من جديد إلى اللغة العربية على عهد الرشيد . هذا بالإضافة إلى ما يتطلبه من زمن آخر الاطلاع على قضايا هذا الفكر ، وفهمه ، ومراجعت ، والتعليق عليه بتبنيه أو رفضه .

على أننا لا نقى أن تأثر الشعراء العرب بالتفكير الفلسفي الدخيل ، وتعميمهما تأثروا به منه في قصائد مختلفة ، لم يكن ليبدأ قبل أن تنتهي الخصومة الفكرية بين علماء العرب والمسلمين حول هذا الفكر الدخيل في مجال الاتجاهات العقيدية ، وقبل إنتاج المفكرين العرب والمسلمين الإنتاج الأصيل في مجالات علمية أخرى كجمال الرياضة والطبيعة ، وإن تأثروا فيها أتعجروا فيها بهذا الفكر .

لم يكن ليبدأ تأثر الشعراء العرب بالتفكير الفلسفي الدخيل قبل تلك الخصومة الفكرية في مجال العقيدة وقبل الإنتاج الأصيل في هذه المجالات العلمية ؛ لأن الطابع الذي سيطر على التوجيه والتفكير العربي والإسلامي بعد دخول المنطق الأرسطي ، ودخول بقية جوانب التفكير الإغريقي الأخرى - حمل المفكرين والموجهين العرب والمسلمين عامة على أن لا يتخذوا من الأدب المجال الذهني ويمملوه صاحب الخطوة الأولى ، وأنه كل شيء في حياتهم كما كان الحال قبل الدعوة الإسلامية ،

الفلسفي في الشعر العربي ، منذ أن قامت الدعوة الإسلامية ، وتأثر العرب بوصايا الإسلام وتعاليمه . لا نستطيع أن نسمي الإسلام تفكيراً فلسفياً لأنه ليس صنعة لإنسان ، وإنما هو دعوة الخالق لهداية البشر كافة إلى الصراط المستقيم في السلوك في الحياة : في تصرف الفرد مع نفسه وفي معاملته مع غيره . والخالق فوق الإنسان ووحده فوق صنعة الإنسان كذلك .

وإذا أودنا أن نعبّر عن تأثر الشعر العربي بالدعوة الإسلامية وبمبادئ الإسلام فذلك موضوع آخر يختلف كل الاختلاف عن الموضوع الذي نتناوله الآن ، وهو : التفكير الفلسفي في الشعر العربي . ويجب أن يكون هذئذ عنوان الموضوع : الإسلام والشعر العربي .

والوقت الذي انصل فيه الفكر الإغريقي بالأدب العربي وأصبح هذا الأدب في ثمره وشعره معبراً عن مشاكل هذا التفكير ، وعن حلول هذه المشاكل ، وعن الآراء المختلفة لهذه الحلول - متأخر عن دخول الفكر الإغريقي نفسه إلى الجماعية الإسلامية . إذ أن عملية الترجمة والنقل إلى اللغة العربية لهذا الفكر من لغة الأولى ، وهي الإغريقية ، أو من لغة الثانية وهي السريانية استغرقت وقتاً طويلاً . وبالأخص بعد ما احتاج

وظهور الوثنية من جديد في صورة فلسفية أيام العباسيين ، كان لابد أن يحمل هؤلاء العرب الذين تبنا الدعوة الإسلامية من قبل ، والمسلمين من غير العرب الذين شاكروهم هذا التثني ، على الدفاع عنه ، وعلى تركيز التوجيه والتقدير معا على الجانب الإسلامي عقيدة ومنهجاً في الحياة ، وعلى أن يظل الأدب العربي وبالأخص الشعر في التقدير الثاني أو المحل الآخر ، حتى إذا تبلورت المذاهب العقيدية ، وتحدت المجالات العلمية الرياضية والطبيعية لطاء العرب ومفكرهم - ابتداء الأدباء يعرضون في أدبهم هذا التفكير الفلسفي ويعرضونه في أشعارهم بوجه خاص .

والقرن الثالث الهجري يعتبر على وجه التقريب المسرح الزمني لظهور التفكير الفلسفي في مبادئه أو في التأثير به في الشعر العربي . ونجد في شعر أبي تمام والمتنبي وابن الرومي وأبي العلاء المعري نماذج واضحة للتعبير عن هذا التفكير .

وتعبير هؤلاء الشعراء عن هذا التفكير الفلسفي يختلف فيما بينهم في مدى التأثير به ، ولهذا التعبير صور مختلفة :

وأبقى للجماليات التوجيهية والفكرية الأخرى غير الأدبية الأسبقية بين العلماء والموجهين العرب والمسلمين . وذلك أمر ضروري ؛ لأن الدعوة الإسلامية ، منذ أن قامت شغلت قلوب العرب والمسلمين ، وشغلت تفكيرهم سواء في ثرميادي الإسلام أو في رد الهجوم عليها زمناً طويلاً . ونشر العقيدة الإسلامية أو الدفاع عنها أصبح من أجل ذلك هدفاً أولياً ، وأصبح ذا تقدير أول يسبق أي موضوع آخر ، وإن كان لهذا الموضوع الآخر شأن أي شأن سابق في حياة العرب كالآداب مثلاً ، وبالأخص الشعر منه

ولم يكن من السهل على العرب والمسلمين بعد الدعوة الإسلامية ، وبعد أن قام مجتمعهم على أساس منها ، أن يعود تركيز التفكير الإسلامي ، وتوجيه الجماعة الإسلامية إلى ما كان عليه الوضع أيام الجاهلية وهو الأدب والشعر بوجه خاص ، عندما يزحف الفكر الإغريقي بوثنيتة وبمنطقه الخادع المغري ؛ لأنه إذا كانت حرارة الإيمان قد دفعت العرب وقت الدعوة الإسلامية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تركيز أمر حياتهم في شأنها - فإن الخطر الذي صاحب دخول الفكر الإغريقي

وهل قيادة النفوس عن طريق إشارة هذا الوجدان وإلهابه - أشد وأقوى مما لو دخل الشاهر به بحال العقل والمنطق المجرد . وفي اعتقادنا أن البحترى لا يقصد بقوله : « والشعر يُغنى عن صدقه كذبه » ، إطلافاً أن في الكذب غناء ، وإنما يقصد أن الهدف من الشعر يتحقق وإن كان التعبير فيه أوسع مدى من مدلوله ، وأفسح رحابة من دائرة الواقع التي يريد أن يترجمها . وهذا الهدف هو إثارة الوجدان ، وقيادة الجماعات والرأي العام عن طريقه .

(ب) وقد يكون هذا التعبير تعجيلاً للعقل واستهانة بما عداه . فترى المتنبي يقول :

لولا العقول لكان أدنى ضيق
أدنى إلى شرف من الإنسان

ونرى أبا العلاء المعري في إشادته بالعقل يقتصر المعرفة على دائرته وعلى حصيلة إنتاجه فيقول :

سأتبع من يدعو إلى العقل جاعداً
وأرحلُ هنأما أمانى سوى عقل

ويقول في قصيدة أخرى :

كذب الظن لا إمام سوى الله
لـ مثيراً في صبحه والمساء

(١) فرة يأخذ هذا التعبير صورة تمحج بالاطلاع عليه أو صورة رغبة في الانصراف عنه . فيتمول المتنبي مشيداً باطلاعه على الفلسفة الإغريقية وأربابها :

من مبلغ الأهراب أني بعدما
جالست زسطاً ليس والإسكندرا
وسمعت بطليموس راوي كُتُبِهِ
مُتَمَلِّكاً مُتَبَدِّلاً مُتَحَضِّراً
واقيعاً كل الفاضلين كأنما
رد الإله نفوسهم والأعصر
لنقوا كما نسق الحساب مُقَدِّماً

وأتى فذلك إذ أتيت مؤخر

بيننا يعبر البحترى مثلاً - وهو من طاش بين أن تمام والمتنبي - عن عدم حاجته حل الأقل إلى الفكر الإغريقي في أسلوب صياغته إذ يقول :

كلتمونا حدوداً منطقكم
والشعر يُغنى عن صدقه كذبه
ولم يكن ذو الفروج يلجئ بالذ
طق ما نوحه وما سيئه

ونحن إذا وقفنا عند قول البحترى هذا نجد أنه يصيب في أن دائرة الشعر هي دائرة الوجدان وليست دائرة العقل والمنطق ، وأن أثر قضاية الخيال فيه على الوجدان

- فإذا ما أطمعته جلب الر
حمة عند المسير والإرساء
(ج) وقد يكون تضمينا لفكرة فلسفية
كما يعبر أبو الملاء عن العناصر فيها يقول :
نزدة إلى الأصول وكل شئ
له في الأربع القدر انتساب
كما يقول :
أليس لا ينفك جسدي في أذى
حتى يرد إلى قدير العنصر
وكما يقول المتنبي :
تبخل إيدينا بأرواحنا
على زمان من من كسبه
هذه الأرواح من جو
وهذه الأجساد من تر
وكما يعبر أبو الملاء نفسه في صلة الجسم
بالنفس عن تبعية الجسم لها في مظهره
وأصراحه في قوله :
غناؤك الجسم الذي هو صورة
لك في الحياة غاذي أن تغدني
لا فضل للقدح الذي استودعته
خرباً ولكن فضله للودع
وفي قوله أيضا :
يا روح كم تحملين الجسم لاهية
أبليت فاطر حيه طالما كبشتا
وعلى نحو ما يقول أبو تمام :
شاب رأسي وما رأيت مشيب ال
مرأس إلا من فضل شيب الفؤاد
وكذلك القلوب في كل بؤس
ونعيم طلائع الأجساد
وعلى نحو ما يعبر أبو الملاء عن فكرة
الجزر وعدم الاختيار :
ما باختيارى ميلادي ولا حرري
ولا حياتي فهل لي بعد تخيير
ولا إقامة إلا عن يدي قدر
ولا صير إذا لم يقض نيسر
وفيا نراه في تحديد القضية لأن تمام
في قوله :
إذا المرء لم يزد وقد صيرت له
بخرها الدنيا فليس براه
وكما في قول المتنبي :
كل حلم أتى بغير اقتدار
حجة لا حجة إليها التام
وكما يشير أبو الملاء إلى فكرة التنازع
التي جاءت إلى المسلمين عن طريق الفكر
الإغريقي والفكر الديني الهندي مما وإن لم
يظهر إيمانه بها على الإطلاق :
يقولون : إن الجسم ينقل روحه
إلى غيره حتى يهذب به النقل

على أنا قد نجد لأبي العلاء في شعره تعبيراً
يثبت به وجود الله ، سواء أكان ذلك من
باب النقية أو من باب تردد النفس بين
الإثبات والنفي ، فيقول :

أثبتتُ لي عالماً حكماً
ولست من معشر نقاة
ويقول :

انفردُ الإلهُ بسلطانه
فأله في كل حال كفاء
ما خفيت قدرته عنكم
ومل لها من ذي رشاد خطاء
ويقول أيضاً :

أما ترى الشهب في أفلاكها انتقلت
بقدرته من ملك غير منتقل
(هـ) وقد يكون التأثر بالفكر الفلسفي
في الشعر سبباً به في منطق استدلاله وتركيب
قضاياها على نحو ما يقول أبو تمام :

فليس أحياناً على من يرسم
وإعالمكم كي تغمضوا أسيافكم
إن الهم المستبحر سئ الهم
ويقول أيضاً :

لا تشكروني عطل الكريم من النفي
فالسيل حرب للكان الصالي

فلا تقبلن ما يخبرونك كخلة
إذا لم يؤيد ما أنوك به العقل
(د) وقد يكون هذا التعبير عن التفكير
الفلسفي في الشعر العربي تأثراً بمنهجه واسترابة
في كل معرفة سابقة ، وأبو العلاء المعري
يعتبر مقدم الشعراء المتألفين في هذا الجانب
ويذكر أولاً أن الشك أمر طبيعي للنفس
فيما يقول :

وبعثرى النفس إنكاراً ومعرفة
وكل معنى له نفي وإيجاب
ثم يأخذ في الشك في المعارف السابقة
فيقول :

وما آدم في منعب العقل واحد
ولكنه عند القياس أواحد
كما يقول أيضاً :

دين وكفر وأنباء
نقص وتوراة وإنجيل
في كل جيل أباطيل ملففة
فهل تفرّد يوماً بالهدى جيل
وكما يقول :

هفت الخيفة والتصارى ما اعتدت
ويهود حارت والمجوس مضلة

اثان أهل الأرض ذو عقل بلا
دين وآخر دين لا عقل له

ويقول :

ليس الحجابُ بمقصٍ عنك لى أملا
إن السماءَ تُرعى حينَ تُحجبُ
ويقول :

لا تنكروا ضربى له من دونه
مثلا شروداً فى الندى والباس

فأفق قد ضرب الأقل لنوره
مثلا من المشكاة والنبراس

وعلى نحو ما نرى للنبي في قوله :

من بينَ يمينِهم يمشي الهوانُ عليه
ما لمسوحٍ بميتٍ لإسلامٍ

وفي قوله كذلك :

فإن المرحَ يَشْعُرُ بعدَ حينٍ
إذا كان البناءُ على فسادٍ
وعلى نحو ما نرى لابن الرومي في قوله :

إذا ضمَّ المالُ البخیلَ وجدته
يزيد به يُبساً وإن طُنَّ يَرْطُبُ
وليس عجيباً ذاك منه فإنه
إذا غمر الماءُ الحجارةَ تَصْلُبُ

وفي قوله :

عدوك من صديقك مستمادٌ
فلا تستكثرن من الصحاب

فإن الماءَ أكثر ما تراه
يكون من الطعام أو الشراب

والشعراء الثلاثة : أبو تمام والمتنبي وأبو
العلاء أكثر الشعراء الفلسفيين تأثراً بقضايا
الفكر الإغريقي وبمنهجه . أما البحري فهو
أقل الشعراء الحكميين نقلاً عن الفكر الإغريقي
أو سيرا في منهجه ، وإن لم يخل شعره من
العقل الذى هو أحد مظاهر التفكير الفلسفي :
فعندما يقول :

والعقلُ من صيغة ونَجْدِيَّة
شكَّان : مولوده ومكتبه
ويقول كذلك :

وسألت من لا يستجيب وكنت فى أم
ستخاره كجيب من لا يسأل
عند ما يقول هذا أو ذاك يعطى القارى له
صورة من الشعر فى صياغة الفاسقة ودقة المنطق .
أما ابن الرومي فتأثره بالتفكير الفلسفي
كان أكثر بالزخمة التى سادت التصوف
الشرقي ، وهو التصوف الهندي من الميل
إلى العزلة والتنفير من الحياة القائمة .
وصاحب مثل هذه الزخمة يحاول من جانب
آخر ، فى استمراره وفى تأكيد ، الاعتراف
بأفق والتدليل على وجوده . وهذه الظاهرة
نجدها فى شعره عندما يقول :

وإخلاصنا التوحيد لله وحده
ونقد بيئنا عن دينه فى المقام
بمعرفة لا يعرفُ الله بها
ولا طعن ذى طعن عليها بهائم

وعلى أية حال مهما يكن التفكير الفلسفي أثره الإيجابي في توسيع رقعة التفكير في العصر أو في صقل التعبير فيه فإن له أثرا آخر يبعد الشعر عن مجاله الأصلي وهو الوجدان ، وبذلك يفقد شيئا قليلا أو كثيرا من خاصيته فالتخيل عنصر رئيسي في إثارة الوجدان ، بينما المنطق هو الأساس الأول في التفكير الفلسفي .

بجوان مختلفان : مجال العقل ومجال المنطق وتصيران متقابلان : تعبير الفكر الفلسفي وتعبير الشعر ، وأولى — لكي يبقى الفكر الفلسفي منطقته وتأثيره على العقل ، ولكي يبقى الشعر خياله وتأثيره على الوجدان — ألا ينحضع الشعر لتفكيره الفلسفي ومنهجه وطريقة تعميقه ، كما لا ينحضع التفكير الفلسفي في أسلوبه وصياغته للعنصر الأساسي للشعر وهو الخيال .

وبذلك يبقى للإنسان في التأثير طريقان : طريق العقل لمن يؤثرون متعة العقل . وطريق الخيال لمن يتأثرون بالوجدان أكثر من تأثرهم بالعقل ومنطقه .

الدكتور محمد البرهي

المدير العام للثقافة الإسلامية

وإعمالنا التفكير في كل مُشْهَدَةٍ بها حجةٌ "تفسي" دُمَاءَ الفرائج ثم بعد ذلك نجد يدعو إلى صدم التأثير بالحياة التي يعيشها الإنسان على الأرض في صور مختلفة .

مرة عن طريق استخدامه تجريبه الخاصة في قوله :

حَضَضَ عَلَى حَتْلِي لِنَارِي فَلَا تَدْعُ - لك الخير - تحذيري شروء المطالب

ومن يلق ما لا يقيت من كل مجنى من الشوك يزهد في الثمار الأطايب إذا اقتنى الأسفار ما كره الغنى إلى وأضراني برفض المطالب ومن نكبة لاقيتها بعد نكبة رهبت اعتساف الأرض ذات المناكب نصبري على الإقار أهرم مَطلَبًا على من التفرير بعد التجارب ومرة بنصحه بالاكْتفاء الذاتي في قوله :

إذا لم يكن عندي سوى ما يكفني فشعبي عليه مثل شعبي على مرضي لأنني متى أظفته احتجت حاجته تزيل مصون العرض في طلب القرض

• • •

الأخلاق من أرب النبوة

الحياة

من كلام النبوة الأولى

للأستاذ محمد محمد المدني

المؤمن كلام* بفعل وجد نفسه من حيث يريد أو لا يريد معقبة على هذا العمل فيدركه حياة واقباض إذا كان قبيحا ويدركه إقدام واطمئنان إن كان حسنا .

فهذا القول المأثور عن النبوة الأولى : يحيل المؤمن إلى هذه العلامة النفسية التي لا تفارقه ، وهي الحياة من الشيء أو عدم الحياة منه .

وفي القرآن الكريم : يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ، فالفرقان الذي يحصله الله للتمييز هو ذلك الإحساس النفسي الحق أو هذا الهتاف القلبي بأن شيئا ما ، حسن وشيئا ما ، قبيح .

فالمؤمن المتق توجده عنده ملكة الفرق بين ما يرضى الله وما ينعبه وذلك هو الفرقان ولا مانع من أن يكون هو الحياة من الشيء أو عدم الحياة منه .

وقد وردت كلمة (الفرقان) في كتاب الله

روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت) .

وهذا القول النبوي الكريم يمكن أن يفهم على معنيين .

أحدهما أنه إرشاد إلى علامة صادقة وبرهان مقنع يهدي المؤمن إلى ما هو خير فيقبل عليه وإلى ما هو شر فينصرف عنه .

فمضى الكلام : أعرض على نفسك كل شيء . قبل أن تفعله فإن أدركك حياة من قلبه فهذا دليل على أنه فعل قبيح فأنصرف عنه ، وإذا اطمأن إليه قلبك ولم تستح منه نفسك فاعلم بأنه خير وصلاح فأقبل عليه .

وهذه خاصية من خواص المؤمن الذي يعلم أن له ربا يطلع عليه ولا يغيب عنه فهو رقيب عليه حسب كل جميع أعماله ، إن هذا

الخلق والتكوين ، فهي في أصلها وفي تفاوت
الناس حظوظا منها ، هبة ونعمة ومنحة
لادخل فيها للإنسان .

وهذا المعنى يتلاقى من قريب بمعنى
والفرقان ، الذي ذكرناه في قوله تعالى : « يا أيها
الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ،
فصلها يدل على أن الله يمنح بعض عباده
ملكه أو قوة يفرق بها بين الخير والشر ،
والحسن والفتيح ، ونحو ذلك ، وقد ربطت
هذه الآية ، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ،
بين التقوى والفرقان بأسلوب الشرط والجواز
لتدل على أن من ثمرات التقوى حصول ملكة
التمييز والفرقة ، وهي ملكة كريمة عظيمة
الآثار في حياة الناس ، فإن الذي يمنح ملكة
الفرقة والتمييز بين الأشياء مثله كمثل الذي
يمنح نعمة البصر ، والذي يحررها مثله كمثل
الاعمى ، والإنسان كما هو محتاج إلى نور
البصر ، محتاج إلى نور البصيرة .

وقد ورد في القرآن أيضا ، واتقوا الله
ويعلمكم الله ، والمراد الربط بين التقوى والعلم
لا على معنى أن الله تعالى يهب المتقين من لدنه
علما ربانيا غسبا ، كما يعتمد المنصوفة ، ولكن
على معنى أنه يجعله بالتقوى مستكلا لأسباب
العلم والفرقان ، فيبحث ويستطلع ويستكشف
متعلقا بهذه الأسباب ، فيعلم ، فالأساس في
هذا كله هو النور الذي يجعله الله تعالى للؤمن .

هو وجل يمان كلها متصل بالفرق بين الحق
والباطل) ومن ذلك أن القرآن الكريم
يسمى (الفرقان) : « تبارك الذي نزل الفرقان
على عبده ليكون للعالمين نذيرا » ، ومن ذلك
أن الله تعالى أطلق على يوم التقاء الجمعين يبدو
(يوم الفرقان) وفي بعض ما غربه قوله
تعالى : « ألتهم . الله لا إله إلا هو الحى القيوم
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ،
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس
وأنزل الفرقان » ، إن (الفرقان) في هذه الآية
ليس المراد به (القرآن) لأن القرآن قد ذكر في
صدر الكلام حيث قال : « نزل عليك الكتاب
بالحق » ، فلا يحسن التفسير الذي يؤدي إلى أن
في الكلام تكرارا ولأن التعبير جاء في شأن
(الفرقان) بقوله (أنزل) دون قوله (نزل)
كما جاء في سورة الفرقان : « تبارك الذي نزل
الفرقان على عبده » ، والغالب في القرآن التعبير
عن نزوله بقوله : (نزل) لإفادة معنى التنجيم
وأنه لم ينزل دفعة واحدة ، وإذا فالفرقان
في هذه الآية ليس هو القرآن وإنما أراد الله تعالى
به (العقل) فإنه فرقان للإنسان يفرق به بين
الخير والشر ، والحسن والفتيح ، وما ينبغي
أن يقدم عليه أو يتركه .

والتعبير بالإزالة على هذا المعنى كالتعبير
به في قوله تعالى : « وأنزلنا الحديد » ، والقصد
منه إفادة أن العقل منحة إلهية للإنسان بمقتضى

له جو الأمان فسبقها إلى الباب .
فالحياة إذا برهان للؤمن وفرقان ونور
مبين ، يهدي به الله من اتبع ومنوانه سبل
السلام ، ولذلك ورد أن رسول الله صلى الله
صلى الله عليه وسلم قال : (الحياة هو الدين
كله) وقال : (من لا حياة فيه لا خير فيه) .
المعنى الثانى الذى يمكن أن يفهم عليه هذا
القول النبوى هو معنى الإيمان لا معنى
الإرشاد بقوله :

إذا فقدت خلق الحياة فافعل ما بدا لك فقد
أصبحت خارجا عن دائرة العتاب والحساب
وهذا ينطوى على تهديد عظيم فإن قوله عليه
الصلاة والسلام (فاصنع ما شئت) شبه بقوله
تعالى : « اعملوا ما شئتم إلى بما تعملون بصيرة » .

وسواء أكان معنى القول النبوى المأثور
هو هذا أو ذاك فإن الأمر يدل مبلغ ما للحياة
من أهمية وشأن خطير ، ولذلك انصل خلق
الحياة بمركات الجسم الطبيعية بشكوين إلى
فى الإنسان خاصة ، فهو الذى يحمر وجهه
خجلا إذا رأى أو أقبل على ما يشينه وقد
يبلغ الحياة الخلق لبعض الأفراد إلى أنهم
لا يستطيعون السيطرة على أعضائهم ولا يمكنهم
التحرك فى المجالس التى يستحيون منها فهم
إذا طبيعة جبلية تساعد على تركيز هذه
الفضيلة النفسية .

وعما يؤسف له أن بعض المجتمعات تعمل

وفى القرآن الكريم عن يوسف وامرأة
العزیز : « ولقد عمت به وهم بها لولا أن
رأى برهان وجهه ؛ كذلك لتصرف منه سوء
والفحشاء » فالبرهان الذى رآه يوسف والذى
لولا لم بها هو الحياة الذى يتحدث عنه
القول النبوى المأثور ، وهو الفرقان الذى
تحدث عنه الآية السابقة ، وعما يدل على ذلك
أن امرأة العزیز فقدت هذا البرهان فراودته
من نفسه والمرأة لا تراود الرجل من نفسه
إلا إذا لم يبق عندها ذرة واحدة من الحياة ،
لكن يوسف لما رأى برهان وجهه استصم
وما كان ذلك البرهان إلا الحياة كما يفهم من
موضع آخر من هذه القصة ، وراودته التى
هوف بينها من نفسه وغلفت الأبواب وقالت
هيت لك قال : معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ،
فهى تراود وتغلق الأبواب وتعرض نفسها
بأذلة عرضها على هذا النحر لأنها لم تر البرهان
الذى هو الحياة وهو يمثل ربه الذى أكرم
مثواه فيدركه الحياة من أن يراه مسينا وقد
أحسن إليه وسواء أفسرنا الرب فى قوله :
« إنه ربي أحسن مثواي » بأنه الإله الخالق جل
جلاله أو بأنه سيد القصر الذى اشتري يوسف
فأصبح سيده ورب أى مالكة فإن المعنى أن
يوسف يستحي من هذا الرب أن يراه فى هذا
الوضع الشائن ولذلك يستصم ويفسر من
المرأة الحسناء التى راودته وتهايت له وهيات

من نفسه وهو في هذا كله يذكر ربه الذي يراه وإن لم يكن يراه ولا بد لنا من أن نفرق بين الحياء والضعف والانكاش فإن للحياء حدا إذا تجاوزه انقلب متحفا وقصورا وهذا هو الشأن في جميع الفضائل فالشجاعة إذا خرجت عن حدودها ومواطنها أصبحت نهورا، والصبر إذا خرج عن حدوده ومواطنه أصبح نبلا فكذلك الحياء قد يزيد في بعض النفوس أخلافاً وتقتل مقاديره فيصبح متحفا وانكاشا ونقصا ولذلك نرى في المجتمعات بعض الأفراد يستحيون من الشيء لجرد أنه لم يؤلف وإن كان صلاحا وشادا وإلا فما هو المبرر لأن يستحي طالب الجامعة الفقير بأن يراول عملا بعد الظهر يستعين به على إتمام دراسته مثلاً، وما هو المبرر لأن تستحي الفتاة من أن تنطى شعرها وهي في الجامعة وما هو المبرر لأن يركب الفقير الدرجة الأولى حياء من أن يراه زميل له وهكذا .

إن بين الفضيحة والزينة في المادة خيطا رفيقا والبق الخفيف صاحب الوحي والفرقان والبرهان هو الذي يدرك الحد الذي يجب ألا يتجاوزه .

محمد محمد المنفى

حميد كلية الشريعة

على إماتة هذه العاطفة حسا ونفسا وذلك بتكوين أسر الزينة وتفخيم شأن الحرية والمدنية الكاذبة ولذلك نرى البيئات الفطرية يظل الحياء فيها غضا بينما نرى البيئات الصناعية قد استهانت بكل الموازين واجترأت على اقتحام جميع الحدود .

قالهم ارزقنا الحياء واجعله برهنا لنا وقرقانا وعصمة وعدى وأمانا .

وقد يظن بعض الناس أن الحياء خلق سلبى بمعنى أن الإنسان يقف بالحياء موقف الذى لا يفعل ، ليس بخلق إيجابى وهذا ظن خاطئ . فإن الحياء كما هو خلق مانع ، هو أيضا خلق دافع فإنه إذا كنت مكلفا بعمل راودتك نفسك أن تتكاسل عنه ثم تذكرت موقفك من كلفك فإن الحياء حينئذ يدركك فتدفع إلى العمل حتى لا تقف موقف المقصر .

ثم إن ميادين الحياء لا تنحصر ، فكل جانب من جوانب الحياة يصلح بهذا الخلق ويفسد بضياعه : إذا كنت طالما وأقربت الناس ارتجالا دون بحث ودرس واطمئنان إلى ما أقربت به فإن هذا مناف للحياء .

إذا كنت قاضيا وحكمت بالهوى أو قصرت في معرفة الحق فإن هذا وذاك منافيان للحياء .

إن صاحب الحياء يستحي من أخيه ومن ابنه ومن زوجته ومن المجتمع بل يستحي

العرب في أندونيسيا

للاستاذ عبد القادر عبد الله الحفري

في مدينة صولو بأندونيسيا التي صاحب هذه الدراسة الأستاذ عبد القادر عبد الله الحفري بفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الشيخ محمد طهوت شيخ الجامع الأزهر .

وتوثيقاً لتعارف بين المسلمين ومناوئهم في مختلف ديارهم طلب الإمام الأكبر من الكاتب إعداد دراسة عن « العرب في أندونيسيا » وحالتهم الاجتماعية ، وما ينقصهم ويمتري سبلهم في أداء رسالة الإسلام ونعالجيه .

وسوف يجد القارئ ثمة في التعرف على أحوال إخوانه في الشرق الأقصى . . . وسوف يتضح أننا جميعاً أمة واحدة - حتى في المذاهب والألأم - وسيجد الاستمرار يسطع بفور الشفاق ثم ينمها بين عرب أندونيسيا ، ليلدو العرب للملون : حلويين وإرهابيين يضرب بعضهم وجوه بعض ، بأسمهم بينهم عديد ، وعدوهم يتناحرم سعيد .

والكاتب عربى حلوى . . وإن كان يدعو ويلج لوحدة الصف والشمم التمثل ، وهو يرضى نشاط المعاهد العربية في ربوع أندونيسيا وهم ما يرقى العرب من خلاقات ومشكلات ويرضى تجارب قلبية تستحق التدريس والتقدير وهو يرجو لهذا النشاط المزيد حين تغافر هذه الجهود المحدودة برعاية الحكومات العربية والإسلامية ، ولدى مقصمها الجمهورية العربية المتحدة بأزهرها العتيق .

في الشرق بالسمادة الدينية الإسلامية ، فقد وفد إليها التجار الحضرميون من طريق خليج البنغال وسيلان ومن طريق الهند الصينية في ذلك العهد . وم أفراد من أسرة آل عبد الملك كما كشفت عن ذلك الوثائق وشواهد قبورهم . وعبد الملك هو ابن علي ابن حلوى من أحفاد المهاجر السيد الشريف أحمد بن عيسى ابن محمد بن علي العربي الذي هاجر بأسرته من البصرة إلى حضرموت في سنة ٣١٧ هجرية .

أشرق نور الإسلام في الشرق الأقصى في منتصف القرن السابع الهجرى ، ومنتصف القرن الرابع عشر الميلادى تقريباً ، وأخذ ينتشر ويمتد في ربوع الأرخبيل الأندونيسى وشبه جزيرة الملايا وجزائر الفلبين بواسطة التجار والرواد الإسلاميين الذين كانوا يجوبون البحار . وكانت شبه جزيرة الملايا وسومطرة الغربية الشمالية وجزيرة صولو بالفلبين وجزيرة جاوة هي أول ما حظيت

الحاضر عن الماضي ليتسنى له تقوية الحقائق التاريخية وبذر الخرافات وطمس الصلات التي ربطت بين الشعب الأندلسي وأخيه الشعب العربي ، ومن الكذب على التاريخ وأبطاله .

بالرغم من ذلك كله فإنه لا تزال هنا وهناك قرائن ووثائق احتفظت بها بعض الأسر المالكة في المقاطعات والجزائر ، وهنا وهناك آثار وشواهد في المعابد والمقابر تضيء لنا السبيل إلى الحقائق وتدل دلالة قاطعة لا مجال لإنكارها ولا مندوحة لأولئك الذين كتبوا التاريخ الإسلامي من المتأخرين فأساءوا إلى ماضي الوطن السعيد وتاريخ الشعب المجيد ، وقدموا للأجيال الناشئة صورة تاريخية مضطربة مذبذبة كلها تشكك وافترافات والنواء .

تري ماذا كان يدفع أولئك الذين تصدوا للكتابة للأجيال ؟ وماذا دعا العلماء المسلمين في الوقت الحاضر وبعد زوال أعداء الإسلام المستعمرين من وجل الأحزاب الإسلامية ألا يكشفوا عن تلك الحقائق الالامة ، ويردوا هذه المغالطات والافتراضات التي كتبت ودرست الناشئة الإسلامية الأندلسية في عهد حريتها ؟ أكان هذا منهم لعدم تتبعهم للقرائن والوثائق وربط بعضها ببعض حتى تكون الصورة الصادقة ويظهر الحق ؟ أم

هاجر عبد الملك من حضرموت في أواسط القرن السادس الهجري (١) واستوطن عبد الملك في السند في أحمد آباد وأهقب هناك وانتشر أحفاده في بلاد الهند .

تاريخ الإسلام في جزائر الشرق الأقصى

لم يكن أولئك دعاة الأولون للإسلام في جزائر الشرق الأقصى رواداً للاستعمار ، توغلم حكومات وتسجل حركاتهم وتنقلاتهم ، ولم يكونوا بعثات تبشيرية تمولها منظمات وهيئات من ورائها الدول الاستعمارية فأنحة تخطط لها خطوط سياستها وتدور تقاريرها . بل إنما كانوا رجالاً مؤمنين في صور تجار ترجح في نفوسهم كفة الدين كفة الدنيا ، فلم تكن هناك لم آثار كأثار الفاتحين ولا سجلات كسجلات المبشرين المأجورين . لهذا لم تكن هناك مصادر يستقى منها المؤرخ لدخول الإسلام ما يشق الغليل بل كلت للاستعمار الهولندي فوق هذا وذاك جهود جبارة لطمس الآثار وجهود جبارة في استئصال ونقص الكتب التي لها علاقة بالإسلام حين دخوله واحتجازها بشق الوسائل والأساليب ، لغرض هو فصل

[١] مراجع كتاب « مفرد الماسي - لملاءة المؤرخ السيد علوي بن طاهر الهداد العلوي - طبع سنغافورة .

• للورد شمس الدين الأنصارى الدمشقي المعروف بشيخ الزهرة المتوفى في القرن الثامن الهجري تقريبا - وقد طبع كتابه هذا سنة ١٢٨١ وإن كانت عليه ملاحظة في أسباب هجرة العلويين إلى الشرق الأقصى ، وكتاب : عادات المورو ودينهم في الفلبين للدكتور نجيب صليبي اللبناني المطبوع في جزين عام ١٩٠٥ في مانيل. والدكتور نجيب صليبي مهاجر من أمالي حوران توفي عام ١٩٣٥ م والمورو هم المسلمون كما يسميهم الأسبان ، ونحيل أيضا إلى كتاب : حاضر العالم الإسلامي وتعليقات الأمير شكيب أرسلان وتمقيقاته عليه : مادة دخول الإسلام إلى جلوه في الجزء الأول من ص ٢٧٦ إلى ص ٣٧٥ الطبعة الثانية القاهرة ، ومادة : بيانات عن الحضارة في الجزء الثالث من ص ١٢٠ إلى ص ١٨٣ الطبعة الثانية القاهرة أيضا . كما أن في إدارة أوقاف مسجد (امفيل) بربايا الذي أسسه الداعية الإسلامي الأول بجزيرة • جلوه ، الشرقية أنارا ووثائق من عهد ذلك الفاتح الديني . وقد نشرت تلك الإدارة منذ عامين نشرة تتضمن سلسلة فديته إلى السيد الشريف المهاجر أحمد بن عيسى النقيب ، الذي جاء حضرموت واستوطن بها سنة ٥٣١٧ هـ . وقد اكتشف المكتب الدائم لضبط أنساب العلويين في الشرق الأقصى السابع

أن الحزبيات والأغراض السياسية أضاعت بينهم هذه اللبثات الأساسية لبناء الوطن الجديد؛ لأن لكل أفعاما وأغراضا أنستهم هذه الناحية من تاريخ الوطن وضعت هذا الجانب العزيز من حضارته ونهضته فاخضعت بين هذه المتناقضات ؟ أم أن حرارة القومية والوطنية طغيت على الناس فبغضت إليهم أن يدخل في تاريخ أوطانهم وحضارتها رجال يقيمون إلى أمة أخرى ؟ .

إن التاريخ مرآة الشعوب الصافية ، لا يكدرها ولا يشوهها إلا ما يلقى عليها من ظلال العصبية ، ودخان الأغراض الشخصية والسياسية ، وأن هذه إساءة متعمدة إلى الإنسانية جمعاء في مراحل تطورها وفي مجال اتجاهاتها إلى الرقي والسكال وفي أدوار تقاربها في سبيل الإخاء والتعاون .

ولعل هؤلاء الكتاب إنما كانوا يستقون من المستنقعات التي حفرها الاستعمار . ولم ترك الاستعمار من ألفام وبك من سموم في أجواء البلاد وثرأها .

إن العرب الحضرميين ، والعلويين منهم بوجه خاص هم السابقون الأولون الذين حلوا مشعل الإسلام إلى الشرق الأقصى وجزائر القمر ومدغشقر وإفريقيا الشرقية . ولكيلا نطيل بنقل النصوص فإننا نحيل الباحث أولا على كتاب : نجمة الدهر في عجائب البر والبحر

ثاني يوم وفاة الدكتور سوتومو عام ١٩٣٤ ميلادية - نسبة المسمى إلى أسرة آل باعبود العلويين ، وهذا مجال يمتد ويدفع إلى الإطالة والإسهاب ، فلنكتف بهذا ، إذ أن القرائن والوثائق في هذا الموضوع كثيرة ، ولا تزال شائعة .

وقد جمع الأستاذ الشاعر المحرم السيد أحمد بن عبد الله السقايف العلوى جزءين في تاريخ الإسلام بأندونيسيا ، يصح أن يقال بحق إنه أصبح تاريخ مدعم بالمصادر والبراهين : ولكنه لا يزال مسودة . . وقد أهدى من ورثة ذلك الأستاذ السيد الصلابة المؤرخ علوى بن طاهر الحداد مفتى جمهور بجزيرة ملايا . بدأ تاريخه رحمه الله بعهد ما قبل الإسلام مباشرة وما كانت عليه الأمة الجاوية من دين وعادات إلى آخر عهد الاستعمار .

الرعاية الأولى وأساليب نشر الإسلام بمجاورة

كان الداعية الأول بمجاورة الشرقية الشريف : رحمت ، وهو من أحفاد الشريف أحمد بن عبد الله بن عبد الملك بن محمد بن علي صاحب مرباط - بقماد - العلوى - هاجر جده الأعلى عبد الملك المذكور إلى السند ، واستوطن أحمد آباد في منتصف القرن السادس الهجري وأهبط هناك وانتشر عقبه في الهند ، وكان لهم هناك مقام سام ،

قراطة العلوية ، وثائق انقساب السلاطين والأمراء في (فونتيانا) بجزيرة كالى مانتن الأندونيسية وفي قباخ بجزيرة سومطرة الشرقية وسلاطين جاوة الوسطى وجاوة الغربية وأمراء وعلماء في آجيه بسومطرة الغربية الشمالية .

على أنه توجد أسر كثيرة انصهر أبناؤها في الشعب الأندونيسى فلتسموا بأسمائه ، وحلوا ألقاب الشرف الأندونيسى منذ سبعة أجيال وخمسة ، لكنهم رغم ذلك لم يزالوا يحتفظون بوثائق سلاسل النسب العلوية . وقد حذام إلى حمل الأسماء والألقاب الأندونيسية النهر من القانون الاستعماري الذي لا يسمح بذلك - وخصوصا للأراضي الزراعية - والتنقل في أرجاء البلاد بحرية ، والتعلم في المدارس الهولندية ، واحتلال الوظائف الإدارية البلدية ، إلا لأولئك الذين يتمتعون بالإضافة إلى أندونيسيتهم بشرف لقب (رافين) وهو لقب له دلالة على الاتصال بالأسر المالكة لسيا أو مصاهرة . فالزعيم الإسلامى الكبير الحاج عمر سعيد شكر أمينوتومؤسس حزب (شركة إسلام) أول منظمة إسلامية أندونيسية ، وخته الدكتور الشهير (سوتومو) أهلنت نسبهم بعد وفاتهم في زمن الاستعمار . ولا أزال أذكر يوم نشرت جريدة (ماتاهارى) بمجاورة

مشهورة . وكل أولئك أعقبوا في هذه البلاد ، ومن أشهر أبناء الداعية الأول الشريف رحة الله ابنه المندعو الملك إبراهيم المقبور في مدينة فرسي بجاوة الشرقية ، وثلا أولئك الدعاة الشريف هداية الله المقبور في (فونغ جاتي) جبل الساج في مدينة شربون بجاوة الغربية . وفي تلك الأثناء اشتهر (رادين فتاح) وهو ابن ملك ماجاهايت من زوجة ثرية صينية أسلم ذلك الأمير على يد الشريف إسحق وسمى عبد الفتاح ، وهو الذي أسس مدينة دماك بجاوة الوسطى . وهو أيضا أحد العلماء الإسلاميين الملقبين بلقب وال سوغو ، بمعنى الأولياء القسوة الذين بنوا مسجد دمك الشهير القائم إلى اليوم ، وعبد الفتاح هذا هو الذي حارب أباء البوذي بعد أن ظهرت منه المقاومة للدعوة الإسلامية والتدابير لقضاء على أبطالها ، وعلى يده انهارت مملكة ماجاهايت الشهيرة

أما طريقة أولئك الدعاة في نشر الإسلام : فانهم حصلوا من منازلهم معاهد ومدارس لإيواء الحريدين والطلاب من أبناء الشعب وشبابه ، والقيام بتكاليف معاش بعضهم ، وتعليمهم العقائد الدينية والواجبات المدنية والمبادئ الإسلامية الطاهرة دون أن يتعرضوا لإنكار العادات التي لا تمس العقائد ثم بث المتخرجين في النواحي والقرى لإقامة

ويعرفون بال مظلة عان ، وانتشر رجال تلك الأسرة خصوصا بعد اختلال الأمن في الهند وحروب آل طلفلق والمهراجات ، فقد كان منهم من ذهب بطريق الهند الصينية ، ومنهم من ذهب إلى البنغال ، وعبّر من خليج بنغالة إلى شبه جزيرة الملايا وسومطرة ومما إسحق ، وأبو بكر ، فالأول أقام برحة في (سيقون) في الهند الصينية ، والثاني ذهب إلى الملايا وتزوج بكريمة سلطان جوهور ، وتتابع الإخوة وأبناء العمومة إلى جزائر الشرق .

وقد ولى الداعية الأول بجاوة الشريف رحة الله مؤسس مسجد أمفيل بمرابايا جزيرة جاوة عن طريق الهند الصينية ، وتبعه بعده أخوه إسحق الآتف الذكر المقبور الآن في فونغ بجاوة الشرقية ويعرف بلقب (سون بونغ) ، ثم جاء بعدهما ابن إسحق الشريف محمد عين اليقين ، المقبور في فيري بجاوة الشرقية أيضا والمعروف أيضا بلقب (سون فيري) — وقد تزوج هذا بكريمة الملك البوذي في ماجاهايت بجاوة الشرقية ، تزوجها بعد أن أسلمت في حكاية مشهورة يتناقلها الأحفاد عن الأجداد محذوة بكثير من الخرافات والأساطير . والمشهور أن الشريف محمد عين اليقين هذا مجاب الدعوة وقد ظهرت على يديه خواوق

في ذلك الزمان بواق واق ، وأصبحت السفن التي يمتلكها التجار العلويون ، أو يتأجرونها تختر عباب بحر الهند ما بين خليج بنغال وملايا وسرنديب ومدغشقر بقودها ربانية منهم ، ولا تزال بقايا أسرهم الجديدة في هذا المهجر معروفة إلى اليوم في آسية بسومطرة الغربية وفليمباغ بسومطرة الشرقية وفي شبه جزيرة ملايا من أسرة آل الزاهر وآل الجفري ، وتتابع ورود أفراد العائلات العلوية إلى هذه الجزائر خصوصا بعد اختلال الأمن بحضرموت وتنازع القبائل على النفوذ والسيطرة . واستمر الاتصال المباشر بصورة دورية بين جزائر الشرق وحضرموت أثناء القرن الحادي عشر الهجري . وتكونت أسر جديدة منهم في المهجر من كل تلك الأسر المعروفة من العلويين في حضرموت . وتنازلوا وانثوا في أرجاء هذا الشرق الخصيب المسلم ، ولم يكن غير العلويين أحد من الحضارم يعاقب الأسفار ويذمر في البحار؛ إذ أن أهالي حضرموت يومئذ كان أكثرهم بادية وزراع ، والطبقة المتنوعة التي لا تفلح طبقة العلويين هنا وثقافة هم المشايخ الصوفية المعروفين من آل هودي وآل بافضل وآل باقشير وآل باوزير . وكانت هذه الأسر قليلة الأفراد ، وكانت إلى ذلك تنحصر

المصليات والمعاهد لتعليم القرآن والأحكام على ذلك الأسلوب .

ولقد كان لهذه الطريقة السهلة أثر فعال حيث إن أكثر الأهالي لم يزالوا على الفطرة ، وقد سوا في هذا الدين أشياء رفعت الروح الإنسانية فيهم من حضيض الحيوانية والاستعباد .

وقد وجد الدعاة الأولون القربة الخصب الطاهرة ، فمرعان ما انتشر الدين الخفيف في أرجاء أندونيسيا ، وكان لمروعة أولئك الدعاة وصبرهم نصيب وافق في تحبيب هذا الدين الخفيف الذي أبقى على كثير من الأعياد والأفراح الموسمية وإحياء الليالي بالسررات التثيلية والرقص ، بل أدخلوا في كل ذلك عنصرا جديدا على الأغاني والأناشيد من الآداب والحكم والفلسفة وجعلوا من الأبطال الخياليين في التثليات أبطالاً إسلاميين ، مما حول الصور الفنية إلى معاني إنسانية إسلامية وبهذا اتق انتهاز الإسلام كل مهولة .

نتائج هجرة العلويين :

بفضل أولئك الدعاة الأولين وأبنائهم دخل الإسلام كل جزائر أندونيسيا والفلبين وبالإسلام لمع اسم أندونيسيا ، وكانت تعرف

وحمل هذا السيل الجارف في غواره أخطا
وأشبا من الآدميين والجهال والرعاع
معتمدين على قوة سواعدهم وجلدهم لا سلاح
لهم من دين ولا ثقافة ولا معرفة لهم بأساليب
التجارة ، ولا مال يسألون به ولا شيء
من المولات ، فإذا يصنعون ؟ وفي أي
سبيل لطلب المال والثروة يسلكون ؟
لم يكن أمام هؤلاء بادي ذي بدء إلا
الاستجداء ، ويتجمع من الاستجداء ،
ما شاء الله من المال ! هنا يتدبرون على
البيع والشراء لبعض الحاجيات الصغيرة ،
فيدورون في الحارات والقرى والمنازل
يبيعون بضائعهم بالدين والنسيئة ويدفع
التمني مغطاً بأرباح كبيرة ، ثم تغربهم
سذاجة الأهليين وطيبتهم فيبدون في السهر
في طريق المراهبة والحيل . ولقد نبغ منهم
الكثير في هذه العمليات فاحتلوا مكاناً من هذه
الدنيا الصاخبة بالسكان وانتازوا في اختراع
أساليب الابتزاز ، وانفثوا في النساكر
والقرى ، وأثرى جلهم إن لم نقل كلهم ثراء
فاحشاً حيث كانوا لا يتورعون في الوسائل
الابتزازية ، مستغلين الطيبة النفسية في
الأندونيسيين . وهكذا اشتد تيار الهجرة
من جميع أجزاء الجنوب العربي ، ومن جراء
ذلك كان بدء التحول في تاريخ العرب
بأندونيسيا .

بسلطة روحية في القطر الحضري ، ولم بما
تغله الأوقاف والأطيان المحبوسة ما يقنعهم
عن الزواج عن الوطن الحضري .

الاستعمار الهولندي وأثره :

في أواخر القرن العاشر الهجري ومطلع
القرن الحادي عشر منه بالذات عرفت
أندونيسيا ذلك النوع الجشع من البشر الذي
وقد باحثاً عن خيرات الشرق وحاصلاته التي
كان يشتريها في بلاده أوروبا بوزنها ذهباً
ورفضة ، واستحكم الغريب الهولندي الذي
منبت به أندونيسيا وثبت أقدامه فيها
بالخداع والمكر ثم بالقوة . وفي تلك الأجواء
أخذت وسائل النقل والمواصلات في الكثرة
والتحسن ثم شقت قناة السويس ، وأضحت
السفن والبواخر غادية رائحة من وإلى الشرق
الخصيب الغني ، وتطورت المنتجات وتنوعت
المصنوعات . وشرح المهاجرون الحضريون
يفدقون على أسرهم وعائلاتهم بمضرمات
من ثمرات جهودهم التجارية ، وظهر في تلك
الأسر الحضرمية تطور في أسلوب المعيشة ،
حيث تفتحت عيون الحضارم من سكان
الارياف والبادي والزرايع والعمال وبدأ
سيل الهجرة يتدفق على هذه الجزائر الغنية
ذات المعيشة السهلة ، والأهالي الطيبين .

صورة نظيفة :

أما الأهالي فكانوا ينظرون إلى أولئك الرجل نظرهم إلى الآباء الروحانيين ، فيجلون كل ما يصل بهم وبهذا الدين الخفيف ، وقد بلغ بهم من إجلالهم أن يشترك أهل القرى بأثار أقدامهم إذا مر أحدهم في القرية فيأخذون التراب الذي مسه أقدامهم وينثروه في منازلهم ! وإذا رأى أحد قاصدا من الورق عليها كتابة عربية على الأرض رفعها وقبلها بكل حنان واحترام كأنها من المصحف الشريف !

فإذا كانت هذه الصورة من إجلالهم العرب والعربية ، فتأملك بنفوذ تعاليمهم فيهم . ولقد امتزج العرب الأولون حتى حدود هذا التاريخ بالأهالي وعالطوهم بالمصاهرة ، والتحت النسبة وتبادلوا الموارث ، ولهذا انصهر الكثير من أبنائهم وأحفادهم في الأندونيسيين لغة وسمعة وعادات وأزياء بحكم البيئة والأمومة .

لقد كان ذلك العرب الطاهر النزيه هو العدو للاستعمار ، هناك بدأت السياسة الاستعمارية تضمر في طريقة العدو من هذا النفوذ ، وظلت تضرب أحاسيس أسداس كي توجد الثغرة التي تنفذ منها إلى حضن الحياة بين العرب والأهالي ، أما إحصاء الأبواب في وجوه المهاجرين فقد بدأت فيه بنسب القوانين

لقد كان العرب المهاجر حتى أواخر القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر صورة صادقة للسلم الداعية ، والعرب المجاهد . لقد كانوا إلى جانب أعمالهم التجارية النزيهة ومعاملاتهم الطيبة ، وصناعاتهم النافعة يجعلون من بيوتهم مدارس ومعاهد لتعليم الدين والقرآن واللغة العربية ، ومن المساجد التي أقاموها ملقى الأخوة والتعارف والتعاون على البر والتقوى . وكانوا يرالون الزيارات ونشر الدعوة بين إخوانهم الأندونيسيين في القرى النائية وينتفون فيها المعاهد والمساجد ، ويتصلون بشيوخها المسلمين ويمينونهم بالجهاد والمال على نشر التعاليم الإسلامية ، وكان الاستعمار ينظر إلى هؤلاء الرجال نظر العدو الخائف لأنه يرام السد المنيع دون انتشار التبشير والتضليل ، والمصدر الذي يبعث روح المقاومة للإخلاء والرضى بحكم الأجني غير المسلم ويقصدح في وطنية الأندونيسيين زنادا يحول دون التعاون مع الأهداف الاستعمارية الهدامة ، وهم الروح القوية التي تشد أزر الإسلام في هذه البلاد وبهم تتوحد صفوف المسلمين ، كان المستعمرون يسمون ذلك العرب :

المدرسة الجواله .

وغصت المحاكم بالمرافعات بين المراهين والأهالي وأرباب المناصب والموظفين والصناع منهم .

تشويه وتفارقة :

وهنا بدأت سمعة العرب تسوء لدى الأهالي وكانت الجرائد والمجلات الأجنبية للاستعمار تزيد الشبهة اتساعا بما تنشره من الحوادث الجارية من هذا النوع لفرض تشويه سمعة العرب .

وحينئذ ألف الهولنديون كتب المطالعة باللغة الأندونيسية لتدرس في المدارس الأهلية الحكومية ، وأهتمت هذه الحوادث مادة لإنشاء القصص والحكايات فيها ، فسودوا الحضري عندما يهبط إلى موانئ جاوة ، وهو في خشونة البداوة وقذارة الفقر ووحشية الجمل حافيا نحيما لا يحمل إلا وسادة متسخة وغطاء قنزا ، وصورة وهو يدور في الفوارع على صناد الباعة يجمع الربا اليومي الدين ، متوشعا خريطة تقوده متأبطا هراوته حافيا مضجرا إزاره إلى ركبتيه ، وصوروه وقد انتفخ كرشه وترهل جسمه وغلظ وجهه وصوروه في بيت وهو يضرب خادمه الأندونيسي ويقتله ويطرده ، وأخيرا صوروه وهو يترافع في المحاكم وبعض الأهالي ، وبين هذه الصور تساق القصص الشيقة ، بأسلوبها (البقية على صفحة ٥٧٠)

ووجوب دفع ضريبة دخول قاحشة على المهاجرين الواديين ، كما ضابقت تفتلات العرب بين القرى والساكنين بإيجاد أدوات رسمية للتفتلات لا يمكن الحصول عليها إلا بشق الأنفس تحديدا للششاط العربي والروح الدينية .

الاستعمار يتعلم بالادوات :

لاشئ أمام الاستعمار لينفذ منه إلا أولئك الذين وفدوا أخيرا من الحضارم كالوباء الذي يحصل معه جرائم الانحلال والانهيار ، فلم يكن هناك غير المراهين المنبئين في الساكنين والمدن والقرى ، وأفسح الاستعمار لهم المجال وسمح لهم بمعاونة الربا وبيع الآثام المنزلى بالتقسيط المضمون قانونيا ، وعليهم بواسطة المحاميين مواد القانون الاستعماري التي تضمن للدائن حق الحجز والمصادرة ، فاندفع أولئك الأجلاف يعيشون في الأرض فسادا ، فأغرقوا الموظفين وأرباب المناصب الحكومية والصناع والعمال وصغار التجار حتى الجنود والشرطة بالديون الباهظة ورباها المضاعف ، وسهلوا نظريا طريقة الدفع بالتقسيط لشهري والسنوي وتعلموا كيف تكتب الوثائق والبوليس التي تحول لهم حق المصادرة والحجز إذا تأخر الدفع أو قصرو العجز ، فتنبغ في ذلك الهدوى الألى الحضري . ولو تفقت يوما حضرميا

لجاءك آية في التنايقينا

دراسة عن علي مبارك

للأستاذ محمود الشرقاوى

- ٢ -

شأناً وأشقها أداء . فهو في وقت واحد ، مدير لسكة الحديد ، ووزير المعارف ، والأشغال ، والأوقاف ، وناظر للفنانات الخيرية ، وملحق بحاشية إسماعيل . وقد قام بمجهود هذه المناصب والأعمال كلها على أتم وجه وأكمله . وكان يعمل فيها بالليل والنهار . وهو فوق ذلك كله ، يشغل بأمر التلاميذ والمعلمين وكتبهم . ويؤور ديوان المدارس . مرتين في كل يوم . ويضع ، في نفس الوقت أيضاً ، لائحته المشهورة لإصلاح التعليم في الكتابيب . وينشئ مدرسة دار العلوم لخدمة حاجة التعليم من المعلمين ، وينشئ دار الكتب المصرية وينظمها . فقد صدر أمر إسماعيل بإنشائها - في ٢٠ من ذي الحجة سنة ١٢٨٦ (١٨٧٠ م) بناء على مذكرة رقمها إليه على مبارك باعتبارها وزيراً للمعارف ، وكانت دار الكتب أول إنشائها تابعة لهذه الوزارة .

وفي ٢٢ صفر من سنة ١٢٨٨ (١٨٧١ م) أصدر إسماعيل أمراً بضم جميع المدارس إلى ديوان المدارس ، وفصل المدارس التي تتبع وزارة الأشغال وضمها إلى هذا الديوان ، وأن

كان إخلاصه على مبارك وشغفه بتعليم أبناء وطنه كفيلاً بأن يبلغا بمجهود غاية النجاح . فقد خرج من المدارس التي كان يشرف عليها ويؤلف لها ويدرس فيها ، نوابغ ومجيدون لغة الفرنسية [جدة من درسوها في فرنسا^(١)] ثم وكان ، مع ذلك ، لا يثني على التلاميذ ولا يمتنهم . كما كان الحال إذ ذاك - ولا يرمقهم . كان يمنع ضرب الأطفال منعاً باتاً ويحجمهم بالهدايا ، ويحثهم على أن يلعبوا ويظهروا من نشاطهم البدني ما يستطيعون . ويوصي معلمهم بأن يأخذوهم بالرأفة والرفقة والملاينة . وقد كانت نسبة المجانية في مصله ٤١ ٪ . في المدارس الأميرية ، و ٢٣ ٪ في المكاتب الأهلية^(٢) .

وآية إخلاصه في العمل وجلده عليه ما نجمده منه عند ما تولى ، مرة واحدة ، مجلة من أخطر المناصب وأضخمها مسئولية وأعظمها

(١) ص ١٥ من الجزء التاسع من المخطوط .

(٢) من تقرير له بتاريخ أول يوليو سنة ١٨٨٩ وفيه الخديو ونفرت جريئة الواء بتاريخ ٢١ مارس سنة ١٩٠٧ [العدد ٢٢٩١] .

وكانت دار العلوم عند إنشائها ملحقة بدار الكتب ، في باب الخلق ، وكانت تقبل الطالب إذا كانت سنة بين العشرين والثلاثين .

وقد بدأت دار العلوم سقتها الأولى بهؤلاء العشرة من الطلبة . ولكنها عند ما بدأت سقتها الدراسية الثانية يوم ٣٠ يوليو سنة ١٨٧٢ (٢٤ جمادى الأولى سنة ١٢٨٩ هـ) زاد عددهم إلى خمسين .

ومن تلم في دار العلوم : حسن باشا جلال ، وعبد باشا صالح ، وعبد الرحمن باشا سيد أحمد ، ممن بلغوا أرقى الدرجات في التعليم وفي القضاء . وكلنا يعلم مكانة دار العلوم منذ نشأتها . ونفضل رجائها على اللغة والتعليم والثقافة . فهي ، بذلك ، من أبرز أعمال حل مبارك . لذلك نرجو أن نعرض في هذا الاستطراد الطويل في الحديث عنها . إذ لولا إخلاصه وتفكيره وجلده ما كانت دار العلوم ، أو حل الأقل ما كانت بهذه المثابة والمنزلة في تاريخنا الفكري والتعليمي والثقافي .

عالم مؤرخ أديب :

وعلى مبارك يجمع بين صفات العالم ومحات الأدب وخصائص المؤرخ . فهو في حديثه من الزاوية^(١) مثلاً يذكر نشأتها وتطورها منذ كانت عملاً بدائياً يقوم به الناس في

معتزل حل مبارك بإدارة هذا الديوان ولما وآه في ذلك من صالح المصلحة ، كما جاء في أمر إسماعيل .

مدرسة دار العلوم :

وفي التاسع من ربيع الثاني سنة ١٢٨٨ (يوليو سنة ١٨٧١) صدر أمر إسماعيل بإنشاء مدرسة دار العلوم ، وطلب منشئها وزير المعارف حل مبارك من شيخ الأزهر أن يختار له بعض العلماء ليدرس فيها التفسير . بمرتب أربعة جنيهات في كل شهر . حل أن يلتقى في كل أسبوع درسين زمن كل منهما ساعة ونصف . وأن يختار لهذه المدرسة عشرة من طلبة الأزهر يلحقون بها . حل أن يمنح كل منهم إعانة شهرية قدرها خمسة وعشرين قرشاً^(٢) وكان الذين اختارهم شيخ الأزهر للتدريس في دار العلوم ، هم : الشيخ حسين المرصفي ، والشيخ عبد الرحمن الجيزاوي ، والشيخ أحمد شرف الدين المرصفي . كما اختار للالتحاق بالمدرسة عشرة من الطلبة ، نحمد أسماءهم في أمر من أوامر وزير الأوقاف ، على مبارك^(٣) .

(١) نص خطاب حل مبارك إلى شيخ الأزهر موجود في ص ٩٣٣ من الجزء الثاني من المجلد الثالث من كتاب تقويم النيل لـ ٩٠٩ باشا سامي .

(٢) في ص ٩٣٨ من المصدر السابق نص الأمر وأسماء الطلبة .

(١) للماضرة الثامنة والثمانون . ص ٨٠ - ١٠٤١ - ١٠٤٢ - ٣ - من « علم الدين » .

والأخلاق ، وهذه الكفاية صاحبها لينال ثقة الحاكمين ، وخاصة إسماعيل ، فقد رأينا أنه ولاء في سنة ١٢٨٤ (١٨٦٧ م) ثلاث وزارات . ثم نجد أمراً من إسماعيل - تاريخه ١٣ جادى الآخرة من نفس السنة - يتنص بتعيينه ، وكيلًا عامًا لديوان المدارس ، ، ومع صيغة هذا الأمر ندرك الثقة التي كان يوليها إسماعيل إياه ، والمكانة التي نالها عنده ، وندرك الأهمية التي كان ينظر بها إسماعيل إلى مشروع علي مبارك هذا الذي وضعه لإصلاح التعليم . حتى يضع المجلس الذي يناقش المشروع تحت رياسته . ونجد بعد ذلك - في ٤ صفر من السنة نفسها - أمراً آخر من إسماعيل بتمرير النظام الذي وضعه علي مبارك وأقره المجلس (١) .

ثم نجد علي مبارك قد تولى من إسماعيل هذه الوزارات نفسها بعد ذلك مرة أخرى

(١) كان أعضاء المجلس هم : الشيخ عبد الهادى الإييارى ، والشيخ إسماعيل الحلبي ، مفتي الأوقاف ووكيل الأزهر سابقاً ، وأحمد أبو مصطفى عمدة مبيع روضة ، وعبد الصمد عمدة بثانة بحيرة ، والسيد محمود العطار من محمد المحروسة ، والحاج يوسف عبد القناح « سر تاجر مصر » ، وعبد الله بك من أعضاء مجلس استئناف مصر ، وإسماعيل بك ناظر للهندسة والرصدانة ، ورفاعة بك ناظر قلم ترجمة ، وعلى بك مبارك وكيل « ديوان المدارس » : عن فرمان إسماعيل من ٨٢ ٤ جزء ٣ جلد ٢ من - نجوم النيل - .

العصور القديمة ويعملون فيه أيديهم وأرجلهم وتلك الأدوات الساذجة البسيطة من الخشب والحجارة . ويذكر إلى ذلك إحصاءات دقيقة عن تقدم الزراعة في فرنسا في القرن التاسع عشر ونماء الثروة لقومية بسببها ، وهو لا يدع حديث الزراعة حتى يذكر شيئاً من الشعر العربي القديم .

ونجد ذلك في شيء كثير جداً من مسامراته في « علم الدين » .

وكان حريصاً على المعرفة والكشف مغرماً بهما صبوراً على ما يقتضيان من مشقة وتأن وجهد . وفي حديثه عن زيارته وكشفه « لجبل المرمر » (٢) في بني سويف ، مظهر واضح الدلالة على ذلك .

مصرى العاطفة :

وكان مصرى القلب والعاطفة منصفاً . يدل على ذلك - إلى جانب ما أسلفنا من الدلائل - ما نأمله في فترة يسيرة تولى فيها أمراً وكالة مجلس التجار ، فقد عدله التجار المصريون عدله فيهم ، وإنصافه لهم . بعد سلفه الأزهرى الذي كان يظلمهم ويتجهمهم . لذلك كان أسفهم طويلاً ، وحزنهم عميقاً عندما فصل من عمله هذا .

وكان طبيعياً أن تؤهل هذه الصفات

(١) من ٢١ جزء ١٠ من المخطوط .

واستطاع حل مبارك إقناع إسماعيل بإبقائه
فبقى ، ونخرج على يديه عدد من كبار الرجال
في مصر (١) .

ونجد آثارا من طبيعة حل مبارك وخصائصه
التفيسية ، لا في تصرفاته وأعماله وحدها ،
بل نيا يضع من قوانين ولوائح ونظم أيضا .
فقد رأينا في مشروعه الذي وضعه للتعليم
وإصلاح النظم المدرسية ، أنه فرض
« المصروفات المدرسية » ولكنه تركها من
غير تحديد ، يدفع القادر منها ما يشاء .
وقول يضع لوائح ونظم للإعفاء منها
ولا لتحديد مقاديرها ومواعيد سدادها ،
بل ترك للناس أن يصنعوا ذلك بحسبى من
ضنائهم وخافهم . أشعرهم بأن الحكومة
لا تستطيع وحدها أن تعلمهم ، وأن ما وقف
على التعليم والدراسة لا يكفي لتعليم أبنائهم وأن
عليهم أن يهتموا في ذلك ، كل بالقدر الذي
يستطيعه ، بلا سطوة من قانون ولا قوة ،
ولا حرمان لمن لا يدفع ، ولو كان قادرا ،
وهذه هي سماحة الإسلام ورييته وتهدية .
ذلك أني نجعل للبحر حاج حقا في مال القادر ،
وتجمل ضمير هذا القادر حسو المحافظ

في سنة ١٢٨٦ (١٨٦٩ م) بعد ما أحرز
من نجاح فيها في المرة السابقة . فلما رأى
إسماعيل بعد ذلك أن بكل أمر هذه الودارات
الثلاث إلى ابنه الأمير حسين كامل ،
بعد ضم بعضها إلى بعض ، اختار حل مبارك
مستشارا له ، في ٢١ جمادى الآخرة من سنة
١٢٨٩ (١٨٧٢ م) .

وقد روى أمين باشا سائى قصة ذات
دلالة كبيرة على إخلاص حل مبارك لوطنه ،
وعلى بعد نظره ، كما تابل على العقيلة العالية
التي كانت تسيطر على تفكيره . وثق كان
يريد أن تتقدم عن طريقها مصر .

فقد كان في مدرسة وأنجال إسماعيل ، التي
كانت في المنيل ، عالم فرنسى يدرس فيها علوم
الرياضة والطبيعة والكيمياء . اسمه ميسر
فيدال ، ثم رأى إسماعيل أن يرسل أبنائه
إلى أوروبا ، وأن يستغنى عن خدمات بعض
المدرسين الأوروبيين ، ومنهم العالم فيدال .
وقدم مصر في ذلك الوقت مبعوث من حكومة
اليابان وطلب من فيدال أن يذهب معه إلى
اليابان بمرتب يزيد مما كان يتطاه في مصر ،
على أن يزاد في كل سنة ، وعلى ألا يترك
اليابان إلى فرنسا إلا مرة كل خمس سنوات ،
فقبل . وعند ما علم حل مبارك ذلك أبلغه
إلى إسماعيل ليتنصبا أن تخرج من مصر على
بقاء هذا العالم الكبير فيها ، لتتفع به .

(١) . لمضى من ص : ١٠٦ . من كتاب تقويم
النيل الجزء الثانى من الجزء الثالث

أدري هل نستطيع أن نتخذ من نسبه
إلى « الروم » دالة على أن في أصله دماً غير
مصرى أم لا . على أن كل الدلائل وما سمعته
من الذين كانت لهم بهم صلة صداقة أو قرابة
أو نسب تدل على أنه كان أصيلاً في مصرية
ليس في هروقه دم دخيل .

وقبل أن تلخص هذه الترجمة الشائقة للفريدة
عن سيرته . لا بد أن نشير إلى أمر له دلالة
كبرى في التعريف بعلي مبارك ، وإدراك
عظمته النفسية .

فهو في هذه الترجمة يذكر أشياء ندر
أن يذكرها أحد من صباه وطفوته . وبخاصة
من بلغ مبلغه من الجاه والمجد والمكانة . نجد
في حديثه عن صباه وطفوته ما لقي هو وأهله
من الحوان والمهذلة ، وما قاسى وقاسوا
من الفقر والشقاء والمحنة . وهو يفصل ذلك
تفصيلاً فيه صدق ومألف . لا تحس معه أنه
يخجل مما كان فيه من هوان وذل ، وما كان
فيه أهله من فقر وشقاء ومحنة . بل لعليك
واجد من حديثه بعض شيء من الفخار
والاعتزاز ، لأنه استطاع بكسبه وجهده
وصبره أن يخرج من كل هذا الفقر والذل
والهوان ، وأن يعلو بقدره ويسمو بمكانته
إلى أعلى مقام يمكن أن يصل إليه مصرى
في ذلك الزمان . وهو بذلك يضرب أدوار
المثل للشباب ، وأعظم القدوة لمن يريد ألا يعرف
المستحيل ولا أن يعترف به .

على أن بفعل ويذل ، وهذه أيضاً هي
الاشتراكية الحديثة بأرفع دلالتها ومعانيها .
وقد رأينا أن ضحائر الناس وحدها كانت
سياً في ازدهار المدارس ، وزيادة عدد
التلاميذ زيادة كبيرة .

على مبارك بقلمه :

هذا الرائد المصري العظيم ، الذي قام ،
وحده ، بمجد يقتصر عنه جهد العشرات
من الرجال . في دفع مصر دفعا قويا مضطردا
نحو الحضارة الحديثة في مظاهرها المادية
والثقافية . كما نجد تفصيله في هذه الدراسة ،
هذا الرائد العظيم كتب بنفسه قصة حياته
وجهاده ^(١) ، لمحات قصة هذه صفحة
من أجل وأروع ما نجد في الأدب العربي
إلى عصره . من صفحات . وكله صدقه فيها
وتسجيله ، ببساطة وإخلاص ، أحداث حياته
وشقوته وشقوة أهله وأشباههم من الفلاحين ،
وتسجيله ما لقي في طفولته وصباه من المحن .
كل صدقه وهو يسجل ذلك كله ، من أم
ما أضيق على هذه الترجمة من قوة وحق ،
وأبرد لها من قيمة وتقدير .

وبعض الذين ترجوا له يضيفون إلى اسمه
لقب « الروى » ، وإن كان جورجي زيدان
يذكرها « الروى » ، ولعله تصحيف . ولست

(١) من ص ٣٧ إلى ص ٦١ من الجزء التاسع
من المخطوط .

ومؤلفاته في السنين الأخيرة . منذ وقف علي مبارك بترجمته لنفسه حياته ، ويقول دري باشا في مقدمة رسالته أنه هو الذي رسم لعل مبارك الصورة المتداولة عنه من الذاكرة ثم أرسلها إلى أوروبا فطبعت علي النحاس ، وقد صدورها رسالته تلك وكذلك لخص هذه الترجمة المرحوم الأستاذ إلياس الأيوبي (٢) ولخصها أيضا المرحوم الأستاذ أحمد أمين في ترجمته له (٣) .

مؤلفاته :

لعل مبارك عدد كبير من المؤلفات ، تتناول مواضيع مختلفة كالتاريخ ، والأدب

بالقاهرة سنة ١٢٥٧هـ (١٨٨٥م) ثم التحق بالجنسية في عهد محمد علي ، ودخل مدرسة الهندسة وكان ناظرها علي باشا مبارك ، ثم اتجه لمزاولة الطب فدرسه في بلويس حتى أصبح أستاذ الجراحين للمصريين في عصره ، وبعد الاحتلال الإنجليزي أحيل إلى القضاء فأنتد للخدمة التي أشرنا إليها واشتغل بها وبالتأليف حتى مات في ٣٠ يولية سنة ١٩٠٠ [توجد ترجمة وإليه في الجزء الثاني من كتاب تراجم مشاهير الفرق في القرن التاسع عشر لجورجي زيدان ص ١٩٢ - ١٩٧ وكتاب البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهد عباس الأول وسعيد ، للأثير عرطوس ص ٥٦٦ - ٥٦٩ (٢) واجمع ص ١٧٢ - ١٩٧ من كتابه تاريخ مصر في عهد إسماعيل الجزء الثاني .

(٣) في كتابه زعماء الإصلاح في العصر الحديث ص : ١٨٤ - ٢٠١ .

وهذا الاعتراف من علي مبارك بهوان أصله وحقاؤه ماضية . صادق كل الصديق من الناحية الفنية ، رائع أيضا من الناحية التصويرية . فأنت تقرأ له هذه الصفحات التي أطال فيها وأجاد ، فخصص معه بالحزن أو الأسف أو الغضب أو الإشفاق . حسبما يتحدث هو من وقائع حياته وإحساسه . ولكنك في كل هذا جميعا ، محسب أشد الإعجاب بقوة هذه النفس وعظمة هذه الشخصية التي لا تقهر بشيء ما من « مركب النقص » فيحاول صاحبها أن يخفي أو يقتصر ، أو يدمي نفسه ما يشاء . بل يجعل هذه الاعترافات منارا يبتدي به نظرائه وأشباهه من أبناء هذه الأمة من الملاحين . فلا يمتدحون أن شيئاً في الحياة ، أو منصباً مهما سما وعلا ، بعيد عن جهدهم وكفاحهم وصبرهم .

وهذا درس آخر من أعظم الدروس التي تفيدنا من حياة علي مبارك .

وهذه الترجمة الآمنة الصادقة المنفصلة التي كتبها علي مبارك لنفسه ، انزعجها صديقه وزميله وقليذه محمد باشا دري الحكيم وطبعها في رسالة صغيرة (١) . زاد عليها ذكر أعماله

(١) تأريخ حياة للنفور له علي مبارك باشا ، طبعت في مطبعة محمد باشا دري التي سماها للطبعة الطبية الدورية بمحارة السقاين بمصر المحمية سنة ١٣١١هـ ١٨٤٩م أما محمد باشا دري الحكيم فقد ولد

المقريزي . تم طبعها في مطبعة بولاق الأميرية
سنة ١٣٠٦ هـ .

٧ - خلاصة تاريخ العرب . ترجمة
كتاب العالم الفرنسي سيديو . طبع في مطبعة
مصطفى محمد سنة ١٣٠٩ هـ .

٨ - خواص الأعداد . طبع في مطبعة
المدارس سنة ١٢٨٩ هـ .

٩ - شرح الحديث الشريف : د اعمل
بناك كأنك تعيش أبدا .

١٠ - طريق الهجاء والتقرن .

١١ - علم الدين . وهو مسامرات عليّة
أخلاقية حمراية ، طبع في مطبعة جريدة
المهروسة سنة ١٢٩٩ (١٨٨٢) م .

١٢ - الميزان في الأقيسة والمساكيل
والأوزان . أثبت فيه أن أصل الأقيسة
والأوزان كلها مصري . وأن الأقيسة
والأوزان العبرية والرومانية مقتبسة من
الأقيسة والأوزان المصرية القديمة . طبع
الجزء الأول في مصر سنة ١٣٠٩ .

١٣ - نخبة الفكر في تدوير نيل مصر
طبع في مطبعة وادى النيل سنة ١٢٩٨ هـ
وفي آخره جدول يحتوي على غاية التمارين
وزيادة النيل والصرف ، وتحوله إلى أمتار
من ابتداء سنة ٢٠ هجرية .

هذه هي مؤلفاته المعروفة ، كما سجلها
مركيس ، ولكن هناك مؤلفات لم تطبع

والهندسة العسكرية ، والطب ، والجغرافية ،
والحساب ، والحديث الشريف وشرحه ،
والموازين والأقيسة ، والهجاء والتقرن
على القراءة .

ومن عرض هذه الكتب ، نعرف أن على
مبارك كان رجلا موسوعيا متوخا الثقافة ،
محيطا بشئ كثير من المعارف التي كان يحتاجها
أهل عصره . وكانت مصر تحتاج إليها وإلى
من يعرفها في تلك الفترة الحاسمة من تاريخها .
وهذا ما عرف من مؤلفاته : (١) .

١ - تذكرة المهتمين ، وتبصرة
الراغبين . طبع سنة ١٢٩٠ (١٨٧٣) م .

٢ - تقريب الهندسة لاستعمال العسكرية
المصرية . طبع في مطبعة وادى النيل
سنة ١٢٩٨ (١٨٨٠ - ١٨٨١) م .

٣ - تنوير الأنفهام في تغذي الأجسام .
طبع في مطبعة المدارس سنة ١٢٨٩ هـ ثم في
مطبعة الجمهور سنة ١٩٠٢ م .

٤ - جغرافية مصر . طبع في مصر
سنة ١٨٩٤ م .

٥ - حقائق الأخبار وأوصاف البحار .
ألّفه لللاميذ ووضعه المدارس المصرية طبع
مطبعة وادى النيل سنة ١٢٨٧ هـ .

٦ - الخطط الترفيقية ، تمكّلة لخطط

(١) خلاص من « معجم للطبوعات العربية
والعربية » . يوسف مركيس .

ثم أمرت بطبعه ، ثم خرج علي مبارك من وزارة المعارف ، فلما عاد إليها في سنة ١٣٠٥ وجد الكتاب لم يطبع ، ومنه أبواب لم تترجم واخرى لم تستوف حقها من الترجمة : (فترجنا ذلك وصححنا الكتاب وقابلناه علي الأصل كلمة كلمة ثم كافنا الشيخ عبد الرحمن بن العلامة الشيخ السيد الشرقاوي الشرشبي المتوفى سنة ١٢٨٨ بأن يراجعه من الناحية العربية وكان ما يراجعه الشيخ يعرض علينا) .

كذلك نجد في ترجمته لمحمد أفندي عثمان الوثائي (١) - وهو أحد معاصريه الذين استكتبهم تاريخ حياتهم وضمنها كتابه « المخطوط » - نجد في هذه الترجمة أن صاحبها نقل إلى العربية قصصاً فرنسية ، بتكليف من علي مبارك .

ونجد علي مبارك نفسه يقول في ترجمته للمرحوم صالح مجدي بك «... وطلما استعنت بقله علي تأليف كتب متنوعة في فنون شتى (٢) كما يقول في ترجمته أيضاً «... أحيت علي هديتي ، وأنا ناظر القناطر الخيرية ، مأمورية تأليف كتاب الهجاء والتمرين فطلبت المترجم من ديوان المدارس ، بأمر حال ، لخصر عندي

فهو يقول في ترجمته أنه ألف كتاباً في فن الاستحكامات العسكرية ، وسوق الجيوش وترتيبها ، والمناورات الحربية . ولكنه لم يطبع ، ولقد منه . وكذلك يقول فيها إنه ألف كتاباً في فن « العمارة » لم يطبع .

وكان علي مبارك يستعين بمن يأنس عنده القدرة علي أن يشاركه في تأليف هذه الكتب وهو يسجل ذلك بنفسه . كما نجد في ترجمته للمرحوم صالح مجدي بك ، فقد ذكر أنه أعانه في تأليف كتابه « طريق الهجاء والتمرين » . كذلك كتاب سيدو (١) وخلاصة تاريخ العرب ، كان علي مبارك هو الذي أمر بترجمته وراجع هذه الترجمة . ولكن الذي ترجمه إلى العربية فعلاً ، هو محمد أفندي ابن أحمد عبد الرازق أحد المترجمين في نظارة المعارف فاقى كان ينظر عليها علي مبارك . وقد هذب الترجمة ، وصحح عبارتها الشيخ سيد الشرقاوي الشرشبي .

نجد في المقدمة التي كتبها علي مبارك لهذا الكتاب ما يلي : «... أمرت بترجمته وأنا ناظر علي ديوان المعارف سنة ١٢٨٥ » المرحوم محمد أفندي بن أحمد عبد الرازق . أحد المترجمين بقلم ترجمة الديوان ومعلمي اللغة الفرنسية . ثم أمرت أساتذة بقراءته فقرروه

(١) ص ٦٤ - ٧٥ جزء ٧١ من المخطوط .

(٢) ص ٢٣ جزء ٨ من المخطوط .

(١) مستغرق قرنين من القرن التاسع عشر وهو مستغرق نصف العرب وتاريخهم وحضارتهم .

ببعض جهابذة الأسانذة ، لاسيما العالم الفاضل السيد الأجل عبد الله باشا فكرى وكيل ديوان المعارف — وكان على مبارك حين ألف الكتاب وزيرا لها — فإنه صرف عنايته إلى تنقيح ما اطلع عليه من هذا الكتاب وليس بالقليل ، فهدب معانيه . وهدب مبانيه وقرب مجانيه ^(١) .

الخطط التوفيقية :

ليس كتاب الخطط هذا أم وأعظم مؤلفات على مبارك فقط . بل هو من أم وأعظم ما ألف في اللغة العربية كلها ، في جميع العصور ، أراد به على مبارك أن يكمل ما فات المقرئ في خطه ، وأن يسجل ما طرأ على خطط مصر وبلادها وقراها من تغير ، بعد أن وصفها المقرئ ، وأن يترجم لمن لا يجده ترجمتهم في خطه عن تركهم ، أو طاشوا بعده . فهو لذلك متأثر بالمقرئ ، يقتدي به ويقتبس منه أشياء كثيرة .

البقية في العدد القادم

محمد الشرفاوى

واشتغل على الكتاب المذكور ^(٢) ويقول أيضاً إنه — أى صالح بك — باشر معه . بعض التاريخ الذى عملته لديار المصرية في عدة مجلدات . وبعض رسائل جمعها وطبعته بمعرفة في جرنال روضة المدارس التى أنشأها في نظارتى على ديوان المدارس ^(٣) .

ولست أدري ما هو الكتاب الذى يقصده على مبارك ، والذى ألفه عن تاريخ مصر في عدة مجلدات . هل هو كتاب الخطط نفسه ؟ لا تألم لعرف له كتابا سواه . عن تاريخ مصر في عدة مجلدات ، ولكن لماذا لم يقل على مبارك أنه اشترك معه في تأليف هذا الكتاب ، فقد ورد حديثه عن مجدى بك في كتاب الخطط نفسه .

هل نفهم هذا — رغم هذا الخروج عن ما لوف الكتابة — أم أن لعل مبارك كتابا آخر لم يعرف في تاريخ مصر . هو الذى قصده بهذه الإشارة وشاركه فيه صالح مجدى بك ... ؟

وفي مقدمته لكتاب « علم الدين » يقول أنه استعان « في تهذيب عبارته وتحسين إشارته

(١) ص ٢٤ جزء ٨ من الخطط .

(٢) ص ٢٤ جزء ٨ من الخطط .

(٣) ص ٧ — ٨ من الجزء الأول

تفحيط القرآن

الشخصية الأدبية ومقوماتها

للأستاذ عبد اللطيف السبكي

- ١ - خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلین .
ب - وإما يترغلك من الشيطان نزغ فاستمذ بالله إنه سمیع علیم .

وهم يقتضی هذا أصحاب شخصیات ولا جرم ،
وكذلك التاجرون منهم في أى جانب من
جوانب العظمة يكونون أشبه بهم إلى الحد
المستطاع في شأنهم المفروض .

وغير خاف أن الشخصية في مثلها الأعلى من
كل وجه إنما تتوافر عناصرها في إنسان
تعده الله بالتربية ، وفضله على جميع خلقه ،
وختم به رسالاته ، وشهد له بما لم يشهد به
لغيره من أنه ، على خلق عظيم ، وأن فيه لنا
أسوة حسنة ، أو هو الأسوة الحسنة بالذات .
فإذا شئنا التماس العناصر الأدبية في شخصية
هذا الإنسان الكامل ، وشئنا الاقتباس منها
للأسوة به عزت علينا الإحاطة بها إلا في جهد
غير يسير — صلى الله عليه وسلم — .

ولدينا الآن في هذا الحديث آيتان ، فيهما
ثلاثة أصول كافية لمن شاء الأخذ بنصيب من
كمال الشخصية بين خطاياه وطريقه .

من خصائص الإنسان وصفه بالشخصية
إن كان ذا شخصية .

وقد اتسع مجال القول في تحديد هذا ، وبيان
عناصرها . . . ونحن نجد أن مفهوم الشخصية
يقترن ، وأن لكل نوع منها عناصر توافقه
في بابها ، كشخصيات الأبطال في الحرب ،
والسياسة وعبارة العلم ونحو هذا .

وما قصدت الاستيعاب ، ولا الموازنة
في مقامنا هذا ، وحسبنا أننا حينما نشهد
لامرئ بشخصية لا يشق علينا أن نذكر
عناصرها البادية فيه ، والتي حلتنا على اعتباره
ذا شخصية بين الرجال أو النساء ، بل بين
الأحداث من ولدان .

وإنما قصدت الحديث عن الشخصية
المرموقة في القرآن فوجدتني أمام فيض واسع
من النعوت السكرية التي يشهد الله لأصحابها ،
ويعتبرهم في مقدمة الجماعات الإنسانية .

ولا يناقض مبادئ الدين ، ولا يكون ناجما عن الأضواء والتحلل والمعروف بهذا التفسير الفصيح يتقابل المنكر : مما نهى الله عنه أو يكون مجلبة للضرر بالنفس أو بالغير في شخص أو في مال أو بنظام اجتماعي . ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر خصيصة من خصائص الدين الحق على السنة الرسل جميعاً .

وقد نبه القرآن أمة محمد بالذات على أن هذا المبدأ شعار يتصل بها أكثر من سواها . ثم ذكاهم القرآن بهذا المبدأ ، حتى كأنه شأن خاص بها ، وذلك باعتبار ما تنبأ لها من دين كامل ، وتهذيب واسع حتى تهيئ لها أن تتبادل النصح ، وتتقارب إلى الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ولم ينهياً لسواها أن يبلغ هذا المدى ، كتم خير أمة أخرجت للناس ، فأمرهم بالمعروف ، ونهواهم عن المنكر .

وليس ذلك مدحاً فقط ، بل هو حث وإغراء على التزام هذا المبدأ ، وفيه ترفع عما كان عليه بنو إسرائيل وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون .

ومن مقتضيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تثور أحقاد الفئات الحبيثة ، وأن تطول السنة السفهاء ، حتى تنال من شخصيات النصحاء الخيرين .

١ — خذ العفو — بهذا يأمر الله رسوله ومن تبعه على دينه . . . والعفو واسع المفهوم فهو التجاوز عن المسيء ، وهو التفرق بالناس فيما يطلب إليهم ، وفيما يبدر عن طبائعهم قولا ومعاملة ، والتفرق بهم في التوجيه إلى الطاعات ، والمواساة بما تسمح به أنفسهم من المال بعه حوائجهم ونحو هذا من التيسير على الناس دون تعسير .

والعفو بهذا التصوير الشامل أصل في مكارم الأخلاق ، وفي الأخذ به دم للشخصية . . . وهو من وراء ذلك أساس عتيد في بناء المجتمع ، ودرس للحجة المتبادلة ، وهذا التعميم أمرنا الرسول في سنته كآلئنا في مسلكه وسياسة فقال : (يبروا ، ولا تعسروا) وقال (أمرت أن أعاطب الناس على قدر عقولهم) ولكن العفو على عمومته المرغوب فيه لا يكون شاملاً للناس في دينه ، والمنتهك لحقوق الله ، والمتعدي لحدوده فيما نهى عنه وإلا كان العفو مضيقاً لحقوق . . . ونقتضنا لنظام المجتمع ، ونبدأ لمبادئ الدين ، وليس الأمر كفلك :

٢ — د وأمر بالعرف ، والعرف يرادف المعروف ، وهو كل ما يكفل خيرا للناس بما شرح الله في دينه أو تعارف عليه الناس في مجرى حياتهم المتجددة ، أو اعتدت إليه العقول المستنيرة مما يسائر المصالح المنشودة ،

لا يقل ، فقال سبحانه : « وإما يفرغوك من
الشیطان فاستعذ بالله ، إنه سمیع علیم » .
فلاستعانة بالله سياج لتلك الأصول الأدبية
أن ينزعها الشیطان عن ركن إليها ،
ویأخذ بها .

والركون إلى الله كفیلة - ولا شك - بحفظ
المقومات الأدبية من الذبذبة والوهي ، فإن
الشیطان دائب على غواية الإنسان كما تحدى
ربه بذلك « لاغوينهم أجمعین » .

ولكن الله - تعالى - ألزم نفسه أنه يرعى
المحتدين في جنبه ، ويدبر عنهم الشیطان
ومكائده « إن عبادی لیس لك علیهم سلطان
إلا من أتیئك من الفلأین » .

وقد یس الشیطان نفسه من فتنة المستعین
بالله منه ، فقال بعد تبجعه ، وتحديه ، إلا
عبادك منهم المخلصین - بفتح اللام - یعنی
لن أنقلب علی من استعاضوا بك دائماً ،
واستخلصتهم من شرووی ، وهدیتهم یدیک
یا الله ١١ .

وقد كانت الركون إلى الله والاستعانة
به سنة أسلافنا الصالحین ، ولا يزال شأنهم
كذلك : وقیل ما هم فی الجماعات الیوم .

واه - سبحانه - بردنا إلى معالم دیننا ،
ویوجهنا إلى القدوة بصالحینا ، فیشید بهم
لنأخذ مأخذهم ، ونأسی بهمهم فنغوز
فورم أینا کنا .

فیكون الموقف بحاجة إلى صلابة في الحق ،
واستمرار على حسن التوجيه وإعراض
عن صفه السافهین وذلك هو الأصل الثالث
في الآیة .

٢ - « وأعرض عن الجاهلین » .

نعم ١١ من مقتضیات النجاح في الخیر
إعمال الحق ، وعدم النزول إلى مسايرتهم
والاعتزاز بالذات وفي هذا المبدأ أكثر من
سواء تمثل عظمة الإنسان علی من دونه
شخصية .

وفي هذا المبدأ ترجمة لما تنطوی علیه
النفس من کرامة ، واقتناع بالخير ، وبذله
في ارتياح إليه .

فهیهات أن تنجح دعوة لیست نابعة من
القلب ، ولیست نفعاً لما فيه من إیمان
مستقر بالمثل العليا .

هذه أصول ثلاثة ذات أثر كبير في تكوين
الشخصية في الأفراد ، وربط الوشائج في
صفوف المجتمع .

غير أنها كما تحدثنا عنها أصول تعليمية ،
تحتاج إلى حمل النفس علیها لثباتها ، حتى
تكون خلقاً کسبياً ، ویتمکن ضوؤه علی
مسلك الإنسان في حياته الخاصة ، والعامة .
لذلك كانت بحاجة إلى تعهدا من نزغات
الشیطان ، والتحصن من هجماته النائرة بخفاء .

٤ - وقد رسم الله كيف نصده بسلاح

ولعلها إذا اكتشفت في إنسان هانت عليه
البقية منها ، فالجانب الخلقى أكد للمبادئ
الإنسانية ، وأبرزت شخصيات الفرد والجماعة ،
وأضحت وسيلة إلى النجاة هنا وهناك .

وإن لم يكن خلق ففى إنسانية واحدة ،
وكرامة مثوبة ، أو هى شخصية من باب
الاستعداد وإن شئت فقل : هى بجمعية ،
أو أصل سيلا .

فالهمم هى لنا خلقا نشيد عليه كرامتنا .
ونقيم به أركان مجتمعا ، ونشرف به أمتا ،
ونكسب به رضوانك .

عبد المظيق السبكى
عضو جماعة كبار العلماء

« إن الذين اتقوا إذا حسم طائف من
القيطان تذكروا ، فإذا هم مبصرون » . كلما ألم
الشیطان بخاطرهم تذكروا عداوته للإنسان ،
وتحيوا جانب دينهم فزول عنهم الوسوس ،
وتتحل عن بمائرهم غشاة الغفلة فيبصرون
ما كان يغفلهم عنه الشيطان من مهابى الزلل
وقبح العاقبة ، فيثورون إلى رشدهم ويمتفظون
بنحوهم من غضب الله ، ومن سقطاتهم
في البيت المخالطة وغيرها .

هذه كلمات موجزة في تكوين الشخصية ،
وإن لم تكن هذه الأصول الثلاثة كل عناصرها
فهى من أقوم العناصر المجدية في اكتسابها ،
ومن أشد الروابط بين صفوف المجتمع
في دنيانا .

(بقية المنشور على صفحة ٥٥٧)

بالرغم عنها لأن أباهما زوجها ذلك العرب
انقاء محاكته في الديون والربا المتجمد عليه
بعد مجزه عن وفاتها ، وتعليل المحاكم القضيية
نحو سنة أو تعلق المجلات على ما تنشره الجرائد
ويدوى صدق ذلك في العالم كله ، وتبيى القضية
حديث السامر ١١

(البقية في العدد القادم)

عبد القادر عبد الله الجفري

المتشعرون بما تضمنه منه النفوس الإنسانية ،
والواقع أنها صود من الواقع السيئ ١١ .
نقرأ هذه القصص في كتب المطالعة المدروسة
المسماة : (ماناهارى تريبت) أى شروق
الشمس بأجزائها الأربعة للدارس الابتدائية
الأهلية الحكومية الاستهارية ، وخريجوها
هم الطبقة المثقفة مصرياً والجرائد اليومية
الأجيرة تنشر سلسلة المرافعات وتفاصيل
محاكمة ذلك العربى الذى تزوج فتاة أندونيسية

من شعراء الأزهري :

العاطفة الدينية في شعر أحمد شفيق

للاستاذ محمد رجب البيومي

ولو رجع هؤلاء إلى مذهب شفيق في الرواية والإسلام لردوا على الشعر العربي ديباجته الناصعة ، وارتقوا بالهظ والمنع أو الفكل والمضنون - كما يحلو لهم أن يقولوا الآن - ارتقاء محمد حقاً .

وطبيسي أن يكون شعر أستاذنا الجليل من الطراز الأول لصاعة بيان ، وصلاصة تركيب وصنمصر الحديث هنا على عاطفته الدينية ، وأثرها في إنتاجه الحافل ، إذ أن صداها القوي في تراثه الأدبي قد فاق كل صدى سواه ، والرجل كأستاذ كبير بالأزهر له ثقافته الإسلامية الواسعة ، وروحه الدينية الشفاف يخضع لتأثير دوحى يجذبه إلى نطاق الرسالة المحمدية ، فهو يجيد القول في كل موضوع إسلامي مهما تكروث مناسبه ، وتعددت ظروفه ، فأنت تجد له إنتاجاً متعددًا في موضوع واحد كالخبرة النبوية إذ لا يكاد يمر عام دون أن يستلهم هذا الحدث التاريخي الفذ ، فيفيض خاطره بإلهام رفيع ، وقل مثل ذلك في المولد النبوي ، وفي الإسراء

ورحم الله أستاذنا الكبير أحمد شفيق السيد فقد كان مع شاعريته الأصيلة ، وارية قوى المحافظة ، وأكبر محبرات الأديب لديه أن يكون واسع المفظوط من تراث الأوائل ، فإذا أتاه طالب من أبنائه يمرض عليه بعض آثاره استمع إليه ، ثم اتجه إلى مناقشته فيما يحفظ ويروى لشعراء ، وكان ينسب الركائز والثقافت في بعض ما تقرأ من الشعر الحديث إلى مذهب الرواية وقلة الإسلام بالروائع من أشعار السابقين ، ونحن الآن بحاجة حاسة إلى أساندة من أمثاله يذودون عن البلاغة العربية والعبارة الحرة بما يروون من نماذج ويحللون من شواهد ، إذ أن أكثر متشاهري اليوم لا يلتفتون إلى الآثار الشعرية في أدب العرب قدم ما يلتفتون إلى المذاهب المعاصرة في الأدب الأوربي فهم يلوكون المصطلحات الفنية لو كاسطحيًا ، ثم يأتون في قصائد بما يخيل إليهم أنه سبق الجري ، في مضار التجديد ، وتقرأ ما تقرأ ، فلا تطالع غير الإسفاف الركيك ، والثقافت المتخاذل ،

الرسالة . فيتحدث من تألفه في الآن ،
ويزدغه آلاف سنين دون سأم أو تقرب ،
ويصور تعلق الأبصار برويته ، وازدياده
على التماكب لمعانا ومجدة ، ويرسم أدوار
التمر من هلال وليل إلى بدو كامل إلى محاق
أسيف ثم يفلسف هذا التسلسل فيذكر أدوار
الحياة للإنسان من طفولة مبشرة ، إلى شباب
موتق إلى كهولة باعثة ، ثم ينتقل بعد هذا
التصوير الخيالي إلى موضوعه الأصلي فينسج
حوله أضواء لامة تنجبه إلى مشرق الشمس
التي حيمت هنا العيون ، والخفاش الذي
يترائص في الوهج المشع دون أن يبصر ضياء
الضحى ورويق الصباح ، والنعام الحاجع في
كناسه ، والآساد الوائبة من أجم إلى أجم ،
كل ذلك في دياجبة مشرقة ووضوح موتق
يشجل في مثل قوله عن الهلال ،

طوى الأرض آلاف السنين فاوتت

وكانه يوماً ولا كل دأته

وكم تفضض الأبصار في مسته

فأعجب إذ لا يسأم الدهر ناظره

تعد به الأعوام مهما تطاولت

فيا لسجل لم تحبّر دقاته

يمثل أطوار الحياة ، طفولة

يلها شباب يقطر الحسن ناظره

وبعدهما شيب ، كذاك هلاله

يكل بدرا ، والمحاق أو اخره

والمعراج ، وفي ذكريات بدر ، وفتح مكة ،
ومع تقارب هذه الموضوعات وتشابه
ملابساتها نقابها يدعو إلى التكرار والترديد ،
لكن نجد في شعره الذي على كثرتة فضولا
تضيق به ، أو توافقا تنكره ، فلكل قصيدة
جوهر الفريد وينبوعها البكر الذي يتدفق
نميراً صافياً دون أن تغشى صفحته الوضبة
ظاشية من سأم أو فتور ، وبعض شعراء
يكثرون القول في الذكريات الإسلامية ،
ولكنهم ينطرقون إلى الحاضر السياسي فراراً
من الرتبة المألوفة والحديث المتاد ، ولكن
شفيحاً لا ينتقل من جوه الروحى الخالص ،
بل يمرض لوحاته الشعرية مصدولة زاهية ،
متبردة متفردة ، وفي معارج الخيال آفاق
متباعدة نطل على مشاهد تختلف منحنى
وموضوعها ، وتتحد هدفاً وغاية ، وهنا تأتي
الطراقة الخالبة ، طراقة الخيال الممنج الذي
يجانب الواقع المألوف بجانبه يجعل لكل
موضوع زوايا كثيرة ؛ وفي كل زاوية منظر
خاص يفرد بلونه وجوه وأصدائه ، فتتلون
المشاهد ، وتتفرج الزوايا ، والموضوع هو
الموضوع .

خف مثلاً موضوعاً إسلامياً كرسالة محمد صلى
الله عليه وسلم فإنك واجد في الحديث عنها
أفانين مختلفة ، في قصيدة أولى يتجه الشاعر
إلى هلال محرم وهو ذو صلة وثيقة بطور

يذكرنا مسراه في هدأة الدجى
 بمسرى رسول الله برهانه آمرة
 وقيتان في ظلمة سحري تواريا
 وحولها نور تفيض برهانه
 لقد شئت من مشرق الشمس أعين
 برين عليها من خلال دياجرة
 وما يصير الخفاش في روث الضحى
 فهل يصير الكفار ما الله ساره
 وليس فرارا ما أناه محمد
 فليس يطبق الضم إلا أصاخره
 يقيم النعام وادها في كناسه
 وتجلى عن الغاب المهين قساورة
 وهو في قصيدة ثانية بصور البعثة المحمدية
 تصورا جميلا يبرز أثرها في العالم ، وصداها
 في نفوس الأخلاق ، وتصحيح المعايير ،
 فيشبهها تارة بالمطر يهيم على الجديب المقفر
 فيورق ويخضب ويهتز ، وتارة بالشفاء
 التاجع يحمل محل الهاء المستفعل ، فينفخ
 الجسم بالمأخظة والعتاء ، وتارة بالربيع المزهري
 المرفق وقد كسا الروض دياجرة خسلابة
 تراقص بها الطيوف والأضواء ، وتبقى
 فيها الورد بالتشذى المعطر ، وتارة أخيرة
 بالصباح يسم في السكون بعد ظلام حالك
 ميسر فيرتفع ضياؤه منيرا في الوجود وقد
 بهر العيون وطلب الألباب ، ثم يفلسف
 للفكرة فيعقد موازنة بين نور الشمس ونور

الرسالة وبين الشك واليقين ، وكيف يمر
 الرب في القلوب مورا يبعث الكندر
 والوحدة والانتباض ، ولكن اليقين يبعث
 انزياحا راقا ، وأنابيجا ، وهل الإيمان
 غير يقين وسخ أمه ، وحقت جذوره
 واستطالت سيقانه فتهدت عليها الفصول
 بالأنوار .
 أرايت السماء تمطر قوما
 بعد جديب يطول فيهم نواؤه
 أرايت الشفاء والى مريضنا
 بعدما أباس الآساء شفاؤه
 أرايت الربيع يحضر في الروض
 من فيتهز نوره ورواؤه
 أرايت الصباح يسم في الكو
 ن فيسمو فوق الوجود لواؤه
 إنه أحمد النبيين والى
 نوما الكون واستنارت سماؤه
 مشرق الشمس دون موله فذ
 قاض في الكون بالسلام ضياؤه
 وضياء القلوب أجدى وأبقى
 من ضياء إلى الجنون اتهاؤه
 وب قلب يمر بالتلك مورا
 زال بالدين ربه ومراؤه
 فاطمأت من القلوب صدور
 طاح عنها الهوى وطار حماؤه
 يكندر القلب إذ يداعبه الشك

ويبدو عند اليقين صفاؤه وكذلك النفوس بالسك حيرى
وضياء الإيمان فيها جملاؤه
ثم فى قصيدة ثالثة يشجع الشاعر إلى الفطر
الحجازى هذا القطر الجديد الموحش يفيض
عليه خير المياه فإذا بُنيت ١٤ فإنه يثبت
لوجود خير الورى محمد بن عبد الله فيصير
أخصب بقعة ذات رواء وانضرا ١١ هذه
الحقيقة المادنة تدفع الشاعر إلى فلسفة مادة
مثلها فينظر إلى الجذب الحقيقى قراء فى النفوس
المسحلة من الخير لافى الصحراء القاحلة ذات
الرمال والسحوم ١ وينظر إلى شعوب ترتفع
بهمة بطل عظيم فيصل بها إلى المجد والمزة
والاستقلال ، وشعوب ينتشر أبناؤها
انتشار الجراد فى كل صقع ، ولكنهم
يكررون عليها بالنوائب القاتلة ، والبلاء
الحقيقى ، فبعد العرب فى مبدئه مجد بطل
واحد هو الرسول الأعظم وإذا أنبت
الصحراء القاحلة فأى بنات ذاك الذى سمته
حل الحدائق والرياض ١١ ذلك تصوير
شعري وتضكير منطوق زواج بينهما الأستاذ
حين قال :

تبسم الدنيا فجاج الفوايا
وعاد صباحا مابدا قبل داجيا
وأسفر نور الدين فى الكون كله
فأضحى به القطر الحجازى زاهيا

قفار ولكن أنبت أطيب الورى
وجذب ولكن كان أخصب واديا
وما الجذب إلا فى النفوس رخيصة
وما الخصب إلا فى النفوس غاليا
ورب شعوب مجدها مجد واحد
وأخرى من الآلاف تشكو الدواميا
هذه نماذج مختارة من قصائد ثلاث ،
تصور تعدد الزوايا المختلفة فى نظرة شاعر
مؤمن إلى نبيه الكريم وللأستاذ غيرها - فى
الموضوع نفسه - كثير وكثير ، ومجلة الأزهر
فى سنواتها المختلفة حافلة بقصائده الإسلامية
وقد ألهنا بعضها فى هذا النطاق لرى كيف
يخلق الخيال من النهر الدافق جداول متشعبة
متفرعة تختلف مجرى ولونا وسمه ، وتلقى
عنوبة وأطرادا وصفاء ، وهى بعد نزعة
المعين ورد الصدر وشفاء القلوب ،
وإذا كانت عاطفته الدينية قد ظهرت
شفافة رائحة فى قصائده المحمدية فقد اتخذت
لها إطارا آخر فيما قال الشاعر تمجيدا للأزهر
وزيادا عن رسالته ، إذ يراء - كما هو بحق -
معقل الدين ومنار الهدى ، وموئل الخفيف ،
وللأستاذ فى إطار الجامعة الأزهرية شوارد
سواتر ، وفرائد سواحر ، يؤيدها بالتاريخ
الناطق ، والدليل الصادق ، فيقتاسل من
زعما الشعب من أبناة ، وحماة البيان من
أدبائه وأصلام الشريعة من قهاته ، ويرد

حل خصومه ودودا مقنعة لا تنحدر إلى
المهاترة ولكنها تدهو إلى سبيل الحق بالحكمة
الرائعة والموعظة الحسنة ، كأن يقول :-
معقل الدين وهو في ديمانه
ومنار الهدى ومعل مكانه
نفض الشرق بالرسالة في الناس
وشب الخفيف في إخوانه
لم يقم جوهر بناء ولكن
شاد صرح العلوم في بنيانه
كم تولى بلاد مصر ولاية
فاستمدوا الولاء من سلطانه
زعما البلاد منه أقاضوا
وحاة البيان من فرسانه
لغة العرب في ذراه استطالت
فأراما بوارى من جناته
جنة الأرض حين أغمرت
الأرض ولى الزمان في حدوانه
قل لمن رام بالكسنة كيدا
في الكسنانى حصه من طمانه
سائلوا مصر يوم ثار بنوما
كيف كانت الجهاد من قتيانه
وهذا دفاع مجيد له أمثاله الكثيرة في
قصائد متعددة سمعتها منه قديما دون أن
أجد لها مصدرا مطبوعا يرجع إليه الناس ،
والشيخ - رحمه الله - في أعلام الأزهري من
الراجلين مراث جيدة شفعتها بدفاع سار عن

وساكه في نصرة الإسلام ، وحماية اللغة ،
وصيانة العلم والأدب ، ولا أزال أذكر من
بينها مريثه الرائعة لصديقه الأستاذ محمود
أبي الميوني ، فقد جزع الرجل لمصره الأليم
جزعا توجعه الهمفة ، وبضره الانتياع ،
وقد ملك الزمام فلم يندفع وراء عاطفة إلى
التنواح والمويل ، بل نظر نظرة موضوعية
إلى جهاد الفقيده وكفاحه الديني والسياسي
فقال كلمة التاريخ منه في إطار شعري جميل ،
وأشهد لقد وثق في مريثه تلك ، فكرة
وتصوراً ونهجاً ، فهو يصور آثاره المتتابعة
بالتأنيب الحاطلة ، وصوته الجليل بالمعاصرة
الهدوية ، ويأنه الرائع بالخير نارة ، وبالقطي
قارة ثانية ، ثم يرسم صورة دامية آسفة ليوم
نفيه ، وقد صبغ النهار بحالك غريب ، فالليل
ممدود الرواق ، وقد أمسك العنادل لموانها
من الشدود ، بينما انفجرت الغربان بالنعيب
صور رائفة مشجعة يضئ عليها الحزن
ثوباً من الجلال والروعة والوقار ، وهي بعد
عاطفة حية ترى في الطبيعة انعكاساً صادقاً
لمرأة النفس الحزينة ، وما يقع في جنباتها
من وحشة وانقباض ، ودونك بعض ما قال
عن أبي الميوني :

في كل ناحية ترى آثاره

كالكيف شؤبوا على شؤبوا

أم أبي ، فهو فتح من معينه ، ويسير في طريقه !
وكم فبحرى عن أبناء معرقين ! .

عل أن الإنصاف يدفعنا إلى الحديث عن
الشعر الفكاهي الذي ساقه الأستاذ في بعض
أبناءه الأزهريين ، فهو مع قصصه المفرط
لمهده الجليل ينمو باللائحة والنادرة على من
يحيد عن القصد في رأيه ، وعندى قصيدة
سرحة — لم تنشر بعد — قالها الشاعر في طالب
أزهري ظل يرتدى الهامة والكاكولة ودعا
من الزمن ، ثم انقلب فجأة لا إلى الطربوش
بل إلى القبة ، فكان مرآة مدعاة محب كثير ،
ولم يفت شفيها أن يرسم له صورة فكأنه تنعم
في أولها بالجلد والتوجيه ، ولكنها تنتقل
شئنا فشيئنا إلى المدحابة الطريفة حتى شيد
الضحك ، ومن لا يضحك فينا من صورة
ديك فائس لا يصحب هرم دجاجة ضعيفة ،
ومن عجاجة نائرة تنهض خلف الذبول الضافية
التي تكف كل طريق ، وقد أرسلت من غير
حاجة ١١ مع أن الشاعر نفسه يرتدى الجبة
الواسعة وتتفطان الفضماض ولكنه يقول :

أصبح الشيخ خواجبة
بعد ما يذل تاجه
تاج صر وخار
أطفأ الحق سراجيه
لم ييسال الذوق لما
عرضت للنفس حاجة

كم ذا يجلجل صوته فيهرنا
كالماسات تهز كل قضيب
وتضال من عجب غير يانه
تاراً تظلي في نهى وقلوب
يا يوم نبي أبي العيون تركتنا
ربيع النهار بجمالك غريب
فالبيل محدود الرواق عظيم
والصبح آخف ضوؤه بمغيب
وترى العنادل أمكت لحواتها
ثجنا ، ولغربان شر فغيب
أدى رسالة ربه حتى إذا
هف الحمام أجلب خير محب
ويستطيع التاري أن يلبس روح البحري
في هذه الدمة الحارة ، فالوضوح والسلاسة
والرقة مع الشجن واللوعة والأسف كل ذلك
يذكرنا بمراثي الوليد ١١ وما زال البحري
صاح — مدونة خاصة ترسم عواطف النفوس
شفافة رقاقة تطالعها لليرن دون ستار ،
وقد كانت هذه الروح الضافية تسرد شعراء
الجيل الماضي فتتضح كثيراً في أشعار صبرى
وحافظ والرسافي والمراوى والجاسوم على
تفاوت مختلف ، وهما من ذى تلوح فيها ظالمة
من قصائد شنيع ١١ وأكاد أجزم أن الشاعر
مع إعجابه بالمنفى في دروسه بالكلية لا يسير
معه في طريق ، وإنما أستاذة البحري وضى

آثر	الضيق	حق	كنت كل طريق
أشعث	الضيق	أفقه	لم تدع حتى لاجاه ١١
أشعث	الرأس	حزيناً	فهل يكون هذا التدر الطريف غير إذعان
تافس	كدر	الدهر	مطيع لروح مطراب يرفرف في جوارح الشيخ
تافس	كالدبك	لكن	ويميل إلى القروح والتنفيس ١١ ولو شئنا
وشيوخ	ماله	عزم	أن نسجل طرائف الرجل في هذا المجال
أثاروها	أثاروها	ساروا	لاحتجنا إلى بحث آخر ، ولكتنا تقف عند
أذبال	أذبال	طوال	هذا القدر مترجمين على الراحل العزيز ما تلين
أرسلت	من غير	حاجة	له أهل الدرجات في مقدمه صدق عنه عليك
			مقدر .
			محمد رجب البيومي

الرجل والعصفور

في المثل أن رجلاً نصب للعصافير غلاً ، فارتبب به وبالمخ ، وضربه البرد ، فكلما مثنى إلى الفخ وقعد انضم على عصفور فتبعض عليه ودق جناحه وألقاه في وطائه دمع عينه بما كان يصك وجهه من برد الشمال . فتشاورت العصافير في أمره ، وقلن : لا بأس عليك ، فإنه رجل صالح رحيم رفيق الدمة ، فقال عصفور منها :

« لا تنظروا إلى دموع عينيه . ولكن انظروا إلى عمل يديه . »

صَفْحَاتُ مَشْرِقَةِ مَنَارِ بَيْحِ الْقَضَاءِ فِي الْإِسْلَامِ

لِلدَّكْتُورِ جَمَالِ الدِّينِ الرَّمَادِي

رسالة عمر بن الخطاب إلى الأشعري :
وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى
الأشعري رسالة قيمة توضح كيفية التقاضي
في الإسلام ، وتعتبر من أروع النماذج
الرفيعة في قوانين المحاكمة والقضاء ، ففيها
يقول عمر : « سوء بين الناس في وجهك وعدلك
ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حينك ،
ولا يياس ضعيف من عدلك » .

وهو يشير في هذه الفقرة إلى وجوب
التسوية بين الخصمين في كل شيء ، وما يروى
في هذا الصدد أنه كان بين أبي بن كعب وعمر
ابن الخطاب منازعة وخصومة في سائط فقال
بيني وبينك زيد بن ثابت ، فأتياء فضربا عليه
الباب فخرج فقال : يا أمير المؤمنين ألا
أرسلت إلي حتى آتيك . ؟ فقال عمر في بيت يؤتى
الحكم ، فأخرج زيد وسادة فألقاها عمر وقال :
هذا أول جورك ، وأني أن مجلس عليها .

وهكذا أبي عمر بن الخطاب أن مجلس
على وسادة وهو أحد الخصمين حتى لا يظن
ظان أن التقاضي يؤثر أحد الخصمين على
الآخر بل يجب أن يسوى بينهما ، فلا يرفع
عظيما ، ولا يضع حقيرا .

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى
أمور القضاء بنفسه في صدر الإسلام ،
وكذلك كان شأن أبي بكر الصديق رضي الله
عنه أول الخلفاء الراشدين ، فلما ولي عمر بن
الخطاب الخلافة كانت رقعة الأمة الإسلامية
قد امتدت واتسعت ، وكانت أمور المسلمين
قد تعددت وتعمقت وبلغ نفوذهم الشام
والعراق ومصر وغيرها من الأقطار
والأمصار عما دعا الخليفة عمر بن الخطاب إلى
التفكير في أمر القضاء بين الناس ، وقد ساعده
على هذا التفكير أن الخليفة كان قائد الجيوش
والمشرف على الأعمال الحربية ، وشق
الغزوات والثغور الإدارية للجيش والحكومة
ولذلك عول عمر بن الخطاب على فصل
الولاية العامة عن القضاء ، وخرجت فكرة
الخليفة من حين التفكير إلى حين التنفيذ ،
ومضى يسير من ينوب عنه في القضاء
والفصل في المنازعات والمخاصمات بين الرعية
فولى أبا الهذيل على المدينة وولى شريحا على
السكوة وولى أبا موسى الأشعري على البصرة .
وكان عمر بن الخطاب يحاول بهذا النظام
أن يفرغ للأعمال الكبرى في ولايته .

هذه الوظيفة ، واشتهر من القضاة المسلمين القاضي « شريح » الذي ظل في منصبه نحو ستين عاما ، وطار عينه في الآفاق .

واشتهر من قضاة الدولة الأموية حارس الشعي إذ سأل عبد الملك بن مروان عن رجل يرويه للقضاء فقال له روح ابن زبناح : « أدلك على رجل إن دعوتهم أهابكم ، وإن تركتموه لم يأتكم ، ليس بالمخف طلبا ، ولا بالمعز معروفا ، حارس الشعي » .

فولاء قضاء البصرة ، وفي ذلك يقول ابن عيينه « ابن عباس في زمانه والشعي في زمانه ، والثوري في زمانه » . وذلك لحفظه ومكانته في الفقه ، وثقة في الحديث ، ورياسة في العلم كالشمس في الآفاق .

القضاء في الدولة العباسية :

واعتمدت الدولة العباسية على طائفة متادة من القضاة نذكر منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ، قاضي أبي العباس السفاح ، وشريك قاضي أبي جعفر المنصور ، وابن أبي دؤاد قاضي المعتصم والواثق .

كما نذكر منهم كذلك يحيى بن أكثم قاضي المتوكل ، والقاضي إسماعيل المالكي . وكان يقال له : مالك الأسمر . وفيه قال المعتز لو زيره ابن عهاب :

واستوصى بالشيخين الفاضلين إسماعيل بن

وطلب هم في هذه الرسالة أن يصفى القاضي إلى مقال الخصمين ، وفي ذلك يقول قانهم إذا أدلى إليك الرجل بالحجة ، فامض إذا غممت ، وامض إذا قضيت ، فإنه لا ينفع منكم بحق لا تقاذله .

بعض ما تضمنته الرسالة العمرية :

طالبى الرسالة العمرية بإحضار البيئة حتى يستطيع القاضي أن يحكم بمقتضاها حسب قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء . كما أشارت إلى الشهود حين ذكرت « المسلمون عدول إلا مجلداً في حد أو مجرباً عليه شهادة الزور أو ظنياً في ولاء » .

ونصحت بكلم المشاعر والمواطف وعدم الضيق والضجر كما وضحت موارد الشريعة الإسلامية الغراء .

وصفوة القول أنها أرست قواعد القضاء في الإسلام لما تضمنته من نصائح غالية للقضاة توجههم إلى سواء السبيل ، وتحول بينهم وبين اقتراف المنكر أو الجنوح نحو الباطل والانحراف عن العدالة .

ولذلك اختار الخلفاء المسلمون القضاة أحسن اختيار ، واتفقوا في ذلك الله ما استطاعوا ، ولم يمينوا في هذا المنصب إلا كل من وثقوا في أخلاقه وسيرته ، بل إنهم كانوا يمتحنون القضاة قبل أن يسندوا إليهم

نعم ، قال : أتفرض الفرائض ؟ قال : نعم .
قال : أتعرف من أيام العرب شيئاً ؟ قال نعم ؟
قال أتعرف من أيام العجم شيئاً قال : أنا بها
أعرف قولاء تقضاء .

وجاء في كتاب نفع الطيب لإبي العباس
المقري : « كانوا في طائفة الخلافة في الأندلس
لا يقدمون أحداً للفتوى ولا لقبول الشهادة
حتى يطول اختباره ، وتمتد له مجالس
المذاكرة ويكون ذا مال في أغلب الأحوال . »

وهكذا كان الامتحان عنصراً من عناصر
التعيين في مناصب القضاة كما كان التعيين
بالمعرفة السابقة أى بطول الخبرة دون تعيين
أو محابة ، أو بشهادة ثقة أى أن يشهد له
جماعة من الثقة بطول الباع في فهم كتاب الله
والسنة وغير ذلك من أمور الشرع الشريف .

شريع القاضي بحكمه على الوالى :

وقد كان اتعاة المسلمون يحكمون بالعدل
والقطاس المستقيم دون أن يخافوا الومة لأنهم
بل لهم كانوا لا يترددون في الحكم على الخليفة
نفسه إن لم يستطع إحضار ثمانية . ومثال ذلك أن
حلى ابن أبى طالب تهاكم إلى قاضيه شريح ودرع
له لقي نصرانياً يبيعها فقال له حلى : هذا
دعوى بينى وبينك قاضى المسلمين ، ولما
حضرنا جلس تقضاء قال حلى : اتض بينى
وبينه يا شريح فقال : ما تقول يا أمه
للمؤمنين ؟ فقال حلى : هذه دعوى ذهبت منى

إسحق القاضي - وموسى بن إسحق الخطمى خيراً ،
فإنهما عنه إذا أراد أحد بأهل الأرض سوءاً
دفع عنهم بدعائهما .

واشتهر في المغرب والأندلس من القضاة
أسد بن الفرات والبايجى وابن العربى وابن
رشد وهياض والمقري ومنند بن سعيد
وغيرهم من الثقة .

فقراء مناصبات للقضاة :

وكان قاضى قضاء المتوكل يحيى بن أكرم
يتولى امتحان من يترشح للقضاء بنفسه حتى
لا يتعين في منصب للقاضى إلا من أثبتت
التجارب وأثبت ماضيه أنه جدير به . وجاء
في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة أن يحيى
ابن أكرم كان يمتحن من يريد من اتعناء فقال
لرجل : ما تقول في رجلين زوج كل واحد
منهما الآخر أمه ، فولد لكل واحد من امرأته
ولد - ما فرابة ما بين الولدين ؟ فلم يعرفها فقال
له يحيى : كل واحد من الولدين عم الآخر لأمه
وليس هذا الامتحان سططا من العمل
أو بدعة جديدة أتى بها المسلمون المتأخرون
لإذ يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتحن
مهاذما لما أراد يشه لقضاء اليمن فقال له :
بم تحكم ؟ فقال : بكتاب الله والحديث الخ...
ولما أراد ابن هبيرة تولية إياس أرسل
للامتحان فسأله بقوله : أقرأ القرآن ؟ قال

الغبطة ، فأما الحاجة فلا حاجة بهؤلاء الأيتام إلى البيع ، أما الوصي فليس فيها ، وأما الغبطة فهذا مكانها فإن أصطام أمير المؤمنين فيها ما نستعين الغبطة أمرت وصيهم بالبيع ، وإلا فلا ، فنقل جوابه إلى الخليفة فأظهر الزهد في شراء الدار طمعا في أن يتوخي وغبته فيها .

وخاف القاضي أن تنبثق منه عريضة تلحق الأيتام سووتها فأمر وصي الأيتام بنقض الدار وبيع أنقاضها ، ففعل وباع الأتقاض فكانت لها قيمة أكثر مما قومت به السلطان .

فانصل الخبر به فمر عليه غرابها وأمر بتوقيف الوصي على ما أحدثه فيها ، فأحال الوصي على القاضي أنه أمره بذلك فأرسل عند ذلك للقاضي منذر وقال : أنت أمرت بنقض دار أخى نجدة ؟ فقال له : نعم : فقال وما دماك إلى ذلك ؟ قال : أخذت فيها بقول الله تعالى : « أما السفينة فكانت لمساكين يملكون في البحر فأردت أن أغرقها ، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ، مقوموك لم يتوخوا إلا بكذا ، وبذلك تعاقى وملك ، فقد بعنا أنقاضها بأكثر من ذلك ، وبقيت أنقاضه والحمام ، ونظر الله تعالى للأيتام فصر الخليفة عبد الرحمن على ما أتى من ذلك وقال : نحن أولى منك في إنقاذ الحق .

والشاهد في هذه القصة أن القاضي منذر ابن سعيد البلوطي لم يتأثر بكلام الخليفة ، بل

منذ زمان فقال شريح : ما أرى أن تخرج من يده ، فهل لك بنية ؟ فقال على : صدق شريح . فقال النصراني : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء ، أمير المؤمنين يختار قاضيه ، وقاضيه يقضى عليه ، هي واهة يا أمير المؤمنين دهرك اتبعك مع الجيش ، وقد زالت من جملك الأوراق فأخفها ، فإن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال على : أما إذا أسلمت فمضى لك ، وحمله على فرس حقيق .

هزلة القضاء في الخرسي :

وحدث ما يقبه ذلك في الأندلس على يد القاضي منذر بن سعيد البلوطي الذي تولى منصب القضاء في خلافة الناصر الأيوبي وذلك أنه احتاج إلى شراء دار من قرطبة لحظية من لسانه ، فوقع استعصانه على دار كانت لأولاد ذكريا أخى نجدة وكانت بقرب النصارى في الرض للشرق منعصة عن دوره ، ويتصل بها حمام له غلة واسعة ، وكان أولاد ذكريا أخى نجدة أيتاما في حجر القاضي فأرسل الخليفة من يقومها ، وأرسل ناسا أمرهم بعبادة وصي الأيتام في بيما عليهم ، فذكر أنه لا يجوز بيع هذه الدار إلا بأمر القاضي منذر ، فقال لرسوله : البيع على الأيتام لا يصح إلا لوجوه منها الحاجة ومنها الوهي الشديد ومنها

والنظر للأيتام ، والنظر في مال الغياب ،
والنظر في الأنساب ، وزادوا الجبراعات
والديات والتسجيل والإثبات .

وقال ابن الأمين القرطبي : « والقاضي
النظر في جميع الأشياء إلا في قضية الخراج
واختلف هل له قبض أموال الصدقات وصرفها
في مستحقها إذا لم يحضر الناظر فقبل ذلك له
وقيل لا .

المختصم :

وأُسندت إلى المختصم بعد ذلك أمور
النظر في مصالح الأيتام من ضررها
والمضايقة في الطرقات ، كما أُسندت إليه ثلاثة
أنواع من الدعوى أحدها فيما يتعلق بينهن
في ثمن أو مثنى أو تطفيف ونقص في كيل
أو وزن ، وثانها فيما يتعلق بفسق أو تدليس
في ثمن أو مثنى ، وثالثها فيما يتعلق بمطل
غنى في دين ثابت دون منكرة ، ومن ذلك
النفقات المقدرة من المجلس الشرعي على
الزوجات والأقارب التي يحاطل أصحابها .

كما يتفقد المختصم مجارى المياه العامة في
المدينة فإن احتاجت إلى إصلاح أصلها إن
أمكن وإلا به ذرى السلطة إلى الإصلاح ،
كما يأمر بتفتيش شوارع وتنظيفها ، كطرح
الأزبال والقمامات وإزالة المياه التي تنشأ عنها
الأحوال ، وروبط الدواب ونحرها والمروء

تصرف في حدود الشرح الشريف دون خوف
ولا وجل ورائده في ذلك ككتاب الله العزيز
وسنة الكريمة ووجه الحق لا يرضى بغيره
بدىلا .

اختصاصات القاضي :

وقد استقر الرأي في الشريعة الإسلامية
على أن تولى القاضي إن كانت عامة شمل نظره
فصل المنازعات والخصومات واستيفاء الحقوق
وإبصارها إلى مستحقها ، بعد الثبوت ،
واختيار الأوصياء على من لا يجوز تصرفه
من المجانين والصغار والسفهاء ، والفلسين ،
والنظر في الأوقاف ، وتنفيذ الوصايات ،
وتزويج الأيتام ، وإقامة الحدود ، والنظر
في المصالح العامة من منع الضرر في الطرقات
والأبنية وإحداث ما يضر بالمادة من البناء
وغيره ، وتصنع الشهود والنواب عنه .

وقال ابن سهل في مقدمة كتاب البصرة :
إن خطة القضاء أعظم الخطط قدرا وإلها
المرجع في الجليل والمقهر بلا تحديد ،
وإن على القاضي مدار الأحكام ، وإليه تنظر
في جميع وجوه القضاء من القليل والكثير
بلا تحديد وقال : ويختص القاضي بوجوه لا
يشاركة فيها غيره من الحكام ، ومن ذلك
النظر في الوصايا والأجاس والقرشيد
والتمجير والتسفيه ، والقسم والموازيات

كتاب المحكة ويروى ابن عبد ربه في كتاب
المقد الفرزد ، أنه يشترط فيه أن يكون طاماً
بالتسوية والاحكام والفروع والناسخ
والمنسوخ والحلال والحرام والمواريث .
ولذلك امتلأت وأمر الخلفاء العباسيين
وغيرهم بالتوصية في اختيار الكاتب الذي
يسكتب المحاضر ويحضر السجلات ،
ويوقع إعلانات الحضور .

الحاجب :

أما الحاجب فهو صاحب الباب الذي
يقدم إلى القاضي أرباب الدعاوى والحاجات
ويستأذن في دخولهم إليه ، وفي ذلك يقول
الحافظ بن حجر في الفتح : وظيف الباب
أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال
من حضر ولا سيما من الأعيان لاحتمال
أن يجيء غاصباً ، والحاكم يظن أنه جاء زائراً
فيعطيه حقه من الإكرام الذي لا يجوز لمن
يجيء غاصباً ، وإيصال الخبر للحاكم بذلك
أما بالشفاهة وإما بالمكاتبة .

أعوانه القاضي :

وكان للقاضي أعوان وخدمة العدالة .
والأعوان هم بمنزلة الشرطة للوالي وهم حرسه
وجنده الذين يستعين بهم على جلب العصاة
وزجر الطغاة .

بأحوال الخطب الكبيرة التي من شأنها إرباء
المارة وإطلاق الكلاب الضالة المؤذية ،
وإلزام أصحاب البناء المتداعي بهدمه
أو إصلاحه ، كما أسندت إليه أمور النظر
في الأسواق كترتيب مقاعد الباعة حتى
لا تقع مضايقة أو شجار ، واختيار الفرماة
والأمناء فيها ، واختيار القائمين على الوزن
والكيل واختيار السامرة والدلالين ولخص
المبيعات التي يدخلها الفس كالسمن والزيت
والبن والدقيق ، ومراقبة بيع الفاكهة واللحوم
حتى لا يختلط الجيد بالردى منها ، ومنع الباعة
من احتكار أو خزن ما يحتاج إليه الناس
من طعام ونحو ذلك .

وللحسب كذلك النظر في الحمايات
والمساجد والمعاهد المليية والوقوف في
موطن الرطب ، وارتداء الملابس الخارجة
ونحو ذلك .

أما ما خرج عن هذه الأمور من سائر
الدعاوى في العقود والمعاملات ، والحقوق
والمطالبات التي تتوقف على الشهود والبيانات
فلا دخل للحسب في الحكم فيها ولو كانت
الدعوى في شيء يسير .

طبيب المحكة :

وكان الخلفاء المسلمون يقدرون في اختيار

قضاء المدينة وجازته أربعة آلاف دينار ،
فامتنع ، فأبى الرشيد إلا أن يلزمه فقال :
والله يا أمير المؤمنين لأن يخلفني الشيطان
أحب إلى من القضاء ، فقال الرشيد : ما بعد
هذا شيء ، وأعفاء وأجلاء بأبني دينار .

القاضي والإمام العادل :

والشاهد في هذه القصة أن القضاء كانوا
يمنحون رواتب محبة في شتى العصور الإسلامية
لما كان لمنصب القاضي من حرمة ومكانة
بل كان بعض المسلمين يتخوفون منه خشية
أن يجرروا في أحكامهم . وهذا مما يزيد
المنصب رفعة وعلاوا .

وجاء في حديث عن ابن مسعود عن النبي
صل الله عليه وسلم : لا حسد إلا في اثنتين :
رجل أئاه الله مالا فسلطه على ملكته في
الحق ، ورجل أئاه الحكمة فهو يقضي بها .
وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صل
الله عليه وسلم قال : هل تدرون من السابقون
إلى ظل الله تعالى يوم القيامة ؟ قالوا الله
ورسوله أعلم . قال : الذين إذا أعطوا الحق
قبلوه ، وإذا سئلوه بنلوه ، وإذا حكموا
للسلبيين حكموا كحكمهم لأنفسهم .

وفي الحديث الصحيح سبعة يبغضهم الله
نعت ظل مرشده وبدأ بالإمام العادل .

جمال التريجه الرمادي

أما الخدمة فهم خدام العدالة ويروي
ابن ميادة أنهم من لم معرفة ببعض مبادئ
الخصام وفصول الكلام وهم الذين يتكلمون
في المسائل المهمة ويسمون الوكلاء .

رواتب القضاة :

وكان القضاة يمنحون رواتب محبة حتى
يتفرغوا للأحكام بعد أن يطمثوا - بل
معاشهم ورزقهم وقال الكرايسي من الشامية :
« لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء
عند أهل العلم فاطبة لا أعلم بينهم اختلافا .
وقد كره ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم
أحدا حرمه . »

وقد انتعت أرذاق القضاة لما ول عمر
ابن الخطاب وامتدت رتبة الأمة الإسلامية .
وفي طبقات ابن سعد أن عمر رزق عياض
ابن غنم حين ولاه حمص كل يوم ديناراً وشاة
واحدة .

وكان راتب القاضي في مصر ألف دينار .
ففي حسن المحاضرة ، ثم ول عبد الرحمن
الخولاني وجمع له القضاء والتقصص وبيت
المال فكان يأخذ رزقه في السنة ألف دينار ،
وفي الدولة العباسية كان راتب القاضي في
المدينة المنورة أربعة آلاف دينار ، وجاء
في كتاب القضاء للذهبي : وحرص أمير المؤمنين
الرشيد على المغيرة ابن عبد الرحمن المخزومي

الرَّسُولُ... الْإِنْسَانُ

لِلأَسْتَاذِ فَتْحِي عَثْمَانَ

لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

فيها يكون المثل الأعلى قريبا... قريبا...
إلى العقول والقلوب !

كان اختيار البيئة العربية لرسالة الإسلام
في ذلك الوقت ، أول إشارة لطبيعة هذه
الرسالة فالعرب كانوا غير الفناذج
(للإنسانية) في عصرهم .

• كانوا بطلاة ولكنهم ليسوا
بالسذج التافهين ، فني أدبهم وشعرهم دليل
الحكمة والحصافة ، والدعوى والوعى ،
والذوق والرقعة .

• كانوا يحبون حياة الحرية والمساواة
يحيونها ولا يفلسفونها ، ولذا لم يحنج الإسلام
إلى تقرير هذين الأصلين تقريراً مباشراً
كثيراً ، إذ هما شيء قائم وأمر واقع في (حياة)
العرب ... في مشاهيرهم ووجدانهم ، في عاداتهم
وتقاليدهم ... بديهية مفرقة في كيانهم ذاته ،
لم يعرفوا (الحق الإلهي المقدس) لحكم ،
ولا (الهم الأستقراطي الرفيع) لأمره !

هل قدر (واقعية الرسالة) يكون
نصيها من النجاح .

وهل قدر (إنسانية الرسول) يكون
إدراك الناس لطبيعة الرسالة الواقعية .
فالناس يعرفون الرسالة من خلال (شخصية)
صاحبها

وقد نهى الناس (الشخصية الملائكية)
القدسية إلى حين ، ولكنهم لا يستريحون
لصحتها دوماً في كل حين .

وقد نهى الناس (الشخصية الساحقة الطاغية) ،
ولكن مثل هذه الشخصية إن صلحت للزعامة
الموقوتة ، لا تصلح للهداية الموصولة والرسالة
الحالمة .

ومن هنا كانت شخصية محمد (الرسول
الإنسان) ، غير دعوة ودعاية لرسالته ...
فيها البساطة الأمرة ، والإنسانية الفاعلة ،
والجاذبية الساحرة !

فيها يمرض الرسول الإنسان نفسه
هل كل إنسان !

أم يحمل له ربي أمدا . عالم الغيب ، فلا يظهر
على غيبه أحدا . إلا من أوتى من رسول ،
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه وصدا .
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ، وأحاط
بما لديهم ، وأحصى كل شيء عددا .

« قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا -
إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب
لاستكثر من الخير وما مضى السوء ، إن إنا
إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » .

• محمد ليس رسولا من الملائكة ،
وإنما هو الرسول الإنسان ...

« وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا
ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه
ملكا لجعلناه رجلا ، ولقبنا عليهم
ما يلبسون » .

• وشاهد الرسول على رسالته هو المنطق
والبيان ...

« وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنا
من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة
من نخيل وجنب ، تفجر الأنهار خلالها
تفجيها . أو تسقط السماء كما دحمت علينا
كسفا . أو تأتي باله والملائكة قبلا .
أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى
في السماء - ولن يؤمن لربك حتى نزل علينا
كتابا تترؤه ، قل سبحان ربي هل كنت
إلا بشرا رسولا !! وما منع الناس أن يؤمنوا

• كانوا يحبون حياة التكافل والتعاون ،
وكانت قوارق الثروات فوارق مادية
لا إنسانية .. كان هناك حقا أغنياء ومتقنون ،
ولكنهم لم يكونوا مفسطين أو متألهين !!
كان العربي الفقير يخاطب أغنى الأغنياء
في بساطة وقوة ...

ولنترك وضع (الرقيق) جانبا ، فقد كان
وضعا اجتماعيا عالميا ، وكان عند العرب
أهون منه في كثير من المجتمعات .

ومن هنا (الرصيد الإنساني) الكبير ،
جاء (الرسول الإنسان) :

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عتم
حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم » .

• • •

ولم تأت رسالة محمد من السماء إلى هذه البيئة
الإنسانية ، لتروح برهة الغيب ما أمن منه
الواقع القائم ...

• فمحمد لا تربطه بالسماء أسباب غير
الوحي ...

« قل إنما أنا بشر مثلكم ... يوحى إليّ
أنما ألهمكم إله واحد ، فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا ، ولا يشرك بعبادة
ربه أحدا » .

« قل إن أدرى أقرب ما توعدون ،

يسد كل ذريعة لفساد والتحكم باسم الله
أو شريعته...

« إنما أنت منذر ولكل قوم هاد،

« إن عليك إلا البلاغ،

« أنت عليهم بمسيطر،

« قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة

من ربى، وآتاني رحمة من عنده فسميت

عليكم، أنزل مكموها - وأتم لها كلهمون ؟

ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجرى

إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا،

إنهم ملائكة ربههم، ولكنى أراكم قوما

تجهلون، ويا قوم من ينصرف من الله إن

طردتهم، أفلا تذكرون - ولا أقول لكم

عندى خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا

أقول إنى ملك، ولا أقول للذين تزددى

أعينكم لن يؤتيم الله خيرا، الله أعلم بما فى

أنفسهم إنى إذن لمن الظالمين ».

ولقد كان رسول الإسلام بعيدا عن الثروة

أو السطوة، فلم يكن غنيا ملكا كداود

أو سليمان، بل كان يجرى ويبيع، ويعبر

على الضعف حتى يقوى.

« قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا

ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم

فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ».

« قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا

أعلم الغيب، ولا أقول لكم إنى ملك، إن

إذ جدهم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشرا

رسولا ؟ قل لو كان فى الأرض ملائكة

يمشون معلّمين لفرزنا عليهم من السماء ملكا

رسولا . قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم،

إنه كان عباده خيرا بصيرا ».

« والوحى الذى ينزل على الرسول يقرئه

الفراس، فالسما لا نزل رسالتها الواحا

وقراطيس، ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس

فلمسه بأيديهم، لقال الذين كفروا إن هذا

إلا سحر مبين، ١١.

لقد استغفرت المعجزات الحقة الصارخة

أغراضها، وأضحت غير ذات موضوع...

« وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب

بها الأولون، وآتينا نوحا الناقة مبصرة فظلوا

بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ».

وجاء الإسلام بكرم العقل الإنسانى

ويخاطبه بالبرهان، ويصرفه عن القياس

الذهليل فى غير الكون الفسح وبغير المنهج

الرشد...

« وقالوا : لولا نزل عليه آية من ربه،

قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن

أكثرهم لا يعقلون. وما من دابة فى الأرض

ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم،

ما فرطنا فى الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم

يحصرون ».

« والوحى الإلهى الذى ينزل على الرسول

عليه كنز أو جاء معه ملك ، إنما أنت نذير
واقة على كل شيء وكيل .

« وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا
إليك لتفترى علينا غيره . وإذن لا نخذك
خيلًا . ولولا أن تبناك لقد كدت تركن
إلهم شيئًا قليلًا . إذن لأدفعنك صف الحياة
وحصف المات ، ثم لآجعدك علينا نصيرًا .
« فلعنك باخع نفسك على آثارهم إن لم
يؤمنوا بهذا الحديث أسفا .

« وإذا تقول لذي أنتم الله عليه وأنصت
عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ، ونخفي
في نفسك ما الله مبديه . ونخشى الناس والله
أحق أن تخشاه .

« عيسى وتولى . أن جاءه الأعلى . وما يدريك
لعله يزكي ؟ أو يذكر فتفهمه الذكرى . أما
من استغنى . فأنت له تصدى . وما عليك ألا
يزكي . وأما من جاءك يسعى . وهو يخشى .
فأنت عنه تلهي . كلا إنها تذكرة .

نحن نعلم إتنا أمام الرسول الإنسان ،
الذي تقابله مشاهير الخسوف والرجاء ،
والإشفاق والثبات ... إنه لا يبدو بعمرقة
الذي المتعاطف ، أو الفارغ الآحق .

« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ، فينسخ
الله ما يلقى الشيطان ، ثم يحكم الله آياته ، والله
عليم حكيم . ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة الذين

اتبع إلا ما يوحى إلي ، قل هل يستوى الأعلى
والبصير . أفلا تفكرون ٤٤ .

« وقالوا : مال هذا الرسول يأكل الطعام
ويمشي في الأسواق . لولا أنزل إليه ملك
فيكون معه نذيرًا أو يلقى إليه كنز ، أو
تكون له جنة يأكل منها ، وقال الظالمون
إن تقبمون إلا رجلا مسحورا ٤٥ انظر كيف
ضربوا لك الأمثال فضلوا ، فلا يستطيعون
سيلا . « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا
إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ،
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة - أتصبرون ؟
وكن ربك بصيرًا .

...

ورسول الإسلام ، إنسان في مشاهير
وأحاسبه .

« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ،
فإنهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله
يمعدون . ولقد كذبت ورسول من قبلك ،
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم
نصرنا ، ولا مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك
من رب المرسلين . وإن كان كبر عليك إعراضهم
فإن استطعت أن تبغى نفقا في الأرض أو
سلما في السماء - فتأتهم بآية ، ولو شاء الله
لجمعهم على الهدى ، فلا تكونن من الجاهلين .
« فلعنك تارك بعض ما يوحى إليك ،
وضائق به صدرك - أن يقولوا لولا أنزل

نفسه ، فهو يعنى أمته من المتابعة والافتداء ...
إنه يواصل الصيام وينهى المسلمين عن الوصال
ويقول : لست كيثكم ، إني أيت عند ربى
يطمئنى ويسقى .

وشريعته يقوم التكليف فيها على الطاقة
والوسع ، لا يكلف الله قسرا إلا وسعها ،
والرسول الإنسان يقول : إذا أمرتكم بأمر
فأتوا منه ما استطعتم . ومن هنا جاءت
الشريعة بالإباحة في حالة الضرورة : وقد
فصل لكم ما حرم عليكم - إلا ما اضطررتم
إليه ، والرسول الإنسان يقول : دفع عن
أمنى الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه .
ذلكم هو الرسول الإنسان ، الذى يحتاجه
الإنسانية فى كل زمان ...

بلا تهاويل ولا طلاس ...

بلا تأميس على الخوارق ...

بلا طغيان ولا تفزع ...

فبإحسان من الله لست لهم ، ولو كنته
فظا غليظ القلب لاقتضوا من حوائك ، فاعف
عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر ، فإذا
هزمت فتوكل على الله ، إن الله يحب المتوكلين .
الذين يتبعون الرسول النبي الأمى الذى
يجدره مكتوبا هدى فى التوراة والإنجيل ،
يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر ، ويحل لهم
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم
إصرهم والأغلال التى كانت عليهم .

فقضى عثمان

فى قلوبهم مرض والفتاسية قلوبهم ، وإن
الظالمين لى شقاق بعيد . ولعلم الذين أتوا
المسلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت
له قلوبهم . وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى
صراط مستقيم .

حتى إذا امتسأس الرسل ووطنوا أنهم
قد كذبوا جاهد نصرما ، فنجى من نفاء ،
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين .

...

ولقد كان رسول الإسلام محبا حياة
الإنسان : يصوم ويفطر ، ويقوم وينام ،
ويتزوج لنفسه ، ويعلن أن هذه شريعته
وسنته ، فمن رغب عن سنتى فليس منى .

ورسول الله ، الاتقى والأصل بالله ،
والأزهد فى الدنيا والأحرص على الآخرة ،
فسبح منه هذا الحسن الإنسانى الرائع :
حب إلى من دنياكم ثلاث : الطيب ، والنساء ،
وجعلت قرعة عيني فى الصلاة .

ورسول الله ، إنسان فى مشاعره تهادى
الوجه والولد ... حتى ليهم أن يحرم على
نفسه ما أحل الله له يبتغى مرضاة أزواجه ...
وحى يصرح أن ابنته فاطمة قطعة منه ...
يريه ما راها ... وحتى بطيل السجود ،
لأن ابنه أرتقى ظهره وهو ساجد ، فكره أن
يسجد ، إلى المبطو قبل أن يقضى رغبته
فى الصعود 11 .

فإذا ما قى الرسول الإنسان يوما على

مراكز اللغة العربية في الهند

للأستاذ محمد اسماعيل الندوي

اصطلاحات الفنون ، وهو معجم للمصطلحات العلمية يغني عن مراجعة آلاف من الصفحات . وألف السيد مرتضى البكري المشهور بالزبيدي الذي دفن في مصر سنة (١٢٠٥ هـ) كتاب « تاج المروس » وهو أشهر من أن يعرف . وألف الشيخ محمد بن طاهر الفتحي سنة (١٢٦٦ م) كتاب « مجمع بحار الأنوار في التنزيل ولطائف الأخبار » جمع فيه غريب الحديث وما ألف فيه ، لجاء كالشرح للمصاحح الستة .

وفي الشريعة الإسلامية أضاف العلماء الهنود إلى المكتبة العربية ثروة كبيرة ، مثل كتاب « كنز العمال » للشيخ علي بن حسام الدين المتقي من رجال القرن العاشر . وهو ترتيب « جمع الجوامع » للسيوطي . وكتاب « حجة الله البالغة للإمام ولي الله الدهلوي سنة (١١٧٩ م) في أسرار أحكام الشريعة الإسلامية وفلسفة التشريع وهو كتاب مبتكر في موضوعه لا يوجد له نظير في المكتبة العربية على سعتها .

المركز الأول : المدارس العربية

هذه صورة اللغة العربية إلى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي . وبعد هذه الفترة

ظلت الهند حصناً من حصون اللغة العربية طوال تاريخها الإسلامي المجيد . فقد فتح العرب الهند سنة ٦١١ هـ ، ومنذ ذلك الوقت بدأ تفاعل الثقافتين العربية والهندية . وظهر من الهنود أدباء وشعراء باللغة العربية أمثال أبي عطاء السندي ، شاعر من مخضري الدولتين الأموية والعباسية ، وابن الأعرابي لغوى شهير ، وأبي معشر تهيج السندي ، محدث شهير صاحب كتاب المغازي .

ولما انفصلت الهند عن الدولة العباسية بعد ما استشرى الضعف والانحلال في جسد الخلافة العباسية ، فكان للهند كيان مستقل ، وظلت تحت حكم الأتراك والمغول من المسلمين إلى القرن الثامن عشر الميلادي . وفي غضون هذه المدة استخدمت اللغة العربية لغة دينية وعلية ، وألفت بها جميع الكتب في الدين والعلم . وظهر من الهنود أدباء وشعراء ومصنفون وقد ألف الإمام حسن بن محمد الصفائي من رجال القرن السابع الهجري ، « العباب الزاخر » الذي عد من مراجع اللغة العربية . وألف الشيخ محمد أعلى التهانوي من رجال القرن الثاني عشر ، « كشف

المدارس العربية أكبر مركز للغة العربية وثقافة الإسلام طوال القصور الإسلامية . وقد مرت هذه المدارس بخمس مراحل في تاريخها المجيد .

- ١ - القرون الثلاثة من السابع إلى العاشر الهجري (١٣ - ١٦ م) .
- ٢ - من العاشر إلى الحادي عشر الهجري (١٦ - ٢١٧ م) .
- ٣ - من الحادي عشر إلى الثاني عشر الهجري (١٧ - ٢١٨ م) .
- ٤ - من الثاني عشر إلى الثالث عشر الهجري (١٨ - ٢١٩ م) .
- ٥ - من الرابع عشر إلى يومنا هذا (١٩ - ٢٢٠ م) .

وكانت مدرسة ديوبند على منوال مدرسة نظام الدين في المناهج ونظام التدريس . ولا يزال منهجها يسمى بالمنهج النظامي . وأما مدرسة نظام الدين فكانت تسمى بالمدرسة النظامية . فسمي الشيخ ملا نظام الدين (ولد سنة ١٦٧٩ م وتوفي سنة ١٧٤٨ م وكانت له في الهند شهرة لاتضارع) . ولم تكن مدرسة بالاصطلاح الحديث الذي تنقسم فيه المدرسة إلى مرحلتين ثانوية وابتدائية ، بل كلن لها نظامها المأخوذة عن المدرسة النظامية التي كانت في بغداد . وإذا أردنا أن نحدد هذا النظام في ضوء النظم الدراسية المعاصرة ، فإننا نستطيع القول بأنها كانت ولا تزال تجمع بين المرحلتين التحضيرية

من الزمان حدثت حوادث هائلة في الهند ، ومن أهمها احتلال الانجليز والثورة الكبرى ضدّهم تلك التي قام بها العلماء المسلمون سنة ١٨٥٧ م . وقد ابتلى المسلمون بالانجليز فأوقفوا نشاطهم الديني ، وأعدموا العلماء والزعماء ، وقفوا كثيراً من رجال الدين إلى البحر الأسود . وكانت هذه أكبر نكبة على كيان الأمة الإسلامية ومستقبلها في الهند ، وعلى تراثها الديني المجيد .

ونشأت هناك بعد ذلك نزعات عديدة لدى المسلمين للحفاظ على كيان الدين والتراث الإسلامي الذي توارثوه عن أجدادهم طوال هذه القرون ، وللذود عن الإسلام ضدّ الحلات المسيحية التي تمثلت في الحركتين التبشيرية والاستشراقية .

وقد أنشأ صفوة من العلماء وعلى رأسهم العالم الجليل الشيخ محمد قاسم التانوي معهداً هريياً كبيراً وهو مدرسة « دار العلوم » بمدينة « ديوبند » سنة ١٢٨٣ هـ . وكان من أهداف هذه المدرسة المحافظة على التراث العربي الديني ودعوة اللغة العربية ونشرية الإسلامية ، وتخرج مجموعة من رجال الفكر والدين والزعماء المسلمين ليقودوا الأمة الإسلامية في الهند .

ولم تكن هذه المدرسة حديثة ولا غريبة في نوعها ورسالتها في الهند . بل سبقها مراحل شتى في هذا المضمار . وظلت هذه

(٨) في الأصول — « نور الأنوار »
و « التلويح » و « مسلم الثبوت » .

(٩) في الكلام — « المعائد السنية »
و « شرح المعائد للجلال » والمير الزاهد
و « شرح المواقف » .

(١٠) في التفسير — « تفسير الجلالين »
و « تفسير البيضاوى » .

(١١) في الحديث — « مشكاة المصابيح »
ومن أهم مميزات هذا المنهج أن نظام الدين
لم يركز جهوده كلها على الحفظ الأصم لهذه
الكتب المقررة ونصوصها بل كان يهدف
إلى أن يحصل الطالب على ملكة تتمتع
بواسطة بصيرة على آفاق من العلوم
المختلفة ، ويمكن من البحث والتنقيب بغير
أن يقتصر على الكتب المقررة .

وكان هذا النوع من المناهج مفيداً جداً
لأهل القرن السادس والسابع عشر الميلاديين .
ولكن مدرسة ديونند التي أفضت في بداية
القرن العشرين لأهداف سامية — وهي
إنشاء طائفة من العلماء الذين يحافظون على
تراث العرب الإسلامى القديم ويقودون
الأمة الإسلامية ويردون الخلل المسيحية —
كانت الغاية من إنشائها تتطلب إعادة النظر
في هذا المنهج وفهم التدريس ، ولكن
هؤلاء العلماء لم يبالوا بهذه الحقيقة .

وقد ازدهرت مدرسة ديونند بمصر والأيام
وبدأت تسمى بالأزهر الآسيوى لكثرة

والجامعية في آن واحد . وكان الشيخ ملا
نظام الدين قد وضع منهجاً جديداً لمدرسته .
يشتمل على اللغة العربية أدباً ونحواً وصرفاً
وبلاغة ، والحديث والتفسير والفقه
والأصول ، والمنطق والفلسفة . ولم يكن
هناك نظام المحاضرات الذى اشتهرت به العصور
الإسلامية واشتهر فيه أبو على الفالى صاحب
الأمالى ، والميرد ، صاحب الكامل ، والمحدثون
والفقهاء . بل كانت تدرس الكتب المشهورة
في المواد الأساسية التى ذكرناها . وهذا المنهج
في اختصاره هو كما يلي :-

(١) في الصرف — « الميزان »
و « المنصب » ، الصرف للبرد و « الشافية » .
(٢) في النحو — « النحو للسرير »
و « الكافية » ، وشرح الجامى .

(٣) في المنطق — « إيساغوجى » ،
و « الصغرى » ، و « الكبرى » ، و « التهذيب » ،
و « القطب » .

(٤) في الفلسفة — « الميذى » ،
و « صدرا » ، و « سمح البازغة » .

(٥) في الرياضيات — « خلاصة
الحساب » ، و « الإقليدس » .

(٦) في البلاغة — « المختصر المعانى »
و « المطول » .

(٧) في الفقه — « شرح الوقاية »
و « الهداية » .

طلابها وأساتذتها وشهرتها في الشرق الإسلامي ثم أنشئت مئات من المدارس العربية على منوال مدرسة ديوبند في شرق الهند وغيرها

وشمالها وجنوبها . ومن هذه المدارس التي تعتبر كمدارس ثانوية أو كليات لجامعة ديوبند في أنحاء الهند المدارس الآتي ذكرها بعد :

اسم المدارس	المدينة	الولاية	زمن إنشائها
مدرسة مظاهر العلوم :	سارانجور :	بوني	سنة ١٨٦٦م أنشأها الشيخ سماعت علي .
المدرسة الأمينية :	نيودلهي :	دلهي	سنة ١٣١٥ هـ أنشأها الشيخ أمين الدين .
مدرسة الإصلاح :	مراي مير :	بوني	سنة ١٣٢٧ هـ أنشأها الشيخ أصغر حسن .
جامعة مفتاح العلوم :	مثنو :	بوني	سنة ١٢٩٩ هـ الشيخ إمام الدين البنجابي
جامعة مظهر العلوم :	بنارس :	بوني	بعد سنة ١٩٠٠ .
مدرسة الشاهي :	ميراد آباد :	بوني	سنة ١٩٠٠ م .
الجامعة الحسينية :	راندير :	بومباي	سنة ١٩١٧ م أنشأها الشيخ محمد اسماعيل .
المدرسة الأشرفية العربية :	بكرات :	بومباي	الشيخ أحمد علي السارانيوري .
الباقيات الصالحات :	ويلور :	مدراس	أنشأها الشيخ شاه عبد الوهاب بعد سنة ١٨٥٧ م .
جامعة دار السلام :	حمر آباد :	»	أنشأها الشيخ محمد عمر سنة ١٩٣٤ م .
المدرسة الجالية :	مدراس :	»	أنشأها الحاج جمال الدين داوود .
الجامعة اللطيفية :	ويلور :	»	قبل سنة ١٨٥٧ م أنشأها الشيخ عبد الطيف .
مدرسة معدن العلوم :	واتمباري :	»	بعد سنة ١٩٠٠ م .
مدرسة إشاعة الحسنات :	بياروم بيت :	»	بعد سنة ١٩٠٠ م .
مدرسة منبع الأنوار :	لال بيت :	»	قبل سنة ١٨٥٧ م .
دار العلوم جهوبال :	جهوبال :	مدهيا بارت	سنة ١٩٠٠ م .
الجامعة الحميدية :	راي درج :	آندھرا	بعد سنة ١٩٠٠ م .
المدرسة الإسلامية :	كرنول :	آندھرا	أنشأها الشيخ سلطان أحمد سنة ١٨٩٦ م .
المدرسة الإسلامية :	غاريبور :	»	بعد سنة ١٩٠٠ م
كلية حشمة رحمت :	» :	»	»
دار العلوم سلمية :	لهرای سرائي :	»	»
المدرسة النظامية :	حيدرآباد :	»	»
جامعة مدينة العلوم :	بلسكل :	كيرالا	■

اسم المدارس	المدينة	الولاية	زمن إنشائها
مدرسة سبيل الرشاد : بنكلور : ميسور			بعد سنة ١٩٠٠
المدرسة العربية العالمية : كلكتا : بنجال			الحكومة الهندية .

« ستال برجننا » ثلاث مدارس ، وفي مديرية « بورنية » عشر مدارس ، وفي مديرية « ناكبور » مدرسة واحدة ، وفي مديرية « أريسة » ست مدارس ، وفي مديرية « بوزوولية » مدرسة واحدة ، وفي مدرسة جهاتي باسة مدرسة واحدة وكذلك حال الولايات الأخرى ومديرياتها في أنحاء الهند ولا يمكن لنا أن نستوعب جميع هذه المدارس .

ويدرس في جميع هذه المدارس نفس المنهج الذي سميناه بالمنهج النظامي ، وبمرور الأيام أنشئت بمدرسة ديوبند شعب وفروع للتخصص ، وقد لعبت مدرسة ديوبند دوراً رائعاً في الهند وأنجبت كثيراً من العلماء والزعماء والمصنفين والكتاب .

ولكن هذه المدرسة أو الجامعة لم تهتم بالأدب العربي كما اهتمت بالعرف والتحرر والغة والمنطق ، ولا يدرس هناك في الأدب العربي إلا المقامات للحريزي ، وديوان المتنبي وديوان الخيام طوال السنين الجامعية ، ولذلك كان طلاب هذه المدرسة بعيدين عن تذوق الثقافة العربية السليمة ، ولم يظهر منها الأدباء والشعراء في اللغة العربية كما

هذه صورة موجزة لأشهر المدارس العربية في الهند . وهناك مئات من المدارس الأخرى في كل ولاية من الولايات التي تضم أكثر من عشرين مديرية ، ويرسل الطلاب من هذه المدارس إلى مدرسة ديوبند للتخصص في الحديث أو التفسير أو المنطق أو الفلسفة أو الفقه الحنفي ، وقد تركنا مئات من المدارس العربية التي تقوم برسالها في أنحاء الهند ولكنها لم تتل أي شهرة . وعلى سبيل المثال نذكر بعض المدارس في ولاية بهار وحدها التي تشتمل على أكثر من عشرين مديرية ولم نذكرها في الجدول السابق . وفي مديرية بقتة مثلاً توجد مدرسة شمس الهدى والمدرسة العزيزية ، والمدرسة الإسلامية كهندي ، والمدرسة المحمدية والمدرسة القومية ، والمدرسة الحنفية ، ومدرسة منار الإسلام ، والمدرسة الإسلامية بهابورة وفي مديرية آره ، توجد أربع مدارس ، وفي مديرية دجيا ، خمس مدارس ، وفي مديرية مظفرپور ، ثلاث مدارس ، وفي مديرية « تسارة » ثلاث مدارس ، وفي مديرية « جياندي » ثلاث مدارس ، وفي مديرية « دهبنكا » ست مدارس ، وفي مديرية « بها كل » ثور ، تسع مدارس ، وفي مديرية

يحمل لواء الإصلاح في الهند . فنقد المنهج النظامي ودعا إلى تغيير هذا المنهج وتقريبه إلى حياتنا المعاصرة . وبدأ ينشر مقالاته النقدية باللغة الأردية من سنة ١٨٩٠ م . وقد أتيحت له الفرصة بعدئذ لكي يسافر إلى مصر ويتصل بالشيخ محمد عبده معاصره في الحركة الإصلاحية وعلى مبارك باشا مثنى دار العلوم بالقاهرة . وقد انصب نقد شبلي النعماني على الأهمية الزائدة التي أعطيت للنص ومعانيه وما يفرغ عنه من استنتاجات وقلة العناية بالنواحي الواسعة من الموضوع . وكان مما نبه إليه أن الشيشين المهمين في الدراسة اللاهوتية هما : أولا تحصيل الفرع الخاص ، وثانيا تعميق الفكر والقنود على الدرس المستقل كما أوضح أن امتلاك ناحية العربية لم يزل بعد دون المستوى المطلوب وأنه من الواجب مضاعفة الاهتمام بالعلوم القرآنية وعلى الأخص بدراسة الإعجاز . وأشار أخيراً إلى ما لاحظته من أن العلوم التي اتخذها العرب عن الإغريق لا تزال تدرس كما أخذت خلال المصود الوسطى دون أي تقدم .

ولم يكن لهذا النقد جدوى . لأن المدارس العربية في الهند أثارَت خصومات شديدة هذه وكفره علماء مدرسة ديوبند ولكنه اهتم في دعوه وتقدمه حتى قامت في الهند منظمة كبيرة باسم « فدره العلماء » لإصلاح المنهج

ظهروا في المصود الماضية ، وكان حال هذه المدرسة الكبيرة وشقيقتها في شرق الهند وهربها إلى الآن كشأن الأزهر القديم قبل سنة ١٩٠٠ م . والعلوم التي لا تزال تدرس في هذه المدرسة وشقيقتها لا تصلح للمصود التي تعيش فيها الآن ، ولا يتمكن الطالب الذي يتخرج من هذه المدارس العربية أن يفهم الإسلام فهماً سليماً ولا يستطيع هؤلاء المتخرجون أن يسيروا مع موكب الحضارة كما فشل هؤلاء في قيادتهم ودعائهم للأمة الإسلامية في القرن العشرين .

ولذلك قام مصلح كبير في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي لإصلاح المنهج النظامي الذي لا يزال يدرس في المدارس العربية ولا سيما في مدرسة ديوبند ، وهو العلامة محمد شبلي النعماني ، وهو أيضاً تخرج على أيدي العلماء القدماء ولكنه اشتبك في الحركة الإصلاحية مع السيد أحمد خان مثنى الجامعة الإسلامية بمليكة في بداية الأمر .

مؤامرات الهند والفرد العشرون :

ونحن لا نريد أن نتحدث عن السيد أحمد خان والجامعة الإسلامية بمليكة . لأن الجامعة لم تكن جامعة هندية بل كانت على طراز الجامعات المعاصرة في أوروبا ، ولم تكن تدرس فيها اللغة العربية والدراسات الإسلامية إلا كأود إضافية كشأن جامعات العالم . ولذلك استطاع محمد شبلي النعماني أن

ولذلك نوافق نحن الدكتور فيضي مدير جامعة
كشمير في الهند الذي وجه نقده إلى جميع
المدارس العربية في محاضراته التي ألقاها
في مؤتمر الثقافة الإسلامية بجامعة
برنستون في الولايات المتحدة سنة ١٩٥٣ م.
إذ قال : « إن دراسات المستشرقين من
المغرب ليست معروفة عند علماء الهند ،
والذي تسوقه الصدقة منها إلى علمهم يقابل
بالعداء الذي يكاد يصل إلى حد التنصب
الآحى وأنه لا اهتمام هناك بالتقدم الحديث
في العلم والفلسفة والتاريخ والدين المقارن
ولا تقدير لضرورة معرفة اللغات السامية
الأخرى كاللغتين الآرامية ، والعبرية ، والآرامية ،
والحبشية مع أهميتها للبحث النقدي ، وأن
معرفة اللغات الأوروبية الحديثة - الإنجليزية ،
أو الألمانية تعتبر عند هؤلاء علماء قارضا
واضح - إذف - أن التربة الدينية التي
كانت في تلك المدارس تحتاج إلى إصلاح
كبير من وجهة نظر القرن العشرين . وليس
من المستطاع مقارنتها بالدراسة الجامعية في
اللاهوت ، في أي جامعة حديثة مثل أكسفورد
أو روما أو شيكاغو . إذ لا اهتمام في المدارس
العربية في الهند بدراسة التاريخ الحديث
والدين المقارن والمنطق والحديث وعلم النفس
والميتافيزيقيا كما يفهمها العصر الحديث .

(البقية في الجزء القادم)

محمد اسماعيل النوري

النظامي وإنشاء مدرسة عربية جديدة لتحقيق
الأهداف التي ينادي بها المفكرون الجدد
وقد انضم شبل إلى هذه المنظمة وأنشئت
مدرسة « دار العلوم لندوة العلماء » في مدينة
« لكهنؤ » سنة ١٢٨٣ هـ لتحقيق هذه
الأهداف واختير محمد شبل مديراً لهذه
المدرسة ، والشيخ عبد الحى الحسنى صاحب
نزعة الخواطر وكيلا لها . وقد وضع محمد
شبل منهاجاً جديداً لهذه المدرسة الحديثة
والتي المنهج النظامي القديم وأضاف إلى هذا
المنهج كثيراً من الكتب الأدبية واللغوية
أمثال « نهج البلاغة » ، وأسرار البلاغة
ودلائل الإعجاز والكشفات للزمخشري ،
والمفصل للزمخشري ومعنى التليد لابن هشام
ومادة الإنشاء والتعبير والعلوم الحديثة
الرائجة في ذلك الوقت في الجامعات المعاصرة ؛
وقد نجحت هذه المدرسة نجاحاً عظيماً في
رسالتها وأنجبت رجالات كبيرة مثل البهانة
والمؤرخ الكبير السيد سليمان الندوى الذي
وضع قاموساً حصرياً للغة العربية من العربية
إلى الأودية .

وللأسف أن مدرسة دار العلوم لندوة
العلماء قد تناست رسالتها بمرور الأيام ،
وتقرب كل يوم إلى مدرسة ديونيد لأن قادة
هذه المدرسة لم يبدوا جهودهم في السنين التالية
لتغيير المنهج القديم الذي وضعه محمد شبل
لنعماني لبداية القرن العشرين وتقريبه
إلى حياتنا المعاصرة في نهاية القرن العشرين

اختلاط الجنسين في نظر الإسلام

للأستاذ سعد الدين الجيزاوي

لا زوجة ولا إحدى محارمه ، وإذن يكون منيع الفساد الناشئ عند الاختلاط إنما هو من الاقتراد . . . اقتراد الرجل والمرأة لا من مجرد اختلاط بين مجموعة من النساء والرجال . وإذا نحن سألتنا أنفسنا عما نشاهده ونراه ونسمعه تأكدت لنا دقة هذه الفائدة وعنى فلسفتها

ولا يتسع بنا المقام لذكر ما ورد على لسان الفقهاء من (الرقيب) وما يتمتع اشاعر من الخلوة والاقتراد بمن أحب كينها كانت النتائج . . . كقول جميل بثينة على سبيل المثال :

وما أنسى م الأشياء لا أنسى قولها
وقد قربت نضوى : أمهر تريد ؟

ولا قولها : لولا العيون التي ترى
أنتيك . فاهنرتي ، فذلك حدود ونحن فلم ما ربه الفقهاء على الخلوة الصحيحة التي يختل فيها الرجل بامرأة بحيث لا يدخل عليهما أحد في مكان الاختلاء إلا بإذن . إذ جعلوا هذه الخلوة كالدخول الحقيقي فيما يتعلق بأحكام العدة والمهر

لم تغفل التشريعات الإسلامية أمر اختلاط الجنسين باعتبار أن ذلك أمر تقتضيه ظروف الحياة الاجتماعية التي عني الإسلام بتنظيمها وبنائها على أسس سليمة غفل عنها الناس وأخفوا يتخبطون فيها ويلتمسون لجماعاتهم نظماً يقتبسونها من الغرب أو من الشرق . فكان هذا العثار الذي لا قومة منه إلا بالأخذ من مناهل النظم التي اختطها الإسلام .

ونود هنا أن نعرض الموضوع اختلاط الجنسين على ضوء التعاليم الإسلامية لنترى كيف عالج الإسلام هذا الموضوع الحساس . وقد هدانا البحث إلى أن أم ما عني به الإسلام حول هذا الموضوع يرجع إلى أصول أربعة :

١ - الأصل الأول : وهو قاعدة عامة نطق بها الرسول الكريم محمد ما ينبغي أن تكون عليه حال المختلطتين حين تضطر الظروف الناس إلى اختلاط ، وذلك الأصل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام : « ما اختل رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » . وبديهي أن المراد هنا المرأة الأجنبية عن الرجل ،

الصفوف الخلفية للنساء في صلاة الجماعة بالمساجد .

فللرأى الحق في أن تتساوى فضل ثواب الجماعة بالمسجد أسوة بالرجل ، ولها أن تصل الجمعة ، وهي لا تؤدي إلا في جماعة بالمسجد ...

فإذا كان موقف التشريع من ذلك ؟؟ إن التشريع لم يمنع الاختلاط لأداء الصلاة ، ولكنه نظمه تنظيمًا دقيقًا يتناسب وحالة الصلاة التي تتكرر في اليوم خمس مرات طوال العمر .

لقد جعلت الصفوف الأولى للرجال ، والتي تليها الصبيان والأخيرة للنساء . أتدري لماذا لم يترك الاختلاط هنا على إطلاقه كما سترى في الحج ؟ ذلك لأن الصلاة في الجماعة تؤدي في صفوف منتظمة تتلاحق فيها الأكتاف والأيدي بل سائر الأجساد لفرة قد تبلغ خمس عشرة دقيقة في كل صلاة ، وفي هذا ما فيه من تنبيه الفرائض الجنسية عن قصد أو عن غير قصد رغم هيبه المكان والحالة التي يكون عليها المصلون من الخشوع والهيبة ... فلم يكن مناص إنذار من منع الاختلاط على هذه الصورة في المساجد وفي أثناء الصلاة بالذات .

أما الاختلاط من حيث هو في مجموعة من النساء والرجال بالمسجد ، وإتمام النسوة برجل ، واستباحتهن إلى وعظه ، ومؤاذه من

ورجمهن إلى عقولهن ، لأدركن قيمة خطئهن ، وما وصلن إليه من إعداء لأوثقهن بل لأدبيتهن .

وأمسك عن تفصيل هذا الابتذال فهو أظهر من أن يفتبه عليه قلم ١١

٢ - الأصل الثاني : وهو منع اختلاط الأطفال في النوم عند بلوغ سن معينة ولو كانوا إخوة وأخوات وذلك الأصل قرره الحديث الشريف : « علوا أولادكم الصلاة لسبع سنين ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » .

فالاطفال قبل السابعة أو الثامنة مثلاً لا يميزون ، ولا يدركون المسائل الجنسية ولكن متى بدأ شعورهم يتجه إلى هذه الناحية في العاشرة وما بعدها فهنا تجب اليقظة ، والتفريق بين الذكر والأنثى في مكان النوم ؛ لأن ذلك أدعى إلى صرف الذهن عن التفكير . وغير ألف مرة من وهط الطفل أو ذبحه في هذه المرحلة .

إن الأطفال في هذه السن لا يميزون بين أخوة أو غيرهما ، ومن ثم فالحديث الشريف يرشدنا إلى عزل الأطفال الذكور عن الإناث في أماكن النوم ؛ لأنها أكثر مظنة لتوجيه النظر عند ما تبدأ الفرائض الجنسية في التفتح .

٣ - والأصل الثالث : هو تخصيص

الجنسيات ، وقد يكون بينهن الفاتحات
بتوامهن أو بهال وجوههن فلا يستطيع
أن يضكر في التأمل وإعطاء العين حقها
كما يقولون أو التفرغ ولو كان من المستهين
لهيبة الموقف والشعور الذي يستول على المرء
حينذاك بأنه يقف بين يدي أحكم الحاكمين .
إن عدة الإحرام التي يقضيها الحاج
يكون فيها منع من أمور كثيرة مما هو
مباح ، كالطيب وليس الخيط وقص الشعر
ليشعر بعد الإباحة بقيمة النعم وبحس بلذة
امثال الأمر ... وفي هذا ما فيه من تدريب
النفوس على الصبر واحتمال المشقات عند
الظروف التي تضطر الإنسان إلى الامتناع
عن تناول المباح ... فأبالك إذن بتدريب
النفوس على منعها من المحرمات أو ما يؤدي
إلى المحرام ؟؟ .

إن الزحام الذي يحدث في المجتمعات العامة
كالأسواق والسيارات يؤدي حتماً إلى احتلال
حدوث المفاسد ، فإذا أعدت النفس إعداداً
قوياً ، وتدربت على تذكر المثل العليا والقيم
الروحية التي يعيش فيها الإنسان أثناء مناسك
الحج ، كان ذلك بمثابة مناعة تحول دون الشر .
وبعد : فهذه عجالة نحو موضوع هام يتصل
بمبادئ العامة وما ينبغي أن نكون عليه من
مثالية في ظلال تعاليم الإسلام .

هدانا الله جميعاً ووفقنا إلى الصواب .

صهر العريضة الجيزاوي

أمور دينية ليس هناك ما يمنعه ما دامت
قد روعيته الشروط الأخرى : فلا تخرج
ولا تلتصق بالأجسام ولا خطوة بين اثنين .
٤ — والأصل الرابع : هو إباحة
الاختلاط على إطلاقه في مناسك الحج جميعاً :
فالرجال والنساء يشتركون في الطواف
حول الكعبة وفي السعي بين الصفا والمروة ،
وعند الوقوف بعرفة وعند رمي الجمرات ...
دون تخصيص وقت لكل فريق أو تحديد
صفوف الرجال وأخرى للنساء .

ولو تأملنا ذلك لوجدنا فلسفة عميقة وراء
إباحة هذا الاختلاط في أظهر الأماكن
وأقدس الأوقات .

إن هذا الاختلاط في تلك الظروف يعتبر
مدرسة تدريب عملي ، وإعداد للنفوس
إعداداً روحانياً حتى تواجه الاختلاط الذي
يخطر إليه الناس في ظروف كثيرة بمرحلة .
نعم : هناك في الطواف وفي السعي وفي
حرفات ، يجد الرجل نفسه إلى جانب المرأة
كثفاً لكثف ، بل جسداً إلى جسم ، ووجهاً
إلى وجه فيحاشى الالتصاق بها أو مسها ولو
كانت زوجته ، ويبتعد عن الاحتكاك بها على
أية صورة تقوياً شديداً .

إنه لو خرج عن حدود الآداب قيد أنملة
ارتكب جريمة بل قد يفسد حجه نهائياً فهو
إذن مضطر إلى الصبر ومقاومة النفس عن
كل ما يتعلق بالمرأة ولو كانت حلالاً .

ثم إن هذه المناسك تجمع الفسوة من مختلف

الإسلام دين الوحدة الكبرى

للأستاذ أحمد عبد الجواد الدوي

الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ،
ألا وهى القلب . .

وتوسع الإسلام في الوحدة لجعلها
في الأسرة بين الزوج وزوجه : « ومن آياته
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتكنوا
لها وجعل بينكم مودة ورحمة » (١) :

وكانت الوحدة بين الأب وأبنائه (٢) ونهى
وبك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا (٣)
وإذا كانت الوحدة قائمة في الفرد قائمة على
الوازع النفس المؤمن ، ثم لم يرتبوا . . فإن
الوحدة في الأسرة قائمة على المودة والرحمة
كما أشار الله أن الكريم ، والوحدة في الآخرة
مبنية على الطاعة والرحمة ، (إما يلفن عندك
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . وانخفض
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا) (٤) .

وتوسع الإسلام في الوحدة لجعلها في أخوة
النسب ، وقرابة العصب ، وفي العائلة أو القبيلة

[١] الروم - ٢١ .

[٢] الإسراء - ٥٣ .

[٣] الإسراء - ٢٣ ، ٢٤ .

يتميز الإسلام بأنه دين الوحدة لا الفرقة ،
ودين الأمة لا الطبقة . وكانت هذه الميزة من
الخصائص الدانية لدين الإسلام الخفيف ؛
ولذلك كان ديننا متدا بطبعه ، زاحنا بقوانينه
وشرعته (٥) .

ولقد أسس الإسلام هذه الوحدة على
أقوى الدعائم وأمتن البنيان . بدأها بالوحدة
في الفرد ، فطلب منه أن يكون متناقيا للقلب
والعقل ، والمألفة والشمور ، والسان
والجوارح ، فلا يجب الإسلام من المسلم أن
يكون العقل شاكا والقلب مؤمنا ، ولا يجب
منه أن يكون السان مسلما واليد باطشة بظلم ،
والطن آكلا لهرام ، فلسان العاقل من
وراء قلبه ، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه
قبلا لما جهت (٦) .

وإذا كان العلم يتوزع في الجسم كله من
مكان واحد حساس ، فقد أعطى القلب هذه
السلطة في توزيع الإيمان على جميع الجوارح
لتكون الوحدة في السلوك متميزة كل التميز :
« ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح

حيه فلا يصح أن يجرّح أحدهم أو يعزى ،
 • أيما أهل عرصة بات امرؤ منهم جائعا
 فقد برئت منهم ذمة الله ، ولقد مدح رسول الله
 صلى الله عليه وسلم الأشعرين ؛ لأنهم كانوا
 متعاونين متواحيين متآلفين .

ثم جعل الإسلام الوحدة بين الحاكم
 والمحكوم ، وأسسها على العدل والرحمة ،
 والمشورة في الأمر ، والتساوي في الحقوق .
 • وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ،^(١)
 لقد كان الحاكم عند الإكسرة من سلالة الآلهة ،
 وكان في بعض الأمم لا يعارض ولا يداني ،
 لجاء الإسلام بشرعة الوحدة بين الحاكم
 والمحكوم ، لاخير فيكم إذا لم تقولوا لنا ،
 ولا خير فينا إذا لم تنبلها .

ثم توسع الإسلام في الوحدة لجعلها بين أفراد
 الأمة المسلمة جميعا ، وجعلها قائمة على التعاون
 الحسن : • وتصارفوا على البر والتقوى
 ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ،^(٢) وعلى
 التواصي بالصبر والرحمة • وتواصوا بالصبر
 وتواصوا بالرحمة ،^(٣) • وتواصوا بالحق
 وتواصوا بالصبر ،^(٤) .

أو المشيرة ، فوكله للتواصل ، ووزع المغنم
 والمغانم والدييات ، ليكون الصب أخف ،
 والمصيبة أهون ، وبذى القربى ، ولذلك كانت
 الرحم مشتقة من اسم الرحمن ، من وصلها وصله
 الله ، ومن قطعها قطع الله ، واشترط الإسلام
 لهذه الوحدة أن تكون المناصرة على الحق
 لا على الظلم ، لأنه لا يقر العصية ولا يعترف
 بها ، ليس منا من قاتل على عصية ، • وبذلك
 تميز الإسلام عن وحدة العائلة ، أو القبيلة ،
 أو المشيرة في الجاهلية وفي البيئات غير المتدينة .
 ثم جعل الإسلام الوحدة بين الجار والجار
 • والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب
 بالجنب ،^(٥) . وقد أفادت الأخبار في التواصي
 على حسن معاملة الجار ، حتى ظن رسول الله
 صلى الله عليه وسلم أن جبريل سيورثه . وليس
 معنى حسن الجوار مشاركة الجماعة في كلات
 القهات والعواء ، كما يفعل المتدينون في هذه
 الأيام ، إنما هي مشاركة نفوس في أعماق
 النفس ، وتلبني مشاكل الحياة .

وانظر إلى الحلقة الكريمة التي أحاط الإسلام
 بها الجوار عند ما جعل ' تشمل الجار القريب
 والجار الجنب والصاحب بالجنب ، وهل الأمة
 إلا جاري يتلوه جاري .

ثم جعل الإسلام الوحدة بين أهل الحى
 الواحد ، وجعل كل فرد مسئولا فيهم عن أبناء

(١) - النساء - ٥٨ .

(٢) - للنساء - ٢ .

(٣) - الله - ١٧ .

(٤) - العصر - ٣ .

(٥) - النساء - ٣٦ .

أف تولوم . ومن يتولم فأولئك هم الظالمون . (١) .

ونحب أن نضع هنا بعض البنود من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رسم فيه سياسة الأمة المسلمة بعد هجرتها إلى المدينة : سياستها مع أفرادها المسلمين ، وسياسة المسلمين مع غيرهم من أبناء الديانات الأخرى . ولقد ورد هذا الكتاب في سيرة ابن هشام وهذه هي البنود : —

١ — وحدة الأمة المسلمة من غير تفرقة بينها .

٢ — تساوى أبناء الأمة جميعاً في الحقوق والكرامة .

٣ — إجارة أديانهم على أعلام .

٤ — تكاتف الأمة كلها دون الظلم والإثم والمعدون والفساد كاتفا من كان الظالم والمفسد .

٥ — اشتراك الأمة في تقدير العلاقات مع أعدائها ، لا يسلم مؤمن دون مؤمن .

٦ — تأسيس المجتمع على أحسن النظم وأمدائها وأقربها .

٧ — مكافحة الخارجيين على الدولة ونظامها العام ووجوب الامتناع عن نصرتهم .

وأسس الإسلام هذه الوحدة على التكامل الاجتماعي الصحيح ، فالأمة مسئولة عن الجوعى والمساكين ، « وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » (٢) . « من كان عنده فضل ظهر ، فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان عنده فضل زاد ، فليعد به على من لا زاده » وأخذ رسول الله بعدد من أصناف المال حتى ظن الصعابة أنه لا حق لأحد منهم في الفضل . وقال عمر : « والله ما أحد أحق بحال الدولة من أحد ، وما أنا أحق به من أحد ، والله ما من أحد من الناس إلا وله في هذا المال نصيب ، فالرجل وبلاؤه ، والرجل وقدمه ، والرجل وحاجته . والله لئن بقيت لهم ثيأتين الرجل يجهل صنعاه حظه من المال وهو في مكانه يرعى » .

وكذلك اشترط الإسلام أن تكون الوحدة في الأمة قائمة على الحقوق المشروعة . والعدالة المفروضة ، ومراعاة إخواننا من أهل الأمة ما داموا قد عاشوا بيننا ، ولهم مالنا وطلبهم ما علينا : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتقسطوا إليهم . إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم

(١) السنة - ٩٠ هـ .

(٢) القاري - ١٩٠ هـ .

٢٠ — هذه المبادئ، تجمعها قوتان : قوة معنوية وهي إيمان الشعب بالله ومراقبته له وقوة مادية وهي رئاسة الدولة التي يمثلها النبي صلى الله عليه وسلم (١).

على هذه المبادئ، الكريمة سارت الأمة المسلمة موحدتة الصفوف ، حالية البنيان ، شائعة الذي ، فسادت وسادت وحافظت على الأجداد وبجملت تاريخها دونه كل تاريخ .

ولقد أكد القرآن الكريم حرص الأمة الإسلامية على وحدتها فقال في سورة الأنبياء : « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (٢). وفي سورة المؤمنون : « وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » (٣). والأمة المسلمة لم تعرف الهزيمة في صفوفها أو التأخر في ثقافتها إلا بعد أن فرط الاستعمار عقدها ، وجزأ حدودها ، وأوجد السدود بين دولها وإماراتها ، إن الفرقة غريبة عن طبيعة الإسلام .

ولم يقف الإسلام عند الوحدة بين الأمة المسلمة ، بل توسع لجعلها وحدة إنسانية بين الإنسان والإنسان في كل زمان ومكان ، فالمسلم أخو المسلم لا يظله ولا يخذله ، والإنسان أخو الإنسان :

٨ — حماية من أراد العيش مع المسلمين سالماً متعاوناً والامتناع عن ظلمهم والبنى عليهم .

٩ — لغير المسلمين دينهم وأموالهم لا يجبرون على دين المسلمين ، ولا تؤخذ منهم أموالهم .

١٠ — على غير المسلمين في الدولة الإسلامية أن يتعاونوا معهم لدرء الخطر عن كيان الدولة ضد كل عدوان .

١١ — على غير المسلمين أن يسموا في صفقات الدولة كما يسم المسلمون .

١٢ — وعليهم أن يشتركوا في صفقات القتال ما داموا محاربين .

١٣ — وعلى الدولة أن تصر من يظلم منهم كما تصر كل مسلم يعتدي عليه .

١٤ — وعلى المسلمين وغيرهم أن يمتنعوا عن حماية أعداء الدولة ومن يناصرهم .

١٥ — إذا كانت مصلحة الأمة في الصلح وجب على جميع أبنائها المسلمين وغير المسلمين أن يقبلوا الصلح .

١٦ — لا يؤخذ إنسان بذنب غيره ، ولا يبنى جن إلا على نفسه .

١٧ — حرية الانتقال في داخل الدولة وخارجها مصونة بحماية الدولة .

١٨ — لا حماية لأثم ولا لظالم .

١٩ — المجتمع يقوم على أساس التعاون على البر والتقوى ، لا على الإثم والعدوان .

(١) راجع كتاب اشتراكية الإسلام .

(٢) الآية : ٩٢ .

(٣) الآية : ٥٣ .

ووجد بين الناس لا البعد مبعّد

عن الساحة الكبرى ولا القرب مقرب

فليس لدى الإسلام شرق وشرق

وليس لدى الإسلام غرب ومغرب

وقد أكد القرآن هذه الوحدة الإنسانية

فقال : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي

خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها

وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » (١) .

وقال : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر

وأثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم

خبير » (٢) .

وهذه الوحدة الإنسانية تميز بها الإسلام

من غيره من الأديان والشرائع ، فلم يكن

ديانة شعب معين يسمى نفسه (شعب الله

المختار) ولم يكن ديانة قلب يهتم بالوصايا

الخاصة فقط ، بل كان دينا وشريعة ودستورا

ومنهاجا يضم إلى حناياه جميع البشر : « وما

أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » (٣) .

وقد توسع الإسلام بعد هذه الوحدة

الإنسانية للتأمة على التعاطف والتواصل

والتراسم ، فانتقل إلى الوحدة الكونية بين

السماء والأرض ، إذ جعل العلاقة بين سكان

السماء وسكان الأرض علاقة الود والرحمة ،

فالملائكة حفظة لنا ، وحملة العرش يستغفرون

للقومنين : « الذين يحملون العرش ومن حوله

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ،

ويستغفرون للذين آمنوا » (٤) .

والملائكة يرصدون حسناتنا ويصافون

فيها بالليل والنهار ، وتحف أجنحتهم بطلبة

العلم وهكذا ، وهذه الوحدة الكونية تميز بها

الإسلام عن الحضارات المادية التي تفصل

الأرض عن السماء ، وتفصل بين سكان الأرض

وسكان السماء حتى إن أرادت الحضارة المادية

الاتصال بالمضاء فإنما تصل به اتصال غرور

واستكشاف لا اتصال إيمان وبقين .

وتوسع الإسلام مع هذا كله لجعل القلب

المسلم يحمل في طياته الوحدة بين الدنيا

والآخرة ، وجعل العقل المسلم يذكر في وقت

واحد الموت والحياة .

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق

والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم

الآخر والملائكة والكتاب والنبين » (٥) :

البقرة .

« الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم

أحسن عملا » . (٦) .

[١] النساء : ١ .

[٢] الحجرات : ١٣ .

[٣] سبأ : ٢٨ .

[٤] طه : ٧ .

[٥] البقرة : ١٧٧ .

[٦] البقرة : ٢ .

وهذا كله كنا نحن المسلمين مأمورين بأن نكون دعاة وحدة ، وقواد إصلاح تروى على المرفة بجميع أنواعها ، ونحاربها في جميع أشكالها وألوانها :

« ومن يعصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » (١) .

وإذا كان اليهود يشكثون اليوم على صهيونيتهم ، والرأسماليون يشكثون اليوم على رأسماليتهم ، والمليحون يشكثون اليوم على إلحادهم ، فنحن معشر العرب يجب أن نتوحد اليوم على إسلامنا وعروبنا .

ولغة الكفاح وحدها ستفرض نفسها لتزيل الأشواك من الطريق ، ونصفي الهدى من الكدر وما ذلك على الله بعزيز .

ولا يصح أبدا أن تنساق وراء الحوادث الانفصالية الأخيرة في الإقليم الشمال فيندب اليأس في قلوبنا ونستبعد وقوع الوحدة الشاملة .

إن الحروب الصليبية قبل عهد صلاح الدين استطاعت أن تمزق الوطن العربي وتصل إلى فلسطين وتبقى فيها عشرات السنين ، ولكن صلاح الدين الأيوبي استطاع بتوفيق الله أن يحطم الجيوش الصليبية ، ويوحد الوطن العربي من جديد .

أحمد عبد الجواد المروسي

وهذه الوحدة الممتدة من وحدة الفرد المنتهية بالوحدة بين الدنيا والآخرة انفراد الإسلام وتميز من غيره من جميع الأديان والشرائع والمذاهب الأرضية ، ولعل اتحاد المسلمين على القبة في الصلاة وجعلها شرط صحة لهذه العبادة أكبر دليل على أنه دين التماسق والاجتماع .

ولقد كانت هذه الوحدة الكونية بارزة المعالم واضحة الخطوط في هذا الدعاء الذي كان يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم نهجده عند ما كان يقف بين يدي ربه :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ، وأنت نور السموات والأرض ومن فيهن ، وأنت الحمد أنت الحق ، ووعدك الحق ، وفقاؤك حق ، وقولك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنيبون حق ، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ، والساعة حق : إلخ إلخ .

ثم شد الإسلام الإنسانية كلها في جبلتين ورباط قويم إلى ماذا ؟ إلى الله ، فأبنا تولوا فم وجه الله » (٢) .

« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » (٣)

[١] البقرة : ١٩٥ .

[٢] آل عمران : ١٠٣ .

[٣] آل عمران : ١٠١ .

مع فضايانا

إِنِّسَاعَاتِدُون

للأستاذ أحمد الشرباصي

- ٢ -

بل هناك ما هو مشترك القداسة بين المسلمين
والمسيحيين: هناك المكان الذي ولد فيه عيسى ،
وأقيم عليه بناء كنيسة المهد ؛ فإن هذا المكان
يثير ذكريات جميلة وجليلة في نفس
المسلم ، وإن كان متعلقاً بالمسيح ،
وإذا ذكر الإنسان المسلم مهد عيسى تذكر
آيات كريمة كثيرة في كتاب ربه عز وجل
تصل بهذا المهد وهذا الميلاد ، كقوله تبارك
وتعالى : « واذكر في الكتاب مريم إذ
انقبذت من أهلها مكاناً شرقياً . فانخفضت من
دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها
بشراً سوياً . قالت إني أصوّد بالرحمن منك
إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك
لأهب لك غلاماً زكياً . قالت أنى يكون لى
غلام ولم يمسس بشرٌ ولم أك بغياً . قال
كذلك قال ربك هو على عيني ولنجعل له
لناس ورحة منا وكان أمراً مقضياً . فحملته
فانقبذت به مكاناً قصياً . فأجاءها المخاض إلى
جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنه

إنا نأندون بإذن الله إلى فلسطين ، لأنها
بلدنا ووطننا وحنانا ، نحن العرب ما بين
مسلمين ومسيحيين ، فلسطين تضم المسجد
الأقصى ثالث المساجد المقدسة في الإسلام ،
كما تضم كنيسة المهد وهي أقدس الكنائس
في نظر أتباع المسيح عليه السلام ، وفلسطين
تضم مسجد همر كما تضم كنيسة القيامة ،
وكنيسة القيامة هي التي أتى عمر الفاروق أن
يصل فيها يوم زادها عقب فتح الإسلام
لفلسطين باسم الله عز وجل ، وخرج فصل
صلاته على مقربة منها ، فأقام المسلمون مكان
صلاته مسجداً سموه مسجد همر ، وتكرر
بناء المساجد التي يسمى كل منها مسجد همر
في بلاد فلسطين ، وكان هذه إشارة دقيقة
وعقيقة إلى أن هذا الوطن العربي الفلسطيني
يصون حرية العبادة لمؤلا وهؤلاء ، ويضم
أشياء مقدسة في نظر المسلمين ، كما يضم أشياء
مقدسة في نظر المسيحيين ، فيجب أن يتضافر
الجميع على تحرير هذا الوطن وحياته وإعزازه .

يتذكر المسيحي والمسلم على السواء أن هذه دارهما ، وذلك ذكر باتهما ، فلا يمكن لهما أن يفرطا في هذا التراث الروحي العظيم ، ولا أن يهملّا هذا الحى الغالى العزيز ، ولا أن يتركا لىستبد به الأحياء من الأعداء الدخلاء .

وإننا عائدون إلى فلسطين ، لأن فلسطين قد افترعت من أيدينا بليل الحياة والغدر ، ونحن لا نقبل أن نفل ضحية لهذه الحياة وهذا الغدر ، وإلا لما كنا عربا ولما كنا مسلمين . ففى مطلع الحرب العالمية الأولى ، وفى سنة ١٩١٥ بالذات خدع الإنجليز - وهم دهاقة الاستعمار - الشريف الحسين بن علي ، ومنوه بتاج بضمونه على رأسه عقب الحرب مباشرة وبأن يكون ملكا للعرب ، بعد أن يرحلوا له الدولة العربية الكبرى ، كما أوعدوه يوم ذاك ، وتم التغامر على هذا بين الملك حسين وبين الجنرال دنرى مكماهون المعتد البريطانى وذلك فى مقابل أن ينضم العرب إلى إنجلترا وحلفائها .

وبينا كان الحسين يهيم فى أودية الانخداع بهذا الوعد الكفوف ، كان الإنجليز يعطون وعد بلفور فى الثانى من نوفمبر سنة ١٩١٧ لتكون فلسطين وطننا قوميا لليهود ، وبينا كانوا يمتنون على اليهود بذلك كانت معاهدة (مايكس يكو) قد سبقت هذا الوعد . وهى المعاهدة التى عقدت بين إنجلترا وفرنسا ،

نسباً مفسيا ، فاداعاها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ديثك تحتك سريا . وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنبا ، فكلى واشربنى وقرى عينا ، فلما ترين من البشر أحدا فقولى لى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا . . .

ولقد ذوت بيت لحم ، أكثر من مرة ، وهى البلدة التى ولد فيها نبي الرحمة عيسى عليه السلام ، ونزلت فى أحماق كنيسة المهد بها ، ووقفت أمام المسكن الذى ولد فيه عيسى . . . وقتت ولا تكاد تحملنى قدماى . فقد ماتت فى الذكري . . . إذن هنا جاءت مريم العذراء الطاهرة البتول سيدة نساء الصالحين ، وهنا اتلبنت من أهلها مكانا شرقيا ، ومكانا نصيا . وهنا جاءها رسول ربها ليهب لها غلاما ذكيا ، ليحمله آية للناس ورحمة منه وكان أمراً مقضيا . وهنا حملت مريم ابنة عمران ، التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ، ١ .

وهنا وضعت طفلها المسيح الذى جمعه به وجهها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين . ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين ، ١ . هنا يقف المسلم عاشعا ويقف المسيحي خائما ، وهنا يلتقى المسيحي والمسلم على تكريم ذكرى المسيح وتزيه البتول العذراء ، وهنا

وشردم في بقاع الأرض، وسامم بالمهاجرين
ولكن هؤلاء المهاجرين سيمودون كما عاد
أسلاف لم مهاجرون من قبل .

لقد هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة ،
وقال لهم النبي : إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ،
وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجا
بما أنتم فيه ، وخرجوا وكلهم أمل في العودة ،
وبعد شهر بلغتهم أنباء تقول إن قريشا قد
هزقت قتلته فاعتدت إلى سواء السبيل ،
فرجع المهاجرون وعاد اللاجئون إلى ديارهم
ولكنهم لم يجدوا تصديق الأنباء التي بلغتهم ،
بل وجدوا الأذى أمامهم أشد مما كان ،
فعادوا إلى الحبشة دون أن يتألم بأحد
أو قنوط : : ومن يقنط من رحمة ربه
إلا الضالون ، ١٩

وكان هؤلاء المهاجرون في أثناء لجوئهم
ومحرتهم أحرى كراما ، لا يذلون ولا يهونون ؛
يقودهم جعفر بن أبي طالب ويدخل على
النجاشي ، فيسألهم من يباب النجاشي : من أنتم ؟
فيجيب جعفر : جعفر بن أبي طالب ومنه
حزب الله !

ويدخل جعفر فيسلم بنية السلام والأمان
قائلا : السلام على من اتبع الهدى ، فيقال له :
مالك لا تسجد للملك كما تفعل الرعية معه ؟
فيستنكر جعفر ذلك ويقول : نحن لا نسجد
لغير الله عز وجل ! .

وتضمنت تمزيق أوصال الدول العربية لتأخذ
كل منها نصيبها .

ثم كلن التوطين ، والتهجير ، وبيع الأراضي
وتنازع الثروات ، ومكائد الانتداب البريطاني
وفظائع اليهود ، وإنهاء الانتداب اللقيم الحديث
الحديث في الرابع عشر من مايو سنة ١٩٤٨
بعد التمسك الصهيونية كي ترثك فظائرها
ومآثمها ، ثم كانت مأساة الحرب الفلسطينية
ومهزلة الجيوش السبعة التي دخلت على غير
اتفاق أو وفاق ، بل دخل بعضها بلا إخلاص
من قادته أو أخلاق ، وعجب الناس أن تهزم
سبعة جيوش عربية أمام حضنات من أبناء
صهيون ، ولكن أحد المفكرين أجلب على
هذا العجب بقوله : لا يجوز أن يقال إن
العرب خسروا معركة فلسطين ، مع أنهم كانوا
سبع دول ، بل يجب أن يقال إن العرب
خسروا معركة فلسطين لأنهم كانوا سبع
دول ، ١ .

وإتتا حاندون إلى فلسطين ؛ لأن ديننا
الإسلامي قد علينا العودة ، وتاريخنا قد علينا
العودة ، وإذا كنا نقرأ في تاريخنا الإسلامي
أن أسلافنا قد هاجروا مرة ومرة ومرة ،
فنحن نقرأ كذلك أن هؤلاء الأسلاف قد
عادوا من محرتهم مرة ومرة ومرة ، ولقد
أخرج الاحتلال الصهيوني الآلاف المؤلفة
من أبناء فلسطين من ديارهم ومقارم ،

بما جعل النجاشي يقدمهم ويعصون حرماتهم ،
ويرد الوفد القرشي غائباً ...

ومرحبين من الزمن قويت فيه شوكة
المسلمين ، فعاد المهاجرون الأولون ليأخذوا
حظهم من خدمة الدعوة وإعزاز كلمة الإسلام ،
وبقي منهم جعفر بن أبي طالب حتى عاد يوم
فتح خيبر وإخراج اليهود البغاة منها ، ففرح
به الرسول فرحاً شديداً ، وقبله بين عينيه
وقال : « ما أدرى أنا بقدم جعفر أسراً أم
بفتح خيبر » .

وقد هاجر المسلمون هجرة أكبر وأوسع
بعد هجرة الحبشة ، هاجروا إلى المدينة ،
وهاجر معهم رسولهم ، ويروى أنه نزل
عليه في أثناء هجرته قول ربه : « إن الذي
فرض عليك القرآن لراك إلى معاد ، قل ربي
أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين » .

وقد روى الضحاك أن النبي لما خرج من
مكة وبلغ « الجحفة » اشتد شوقه إلى مكة
فأنزل الله عليه قوله : « إن الذي فرض عليك
القرآن لراك إلى معاد » وإذا كان هناك
من المفسرين من يقول : إن المعاد هو يوم
القيامة ، فإن الرازي المفسر يرجع أن المراد
بالمعاد « مكة » ، لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه
وفارقه وحصل العود ، وذلك لا يليق إلا
بمكة ، وإن كان غير هذا التفسير محتملاً ...

وما هي إلا سنوات حتى عاد المهاجر

ويسأل النجاشي عن تعاليم دينهم فيجيب
جعفر دون أن يرائي أو يذعن ويقول فيما
يقول : « بعث الله إلينا رسولا نعرف
قربه وصدقه وأمانته وصفاته ، فدعانا إلى الله
لتوحيده ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن
وأبائنا من دونه » . ثم يقول بعد أن يعده
تعاليم الإسلام : « فصدقناه وآمنا به واتبعناه
على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده
لا نفرق به شيئاً ، وحرمانا ما حرم علينا ،
وأحلنا ما أحل لنا ، فدعا علينا قومنا
فصدقونا وفتنونا من ديننا ليردونا إلى عبادة
الأوثان من عبادة الله ، وأن نستحل ما كنا
نستحل من الحيات ، فلما قهرونا وظلمونا
وحقيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا
إلى بلادك ، واخترتك على من حوأك ،
ورضينا في جوارك ، ورجونا ألا تظلم عندك » .

ولما أرسلت قريش وفداً يهداياها إلى
النجاشي ، لتحاول إرجاع هؤلاء اللابئين
لتفتنهم عن دينهم ، وتغلبهم في دنياهم ، دافع
المهاجرون عن أنفسهم حتى استبان للنجاشي
الحق ، ولما قال الوفد للنجاشي : إنهم يخالفون
حديثك في عيسى ، ذكر جعفر للنجاشي
ما جاء في القرآن من عيسى من تكريم وتمجيد
من ناحية ، ومن وصف له بالنبوة مع
العبودية من ناحية أخرى ...

وهكذا لم يبال المهاجرون ولم يذعنوا ،

ولا يظنني ، بل يمين على من قهروه بالأس
وعذبوه ، ويقول لم يوم الفتح : ما نظنون
أنى قاهل بكم ؟ فأرادوا أن يحتثروا نعمة
الخير عند الكريم القليل فقالوا : خيرا ، أخ
كريم وابن أخ كريم . فقال : اذهبوا فأنتم
الطلقاء ١١ .

وهكذا علينا ديقا كيف تكون الهجرة
مفتاحا للحرية والحرية : « ومن هاجر في سبيل
الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة » ،
وعلى تاريخنا الإسلامى أن الذين هاجروا
عقدوا العزم على أن تكون مجرتهم طريقا
للمودة ، وعلى إيماننا وقائدنا عليه الصلاة
والسلام كيف تصل الهجرة في تاريخ المسلمين ،
لنتخذوا منها منفذا نحو السيادة والقيادة في
عالمى المادة والروح فقال : « لا تنقطع الهجرة
حتى تنقطع التوبة » ، ولا تنقطع التوبة حتى
تطلع الشمس من مغربها ، أى عند قرب
انتهاء الدنيا وإقبال الآخرة ١ .

فإذا كان المشردون من أبناء فلسطين قد
هاجروا ولجئوا حتى صاروا يسمون
باللاجئين والمهاجرين ، فما قريب يعودون ،
فيسمون بالمائدين المختصرين : « إنهم يرونه
بعيدا ونواه قريبا » ١ .

وإننا نأخذون الى فلسطين : « لأننا مؤمنون
راجون آملون ، علينا ديننا ألا نعرف اليأس
أو تألف القنوط ، فصاوما نرتله في كتابه

الأعظم ، الذى خرج وليس معه في مجرته
إلا صديق واحد ، طاد ومعه جيش قد يرى
الرائى أوله ثم لا يرى آخره ، أو يرى آخره
ثم لا يرى أوله ، فكثرت واعتداده ، وعاد
إلى مكة التي آذته وأخرجته وألبت عليه
الجرح والآحواب . ودخلها فاتحا قادرا ،
وبسط فيها يد الرحمة والمغفرة والتطهير والتمجير .

فن كان يظن يومئذ أن هذه الخطوات
المهاجرة اللاعبة ستكون هي الخطوات العاتية
المعمرة ؟ ومن كان يظن أن الذى خرج
وليس معه إلا رفيق واحد سيعود ومعه
الآلاف والآلاف ؟ ومن كان يظن أن الذى
اغتنب فى الغار سيطمح سطوح البدر ، ويطوف
بالكعبة ويحطم الأصنام قائلا : « جاء الحق
وزمق الباطل إن الباطل كان زهوقا » ؟ ومن
كان يظن أن الذى خرج مهاجرا مطاردا من
قوم سيعود ليحكم هؤلاء القوم ويسيطر
عليهم ، ويقودهم إلى ساحات المجد وميادين
الفخار ؟ ومن كان يظن أن المهاجر الذى
خرج مرغما مشتاقا كل الشوق إلى وطنه
الذى أخرج منه ، حتى يقول لمكة بخاطبها
وهو يفادها : « والله إنى لأخرج منك
وإنى لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله ،
وأكرمها على الله ، وإنك لأحب أرض الله
إلى » ، ولولا أن أهلك أخرجونى منك قهرا
ما خرجت ، سيعود عزيزا كريما ، فلا يبنى

ربنا ، وتعبد بتلاوته وطاعته هذه الآيات
 اليقات الساطعات : « إنه لا يأس من روح
 الله إلا القوم الكافرون » ، « لا تقنطوا من
 رحمة الله » ، « فلا تكن من القانطين » ،
 « إن رحمة الله قريب من المحسنين » ، « فإن
 مع العسر يسرا » ، « إن مع العسر يسرا » ،
 « وهو الذي يزل الغيث من بعد ما قنطوا
 ويشتر رحمته وهو الولد الحميد » .
 ومن شعرائنا الذي قال :
 إذا اشتعلت على اليأس القلوب
 وضاق لما به الصدر الرحيب
 وأوطئت المكاره والطمأنات
 وأرست في مكانها الخلوب
 ولم تر لانكشاف الضر وجهها
 ولا أغنى بحيكه البليب

أناك على قنوط منك غوث
 يمن به اللطيف المستجيب
 فكل الثابتات إذا تئمت
 فوصول بها الفرج القريب
 ومنا الشاعر الذي قال :
 وإنى لأرجو الله حتى كأننى
 أرى جميل الظن ما الله صانع

ومنا مصطفى كامل الذى قال : « لا حياة
 مع يأس ولا يأس مع الحياة ، أفن واجبتنا
 ألا نعرف اليأس ، وألا ينالنا القنوط ، بل
 تؤمن بأن فلسطين لن تضيع ، وتؤمن بأننا
 سنجعل إليها مستودين لها ونحن نهتف :
 إتنا عائدون .

أحمد الشرباصى

من غريب قصص الحلم

قيل للأحنف بن قيس : بمن فعلت الحلم ؟ قال : من قيس بن عاصم الثقفى ، رأيت
 قاعدا بفناء داره محتيا بجائل سيفه يحدث قومه ، حتى أتى برجل مكتوف ورجل مقنول :
 فقيل له : هذا ابن أخيك قتل ابنك الفواقه ما حلّ حيوته ، ولا قطع كلامه ، ثم التفت
 إلى ابن أخيه ، فقال له : يا بن أخى ، أثمت بربك ، ورميت نفسك سهمك ، وقتلت ابن
 عمك . ثم قال لابن له آخر : قم يا بنى فوار أخاك . وحلّ كتاف ابن عمك ، وسق إلى
 أمك مائة ناقة دية ابنها .

دراسات في علم المعنى

«السيمانيك»

للدكتور كمال بشر

- ٢ -

علم المعنى اللغوي :

نحدثنا في المقال السابق^(١) عن نقطتين رئيسيتين تتعلقان بالسيمانيك أو علم المعنى ، وهاتان النقطتان هما :

١ - أهمية هذا العلم في الدراسات المختلفة بوجه عام .

٢ - الاتجاهات الرئيسية التي اتبعت في دراسته .

وهذه الاتجاهات أو الدراسات هي - بحسب ترتيبها الزمني - دراسات لغوية ، وأخرى فلسفية ، ثم دراسات ذات طابع عام ، تستهدف تعريف عامة الناس بهذا العلم ، ونزى إلى محاولة علاج أدوائهم الاجتماعية عن طريق دراسته والبحث فيه .

والنوع الأول من هذه الدراسات هو الذي يعني في هذا المجال بوجه خاص ؛ فهو الأصل الذي فُرضت عنه الاتجاهات الأخرى ، وهو الأساس الذي نما وامتدت جذوره حتى أصبح علما ذا قواعد ثابتة وأصول محددة . ويتضح من الفسكرة التاريخية التي أشرنا إليها في البحث السابق أن السيمانيك

أو علم المعنى اللغوي يعد أحدث فروع علم اللغة بمعناه الحديث . أما ما قد يدعيه البعض من أن علم الأصوات التنطيسي (Phonology) وعلم الأساليب (stylistics) يتنازعانه هذه الحداثة ، فيمكن رفضه أو الرد عليه بأن هذين العِلْمَيْنِ الأخيرين ما هما في الواقع إلا فرعان تابعان - بوجه من الوجوه أو بصورة من الصور - لدراسات قديمة ثابتة : دراسات تمثل في علم الأصوات العام (Phonetics) وعلم التركيب أو علم النحور بمعناه الصحيح (syntax)^(١) . كما أنه من الجائز أيضا الحكم على هذين العِلْمَيْنِ بأنهما مجرد طرق فنية حديثة في هذه الدراسات القديمة ، أو أنهما مجرد مناهج تطبيقية أو تنظيمية للحقائق أو القواعد العامة التي تتوصل إليها هذه الدراسات . أما علم

(١) ويرى البعض - وبخاصة ممن يفتخرون إلى للدراسة الفرنسية - أن stylistics (أي علم الأساليب) ليس فرعاً من فروع علم اللغة ، وإنما بدونه شقيقاً له ذا فروع مماثلة ، ولكن مناهج الدراسة فيه مختلفة .

See Ullmann, The Principles of Semantics, p 1.

[١] نشر بمجلة ربيع الآخر ١٣٨١ هـ .

إلى اللغة الانجليزية فيما بعد باسم Semantics والذي أصبح الآن علماً على كل الدراسات والبحوث التي تتعلق بالمعنى ومشكلاته . أما قبل ظهور هذا المصطلح . وفي أثناء القرن التاسع عشر كله تقريباً — فقد كان المنبع عند الدارسين الانجليز هو إطلاق الاسم Semasiology على هذه الدراسات التاريخية للمعنى وما يلحقه من تغيرات .

يتضح من هذا أن دراسة المعنى في ذلك الوقت كانت في الواقع دراسة تغير المعنى . والتغير — كما يتصوره أصحاب هذا المنهج — يعني أن هناك شيئاً ذا جوهر ثابت ومظاهر متغيرة ، أو شيئاً مستمر الوجود في صور مختلفة ، أو بعبارة أخرى ، يستلزم التغير وجود شيء أصلي أو أساسي لا يتغير إلى جانب وجود الصور الفرعية أو الثانوية المتغيرة لهذا الشيء الأصلي أو الأساسي في الوقت نفسه . هذه الفكرة عن التغير كانت ولا تزال الأساس الذي بنى عليه الدارسون في تغير المعنى فلسفتهم الخاصة بهذا الموضوع لقد كان هدف هؤلاء الدارسين البحث عن أصول الكلمات ومعانيها الأساسية أو الحقيقية ، ومحاولة ربط هذه المعاني بما اشتق منها أو تفرع عنها من معانٍ أخرى وفي هذا الصدد يقول سكيت (Skeat)

أحد الباحثين في أصول الكلمات وتاريخها :
« يمكننا أن نلخص الموضوع كله بقولنا :

المعنى فله استقلاله الخاص ، وهو — مع هذا أو فوق هذا — ذو حدود ومجالات معينة ، لا تختلط بحدود أو مجالات غيره من العلوم ، ومن ثم فهو في نظرنا فرع قائم بذاته من فروع علم اللغة ، وهو بهذا المعنى أيضاً يعد أحدث هذه الفروع جميعاً .

ومهما يكن من شيء ، فإن دراسة المعنى على مستوى لغوي كانه في بداية أمرها تقسم بالطابع التاريخي العصري ، حيث كان الباحثون في علم المعنى آنذاك يوجهون كل اهتمامهم وعنايتهم إلى البحث في التغيرات التي تصيب معاني الكلمات على فترات متعاقبة من الزمن ، وحيث كانوا يعنون بتقسيم هذه التغيرات إلى أنواع ومجموعات مختلفة ، كالتمسك في المعنى والتضييق فيه ، أو توسيعه وتخصيصه ، أو تحويله إلى معنى آخر عن طريق المجاز أو الاستعارة أو نحو ذلك .

ولقد ارتبط هذا المنهج التاريخي في انجلترا بأسماء مجموعة من اللغويين الذين كانوا يعرفون بالباحثين في أصول الكلمات وتاريخها . (the Etymologists) كما كان هذا النوع من الدراسة معروفاً ومألوفاً في الدراسات اللغوية قبل ظهور رسالة بريال (Bréal) المسماة Essai de Sémantique والتي كان لها دور الرائدة في كثير من القضايا التي تتعلق بدراسة المعنى . ومن هذه القضايا ابتكار المصطلح la Sémantique الذي انتقل

الكلمة الانجليزية *post*، ومن تتبع معانيها المختلفة في الاستعمالات والسياقات المتنوعة. وجد ترنش أن هناك حلاقة قوية تربط بين هذه المعاني جميعا، هذه العلاقة تدور حول فكرة «لشيء الموضوع أو للثابت في مكان ما». كما وجد أن تاريخ هذه الكلمة يرجع إلى الكلمة اللاتينية *positus* التي تعيد هذا المعنى نفسه وكذلك فعل جرينور كترديج (Greenough and klettredge)، بالنسبة للكلمة الانجليزية *head*، فإنها بعد أن جملا عشرة معان مختلفة لهذه الكلمة، يصرحان بأن «كل معنى من هذه المعاني يمتد امتدادا مباشرا من المعنى المركزي أو الأول لها»^(١). وكان من الضروري أيضا أن يعرض الدارسون لمسألتين أخريين اقتضاها منطق البحث في تغير المعنى. المسألة الأولى - وقد أشرنا إليها آنفا - تتمثل فيما قام به هؤلاء اللغويون من تقسيم التغيرات التي تلحق بالمعنى إلى أنواع أو مجموعات، كتصميم المعنى أو تخصيصه، أو نقله إلى معنى آخر وهكذا. وكان الهدف من هذه الخطوة - فيما نرى - هو إخضاع الأمثلة الفردية الكثيرة لنوع من التنظيم والتنسيق يوضحها ضمن قاعدة أو إطار عام، يضمن لها سهولة المحصر والمتابعة كما يضمن الحشد نسبيا من ذكر التفاصيل والمجزئيات.

إن هدفنا هو تاريخ الكلمات الذي بواسطته يمكننا أن نعطي فكرة صحيحة عن الأصل الحقيقي لهذه الكلمات. وأصرح من هذا وأوضح في بيان هذه الفلسفة وهذا الهدف الذي كان يرى إليه هؤلاء اللغويون ما صرح به ترنش Trench - أحد رواد هذا المنهج التاريخي في دراسة المعنى - حيث يقول: «إن متابعة القدر المشترك بين المعاني الكثيرة للكلمة، ومتابعة ما يربط هذه المعاني ببعضها ببعض لا يمكن أن تتم إلا بالوصول إلى الأساس، أي إلى المعنى الأصلي الذي تتفرع عنه المعاني الأخرى، شأنه في ذلك شأن البذرة الخصبية المثمرة»^(٢). ومضمون هذا الكلام أن الكلمة لها نوع من الأصل الحقيقي، وأن لها معنى واحدا في بادئ الأمر، وأن كل المعاني الأخرى يمكن إرجاعها إليه وربطها به.

ولم تقتصر أعمال هؤلاء الباحثين وأمثالهم على وضع المبادئ والنظريات التي تعالج على صورتها مشكلات تغير المعنى، بل تعدوا ذلك إلى مجال التطبيق، فأوردوا لنا الأمثلة الكثيرة التي يمكن أن يحددها كل من هذه الرغبة في أن يسلك هذا المسلك في دراسة المعنى من ذلك ما قام به ترنش من تتبع تاريخ

(1) See J.R. Firth, *Papers in Linguistics*, 2nd.ed.pp. 815.

(١) انظر ليرت للرجع السابق ص ٩.

وأوضحها الأسباب القوية والتاريخية والاجتماعية ، وقد تجتمع هذه الأنواع الثلاثة في المثال الواحد وقد تنفرد ، وبقيين لنا من هذا أن ميه يمثل مدرسة قائمة بذاتها وهذا المضمار

والذي نود أن نؤكد هنا - على كل حال - هو ما أضمنه هذا المنهج التاريخي في دراسة المعنى من مبادئ . هذه المبادئ ، تتلخص في ثلاث نقاط مهمة ، هي أساس التفرقة بينه وبين المنهج الوصفي الذي سنفكر إليه فيما بعد . هذه النقاط الثلاث هي :

١ - دراسة المعنى من الزاوية التاريخية تعني دراسة التغير الذي يصبب هذا المعنى من فترة زمنية إلى أخرى .

٢ - الكلمة الواحدة لها معنى أصلي واحد مستمر الوجود في صور أو معان مختلفة ، هذه الصور أو المعاني يرتبط بعضها ببعض برجه من الوجود ، ويمكن إدراجها جميعاً إلى هذا الأصل الأول .

٣ - هذا المنهج يستلزم تحقيق المعنى إلى أجزاء أو عناصر ، أي أنه يقتضي تشقيقه أو تحليله إلى ما يسمى بالمعاني الأصلية أو المركزية أو الأولية من جهة ، وإلى ما يسمى بالمعاني الفرعية أو الهامشية أو الثانوية (أو التطبيقية) من جهة أخرى . وهذه النقطة الأخيرة - كما نرى - تتضمن أن كلمة « المعنى » نفسها تستعمل في أكثر

أما المسألة الثانية التي فنيها هنا فتختص بالبحث عن الأسباب التي تمكن خلف هذه التغيرات وعن الظروف التي دفعت بالتكلم إلى مجاوزة المعنى الأصل للكلمة واستغلالها في معنى أو معان أخرى .

ولقد اختلف الباحثون فيما بينهم إذا ما الأسباب الحقيقية أو المباشرة لتغير في المعنى فيينا يميل البعض إلى رد التغيرات إلى أسباب منطقية ، نرى طريقاً آخر يمزوها إلى أسباب نفسية ، وهناك فريق ثالث يرجع هذه التغيرات إلى أسباب اجتماعية صرفة ، ومن سلك المسلك الأول في هذه القضية دارمستر الذي لحص الظروف والأسباب المنطقية لتغير المعنى تحت عنوان مألوف في الدراسات القوية ، هو « المجال » بأنواعه .

وقد كان بريال أكثر ميلاً إلى التفسير النفساني لتغير المعنى ، ولكنه في الوقت نفسه كان يبدى اهتماماً ببعض الأسباب الاجتماعية ، أما الاعتماد على التفسير النفساني الصرف فيظهر واضحاً فيما ذهب إليه سبيربار (Sperber) في هذا الشأن .

وقد ذكر هذا العلم اهتمامه على مشكلات أو مجالات معينة ، هي مجالات الاستعارة (wetaphors) ، حيث يرى أن التفسير النفساني لتغير المعنى في هذه المجالات واضح بين ، أما ميه (Meillet) فيرى أن تغير المعنى يرجع إلى مجموعة من الأسباب أهمها

المنهج الوصفي ولكن التعارض أو الاختلاف في المعنى بين أفراد لا يمكن فهمه أو الوقوف عليه إلا إذا تتبعنا تطوره التاريخي الذي أدى إلى هذا التعارض أو الاختلاف .

فكما ابتكر بريال المصطلح *la Sémantique* لإطلاقه على الدراسات الخاصة بالمعنى ، أو بعبارة أدق ، لإطلاقه على دراسة تغيرات المعنى ، كان دي سوسير الرائد الأول في التفريق العلمي بين منهجي البحث في المعنى المشار إليهما فيما سبق . ويفهم من كلامه في هذا المجال أنه يقصر (*Semantics*) *La Sémantique* على المنهج الدياكروني أو الدراسة التاريخية الخاصة ببحث تغير المعنى ، وهذا في الواقع ما فعله كشر من اللغويين القدامى منهم والمحدثين على السواء . أما النظرة السنكرونية أو علم المعنى الوصفي فهو في نظر دي سوسير يمثل جانباً واحداً من جوانب علم عام لم يتطور بعد سماه *Semiotology* (أو علم الرموز) . هذا العلم الأخير وظيفته دراسة استعمال الرموز بوجه عام ودراسة وظائفها في عمار الحياة اليومية . ومن البديهي أن تطبق هذه الدراسة على الكلمات والجمل ؛ فهي رموز أو مكونة من رموز لغوية .

ويعلق دي سوسير أهمية بالغة على هذا العلم الجديد في ميادين مختلفة . فلو أخذنا الطقوس والشعائر الدينية والعبادات والتقاليد مثلاً ، ونظرنا إليها على أنها رموز عرقية ،

من معنى أو مدلول ؛ فهي مرة تطلق على المعنى المركب ، وأخرى على المعنى الهامشي وهذا . وقد ظلت دراسة المعنى تسير على هذا المنهج التاريخي حتى جاء دي سوسير (*de Saussure*) في أوائل هذا القرن وفرق تقريباً فيما بين نوعين من الدراسة في البحوث اللغوية : دراسة دياكرونية (*diachronic*) أو تاريخية (*historical*) ، ودراسة سنكرونية (*Synchronic*) أو وصفية (*descriptive*) . وكان من الطبيعي أن يطبق هذا التقسيم الثنائي على البحوث الخاصة بالمعنى ؛ فظهر في الحقل اللغوي ما يعرف بالمنهج التاريخي أو الديناميكي (*dynamic*) والمنهج الوصفي أو الإستاينيكي (*static*) في دراسة المعنى . واختص المنهج الأول بدراسة تغيرات المعنى والعلاقات بين هذه التغيرات من عصر إلى عصر ومن فترة زمنية إلى أخرى . أما المنهج الوصفي فوظيفته البحث في المعنى في حالة معينة من حالات اللغة وفي فترة زمنية محددة .

وبالرغم من أن دي سوسير قد حدد مجالات كل منهج واختصاصاته على حدة ، بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر ، هناك حالات كثيرة يجتمع فيها المنهجان ويعتمد فهم كل منهما على فهم الآخر . فالشعر العفوي مثلاً (أي إذا أخذ في حالة وفترة معينة) ظاهرة لغوية ثابتة ، ويقع بحثه حينئذ في نطاق

ومهما يكن من أمر فإن هذا المنهج الجديد الذى ابتكره دى سوسير فى دراسة المعنى (وفى دراسة مشكلات اللغة بوجه عام بعد أخطر حدث ظهر فى الحقل اللغوى فى القرن العشرين ، كما بعد فائحة البحوث اللغوية الدقيقة المتخصصة . ذلك بأن التفريق بين ما هو تاريخى وبين ما هو وصفى ، أو الفصل بين منهجين متميزين من مناهج الدراسة — قد جنب العلماء كثيراً من التخطئ الذى وقع فيه السابقون من اللغويين ؛ إذ كانوا يعقدون قضاياهم ويطمسوا حقائقهم بالخلط بين مناهج الدراسة وأساليب البحث فى اللغة .

ولما ظهر هذا المنهج الوجود أخذت تتلغفه العواصم الأوروبية المختلفة ، وعكفت على دراسته حتى استبان معالمه وانضمت من أياه ، ومنذ ذلك الوقت ودراسات المعنى (بل والدراسات اللغوية بوجه عام) تسلك مسلكين متميزين : مسلكاً تاريخياً وآخر وصفياً ، وأصبح لكل مسلك أو منهج أنصار وأتباع بل ومدارس لغوية مستقلة . ويبدو أن المنهج الوصفى كان أكثر حظاً من صاحبه ؛ حيث إنه اليوم أكثر شيوعاً بين اللغويين المعاصرين ولعل ذلك راجع إلى سمة العصر الذى نميش فيه من اهتمام بالحاضر والواقع الملبوس .

الدكتور كمال بشر

مدرس علم اللغة العام بكلية دار العلوم

لاستطنا أن تلقى ضوءاً على حقائق اجتماعية كثيرة ، ولا نضع لنا فى الوقت نفسه ضرورة ضم هذه الرموز ، إلى بحوث هذا العلم (أى علم السيميولوجيا) ؛ حيث إن قوانينه — فيما لو وجد وتطور — كقيلة بتفسيرها وتوضيحها . ويرى دى سوسير أنه علم اللغة نفسه ماهو إلا جزء من علم الرموز العام ، كما يرى أن علم اللغة لا يستأهل أن يكون علماً ، ولن تصبح له قيمة للعلوم الأخرى إلا إذا اعترفتنا بهلاكه وارتباطه الوثيق بهذا العلم^(١).

ويؤخذ من هذا الكلام أن العلاقة بين علم الرموز وبين علم اللغة هى علاقة العام بالخاص ، ومن باب أولى تكون العلاقة بين العلم الأول وبين علم المعنى السنكرونى أو الوصفى ؛ حيث إن هذا الأخير ماهو إلا فرع من فروع علم اللغة^(٢).

(1) See de Saussure, Cours in General Linguistics, translated into English by W. Baskin, pp. 16—17.

(٢) يفهم من كلام أستاذنا فيرت أن دى سوسير قد جعل للمصطلح Semiology ، علم الرموز مرادفاً للمصطلح Semantics Synchronic [أى علم المعنى السنكرونى أو الوصفى] . وقد تبع فيرت ذلك زميلنا الدكتور تمام حسان . والمعنى أن دى سوسير لم يجعل أحداً مرادفاً للآخر ، وكلامه واضح فى أن علم المعنى الوصفى (بل علم اللغة نفسه) ليس إلا جانباً من جواب علم الرموز العام ، انظر فيرت : المرجع السابق ص ١٧ ، والدكتور تمام حسان : مناهج البحث فى اللغة ص ٢٥١ ، ودى سوسير : المرجع السابق ص ١٦ — ١٧ .

ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع للأستاذ محمد محيي الدين المسيري

ولد عبد الرحمن بن خلدون في تونس في غرة رمضان سنة ٧٣٢ هـ (١٣٣٢ م) وهو سليل أسرة من وجد . تقلب أجداده في قصور الأندلس والمغرب، وتولى كثير منهم مناصب الدولة الرفيعة . أما والده فقد أخذ إلى التحصيل والدرس وبرز في للفقه وعلوم اللغة . وقد أخذ ابن خلدون عن أبيه حبه للعلم والتحصيل ودرس على أشهر أساتذة تونس ، وكانت حلقات العلم فيها مزدهرة ، فما بلغ العشرين إلا وقد قرأ القرآن وحفظه ودرس الفقه والحديث وبخاصة الفقه المالكي وهو المذهب السائد في المغرب والأندلس ، وقد دأب ابن خلدون على التحصيل كلها وجد إلى ذلك سيلا فدرس المنطق والفلسفة وتفوق فيهما

ولقد عبد الرحمن بن خلدون في تونس في غرة رمضان سنة ٧٣٢ هـ (١٣٣٢ م) وهو سليل أسرة من وجد . تقلب أجداده في قصور الأندلس والمغرب، وتولى كثير منهم مناصب الدولة الرفيعة . أما والده فقد أخذ إلى التحصيل والدرس وبرز في للفقه وعلوم اللغة . وقد أخذ ابن خلدون عن أبيه حبه للعلم والتحصيل ودرس على أشهر أساتذة تونس ، وكانت حلقات العلم فيها مزدهرة ، فما بلغ العشرين إلا وقد قرأ القرآن وحفظه ودرس الفقه والحديث وبخاصة الفقه المالكي وهو المذهب السائد في المغرب والأندلس ، وقد دأب ابن خلدون على التحصيل كلها وجد إلى ذلك سيلا فدرس المنطق والفلسفة وتفوق فيهما

وقد تولى ابن خلدون بنفسه كتابة تفاصيل حياته في كتابه : « التعريف والعبر » فأغنانا بذلك عن القوص عليها والجهد في اجتلتها .

تميز ابن خلدون في حياته بكثرة الأسفار ونحن نراه قبل أن يكتب المقدمة ينتقل من تونس إلى فاس إلى غرناطة إلى بجاية إلى الجزائر ... تلك الأسفار أتاحته له فرصة الاختلاط بمختلف الأوساط العلمية ، كما زودته بثروة نفيسة من التجارب . وهو في تنقله بين تلك البلاد قد درس الحضار والبدو وحالة الأسواق والتجارة والصناعة وطرق المعاش مما أفاده اطلاعا وتجربة ستكون لها أثر كبير في تدوين المقدمة ... فالمقدمة وإن استغرقت

وقيل بلوغه العشرين نادته الحياة العامة كما نادته أجداده من قبل فنزل إلى ميادينها وعاض غمارها . وكانت نفسه تبحر في برغبة تجديد تقاليد أجداده في إدارة الدولة وتصريف أمورها ، ولكن والده قد جانب تلك التقاليد وآثر عليها العزلة والاعتكاف للدراسة والبحث العلمي . وقد استطاع ابن خلدون أن يحقق

الطابع العلمي في مؤلف ابن خلدون :

نماذج النظرة العلمية الحديثة بتحكيم قانون السببية في الظواهر المراد دراستها وتلك للنظرة هي الفاصلة بين العتيق البالي من الدراسات وبين القديم المحافظ على قيمة العلمية . والعبرة في الدراسات العلمية ليست في الوصول إلى نتائج لا تخضع للإصلاح أو التكوين وإنما مقياس قيمتها في الطريقة العلمية المتبعة فيها . أما نتائج الدراسات فلا زالت تخضع للتغيير والتبدل ، والنظريات الجديدة تحمل على النظريات القديمة أو تعدها أو تكملها .

وقد بدأت تلك النظرة العلمية أول ما بدأت في مجال الظواهر الآلية والمحسوسة مثل الكيمياء والعلمية حيث يمكن للباحث تحقيق المسائل العلمية في سهولة . ثم انتقلت تلك النظرة إلى مجال الظواهر الاجتماعية المجردة وأخذ العلماء يقررون أن بين الظواهر الاجتماعية علاقات تلازم ولزوم ، وأن هناك قوانين ثابتة تحكمها وقد وضحت هذه النظرة العلمية في دراسة الاقتصاد في كتاب آدم سميث (ثروة الأمم) وإليه ينسب فضل تأسيس أول مدرسة علمية في الاقتصاد .

وفي القرن الرابع عشر أي قبل آدم سميث بأربعة قرون درس العلامة ابن خلدون الظواهر العمرانية دراسة عميقة على أساس علمي متين مقررًا أن الظواهر العمرانية

كتابتها خمسة أشهر إلا أنها ثمرة تفكير وتحصيل وفير سابق .

لقد كانت الحضارة بلغت شأوها في الأندلس والمغرب ، فهناك المكتبات الخافضة بالمؤلفات ، وهناك جامعات منتشرة بين أرجائها ، وهناك تكريم العلماء من قبل أصحاب الدول . إذ كانوا يقربون إليهم العلماء . وكان تنافسهم على تقريب العلماء أحد أوجه التنافس السياسي الشديد الدائر بينهم . فالأندلس والمغرب شجع ودويلات . وحول كل قصر حاشية من أهل العلم يسمى صاحب الدولة إلى أن يكسب دولته بهم أبهة وشهرة .

فالوسط العلمي المحيط بابن خلدون كان مشجعاً له على العمل في تحصيله وإنتاجه لولا كثرة الفتن والاضطرابات السياسية ... وأما الأحوال المعيشية فقد شهد ابن خلدون منها البؤس على شدة بدوهم والحضر في مزبد من تتمهم قيادة المغرب يسكنها البربر الذين اشتهروا بشطط العيش . والأندلس وحواضر المغرب قد بلغت الحضارة فيها أوجها . لذلك كانت تنقلات ابن خلدون في بقاع المغرب والأندلس مكسبة له ثروة لا تقدر من المعلومات عن أحوال الناس المعيشية ، فإذا أضفنا تجاربه إلى تحصيله العلمي إلى تشجيع أصحاب الدول على الإنتاج العلمي أدركنا أثر الزمان والمكان في إنتاج ابن خلدون المبدع ، وخاصة في مقدمته .

وإن كانت تستند إلى وسائل بحث أنجع إلا أنها في شكلها وموضوعها غائقة لبحوثه (١) مما جعل الأستاذ فليفت يقول: «إن ما ألفه ابن خلدون عظيم الشأن كبير القيمة بحيث يحفظ اسمه وشهرته في سجل الخالدين بين الأجيال المتعاقبة» (٢).

لقد اكتملت لابن خلدون سبعة قرون من الحضارة الإسلامية تعاقبت فيها دول وظهرت أحزاب وشيع وتنازعت بممالك وإمبراطوريات وهدر وحضر وأدخلت صناعات جديدة وحاجات جديدة وأثرت مجتمعات. فوجد في حوادث القرون السبعة مادة للتأمل ووجدت حقيرته فيها، وفي حوادث التاريخ الآخر مجالاً للبحث والتدقيق والتحليل والاستنتاج لكشف سير العمران واتجاهاته وأسباب قوة الشعوب وأسباب الانحلال، من وجهة الاقتصادية

فدزأحها وتواليا تحكما قوانين ومن تلك الظواهر العمرانية الظواهر الاقتصادية، وكانت وسيلة في الدراسة الاستقراء والقياس وإن كان يغلب عليه طابع الملاحظة والاستقراء أكثر من مجرد تبسيط الأفكار التجريدية. وهو إلى صواب طريقته وسعة آفاق بحثه وعمق تمكيره يمتاز باتزان في الحكم واعتدال في الرأي.

وبالمثل يتصل الفكر الاقتصادي لابن خلدون بالدراسة الاقتصادية الحديثة وقد يكون صوته قد ظل من غير صدى في الأزمنة الحديثة التي شهدت تقدم علوم الاقتصاد. ولكن هذا لا يقلل من فضله فإن كتابته جديرة بأن تكون نقطة البدء للدراسة العلمية في الاقتصاد. فهي ليست مجرد جمع لمعارف متنوعة ولكنها بحسب معارف منظمة ومرتبطة ينطبق عليها لفظ العلم في معناه الدقيق أو كما يلاحظ الأستاذ شميدت (٣) أنها مما يطلق عليه لفظ (wissenschaft) وليس مجرد لفظ (wissen)، وأن البحوث الحديثة

(1) "The work is of genuine merit. This is best evidenced by the fact that a similar structure is being built to day on a more solid basis. In its genesis and growth it resembles his . . ."

N. Schmidt, P. 21.

(2) "The work he left is sufficiently great and valuable to preserve his name and fame to latest generations. . ."

R. Plint, Historical Philosophy 1893, P. 157.

(3) "When Ibn Khaldoun speaks of science (ilm) he does not mean knowledge in the rough but that certain and systematized knowledge which to us is science not wissen but wissenschaft."

N. Schmidt, Ibn Khaldoun, Historian, sociologist and philosopher P. 21.

يجب أن يستند إلى معرفة طبائع العمران . وعلى المؤرخ أن يستند في تقديم الخيط من الطيب إلى علم العمران يقىس على قواعده الروايات التاريخية . فما اتفق منها والسير الطبيعى للعمران أخذه بعين الاعتبار . وما كان غير ذلك أسقطه وذيقه .

تلك هى مهمة المؤرخ أصلا . فالمؤرخ ليس فقط ناقلًا عليه لإنبات صحة النقل وإنما هو ناقل وناقد يتحرى صحة النقل واحتمال صحة المقول ويحاول أن يستخلص من الجزئيات كلاً متماسكاً يمثل سير العمران على مر السنين . ومهمة المؤرخ هذه كما صورها ابن خلدون تفترض وجود قواعد للعمران مقررّة ومسلّم بها ، يستعين بها المؤرخ . وقد أحس ابن خلدون بالنقص الحاصل لزمته فى هذا الباب فأخذ على عاتقه تقريرها . ومحاولة هذه استغرقت الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر وهو الجزء المعروف بمقدمة ابن خلدون .

يقول ابن خلدون موضحاً غرضه هذا : وأما الإخبار عن الواقعات فلا بد فى صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة لذلك ويجب أن ينظر فى إمكان وقوعه وصار فيها ذلك ام من التعديل ومقدما عليه إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقط وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة ، وإذا كان ذلك فالقانون فى تمييز

ورجل الدولة السياسى والاجتماعى والعالم للنفسانى . وأن تقديم المدرسة العلمية فى الاقتصاد أربعة قرون بنفسها إليه لما له أهميته بالنسبة لتاريخ الحضارة عموماً والحضارة الإسلامية خاصة وبالنسبة لعلم تاريخ النظريات الاقتصادية .

مقدمة ابن خلدون والفرض صريحاً :

ومقدمة ابن خلدون هى أشهر كتبه وهى الجزء الأول من كتابه المكون من ثلاثة أجزاء المسمى كتاب العبر فى ديوان المبتدأ والخبر عن العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر وهو محاولة لتحرير تاريخ عالمى مع توجيه عناية خاصة بتاريخ المغرب ..

وقد لاحظ ابن خلدون عند كتابة تاريخه أن المؤرخين كثيراً ما يقتصرون على النقل مع أن الروايات التاريخية يختلط فيها الغث بالثمين والباطل بالصحيح على مر الزمن . فلا بد من رد تلك الروايات على معيار يبين وجه الصحة أو الخطأ فيها .

فالتاريخ الجدير بهذا الاسم ليس مجرد تسجيل وقائع تاريخية وأسماء ملوك وسمين مواقع وتماقب أناس ودول . إنما هو ذلك العلم الذى يخرج للناس صورة حقيقية واضحة لتطور العمران والمجتمع البشرى .

ولكى يحقق مثل هذا العلم المقصود منه

ابن خلدون بذلك مكتشف علم الاجتماع أو العلوم الاجتماعية .

لم يقتصر ابن خلدون على وضع أسس علم الاجتماع بل اكتشف فوق ذلك علم التاريخ . ذلك أنه رأى بين الظواهر التاريخية علاقات تلازم وتباين واستنتج أنه لا بد من وجود قواعد وقوانين ثابتة تنظم تلك الظواهر فسمى لاستخلاصها وكانت محارسته هذه الحجر الأول في بناء علم التاريخ .

ولو أنه مهمل جزئيات من هذا العلم لكتفاه ذلك ظهرا . لكنه أراد أن يسلط تلك الجزئيات في عقد منتظم فوصل إلى فكرة كلية شاملة في تفسير التاريخ . وتدل كتابته على أن التاريخ يخضع إلى حد كبير لعوامل اقتصادية فيكون ابن خلدون المؤسس الأول لمدرسة تفسير التاريخ تفسيراً اقتصادياً .

وعلى ذلك تكون مقدمة ابن خلدون دائرة معارف في علوم الاجتماع وفي علم التاريخ وفي تفسير التاريخ . وإن كان الغرض الأول منها مجرد إيجاد قواعد لضبط الروايات التاريخية .

أثر المقدمة في تاريخ ابن خلدون :

أفاض ابن خلدون في شرح آرائه العلمية عن سير العمران في كتاب المقدمة وقصد بحشد آرائه فيها إلى إظهار ما لعلم العمران من طابع مستقل فهو يقول : « وكان هذا علم مستقل بنفسه فإنه ذو موضوع وهو

الحق من الباطل في الإخبار بالإمكان واستحالة أن تنظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران وضير ما يلحقه من الأحوال لذاته ويمقتضى طبعه وما يكون حارضا لا يستد به وما لا يمكن أن يمرض له - وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من الباطل في الإخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه . » .^(١) .

فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله بما نحكم به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا وكان هذا علم مستقل بنفسه فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى ، وهذا شأن كل علم من العلوم وضيا كان أو عقليا^(٢) .

فالفرض من المقدمة إذا إيجاد مقاييس أو قواعد علم العمران تعرض عليها الروايات التاريخية^(٣) . وعلى ذلك يكون موضوع المقدمة هو ما نسميه علم الاجتماع . ويكون

(١) مقدمة ابن خلدون - المقدمة الأولى من الكتاب الأول ص ٣٦ .

(٢) يقول ابن خلدون : لا بد من رد الأخبار إلى الأصول وعرضها على القواعد للمقدمة ص ٩ .

حوادثها . وتناول بالإضافة حوادث المشرق فكان من المتوقع أن يكون في كتابه بعض القصص فيما يخص أخبار المشرق .

وفي الكتاب فصول كشجرة قيمة تعتبر من المراجع التاريخية النفيسة ، خاصة ما تعلق منها بدول البربر ودولة العرب في حقلية وتاريخ الدول المسيحية المعاصرة .

يقول دوزي عن تاريخ ابن خلدون : « إن مؤرخا نصرانيا لم يوفق إلى كتابة تاريخ أية دولة إسلامية بمثل الدقة والوضوح القديين امتازت بهما كتابة ابن خلدون عن دولة النصارى في أسبانيا » .

ويقول شيمت : « لو أن ابن خلدون لم يترك سوى كتابه في التاريخ لظل هذا رمزا دائما للبحث العميق والعلم الغزير والحكم الدقيق » . وتناول ابن خلدون تاريخه ، في مصر ، ببعض الإضافة . وفي هذه الإضافات يظهر طابع ابن خلدون كناقد اجتماعي مثال ذلك الفصول الخاصة بدولة السلطان برقوق ، إذ تراه يطبق نظريته في المعصية وطغيان الحضارة عليها واندثار الدولة بتأثير الترف وانتقال الملك إلى من كانوا أكثر بدارة وبهم روحا جديدة في الدولة ، وكذلك تراه يطبق نظريته هذه بالنسبة لدولة المماليك المصرية .

(البنية في العهد القائم)

ال عمران البشرى والاجتماع الإنساني وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من الموارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى (١) .

لذلك تناول في الفصول التاريخية غرضا آخر فاقصر على سرد كبريات حوادث التاريخ في ترتيب محكم وتبويب دقيق وعالج تلك الحوادث لا على طريقة التأريخ (annalist) أي حسب جداول السنين ، وإنما قسم تاريخه كتباً وقسم الكتب أبواباً وفصولاً ، وضرب صمعا عن جداول السنين ، واتخذ القولة المتصلة وحدة لمباحثه ، وإن كان قد سبقه إلى هذه الطريقة بعض المؤرخين المسلمين مثل المسعودي وابن عبد الحكم المصري .

وقد رأى بعض المؤرخين ابن خلدون بالقصور في بعض نواحي تاريخه ، على أنه هو نفسه يادربالاعتذار فيقول : « وأنا إذا ذكر في كتابي هذا ما أمكنتني منه في هذا القطر الغربي إما صريحا أو مندرجا في أخباره وتلويحا ، لاختصاص قصدي في التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأعمه . وذكر بالملك ودوله دون ما سواه من الأقطار لعدم اطلاعي على أحوال المشرق وأعمه وأن الأخبار المتناقلة لا توفي كنه ما أريده منه (٢) » . فالقصد الأول هو ذكر تاريخ بلاد المغرب وتسجيل غير المدون من

(١) ابن خلدون للقدمه ص ٣٦ .

(٢) ابن خلدون للقدمه ص ٣٢ .

مقومات التطور في الاسلام

الأستاذ عباس طه

ناحية التطور في كل مجال من مجالات النشاط العلمى والمبلى ، والذي حدا بأولئك القادة إلى سدد طريق التطور في وجوه اتباعهم ، أنهم تخيلوا أن التطور يخرجهم عن الأصول القديمة ، ويفضى إلى ضياع ما اتسوا على حفظه وغفلوا عن أن التطور الحق إذا حدا على شىء فإنما يمدو على الباطل ، أما الحق فيزيده جلاء ولألا .

أما شريعة الإسلام فلا أقول : إنها قد احتاطت لهذه الناحية لحسب ، ولكنى أقول : إنها فرضت التطور على أهلها فرضا ودفهم إليه دفعا ؛ لأنها شريعة عهد الرشد للأمم ، وقد علم الله أن الأمم في هذا العهد تطفر في الترقى طفرا ، وتقطع المراحل إليه قفزا ، فهي بحاجة إلى شريعة لا تناسب حالتها الراهنة لحسب بل تهى لها وسائل التقدم ، وتعبد لها طرقه ، وتعددها فيه بقوة معنوية فوق قواها الطبيعية .

قلنا : إن الإسلام قد فرض التطور على أهله فرضا ودفهم إليه دفعا ، وإلا فكيف

تطور الجماعات في الناحيتين الأدبية والاجتماعية من الأمور التي يجب أن نعتيها الشرائع لأنها من أمس الأمور بحياة الأمم فالجماعات التي تعيش على حالة واحدة . تقف حيث هي ، ويسبقها من كان دونها من الجماعات

وقد جنت شرائع كثيرة على أهلها من هذه الناحية بنيات تعتبر غاية في العنت والشذوذ فمن ذلك أن المسيطرين على أوروبا بعد القرن الرابع الميلادى ألغوا أهلها في حالة جمود أكثر من عشرة قرون ، فلم ينجح منهم عالم واحد في علم من العلوم ، وانحط ما كان لديهم من آثار اليونانيين والرومانيين من المعارف والفنون حتى بحث الله المسلمين فاستخرجوا تلك الكنوز المدفونة وأرسلوها نوراً ساطعا غمروا به الناس ، وبما زادوا عليه من نورهم قرونا كثيرة ، حتى استأهلوا أن يلتقوا ببناء المدنية الحديثة ، وما أوتيت الأديان من مأمنا ودب إليها الومن إلا من ناحية إغفال قادتها هذه الناحية في تعاليمهم :

الإسلام المسلمين إلى تعلم اللغات الأجنبية وحضهم على تعلم كل علم .

هذا تسامح عظيم بل مراعاة قيمة الطبيعة البشرية ، فإن الإنسان مدفوع بطبعه لأن يرد كل يوم ول ويتحسس من كل محبوب ويرى بنفسه إلى كل مرمى ولو كان وراءه حنقه فإلت الدين الفطرى المائى لطابع النفوس لا يسمح أن يوصد على العقول باحة ، ولا أن يضع لمرماها حدا ، وبما هو خليق بالإشادة به أن المسلمين اشتغلوا كثيرا بكمياء الذهب ووصلوا منها إلى نتائج عملية فقد صرح بعضهم بأنه نجح فيما قصدى له منها . وليس لنا أن نكذبهم كما كنا تفعل قبل سنين معدودة ، إذ أعلن علماء من الكيمايين فى أوروبا بأنهم قد توصلوا إلى استخراج الذهب ولكن بمنهم من صنع مقادير كبيرة منه أنه يتكلف قدوما يصنع منه

قال بعض المؤرخين الاجتماعيين : إن العرب وصلوا من بعض الفنون والصنائع إلى شأو لم يبلغه الأوروبيون بعد . قال العلامة الدكتور (جوستاف لوبون) و كتابه (تمدن العرب) : (العرب مع ولوعهم بالبحوث النظرية لم يهتموا بتطبيقها على الصنائع والفنون فقد أكسبت علومهم لصنائعهم جودة عظيمة جداً ، وإننا وإن كنا لم نزل نهمل أكثر الطرائق التى سلكوها لذلك فإننا نعرف نتائجها (البقية على صفحة ٦٢٦)

نفسر اتغال المسلمين بعد أخذهم بهذا الدين من عداد الأمم الجاهلية المسودة ، إلى مضاف الأمم العالة السائدة ، أستعمر الله بل إلى صف فوق الصفوف صارت فيه وحدها حافظة العلم والمخاضرة والفنون دون سائر الأمم . وقد اعترفت الأمم كافة لها بالزعامة قرونا طويلة كانت فيه تقوم عواصمها تأخذ عنها العلم والحكمة ، وأسراد الصنائع والفنون ، أليس هذا لأن الإسلام يفرض على متبعيه للتطور فرضا ، ولا يكتفى بأن يسمح لها به .

هل وضع الإسلام حرا للنظور :

لا : إن الدين الذى يقول لمتبعيه : « ويخلق مالا تعلمون » يفتح أمامهم باحة اللانهاية فلا يدع فى أنفسهم حاجة إلى السؤال عن الحدود والغايات ، لذلك كل من المسلمون الأولون مندفعين وراء العلم اندفاعهم وراء الحياة ، ولا عجب فإن الدين الذى يصرح بأن عقل آيات الله وإدراك أسرارها من حظ أهل العلم دون سواهم فيقول : « وذلك الأمثال فضر بها الناس وما يعقلها إلا العالمون ، يجب أن يوصف بأنه دين العلم غير منازع . هل وضع الإسلام لشبهات للعقول حدا ، وهل أوصد فى وجه مستفيد مجالا ؟

الهم لا . ولكنه أباح للعقول أن تجول فى كل مجال ، وأن تجوس خلال كل مجهول تظن أن وراءه فائدة مادية أو معنوية ، وقد تدب

ما يقابل عن الإسلام

أطلس العالم العربي والشرق الأوسط

للاستاذ عباس محمود العقاد

وفي القرن التاسع عشر أخذت الوطنية من الطراز الأوروبي تعمل عملها بين أبناء البلاد العربية الذين تلقوا شيئا من التعليم على المنهج الأوروبي ، وكان الكثيرون منهم ضباطا عسكريين ، وبدأت الحركة على أقوامها في سورية ومصر ، ... وقد أعقب سقوط الدولة العثمانية قيام عدد من الحكومات العربية بحث استقلالها شديدا نظام الوصاية من قبل بريطانيا العظمى وفرنسا وبحول دون اتحادها الوطني تنازع البيوت المالكة ومنافساتها ، ولم تقرر روابطها بين هذه الحكومات حتى في مواجهة الصهيونية ، ولا كان ذوال البيوت المالكة قاضيا على منازعاتها ومنافساتها ، ولكن لا خلاف في استطاعة الدعوات الوطنية أن تثير الشعور في البلاد وبخاصة بين أبناء الجيل الجديد الذين يكاد هذا الشعور أن يكون بينهم أقوى من الشعور بالإسلام .

ظهر في العهد الأخير أطلس العالم العربي والشرق الأوسط باللغة الإنجليزية ، وفيه نحو أربعين خريطة جغرافية للبلاد العربية وبلاد الشرق الأوسط على العموم . مع بيان مرسوم لمواطني المسلمين في تارتو آسيا وإفريقية وبعض المواقع الأخرى من العالم المصطلح على تسميته بالعالم القديم .

واختتم الأطلس يبحث مطول عن تاريخ العرب والإسلام كتبه الأستاذ بكنجهم Beckingham أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة منستر ، وقال في فذلكته ما خلاصته .

« ويمكن أن يقال عن يقين : إن هناك عوامل ثلاثة عامة كلها جديد بحيث يصح عقلا أن ترقب منها بداية صفحة أخرى من صفحات التاريخ العربي ، وهذه العوامل الثلاثة هي الوطنية وحركة التصنيع والحركة العلمانية ، أو حركة الانفلاق من الصبغة الدينية . »

وأساليب التنظيم والحماية ، ومناورات السياسة الحديثة ، وهم يعتقدون أنهم إما محققون الاستقلال الاقتصادي باتباع الأساليب الفنية والصناعية الحديثة وأن محاولتهم أن ينهضوا بذلك كله دون مساس بتقاليدهم العربية والإسلامية لجديرة أن تكسبهم احترام الأمم الأخرى كما يكسبهم عطفها

وزى كما يرى القارىء — فيما نحسب — أن صاحب هذه الدراسة يشرى البحث العلمى فى ملاحظاته على تاريخ المشرق والإسلام فى العصر الحديث ، وأن الخطأ إنما عرض له من جانب مذهب التفكير ولم يعرض له من جانب سوء التية .

فهو على عادة الكثيرين من المؤرخين المتأخرين يحافظ عند الكلام على حركات التاريخ العربى بين الوطنية والقومية ، وهما على اقتراب الشبه بينهما مختلفتان بالنشأة والطبيعة ، وقد بنى فى التفرقة بينهما على وجه السرعة إن الوطنية أقرب إلى المياسة والاجتماع وإن القومية أقرب إلى التخصر والملاحة ، وأن الوطنية بمعناها فى مصطلح العلوم السياسية ظاهرة متأخرة نشأت فى الغرب بعد انحلال الدولة المقدسة وانفصال الحكومات عن سلطان الكنيسة ، مع ضعف النبلاء أصحاب الإقطاع وتقرير الحقوق

، أما حركة التصنيع فقد كانت خربة لازب بعد الاحتكاك بالغرب وبعد أن تحولت مواطن آبار النفط من بلاد فقيرة إلى بلاد من أغنى جهات العالم المعمور . وقد أصبح الناس فى الجزيرة العربية حيث بقيت أحوال المعيشة على ما كانت عليه قبل الإسلام — جمهرة من (البرولتارية) الحديثة أى جمهرة الصنّاع الفقراء فى مراكز التصنيع . وقد اشتركت كل من حركة الوطنية وحركة التصنيع معاً فى التمسك بظهور الروح « الملائية » التى أضعفت العقيدة الإسلامية ضعفاً لم تصب بمثله فى جميع أدوارها التاريخية ، ولو أن الوطنية العربية على الإجمال تنجح إلى موالاة الإسلام أكثر من جنوحها إلى أية عقيدة أخرى ، ومن المؤلفات الشائع أن ترى أناساً من المشرق يدافعون عن ديانتهم مدافعة الفقيرة والحماة مع إهمالهم لأداء فرائضها والقيام بشمازها ، وهى ظاهرة لا نراها مقصورة على الإسلام . . .

وإن طائفة من الأفكار القوية ذات الأثر الفعال فى العالم العربى طى اليوم وليدة الحضارة الأوروبية ، فإن فكرة الدولة الوطنية ذات السيادة كانت هى المثل الأعلى الذى توعاه الزعماء الوطنيون عند ثورتهم على السيطرة الأوروبية وقد أفلحوا فى تحقيق استقلالهم السياسى باتباع الأساليب الإدارية

أولا على العصر العربي دون غيره من عصور الدولة المتعددة .

والرم في مسألة « العلانية » أظهر من هذا
الرم في مسألة الشعور الوطني أو الشعور
القومي ، إذا كان المقصود بالعلانية ما يقابل
هضم « الطغوس الكهنوتية » أو مرام
السلطة التي يفرضها رجال الدين على الدولة .
فالإسلام لم يعرف قط شيئا من قبيل
الطغوس الكهنوتية منذ قيام النبي عليه السلام
بالأمرو قيام خلفائه به من بعده . ولم يرفض
خلفاء بني العباس إدارة الميزانية في دولتهم
على حساب السنة النيرودية ، بل لم يرفضوا
الاحتفال بالنيروز في موسم المألوف عند
الأقدمين ، ولم يتبع أحد من الخلفاء أو
الأمراء المسلمين طقوسا كهنوتية في شئون
الولاية أو في شئون المعيشة العامة ، بل كانت
أزيائهم وتقاليدهم على سنة الأمم في عهودهم
فارسية وتركية ومتشعبة بالفارس والفرس والفرس في
أزيائهم وتقاليدهم ، وقد كان خلفاء الأندلس
قدوة للأوربيين في المعيشة « الدلانية » ومنهم
تعلم هؤلاء الاستقلال عن طغوس الكهنوتية
وشعائر السلطة المفروضة من جانب رجل
الدين ، وليست الكسوة ذات « الحكمة »
والبنطلون ، أول كسوة غربية قبلها المسلمون
بعد اتصالهم بشعوب العالم من المشرق إلى

الشعوب بجميع طبقاتها... أما القومية فهي
بين العرب على الخصوص سابقة لتكوين
الشعوب على الوضع الحديث ، ومنها القومية
التي جمعت قبائل العرب في وقعة ذي قار
لمحاربة فارس . ومنها كذلك قومية القبائل
التي ساعدت بني قومه العرب المسلمين عند
فتح فلسطين وفتح مصر ، إذ كان عمرو ابن
العباس ينقل مجموعته من حدود فلسطين إلى
المنزلة إلى الميصر ولا يتم بحماية ظهره من
جنود الروم ، اعتماداً على معونة القبائل
العربية في تلك الأقاليم .

ولا يزال اسم الأمة باللغة العربية دليلاً
على صحة فهم هذه الكلمة ورجعائها بالاصطلاح
العلمي على الكلمة الأوربية التي تجعل الوطنية
علامة اشتراك في أرض الموعد ، فإن الأمة
بلغة الضاد تجعل الوطنية مرهونة بوحدة
الوجهة والأمانة ، ولا تملقها بموطن الميلاد
كما تتعلق به عند الأوربيين في اصطلاحها
الحديث .

وعلى هذا الاعتبار ينطوي المؤرخ الذي
يتوهم أن الشعور القومي بين العرب طارئ
جديد يمتحن منه على قوة العقيدة الدينية ،
فإنه كان على أقوى ما يكون في صدر الإسلام
بعد تفرج الإسلام الأولي ، ومن أجل هذا
قبل أن للشعرية بين شعوب الإسلام غير
العربية كانت بمثابة رد للعمل لقيام الدولة

الافتقار لم يسمع بالصناعة المصرية ولم يخضع قط لنظام التصنيع الحديث ، فإن المتدينين من حال البلاد الأوربية والأمريكية يزهدون كثيراً على المنحرفين منهم عن الدين ، وعند الكتب الدينية التي تنتشر بينهم يريد على أصعاف أمثالها قبل عهد التصنيع ، وليس عند المؤرخين الاقتصاديين حجة على أن العقائد « السورية » ظاهرة عامة برعاتها هذا دون الأزمنة الخالية ، فلا تزال أوصاف المجتمع الأوربي في القصر قبل مائتي سنة تمثل لنا « الدين » ، في تلك الأيام على مثال من « المعدات السورية » ، لا تختلف عنه عادات مصر كثيراً بين جماعات المتدينين المحسوبين في ذمرة المتحللين من فرائض الدين الصحيح .

ويعلم الأستاذ بكنجهام — ولا ريب — أن الحركة النفاذية في بلادنا الشرقية لم تكن وادة التصنيع الحديث ، لأن تقابلات الصناع وأصحاب الحرف شاعت في القاهرة على عهد الفاطميين شيوعها اليوم في لندن وباريس وواشنطن ، وكانت هذه التقابلات قوام المواقب الدينية التي تخطفت بقاياها إلى العصر الحاضر ، فلم يتقطع ما بينها وبين المعالم الدينية لارتباطها بتقاليد الحرفة واقترافها عن الطوائف الأخرى من اتباع دجل الطرق ورواد المساجد والأضرحة ، بل كان مؤلّا.

المغرب ، وليس في العصر الحاضر « علانية » لم تسبق لها مثيلات كثيرة منذ قيام الدعوة المحمدية دون أن تصيب العقيدة بالضعف أو تمس الولاء للدين في قلوب أبنائه ، ولعل الصليبيين في أشد أيام المعصية الدينية بين المعسكرين قد تعلموا من « علانية » المسلمين أضعاف ما تعلمه المسلمون من علانية الغرب في زمانهم ، ولم يحدث قط أن الإسلام كان يوماً ما أشد إحساساً بوجوده مما كان أيام الحروب الصليبية ، ولا نستثنى من ذلك جماعة المسلمين الذين خضعوا للدولة بيت المقدس نحو قرن من الزمان ، ولم يطمع في إسلامهم أحد من حكامهم العلانيين ولا الكهنوتيين .

ولا شك أن الأستاذ بكنجهام كان يكشف كلامه عن التصنيع وفي ذهنه منشور ماركس وأنجل إلى طبقة العمال بين جميع الطبقات ، وهو ذلك المنشور الذي جعل عهد « التصنيع » في النهاية ختاماً لعهود الوطنية والدين ، وخيل إلى كاتبه أن طبقة العمال التي سموها بالبرولتارية مارة جميعاً من الدين ومن كل إيمان بالله والرسول بعد شيوع التصنيع في أمم الحضارة الأوربية .

ولكن هذه النبوءة المادية لم تصدق بين عمال الغرب نفسه إلا بمقدار محدود كان من الجائز أن ينحرف عن الدين في قطر من

بالعواض الجديدة كل الجدة في تاريخ
الإسلام فقد سبقت لها في هذا التاريخ مشيلات
كثيرات ترددت عليه حقبة بعد حقبة ،
وتركت آثارها حيناً أو ذهبت بغير أثر
بذكر ، وسيمر الإسلام بهوامل اليوم كما مر
بمشيلاتها قبل اليوم بسلام .

عباس محمود العقاد

جميعاً ، موكباً ، واحداً في كل احتفال عام ،
يتم بسمات العبادة أو يقوم على ذكرى من
الذكريات الدينية .

• • •

إن العوامل الثلاثة التي أحصاها الأستاذ
بكتنجها ما خطر لها الذي لا يحل ولا يهمل
ولكنها على جنة أشكلها وأسمائها ليست

(بقية المنشور على صفحة ٦٢٦)

وصلوا من الكمال العمل في كثير من الصنائع
إلى أبعد مما وصلت هي إليه . فإن ذلك
لا يمكن أن يكون ثمرة تعاليم دينية جامدة .
وأزيد فأقول : ولا تعاليم حائنة عليه من
الطراز المعروف ولكنها تعاليم من نوع
أرفع تسندها براعة تخصيص على الكمال .
وبلوغ غايات السمو في كل ضروب النشاط
الروحي والعقل قد مزجت مزجاً مقبلاً على
القابليات البشرية في كل دور من أدوارها .

عباس ط

وآثارها . فنعرف مثلاً أنهم احتفروا المناجم
واستخرجوا منها الكبريت والنحاس والذهب
والحديد والذهب ، وأنهم برهوا جديداً
في الصباغة ومهروا في سقي العولاذ مهارة
بعيدة المدى ، وأنهم في كثير من فنون
الصنائع . قد برعوا براعة لم يلحق لهم
فيها شأ .

نقول : — إذا كانت أوروبا على ما وصلت
إليه من الإبداع الفنى والصناعى تشهد على
لسان أكابر مثل العلم والمعنون فيها بأن المسلمين

آراء وأخبار

من الأستاذ الكبير إلى السيد الرئيس :

السيد الرئيس جمال عبد الناصر :

باسم الله الذي خلق الناس من نفس واحدة وجعل للتوحيد أساس العقيدة الصالحة ، كما جعل الوحدة رباطا لعباده لتكون مبعثا للقوة وداعيا للنصر .

باسم الله توحيدكم ، نقف صفا واحدا لا نعترف الفرة ولا التخاذل مؤمنين بالله مدافعين عن وحدتنا ، فلقد شدتم بهذا أزرنا وكسبتم حقوقا كثيرة لوطننا ودينكم الله فيه حق رعايته ، وجمعتم بين إقليمتين حبيبتين ارتباطا برابط الأخوة الصادقة والمحبة العميقة كما أكد هذا الرباط وقواه لغة القرآن

والتاريخ المجيد والغاية والمهدف . فلم تكن الوحدة بينهما شيئا مصنوعا ولا أمرا مدفوعا إليه . وإنما انبثقت الوحدة من إيمان الشعب الذي يقدر مصالحه ويعرف أهدافه وواجباته .

فكل خارج عليها يكون خارجا على مقومات الجماعة العظيمة ، مفتتا لكيانها . ولن يرضى شعب أبى مؤمن حر كريم أن ينحرف مع من ينحرف ، أو أن يضل سواء السبيل ، أو أن يحقق ما قد يدعو إليه أعداؤنا وأعداء الحرية والإيمان ، فقد قهرناهم ورددنا سيوفهم إلى

خزائنهم ، وأصبحت أمة قوية عملاقة يسير

حاضرنا مع ماضينا المجيد ، وتوسم مستقبلنا على واقع من الإيمان بحقها في الحياة حقا كريما ، لا يعرف الضيم ولا الذل ، ولا نطأ على رأسها . وإنما تقف قوية أية عزيزة كريمة . إن يد الله مع الجماعة ، ومن شذ شذ إلى النار ، والله معك ما دمت معه يؤيدك بالحق ويؤيد الحق بك . وإننا ندعو الله أن يجعل منا أمة قوية البناء متراصة حريصة على أجماعها ، فإن ديننا ليدعونا دائما إلى هذه الوحدة ، وهذا التماسك حتى نستطيع دائما أن نقف في وجه أعدائنا : واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا . وإننا يرازع من إيماننا بالله وثقتنا بالوحدة التي تجمع شملنا لنقف جميعا من وراءكم يا سيادة الرئيس وأنت الرجل المؤمن الذي شد الله به أزرنا وقوى به كيانتنا حتى تكون وحدتنا شاملة جامعة .

« ولينصرون الله من ينصره إن الله لغوى عزيز » . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، والله يراكم ويدينكم وتوفيكم ويسدد خطاكم .

محمد شلتوت

إلى إغاراتنا العرب :

لنأية الحركة الانفصالية الرجعية التي قام بها شرذمة من ضباط الجيش في الإقليم الشمالي أذاع الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر البيان التالي : -

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد : فإن أسمى مبدأ في بناء المجتمعات مبدأ توحيد الله تعالى ، والإيمان برسوله واليوم الآخر مبدأ الاعتصام بحبل الله الذي حث الله عليه ، ودعا إليه ، وحذروا من الخروج عن حدوده ، فقال في الدعوة إليه : واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وقال في التحذير من الخروج عليه : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربكم ، .

إنكم - إخواني وأبنائي - لتعلمون حجب الإسلام وشديد حرصه على اتلاف كلمة أمته ، وعلى أن يقيموا من قلوبهم وإيمانهم حصناً يقيهم شر الاعتداء عليهم ممن يعملون على كيدهم ، وتفرق شملهم ، وإضعاف نفوذهم ، وتضييع سلطانهم وتجردهم من الحياة القوية الفاضلة ، وتعلمون : أن الله جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز الواجبات ، وأقدس الفرائض التي بني الإسلام عليها وأودع ذلك صريح كتابه في آيات

بينات ، وإنكم لتعلمون أن أنكر المنكرات وشرها يخصوص دعائم الأمم هو الفتن التي تجعل الأمة أشعثاً وأحزاباً ، بل تجعلهم أفراداً ولبنات في بناء ضئيف ، لا يقوى على مقاومة الأحداث ، وإنكم لتعلمون بعد هذا كله أن الفتن التي تؤدي بالأمة إلى هذا المصير تضعف كيانها ، وتصرفها عن أهدافها ، وتجعلها مشغولة بترأس أعدائها بها - وإنكم لتعلمون أن أعظم ما يقترب به الناس إلى ربهم في مثل هذه الظروف أن يعملوا على إطفاء تلك الفتن ، وأن يعودوا إلى كلمة للتوحيد ، ووحدة في العقيدة ، ووحدة في السلوك ، ووحدة في الأخلاق ، ووحدة في الدعوة إلى ما يرضى الله ويبقى البلاد من عوامل الضعف وأسباب الفرقة والانقسام .

أيها الأبناء والإخوان ، هذه دعوتنا لكم ، وهي دعوة الحق في علاه نرسلها إليكم وندهوكم بها إلى الاعتصام بحبل الله والتمسك بوحدةكم لتبقى لكم العزة والكرامة بين الدول الطامعة فيكم . المتربصة بكم ، يا قومنا أجبوا داعي الله ، إن تصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ، وما انتصر إلا من عند الله العزيز الحكيم .

ندعو الله لكم بالتوفيق والهداية إلى أفوم طريق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الكتاب

نقد وتعريف

بقلم — محمد عبد الله السمان

١ — فلسفة أرسطو للفارابي :

تحقيق الدكتور محسن مهدي

نشرت الكتاب دار مجلة شعر بيروت ،
وقام بتحقيقه الدكتور محسن مهدي ، الأستاذ
المساعد في دائرة اللغات والحضارات الشرقية
في جامعة شيكاغو .

قدم المحقق للكتاب بدراسة مسبقة في أربعين
صفحة ، استطاع خلالها أن يزيل كثيراً
من الإبهام عن حقيقة الكتاب التاريخية ،
فالكتاب هو الجزء الثالث والأخير من كتاب
أبي نصر الفارابي ، أما الجزء الأول فقد نشر
في حيدر أباد عام ١٣٤٥ هـ تحت عنوان :
تحصيل السعادة ، وأما الجزء الثاني فقد نشر
في لندن عام ١٩٤٣ م تحت عنوان : فلسفة
أفلاطون .

ثم عرض النص الكامل لكتاب الفارابي
مستمداً على النسخة المخطوطة الوحيدة المحفوظة
في آيا صوفيا في القسطنطينية ، ويتضمن النص
فلسفة أرسطو طاليس الذي يرى كمال الإنسان

ما يراه أفلاطون ، فالمطلوبات الأولى للإنسان
أربعة : سلامة الأبدان ، سلامة الحواس ،
سلامة القدرة على معرفة تمييز الأشياء التي بها
سلامة هذه ، وسلامة القوة على السعي
فيما يكون به سلامة هذه ، وفلسفة أرسطو
تري أن الإنسان ليس يمكنه استنباط الأشياء
النافعة ما لم تعرف غاياتها ، وإذا كان الإنسان
جزءاً من العالم .. فن اللازم أن تعرف أولاً
الغرض من كل العالم - ولما كانت الأشياء
التي توجد للإنسان بالطبيعة والفطرة تقدم
في الزمان الإرادة والاختيار ، وجب أن يقدم
للنظر فيما هو موجود بالطبيعة .

وهكذا يعرض النص لفلسفة أرسطو
على لسان الفارابي الذي ناقشها وعلق عليها ،
المجهود الذي بذله المحقق بمجهود ضخم ،
ولكن كثرة الرموز والحواشي والفهارس
التي استغرقت أكثر من ثلث الكتاب من حقلها
أن تنتزع من القارئ جزء كبيراً من الفائدة
التي يربوها ، والمحقق عني في المقدمة بتحقيق

الأغنية وجدارتها بالدراسة الأدبية ، وعن حاجتنا إلى أسلوب جديد في أوضاع مجتمعنا الجديد .

الواقع أن الأستاذ يحيى حق ناقد يضى هل نقده ألوانا من الدراسات الجيدة لما ينقده ، والخبرة أساس في نقده ، فهو لا يلقى الكلام على صوابه ، بل يعلن الحيات التي تسنده من ثقافته ، أما روح المجاملة للنقاد فلا تكاد تحس بها في كتاباته . والذي نلاحظه من خلال أبحاثه ومقالاته المرببة توتيا زنيا هو تطور النقد في بلادنا ، غير أننا كنا نود أن يستقل بدراسة تطور النقد والأسس الفنية التي يجب أن نتمتع عليها ، وكذلك المثل الأخلاقية التي يجب أن يرتبط بها الناقد ارتباطا وثيقا ..

...

٣ - إسمرنا :

الأستاذ الشيخ سيد سابق

نشرت دار الكتاب العربي بالقاهرة هذا الكتاب الجديد للأستاذ الشيخ سيد سابق مدير الثقافة بوزارة الأوقاف ، والكتاب كما يذكر المؤلف في مقدمته : دراسات إسلامية صحيحة لم يعول فيها إلا على المصادر الأصيلة للإسلام - ولم يشأ أن يقدم فيها نفسه أو يؤولها تأويلا يخرجها عن مضمونها الصحيح .

أما هذه الدراسات التي روضح بعض حقائق

ثبوت النص دون أن تلقى ولو أضواء سريعة على ماهية النص نفسه ، كما أنه حين عرض النص لم يحاول شرح ما يهم على القارئ المتوسط الثقافة من هذه الفلسفة الدسمة ، وإن كان نشر الكتاب بعد ذلك محاولة طيبة ، لاسيما وأنه من التراث الإسلامي الجليل .

...

٢ - خطوات في النص :

الأستاذ يحيى حق

نشرت دار العربية بالقاهرة هذا الكتاب للأستاذ يحيى حق ، وعنوانه منطبق تماما على موضوعه ، إذ جاء مجموعة من المقالات النقدية خلال خمسة وثلاثين عاما ، في عام ١٩٢٧ م نقد قصص الأستاذ طاهر لاشين التي نشرها على صفحات مجلة كوكب الشرق ، ثم نوالى نقده لأغانى رامي بين عامى ٢٥ ، ٢٨ ولصرح كليوباترة لشوقي عام ٣٠ ولكتاب الكاتب الفرنسى فرنسيس دى كرواسيه الذى يصف فيه رحلة طويلة بالهند عام ٩٣٠ ، والنخاعة التي قامت بين تواسنوى ونورجنييف عام ٩٣٣ ، ثم نقد قصص الاسانذة : توفيق الحكيم وعزيز أباظه وسعيد الريان وعبد أبو طابطة وإحسان عبد القدوس ، وعبد عبد الحليم عبد الله ، ويوسف الشارونى ، ومصطفى محمود . وأضاف إلى الكتاب دراسات عن القصة المصرية ماضيا وحاضرا ، وعن

المحمدية وقت مراجعته والتعليق عليه ،
والسياسة الشرعية في إصلاح الراعى والرحمة
من الكتب الجديرة بالتقدير لشيخ الإسلام
والعالم المصلح ابن تيمية .

الكتاب قسماً : الأول أداء الأمانات
يتناول الولايات والأموال ، والثاني يتناول
الحدود والحقوق - وابن تيمية الفقيه
والحدث والعالم المصلح الجريء . يكتب
دائماً عن عمق وشجاعة . فهو في الحديث عن
الولاية لا يفوته إبداء رأى الإسلام في الظلم
الواقع من الولاية على الرحمة ، وعما بانهم في
المعاملة لأصناف من المحسوبين ، وهم من أكبر
الظلة الذين يحشرون في توابيت من نار ، هم
وأعوامهم وأشباهم ثم يذفرون في جهنم
وعند الحديث عن وجوب اتخاذ الإمارة
يذكر أهداف الولاية لدى الكثير : فهم
من يريد العلو على الناس والفساد ، ومنهم
من يريد الرياسة لذاتها ، ومنهم من يريد لها
ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل ، إنها
رسالة فيها جوامع من السياسة الإلهية
والإنابة النبوية ، وذلك كما يقول شيخ
الإسلام في مقدمتها :

• • •

٥ - السيرة في التشريع الإلهي - ملخص :

للأستاذ إبراهيم الشهابي :

هذه رسالة موجزة تناولت السيرة كإحدى

الإسلام في جوانبه الثلاثة : الروحي والخلق
والاجتماعي . فهي دراسات بمثابة موسوعة
موجزة لكثير من المعاني الإسلامية يهتمها
المثقف الناضج ، ويحتاج إليها من هو أقل
منه ، ففي الجانب الروحي يتناول الفكر ،
والإيمان ، والإخلاص ، والحب ، والشكر
والخشية والثقة في الله عز وجل ، ويتناول
في الجانب الخلق : الخير والإحسان والحياة
والأمانة . والصدق ، والرفق ، وفي الجانب
الآخر الاجتماعي : يتناول الأسرة وعناياها
المتضمنة وصلة المسلم بأخيه المسلم

قلت : إن هذا الكتاب بمثابة موسوعة
موجزة ، لأن كل هذه المعاني الإسلامية التي
تناولها أيدها بنصوص إسلامية معتمدة ،
فأصبحت مرجعاً معتمداً للقارىء . ولو أن
المؤلف استوعب في كتابه الجيد الجوانب
الإسلامية الأخرى : من سياسية واقتصادية
وعقيدية ، لجاء موضوع الكتاب مطابقاً
تماماً لعنوانه ، ولو أنه قارن الأفكار
الإسلامية بالأفكار الغربية لاسيما المذاهب
الخلقية ، والاجتماعية ، لإبراز قيمة الفكر
الإسلامي لجاء الكتاب وأفيا .

• • •

٤ - السياسة الشرعية :

لشيخ الإسلام ابن تيمية :

نشرت هذا الكتاب مكتبة أنصار السنة

٦ - من تلخيص الصحابة :

للأستاذ محمود التواوي

هذا كتيب للأستاذ التواوي مراقب العلوم الدينية بالأزهر ، نشرته دار الوبي بالقاهرة ، ترجم المؤلف فيه جماعة من الصحابة كالحلفاء الأربعة وابن عباس وعمر ، وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير ، كما قدم بطاقات سريعة عن جماعة أخرى من الصحابة كأمهات المؤمنين ، وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأنس بن النضر وأبي سفيان وأبي الدرداء والبراء بن مازب .

فضيلة المؤلف كتب تراجم مسببة بعض الإسهاب عن جماعة من الصحابة امتلات آلاف الكتب بهم ، وكتب في بطاقات تراجم موجزة إلى حد الإسراف عن جماعة أخرى من الصحابة لم تنفرد بهم تأليف ولا مؤلفات ، وكنا نود أن يكون هناك جديد في الدراسة ، ولو أنه أفرد كتابه للصحابة الذين لم تكن بهم مؤلفات كثيرة ، وهم من الكثرة بمكان ، لكن أجهدني وأقع ، والمبرة ليست بالتأليف وحسب ، وإنما بأن يكون في تأليفنا ما قصرت عنه مؤلفات السابقين .

محمد عبد الله السمان

أمراض المجتمع ، عرفها المؤلف لغة وشرعا ووضح حكمها وحكمتها ، من واقع الكتاب والسنة والمراجع الفقهية والأصولية .

وتناول معنى القطع وحكمه ، وحكمة مشروعيته وود الفسبة الواردة عليه وشروط وجوبه ، ثم مسألة النصاب وقيمته ثم عرض مسائل اشتر الخلاف فيها بين الفقهاء مثل : قطع الجماعة في السرقة ، وقطع السارق إذا أظهر ملكه للمسروق وقطعه إذا رد المسروق إلى صاحبه ، وقطع من سرق من سارق ، وضمان المسروق . ثم ختم البحث بكلمة في حقوبة السارق من الناحية التاريخية .

الحق أن فضيلة الأستاذ المؤلف ، وهو أستاذ بكلية الشريعة عرض قضية السرقة من الوجهة الفقهية والتشريعية بأمانة ودقة ، وناقش الخلاف في الفرعيات بين الفقهاء ، واستطاع أن يحصل من بحثه مرجعا مركزا لمسألة السرقة ، إلا أن فضيلته لم يلتزم العنوان الذي اختاره ، فقد جمل عنوان كتابه : السرقة في التشريع الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، أما هذه المقارنة فلا يكاد يحس بها القارئ مع أنها ضرورية في المسألة ، وحين عرضها من الزاوية التاريخية اختصر إلى درجة فيها إسراف ، فقد تعرض لها في زمن يعقوب وموسى ، وأهمل تشريعات الرومان والفرس وبعض الفلاسفة وغيرهم .

مختار من الشعر القديم والحديث

هكذا أنشد

(من الملحمة التي أنشدها الأستاذ إبراهيم عبد نجما
في مهرجان الشعر العربي الذي عقد بمدينة دمشق
في المدة من ٢٣ سبتمبر إلى ٢٨ منه بدعوة من
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم
الاجتماعية في القاهرة)

لأنني أمتنع بالقوة والمصرم مصيري
لأنني أسمو إلى القمة كالنسر الكبير
هازنا بالضجة الرعناء في الرعد المثير
لأنني أبعث نوري، ثم أمضى خلف نوري
هاتفا بالريح إلى : لست أخشاك فتوري
رائيا للبرق بعدو في الدهى كالسبحر

• • •

لأنني أهدو في ، مثلما يرغب وبي
في ضميري ، في شعوري ، مل - نفسي مل - قلبي
وإذا أذنبت يوما ، فهو يدري سر ذنبي
وأراه أبنيا سرت مع الأيام ... قرب
ويرى إشراق دوحى في مناجاة الحب
جل وبي ... إنه يعرف أشواقى وحبى

• • •

أنا نبع تجلى دوحه في كل قطره
أنا ظله ليس يلقى المر فيه مستقره
مثلا كنت ترانى ، ونرى قلبي وسره
بنيت البهجة في الأرض ، وفي النفس المعرة
أنا بحر قلبه للفتيان إحصاء وثوره
مرة نبما وظلا ، وسوى ذلك مره

إنني ألمح خلف الأفق أسراب الحمام فوق أرض أبتغ الحب عليها والوئام
وعلى أعضائها الخضراء نور وابتسام إنني أهنو إليها في حين وميام
لا أبالي فسوة الشوك ، وطغيان الضرام ومضى كل حب ، من رفاق ، السلام

* * *

نحن قوم قد نهضنا ، وجمعنا شملنا ورفضنا علم الوحدة خفاق السنا
وسيق ما بقينا ، ثم يبق بصدنا نحن بالأرواح نحميه ، فتحمى عهدنا
فأعشوا يا من سميت كالأفاحى بيننا نحن ما دنا جنود الله ، فأنصر لنا

من وحى الأحداث الحاضرة :

سلمت يا بلادي

سلمت يا بلادي يا موطن الأحرار
من سطوة العوادي وكيد الاستعمار
سلمت يا بلادي

* * *

سلمت للقومية والوحدة القوية
وعزة الحرية وروعة الأجداد
سلمت يا بلادي

* * *

سلمت للكفاح بالعلم والسلاح
في موكب الإصلاح والخير والإسعاد
سلمت يا بلادي

* * *

سلمت للإسلام يضيء الأيام
بنوره البسام مثل المنار الهادي
سلمت يا بلادي

يا بسمة خضراء تثلث وجهه
ونعمة فيحاء على ضفاف الوادي
سليت يا بلادي

يا نفا زسامر تشدو به الدنيا فا
قد شاق حتى الانجما بروعة الإثام
سليت يا بلادي

يا قصة الحضارة وضيفة العبارة
تضي كالمنازة من ساحة الميلاد
سليت يا بلادي

يا عامن المهاجر من بني كل جائر
وعون كل ثائر في وجه الاستبداد
سليت يا بلادي

تقديك بالنماء يا منحة السلام
وحكنا فدائي في ساحة الجهاد
سليت يا بلادي

عيشي مع الخلود خفاقة البنود
وانتصري وسودي على مدى الآباد
سليت يا بلادي

ابراهيم محمد نجما

بريد المجلة

أبحاث ودراسات ... حرب الموعوم

وجاء في تقرير ا. ل. ليتيفوف عالم التاريخ : ... إن إقامة الشمامسة الدينية بصحبها في هدد من الحالات اتمالك لنظم العمل والهدوء ، ومن ثم فإنه يلحق الضرر بالاقتصاد ويفسد الناس من الناحية الروحية كما أن بقايا المخلوقات الدينية تقف حجر عثرة في سبيل تعزيز أواصر الصداقة بين الشعوب وتعمد إلى إبقاء المشاعر البروجوارية
وصاحب التقرير يوفق من تأييد المسلمين للاتجاهات الاشتراكية : ومن ثم فلكي تكون الدعاية العلمية الإلحادية مجدية ، يتعين القيام بها بوسائل مختلفة ، على أن تضع نصب عينها حاجات مختلف طبقات السكان : أي النساء والطاعنين في السن والشبان والأطفال ، والفلاحين والعمال والمستنيرين ... الخ .
ويتعين كذلك أن نستخدم كل أوفى وجه جميع وسائل التأثير على الجماهير من الناحية المنهجية : أي الصحافة والسينما والإذاعة والتلفزيون والمعاهد الثقافية والتعليمية .
وتتابعت التقارير : من دكتور في العلوم التاريخية ، ورئيس قسم الإلحاد العلمي ، وأستاذ في الفلسفة والعلوم السياسية

بعد نصف قرن من الدعاية الضخمة عن المادية الجدلية ، والحكم المباشر الذي يعمد إلى إخماد ألقاس الدين والمتدينين ...
بعد هذا الزمن الطويل ، والجهد المبرور ، وجد (الإلحاد العلمي) أنه في حاجة لعقد مؤتمر : لبحث موضوع مخلفات الدين الإسلامي ... ووسائل التغلب عليها
وتولت الدعوة إلى هذا المؤتمر جامعة حكومة داغستان ، وجمعية نشر المعارف السياسية والعلمية فيها ، واشترك فيه ٣٥٠ شخصا من مدرسي التعليم العالي وممثل الجمعية ، والعاملين في ميدان الحزب ، وفي ميدان الإنتاج ، والعلماء والكتاب ...

وكانت كلمة الانتاح : يتعين على المؤتمر أن يقدم العمال مساعدات كبيرة في الميدان المنهجي ، وأن يزود المحاضرين الإلحاديين بمواد واقعية للقيام بدعاية علمية إلحادية على أساس أحدث ما تحقق في ميادين العلوم والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية ، وأن يعمد الخبرات التي جمعتها المنظمات المحلية أثناء قيامها بهذه المهام بين العمال الكادحين

حيثيات الهم إلا أن الشعب « عاود كده » .
والواقع أن سالم تقدر بعد الأثر السوء
الخطير الذي يصيب المجتمع من جراء الأغنية
الخليعة ، التي أصبحت تمثل جزءاً من كيان
المراهقين والمراهقات ، وأشهد أنى حين
كنت مدرسا منذ سنوات فى إحدى مدارس
البنات الإعدادية ، أزعجنى استمعاء حفظ
النصوص الأدبية على تليذات الفرقة العليا ،
وتلاشى هذا الإزعاج حين أجريت تفتيشا
على أدراجهن فوجدت خمسا وثلاثين من سبع
وثلاثين يحتفظن بأغاني مطربي ومطربات
المواطف ، تلك التي طبعت ، وكانت تباع
بملليم أمام أبواب المدارس .

ومنذ أقل من عام اطلعت على خطاب
عاطفي أرسله طالب بالسنة السادسة الابتدائية
فى إحدى المدارس المشتركة إلى مدرسته الشابة
بفيض غزلا ، وكان من صفحتين طويلتين
مريضتين ، ولم يهمل جانباً من جسدها دون
أن يتغرس فيه ليتغزل ، أما مادة الخطاب
العاطفي فقد استمده الطالب بلباقة من الأغاني
العاطفية المسقة .

ونحن إذا هذه المشكلة لا تدفعنا المغالاة
إلى المطالبة بإلغاء الأغاني العاطفية ، من حياتنا
وإنما نطالب بالسمو بلفاظ الأغنية حتى تصفى
على إحساساتنا ومشاعرنا مسحة من الرفاية
البريئة ، وبالسمو بالأداء حتى لا يكون أداة
لإثارة غرائز المراهقين والمراهقات .

وسوف تناقش فى هذه المجلة (موضوعيا)
بعض المسائل التي أثبتت فى هذه التقارير . .
لتعرف مواضع الهجوم ، وتبين أساليب
الدفاع .

ولعل دعاة الإسلام بقدرهم خفافة الجهود
التي تبذلها أجهزة كبيرة مستعدة . . . ما بين
شرقية وغربية .

ويلتقى على حرب الإسلام (الماديون
الملحدون) و (المبشرون المتدينون) . .
واقعة المستعان على ما يصفون

فسمى غمراه

مول مشكلة الأعاني :

بدأ أحد الصحفيين المتمين إلى إحدى
دور الصحف الكبرى فى القاهرة حملة شعواء
على الأعاني الخليعة التي احتلت الجزء الأكبر
من برامج الإذاعة .

وكانت الحملة من القسوة بدرجة أثارت
ثائرة الدين أطلقنا عليهم من رضا وطيب
عاطر لقب « الفنانين » فدافعوا عن أنفسهم
على موجات الأثير وفوق صفحات الصحف .

ولقد جاءت حيثيات الصحفي الذي تولى
الحملة قوية اعتمدت على عرض بعض عبارات
مشحنة من الأغاني الهزيلة ، التي يرددها الشباب
الغض من الجنسين ، والتي لا تليق بشعب
يريد أن يكون جادا لا عابثا ، وذا عزمة
صارمة لا متخاذلا ، كما جاء دفاع الفنانين بطون

أفلامنا السينمائية المربكة التي لا منج لها ولا هدف .

إن أفلامنا هذه لا زالت دائبة على لصق صور مشيرة مغرية ، تقشعر منها النفوس ، تراها كل لحظة على الجدران وفوق لوحات الإعلانات ، في أضخم وأهم شوارع المواسم ، ويقولون : إن هناك رقابة على الأفلام وإعلاناتها ، ولكن يظهر أن الرقابة في واد ، ومهازل الأفلام في واد آخر . إن مجتمعنا محترماً يريد أن يثبت أن له كيانه لا يقبل بحال أن تسلط عليه مثل هذه المهازل التي تتمثل في أغانيها وصحافتها وإذاعتها وأفلامنا .

ولكن يظهر أن الكارثة أصبحت أضخم من أن تعالج . لأن مهازلها تسد فراغا لا يمكن أن يسد بدونها .

والمتجمع هو الضحية أولاً وآخرأ .

محمد عبداللہ السمرانی

فوالقرنین عربی مؤسس :

سأل أحد قراء مجلة المنار القراء أستاذنا الإمام السيد محمد رشيد رضا عن ذي القرنين المذكور في القرآن ، فأجاب بأنه عربي من أدواء اليمن ، كذی نواس . وذی رعين ، وذی بن الح .

وباتي دور المؤلف في الدرجة الأولى ، كما يأتي دور الملحن في الدرجة الثانية ، فالألفاظ السامية قد تحمل الملحن على احترام الحانها ، ولكن مؤلف الأغنية العاطفية اليوم محترف ، أصبح كالخجاز إذا بطون جائئة لم تستقبل طعاماً منذ أسابيع ، فهو يستطيع على أحد المقامى أن يؤلف أغنية قبل أن ينتهي من رشف كوب من الشاي ، وكثيراً ما سمعنا أن أحد مؤلفي الأغاني العاطفية — وهو على سرير المرض — أملى أغنية عاطفية بالتليفون على أحد الملحنين ، وأشك أن يكون لمؤلف الأغاني العاطفية اليوم صلة بالأدب العربي ، ولا بلغة العرب ، إذ الألفاظ العامية المتبذلة لا تحتاج إلى هذه أو ذاك ...

ولكن لم نلق القوم كله على المطرب أو المطربة أو الملحن ، ونذع الإذاعة والمشرفين على توجيهها . ألا يستطيع هؤلاء المستولون وضع حد للبهزة ؟ نحن نعلم أن هناك جهازاً يسمى « لجنة الاستماع » ولا تمر أغنية دون أن يقرها هذا الجهاز ، فهل تأكد إلى درجة فقد معها حاسة الاستماع ؟ .

وبعد

فليست الأغاني العاطفية المسفة وحدها تمثل الخطر الأكبر ، فهناك الصورة الخلية ، والقصة الخلية ، والتمثيلية الخلية ، ثم

لذى القرنين . فذو القرنين معروف للناس
يؤرخون بتوليته الملك كما يؤرخون بتولية
كسرى أنوشروان وبالمحادثات العظيمة
التي الشأن . ويورد النظام النيسابوري في تفسيره
هذه أقوال في ذى القرنين منها أنه من أذواء
العين . وأرجح أن ما تقدم كلف كفاية قوية
لنفي الفارسية عن ذى القرنين وإثبات أنه
عربي بمعنى شهادة عمدة التاريخ وأستاذ المحققين .
ثم نرجع إلى إيمانه فاسمع ما يقوله الله تعالى :
قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ
فيهم حسنى . قال أما من ظلم (أشرك) فسوف
نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً .
وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى
وسنقول له من أمرنا يسرا . وأنت عليم
بأن من يخاطبه الله تعالى بهذا الخطاب ويحييه
بما أجاه به ، لا يتصور أن يكون اسكندر
المقدوني الوثني المشرك ولا قوروش الفارسي
الكافر .

أبري على

حافظ حسن البجة

غان يونس بفلسطين

قال الأستاذ الشيخ يرد على كاتب مجلة
المشرق اليسوعية في قوله :

« إن القرآن الكريم ذكر إسكندر
ذا القرنين بما لا يوافق أخبار التاريخ
الحققة » : وجوابه أن ذا القرنين المذكور
في القرآن ليس بإسكندر المقدوني وإنما هو
أحد أذواء العين ، ولو خالف أخبار التاريخ
(أى القرآن الكريم) لكان ما خالفها فيه
هو الحق . ٥١ . كلام أستاذنا وأنت تراه
قد حصر أن ذا القرنين من أذواء العين .

ويقول الإمام ابن خلدون في الجزء الثاني
من تاريخه صفحة ٥٢ مطبوعة النهضة : « ثم
ملك المنصور بن امرئ القيس وهو ذو القرنين
لتفسيرين كاتبا له من شعره . . وأمه ماء
السماء بنت عوف وصل نسبها بالنحر بن قاسطة
التي تملك نساء وأربعين سنة . فالعرب
تعرف من أسماء ملوكها اسم ذى القرنين .
ولما أدرخ ابن خلدون مولد رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في عام الفيل
لأربعين سنة من ملك كسرى أنوشروان
وقيل ثمان وأربعين ولثمانمائة واثنين وثمانين

من الصحف والمجلات

تصدر الرئاسة الدينية الإسلامية بسيراجيفو من الجمهورية الشعبية الاتحادية يوغوسلافيا مجلة إسلامية شهرية باسم « غلاستيك » تعنى بشئون الإسلام والمسلمين باللغة اليوغوسلافية ، وتلحق بكل عدد منها خلاصة باللغة العربية لكل ما نشر فيها من آراء وأنباء ، وعن ملحق صدها الصادر في سبتمبر سنة ١٩٦١ . قشر هذه المقطعات :

الإسلام في فيليبين :

ألقى الحاج أحمد آلتودوموكلو عضو مجلس الشيوخ والسفير الخاص لرئيس جمهورية فيليبين وزعيم مسلمي فيليبين في قاعة كلية الشريعة بجامعة دمشق محاضرة حضرها جمع غفير من الوزراء والأساتذة والطلاب وكبار رجال الدين والعلم والأدب .

اقتطعنا من هذه المحاضرة المنشورة في مجلة « حضارة الإسلام » بعض المعلومات عن مسلمي فيليبين وقدمها لقراء مجلتنا « غلاستيك » .

دخل الإسلام في بلاد فيليبين قبل ستائة وثمانين سنة ، عام ١٢٨٠ م على يد الفاضل مقدم من الغرب ثم توالى غيره من تجار العرب ونشروا الإسلام وأسسوا دولة إسلامية أخذ عدد المسلمين في ظلها يزداد يوما إلى يوم

حتى جاء الأسبانيون واحتلوا البلاد وحكوها أكثر من ٣٥٠ سنة ذاق المسلمون فيها من حكمهم الاضطهاد والظلم .

يعيش الآن في فيليبين ٣ ملايين من المسلمين وهم من جراء ما لاقوا طوال قرون كثيرة من الظلم والاضطهاد ، في تخلف وتأخر . ولكنهم أخفوا في التقدم ، ولم اليوم نشاط لا بأس به في النهوض بحياتهم الدينية . وبينهم الآن ثلاثة من علماء الأزهر يرشدونهم إلى الصراط المستقيم . وقد أوفدوا إلى الأزهر ٨٣ طالبا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم .

فولثير وعأساء : « محمد » :

واصل الأستاذ أنور بن طاهر بحثه عن فولثير وموقفه من الإسلام فأتى بتحليل نفسه وتخصبه تحليلا علميا دقيقا لم يسبق إليه .

أنجته عبقرية وقرينة في هذا الحين إنما يمثل في الحقيقة دفاعاً قوياً عن الحق والحقيقة. فأنت ترى في مؤلفاته التي ألفها في هذه الفترة وهي : البحث عن المعاديات، ومحمد، والجزيرة العربية وقاموس العطفة، والقرآن الحكيم، والمسلمون : وغيرها ترى فيلسوفاً جديداً غير الذي كنت تراه في مؤلفاته : محمد ، ترى باحثاً مدققاً لا يتحرج في بحثه إلا الحق ، ولذلك نجده يدافع في مؤلفاته المذكورة عن الإسلام وعن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ويقول : إن القرآن أفضل مجموعة من الأحكام وغير قانون أنخرج الناس وإن محمداً ظهر وجه أعظم وأجل جزء من العالم ، وأحدث انقلاباً عاماً جاء بفوائد لا تقدر في صالح البشرية :

هذا هو الفيلسوف فولتير الذي أراد أولاً ، لأغراض غير شريفة ، أن ينال من الإسلام فكتب ما كتب ثم اعتدى إلى الرشد واختتم حياته بخير عاتمة في الدفاع عن الحق ...

هكذا ظهر الحق وذوق الباطل إن الباطل كان زهوقاً — صدق ربنا العظيم ...

أوروبا واليهود :

لما انتهت الحروب الصليبية بهزيمة الصليبيين

كان فولتير في أول الأمر ، مع الأسف الشديد ، من بلوا جهدهم وسعوا في هذا السبيل وقد ألف ، كما رأينا في العدد الماضي ، عدة مؤلفات أراد بها النيل من الإسلام ومن رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم بطريق الأكاذيب والمفتريات ولكنه لما نضج وأفاق رجع إلى الحق واعترف بكل صراحة بتطاوله على الإسلام وبأنه نسب إليه ما لا صلة له به كذباً واقتراء .

وإذا أردت أن تقف على حقيقة تطورات الفيلسوف فولتير وتغير رأيه في الإسلام ورجوعه إلى الحق واعتزائه بأخطائه وضلالاته فعليك بالاطلاع على رسائله التي كان يكتب بها إلى أخص أصدقائه ، وقد أعرب فيها من أسفه الشديد على محمد لا فترات ، وادعائه ما ليس بحق واتخاذ الأكاذيب والأباطيل وسيلة لتلقى البابا وبعض الملوك حملة بقاعدة : الغاية تبرر الوسيلة .

وفق فولتير في التطور الأخير من حياته أن يتحرر من رتبة العبودية للولك والكنيسة والراي العام المسيحي الذي كان سائداً في عصره وأصبح مستغلاً في آرائه وأفكاره وأخذ يفكر تفكيراً علياً صحيحاً مبنياً على المنطق والعقل لا على التلقين والأكاذيب والمفتريات كما كان شأنه من قبل . ومن هنا ظهر لنا الفيلسوف في لونه الحقيقي ، والذي

بحوث قيمة في هذا الموضوع نشرتها له مجلتنا وهو لا يزال يواصل مهمته .

معنى العلم في الإسلام :

رفع الإسلام من شأن العلم بحيث جعله خير العبادات . جاء في الأثر أن فكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة ، وقال سبحانه وتعالى في أول آية نزلت على الرسول : « اقرأ باسم ربك الذي خلق — هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » .

وقد جعل الله الرجل خليفة له في الأرض لما أودعه فيه من ملكة العلم والمعرفة وصح له جميع ما في الأرض والسموات وفضله على سائر المخلوقات حتى الملائكة .

لذلك اهتم المسلمون الأولون بنشر العلم وفتح المدارس وأولوا عناية عظيمة للتعليم . كانوا لا يفرقون بين علم وعلم لأن العلم في نظر الإسلام واحد . العلوم كلها إسلامية فلا يوجد علم ديني وعلم غير ديني . أما الذي وقع بعد ذلك من تنحيم العلم إلى ديني وكوفي فهو باطل لا أساس له في الإسلام . الإسلام دين ودنيا وهو يؤدي إلى سعادة الدارين — « دينا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا عذاب النار » .

سلك الأولون هذا المسلك في فهم الإسلام ففهموه على أنه دين ودنيا فكانت مدارسهم

وهي في ظاهرها حروب دينية وفي حقيقتها حروب استعمارية على حد قول الأستاذ الكبير الدكتور مصطفى السباعي . لم يأس الغربيون من العودة إلى احتلال بلاد العرب وبلاد الإسلام فأعادوا الكرة ثانية واجهوا إلى دراسة هذه البلاد في كل شئونها من عقيدة وعادات وأخلاق وثروات ، ليتعرفوا إلى مواطن القوة فيها فيضعفوها وبلى مواطن الضعف فيقتسموه ، ولما تم لهم الاستيلاء العسكري والسيطرة السياسية حارلوا إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نفوس المسلمين ، وبث الوهن والارتباك في فكركم ، وذلك عن طريق التشكيك بفائدة ما في أيديهم من تراث وما عندهم من عقيدة وقيم إنسانية فيفقدون الثقة بأنفسهم ويرتمون في أحضان الغرب .

وقبل أن نختم هذه الخلاصة نذكر أن مصطفى بوغلافيا يتابعون ما تنشره أوروبا من الدعاية ضد الإسلام لأغراضها المختلفة السياسية والدينية فيقومون بمهمة الرد وكشف نيتها ومقاصدها الخفية . وقد قام خصيصا بهذه المهمة الأستاذ أنور ابن طاهر من أبناء البوستان والمهرسك ومن المثقفين ثقافة عصية وله إلمام تام بعدة لغات أوروبية يساعده على تتبع ما كتبه علماء أوروبا من المستشرقين . وله

ويذكر المؤرخون أن بعض تلك المكاتب كان فيها من الكتب أكثر من ثلاثة ملايين كتاب ، أما مكتبة بغداد التي ألقت جيوش المغول بكتبتها إلى دجلة حيث كنت تستطيع أن تعبر عليها النهر ، فتهربتها نفى عن ذكرها .

الاسلام في أوروبا :

يختتم الأستاذ عبد الرحمن حوفنش بهذا البحث سلسلة من مقالات قيمة تناول فيها موضوع دخول الإسلام في أوروبا ، وقد تعرض في مقاله الأخير لحالة الإسلام الراهن في أوروبا .

حاول المسلمون كما علمنا من المقالات السابقة ، في عهد الصحابة ورضي الله عنهم ، الدخول في أوروبا من ناحية الشرق ، فلما فشلت محاولاتهم المتعددة لفتح القسطنطينية اتجهوا نحو الغرب وفتحوا الأندلس ودام حكمهم فيها حوالي ثمانمائة سنة .

وفي نفس الوقت الذي قضت فيه محكة التفتيش على الإسلام والمسلمين في الأندلس فتح الأتراك القسطنطينية وتوغلوا في أوروبا واستولوا على شبه جزيرة البلقان واستمر حكمهم في اليونان وبلغاريا ورومانيا وصربيا والبوسنة والهرسك وفي جزء من الجبل الأسود وبلغاريا أكثر من خمسمائة سنة .

تدرس فيها جميع العلوم ، كانت العالم فقيها فيلسوفا طبييا رياضيا طبيعيا جغرافيا كيماريا . كل ذلك في آن واحد . ألا يكتفيك أن الراهب الفرنسي جربرت الذي انتخب بابا لكنيسة روما عام ٩٩٩ م تعلم في مصاعد الأندلس . يقول الأستاذ الكبير مصطفى السباعي في بحثه : الاستشراق والمستشرقون : من المؤكد أن كثيرا من الرهبان الغربيين قصدوا الأندلس في إبان عظمتها ومجدها وشقفوا في مدارسها وترجموا القرآن والكتب العربية إلى لغاتهم وتلذذوا على علماء المسلمين في مختلف العلوم وبخاصة في الفلسفة والطب والرياضيات ، منهم بطرس المحترم ١٠٩٢ - ١١٥٦ وجيراردى كرىمون ١١١٤ - ١١٨٧ وغيرهما .

قامت المعاهد الإسلامية في المصور الأولى من تاريخ الإسلام على فكرة عدم التفرقة بين الدين والاجتماع فكان للمسلمين ما كلن من المجد والعظمة في جميع ميادين الحياة .

وقد ذكر السيد وهي حويفتش في المقال المذكور المراكز العلمية التي ازدهرت فيها العلوم ازدهارا لم يسهل له مثيل ، من تلك المراكز بغداد والقاهرة ودمشق وفسس وقرطبة وغرناطة وسمرقند وطاشقند وترمز وبخارى والآستانة وغيرها ، وهذه المراكز كانت مصدر نشاط على وأدى وفي وثقافى وكانت مليئة بالمعاهد العلمية والمكاتب ،

تبرير احتلاله لبلاد الإسلامية واستغلاله لثرواتها .

ولاشك أن هذه الحماية القوية المشتركة ضد الإسلام أثرت في الرأي العام حتى في نفوس بعض الضعاف من المسلمين .

والحقيقة التي لا سبيل إلى إنكارها والتي أخذ المؤرخون المنصفون يعترفون بها أن حكم الإسلام في أوروبا كان يتنازل بالقساح التام والعدالة والمساواة وأنه دوره كان إيجابياً تنديماً .

أما في الأندلس فلا حاجة بنا إلى الكلام فيه . فمن المعلوم أن الإسلام أتى في الأندلس بمعجزات في جميع ميادين الحياة ، فمن الثابت ثبوتاً لا شك فيه أن الحضارة الأوربية قامت على أسس وعلوم أخذها الأوربيون عن مسلمي الأندلس ، وللإسلام نصيب عظيم في حركات أوروبا العلمية والسياسية التي خرجت بها من ظلام القرون الوسطى وتخلصت من ربكة وطفيل الكنيسة وتحررت حياتها الفكرية من استبداد الكهنة والرومان .

أما في بلاد البلقان فدور الإسلام فيها لم يكن أقل أهمية من دوره في بلاد الأندلس وخصوصاً في العدالة الاجتماعية ، وقد ترك الإسلام في البلقان من المؤسسات الاجتماعية ما يمكن لأعظم الدول حضارة

وما يجدر ذكره هنا أن الإسلام زال من الأندلس بزوال حكمه فلم يبق هناك أحد من المسلمين بعد ذهاب سلطتهم ، ولم يقع مثل ذلك بالإسلام الذي دخل في أوروبا من ناحية الشرق فإنه لم يزل بزوال حكمه ، وإنما صمد وبقى إلى الآن برغم ما كان يتعرض له من الاضطهاد والانتقام في بعض البلاد ، فأنت ترى اليوم الأغليات الإسلامية في جميع البلاد المذكورة التي حكمها العثمانيون .

وفوق ذلك فإن الإسلام في أوروبا أخذ في هذه الأيام يبدى نشاطاً لا بأس به وسبيل توسعه ونشر مبادئه وتعاليمه ومثله ، ففي فترة حايين الحريين العالميتين وما بعد الثانية انتشر الإسلام وجاوز حدود البلقان فتجد اليوم المراكز الإسلامية في معظم بلاد أوروبا وأمريكا ، فهناك في أغلب مواضعها ومدنها الكثيرة مساجد يذكر فيها اسم الله وتقوم برسالة الإسلام .

حاولت بعض العناصر المتطرفة من المسيحيين والقوميين تحويه الدور الذي لعبه الإسلام في أوروبا ليجعلوا حكم الأتراك في البلقان عنواناً للظلم والطفيلان والاضطهاد والقتل على أشنع وأبشع أساليبه .

وقد رحب الاستعمار بهذا التشويه وشجع الفاعلين به وقدم لهم كل مساعدة راجية بذلك

المسلمون في اليونان :

في اليونان طائفة إسلامية يصل تعدادها إلى ما يقرب من ١٥٠ ألفاً . منهم ١٠٠ ألف في تراقيا الغربية و ٢٠ ألفاً في دودكانيز و ٣٠ ألفاً في يانيا وأغلبهم ينتمون إلى أقلية تركية ومنهم أيضاً جراكسة وبوماق (المقابلة) وأرناؤود .

وليسك بعض المعلومات عن حياتهم الدينية : المفتى هو الرئيس الديني الأعلى والمشرّف العام على الحياة الدينية لمسلمي اليونان . ويوجد ثلاثة مفتين وبجانهم هيئة دينية تنتخب أعضائها لمدة أربع سنين . وللمسلمي اليونان أربع مدارس دينية ثانوية لتأهيل وإعداد الأئمة والوظائف والخطباء ، وأكثر من ٣٠٠ من الكتاتيب لتعليم الأطفال مبادئ الإسلام . ولهم كذلك عدد عظيم من المساجد وثلاث جمعيات : جمعية اتحاد الإسلام وجمعية اتقاء الإسلام وجمعية شبان الأتراك . وهذه الجمعيات تصدر أربع مجلات

أن تفتخر وتمتزه اليوم . ففي عهد الحكم الإسلامي ما كانت تجد مدينة حتى ولا قرية إلا وفيها بيت المسافرين الذي كان يمكن للمسافر أن يبيت فيه ويأكل مجاناً ، وكذلك ما كانت تجد مدينة في البلقان إلا وفيها مطاعم عامة تقوم بإطعام الفقراء مجاناً ثلاث وجبات كل يوم بدون تفرقة بين المسلمين وغيرهم من المسيحيين واليهود .

ومن ميزات حكم الإسلام في البلقان عنايته الشديدة بالنظافة ، فكان الأتراك لا يألون جمداً في تزويد البلاد بالمياه وفي إقامة الأسبلة والحمامات العامة فكان في القرن السابع عشر أثناء عهد الأتراك في مدينة سراييفو مثلاً جامعة البوسنة والمهرسك ١١ من الحمامات العامة واليوم لا يوجد فيها أكثر من حمامين .

هذه الأمور لا يجوز إغفالها وإهمالها عند النظر في الدور الذي لعبه الإسلام في بلاد البلقان . ولا بد من الملاحظة هنا أن نصيب مسلمي يوغوسلافيا وعلى وجه الخصوص مسلمي البوسنة والمهرسك في تلك الخدمات الاجتماعية العامة كان غير قليل .

These crimes were those which represented aggression against the citizen's right for self-determination, property and his immediate family. The ruler was entrusted with the execution of these defined punishments according to what he considered the best way of bringing about an orderly society. The ruler's aim was to provide tranquility for the citizens and security for their lives, property and immediate family.

This right which Islam gave the ruler is the "executive right" which is one pillar in the state system of the modern society. But Islam, nevertheless, concentrated its primary attention on the reliance of the conscience of the people. Conscience is the creative power in the faithful individual. The ruler could not apply punishment in the absence of strong evidence. The Prophet, peace be upon him, says: "No punishment in lack of strong evidence". This shows the desirability of preventing the application of the prescribed punishment for certain crimes unless there is strong evidence against those who committed the crimes and consequently leaves room for the conscience in constructing the relationships among the citizens.

Islam, therefore, could not conceive of true believers committing such crimes, for the true believers

are guided in their actions by the fear of God which crystallizes their conscience. The Prophet says: "The one who commits adultery would not do so if he were a true believer. He would not drink alcohol if he were a true believer. He would not steal if he were a true believer.

1) Thus, the foundation of the executive authority, which is one of the pillars of the state system in modern society, is also found in the nation which is the creation of God, but with the stress on conscience and belief in God. Belief in God is the path which leads to belief in humanity and brotherhood and consequently to cooperation, equality and happiness in life. Therefore, what the state system lost in neglecting the conscience of the individual by its complete reliance on the executive authority is found in the nation of God in addition to the executive authority and at the same time preserving the dignity of the human being. Human dignity is exemplified in the freedom of the individual and his free will in work and action. For this, the nation of God is far above the other societies which are controlled by outside force.

(Continued . .)

such a nation, its function would be to correct deviation which occurs in every society. However, security and tranquility among the people of this society depend, first of all, on conscience and understanding of the values as well as the difference between right and wrong instead of depending on the executive authority exerted by the state. It is the nation which has humanistic moral goals. From the beginning of its existence its targets and aims in life were clearly defined. These aims were humanity and discipline.

The individuals of this nation, at the time in which their moral and humanistic behavior sprang from their conscience and innate strong drives, carried the responsibility for guidance to the degree that every individual was the guardian of himself as well as of the others: "all of you are guardians and all of you are responsible for those who are under the guardianship". Man is guardian and he is responsible for his family, the woman is guardian in the home of her husband and she is responsible for her children, the servant is guardian of the property of his master and he is responsible for what he is entrusted with, therefore all the people are guardians and all of them are responsible for what they are entrusted with. Besides this responsibility of guardianship assumed by

every individual in this nation, there existed the elements of personal freedom and collective cooperation among all the individuals. The extent of personal freedom, therefore, is limited by the conscience of the individual himself and his sense of responsibility for his activities. The source of collective cooperation is the sense of guardianship felt by each individual in his particular environment and the understanding of the environment of others and they all form one cohesive society. This means that when one takes care of himself in his particular environment, he provides for the others equal chances for coexistence. When man takes care of himself he knows his limitation according to his possibilities or to the conditions of society in which he lives.

As we mentioned before, the dependence of conscience which relies on the belief in God and his observance does not abolish the nation's need for the executive authority. But this authority does not play such an essential role as it does in the state system of the modern society.

Islam, which is the distinguished nation as the creation of God, gave the ruler the right to punish those who committed crimes in society.

explicitly for fear that the executive authority may harm them.

In brief, modern society by adopting the state system imposed disciplinary order on the individuals who obey regardless of their free will, and it is this free will that distinguishes man from other living creatures. In modern society the individuals are faced with the psychological struggle between the authority of state and religion. Modern society as a whole is not excluded from this struggle no matter how hard it tries to bridge the gap between the state system and belief in religion.

2. The Nation which God Created

"You were the best nation shaped for men, for you demand goodness, prevent evil and believe in God". This is the nation that God created. It is the nation which knew good and evil and consequently demanded goodness and prevented evil and believed above all in God. It is, therefore, a nation with human maturity, discipline as well as high morals. It distinguished right from wrong and knew the ultimate truth: the divine being. This nation was disciplined, it did what was supposed to be done and avoided what man was supposed to avoid. It is a nation with strong will power as well as free will. It was able to distinguish

between the patterns of human behavior and picked out the pattern which best represented true humanity.

It is a humanistic nation with true humanistic virtues. It does not interpret life in the light in which man tends to see it, but rather looks at it the way God wants it to be. This nation does not stumble on its way through life for it does not follow the path of man who is constantly under controversial and different influences, for he is the product of his particular environment, heredity, special indoctrination, political, religious or sectarian.

The individuals of this nation are not coerced to do good and to evade evil, but they choose their way voluntarily. A nation whose individuals have ambition and pride and whose actions are motivated by conscience is founded on the belief in God and His observance. And God is the center of all their higher values and ideals towards which the individuals strive and direct their actions.

The society of such a nation is a society without any surveillance system. It has no coercion for it does not need executive authority as fundamental basis of the state system. If an executive authority existed in

the church assumed in directing human life. It is the system of the "human age" and the human age is nothing but the period in which the human being sought to be independent of "control or guardianship" from any other source but himself. It is this period in which man became self-reliant to such degree that he overestimated the human mind and what it creates. The system of the state, therefore, is the outcome of human philosophy, born from the self-recognition of man. Man, the owner and sustainer of this system, gives it its higher value as long as he believes in the independence of the human mind and its creativeness.

The original logic of the state system in modern society, according to this human philosophy, is the result of undervaluing the existing guiding values, which came out of religious missions, not originating from man, and which is the message from heaven. Perhaps the communistic society, at the present time, is the best example of following this logic. Other modern societies follow the same line but differ in degree. The greater the "duality between the state system and the faith in religion" the greater is the conflict of that society with the logic of human philosophy on which the state system is founded.

From another point of view,

perhaps, this conflict is inherent in the system of the state itself, for the structure of society is the exact pattern of the life of the individuals. But if the structure of society reflects the life of the individuals, the individuals themselves are the cells of the new as well as of the preceding society. It is not easy, even impossible, that individuals, after adopting the new system of society, detach themselves completely from old beliefs that are deep-rooted in their hearts. Therefore, the leaders of the new system of society try to keep the two alien elements, the modern state system and the system in which religious belief was prevailing. They follow this policy in order to maintain popularity among those people with strong religious belief.

This policy that the leaders of the new society seek to employ is actually a manifestation of the struggle between two powers, each of which desires to have the upper hand in guiding and orienting man's life: religion or state?

The claim of the communistic society that it follows the logic of human philosophy by excluding religion from the system of society has no solid ground, for the individuals in such a system still express their belief in religion in different ways even though they don't declare it

from the factor that the legislators are influenced by their social background, environment, or the consideration of the people in power.

3) Neglecting the importance of the collective spirit in the relations among individuals to the degree that "individualism" became the prevailing feature of these relations.

The state system as seen cannot yield different results, for it is the product of man, and man is that being who has wisdom, mind, and drive. Man is the one who goes through the physical processes of infancy till adulthood. He is the changing being who plans but does not create. His plans may materialize one time and fail another.

The architects of the state who constructed its system and advocated its validity thought that separation of the three authorities is sufficient guarantee for justice towards every citizen and for protecting the individual's rights: the right of freedom, of expression, belief and property ownership. They thought that this system was sufficient to bring about cooperation and strengthening social relations among the citizens. Separating the authorities, they claimed, is another check on the executive authority lest it trespasses the boundaries of the legislative and/or the judicial authority.

But the shortcomings inherent

in this system does not spring from the fusion of the three authorities and can be corrected by such separation. Its fundamental defect results from enforcing control by outward coercion: the "police force" or the "security force" machinery. The state system relies on the "detective apparatus" regardless of whether people obey because of their belief or conviction in the validity of this system or not. This system, therefore, "pushes" the people to obey much against their true will. As a result it cannot suit man's nature which is distinguished from the nature of other kinds of living creatures. The actions of man are neither automatic nor the reflection of his nervous system, but rather the outcome of his flexible drive. His obedience or disobedience should come out of his volition or "free will" which springs from his innate conviction.

Man, the owner of this system in modern society, overestimates himself. He, as a matter of fact, exaggerates his own value and the value of his work. The state is the work of the human revolutionists who rebelled against being influenced and instructed by others — no matter how superior or wise the ruling power was.

The state system is the product of the European revolutions which opposed the influence of religion which in the past, exerted on the human mind and the responsibility

a high degree, on the three authorities. These authorities neither create conscience nor initiate conviction, but rather force the citizen to follow and obey.

In drawing up the system of the communistic state, Karl Marx imagined that withdrawing the capital from the citizens and placing it in the hands of the state alone would eliminate the need for the "police" authority as a tool of security in the communistic state. The vindictive feelings as well as the friction among the citizens, he claimed, would be minimized once equality prevailed and the state owned the capital and paid the workers fair wages.

By eliminating the source of friction, Karl Marx envisaged the structure of a happy state which would not require control from above. Despite the withdrawal of the capital from the citizens and its concentration in the hands of the communistic state, the surveillance over the citizens because pervasive and intensified. That is because the state system in itself is founded on strict control over the people. This control did not spring from conscience or original creative power mobilizing the individuals towards the goal of society.

It is evidently clear from the system of surveillance the extreme

importance the state attaches to the executive authority. This is apparent from the size of security-apparatus, and the numerous devices of control it exercises over the people. The great attention the state pays to the executive authority is again evidence that without the physical power, concentrated in the executive authority, the web of society would tear and the relationships among people, would result in chaos.

Apparently the state system seems to enclose the relationships among the people in the social frame, but in fact, the social relationships were not formed in this system. Individualism become the factor which shapes the relation - and inter-relationships, for the numerous types of crimes reveal so many kinds of friction among the individuals of the society and consequently the superficiality of the state system is trying to cover these disharmonious relationships.

Thus, there are three factors characterizing the state system in the modern society :

1) Neglecting the importance of the conscience, or neglecting the importance of the creative drive of the individual toward collective work.

2) Neglecting the law to represent public welfare, justice, or equality of opportunity. This stems

is the ultimate value of society to protect its individuals and the purpose for which society exists.

The executive authority executes the law as codified by the legislative and applied by the judicial branch. The division of authority necessitates specialization in each field. The purpose of this specialization is to secure a high degree of perfection for the protection of public interest. This public interest may be harmed by entrusting this function to a non-expert.

This separation of powers entrusted to specialized persons enables the state to protect public interest and to ensure justice for its citizens as well as to provide equal opportunities in life. This improves the relationships among the people and fosters the spirit of cooperation to realize the ultimate aim of society. The system of the state, according to this conception, is an ideal one, but when applied, this system seems to be concerned only superficially with human behavior rather than exerting any influence on the people to work towards the ultimate goal set by the system of the state. The actual system of the state is concerned with the artificial picture of justice and the picture of public interest rather than urging the individuals to behave justly and to perform

public interest by way of shaping their conscience.

The system of the state in modern society is imposed on the people by the executive authority. The subjects have to abide by the law which is codified by the legislative authority. Some people may not believe in the justice of this law or its suitability to their welfare as citizens of society. As to the law, no matter how carefully coded, the legislators themselves are exposed to so many kinds of influence. They may be influenced by high state officials, the environment in which they live, specific orientation, or particular outlook on life. Therefore, law is not necessarily the embodiment of justice, not is it the reflection of the "spirit of abstract" which should guide in the making of the law.

The stability of state which rests on the individuals of the society, depends on the system of vigilance which is the machinery of executive authority. A shake-up of the state system as well as a fading of the relationships of the individuals in the society depends on the degree to which this apparatus succeeds to implement the law. That is, because the state system, as mentioned before, did not lay down as its principle the shaping of the creative conscience, but rather depended, to

THE STATE THAT MAN MADE AND THE NATION WHICH GOD CREATED

by

Dr. Mohammad El Bahay

Director General of the Islamic culture Administration

1 — The State that Man Made:

Modern society is distinguished by the system of the "state", that is, society has executive authority delegated to what is called government. Society also has law codified by man and implemented for the sake of the citizen. Its legislative authority may amend or change an article or more of its constitution according to the circumstances the society and the surrounding conditions as seem fit for the existence or defence of society.

Thus exist three authorities: executive, judicial and legislative authority, each of which has specialized functions. However, on the whole, these three authorities cooperate in order to protect the structure of society as well as enable the individuals to perform their duties cooperatively in society and to strive towards the goal which unified them as a state.

The function of the legislative

authority is to codify the law for organizing the inter-relationships of individuals, protecting their freedom of expression and belief, their rights to property, guarantee private life, and personal freedom. The legislative authority also provides equal opportunities for every citizen at every level, thus eliminating opportunistic infiltration initiated by outside elements such as religious, political or economic factors rather than personal qualification.

Since law is supposed to safeguard public interest, modern society entrusts the legislative function to a body which represents public opinion. This is done either by national election or the executive authority appoints experts in every field connected with the life of society.

The function of the judicial authority is to apply the law codified by the legislative body. In applying the law, the judicial authority should always keep in mind the purpose for which the law was codified, that

out our hopes and prospects. In this respect, we should follow our leader's footsteps with faithful hearts and pure souls. And consequently, we shall have the ability to preach Islam faithfully. From the above mentioned, we can conclude that our nation is giving a great attention to Al-Azhar and its divine message, and this undoubtedly, denotes its carefulness, particularly, to the Islamic religion, its teachings and principles.

The Muslim nations all over the world look at Al-Azhar university with respectability and appreciation, they are waiting, indeed, for a great result from this reformation. Because Al-Azhar is the source of the Islamic religion, as it contains the university which connects the United Arab Republic with all Arab and Muslim countries. And because it has an international position, it must teach the students both religious and temporal sciences which enable the

graduate to know his religion completely.

This new organisation will satisfy the fifty-four nations that have delegates students in Al-Azhar university and this satisfaction will stretch many fields as, religion, construction, production and reformation.

I ask God to support every one in doing completely his share in the re-organisation of Al-Azhar university, and to enable him to perform his divine message in the right way. I ask God to help us all, and to guide the leaders of our revolution to do every good for the religion "God will certainly aid those who aid His (cause) for verily God is full of strength exalted in might (able to enforce his will)". " O ye who believe ! If you will aid (the cause of God), He will aid you, and plant your feet firmly " " There is no help except from God, the exalted, the wise".

our good society on solid foundations: Equality, fraternity and peace. We became a nation with self-sufficient production. Before the revolution, we were depending upon the foreign nations for our different needs, but today, our Arabic factories which produce and manufacture all kinds of goods, are spreading here and there. So, we are now the masters of our selves, depending not on East or west, but only on the help of God and our hands. Hence, we deserve to be the moderate nation as Qur'an states in the following verse " Thus we have made of you an ummat (nation) justly balanced, that might be witnesses over the nations, and Apostle a witness over yourselves ".

(Surah the Cow, verse 143).

The advent of Islam had cleared the situation of both believers and unbelievers, it was the revolution of belief against the idolatry. In this respect Qur'an says: " O ye who believe, truly the pagans are unclean, so let them not, after this year of theirs, approach the sacred mosque. And if you fear poverty; soon will God enrich you, if He wills, out of his bounty, for God is all knowing, all wise ".

(Surah the Repentance, v. 28).

Our revolution - by the grace of

God - declared its situation in relation to the imperialists. In olden times, it was the will of God to purify the land of Mecca from the idolators and their supporters, and in the present times, it is his will to clean our land from the imperialists and their followers. As a result of that, all our conditions changed from the badness to the goodness, our renaissance grew in the different fields and flourished very quickly, our brothers all over the world attached to us with a solid friendliness, and our Republic became the best place for freedom, peace and satisfaction.

It is a great opportunity to celebrate two feasts in one day: The feast of our revolution against the tyranny, and the other is the feast of the scientific revolution which is completely illustrated in the new law of the re-organisation of Al-Azhar university; Al-Azhar which lightened the way of knowledge and education for about one thousand and twenty years ago, and linked the whole Muslim's hearts all over the world.

Surely, the re-organisation of Al-Azhar university is a blessed step, and it will enable Al-Azhar to perform its message perfectly. By means of this new law, we the Arabs and Muslims all over the world, can resume our activity and carry

themselves to support the tyrants, and the imperialists who possessed the wealth of the nation and humiliated its people. During this period, it happened that we mislaid the ideas of our religion, the instructions of our constitution, and set away from the teachings of our prophet. Consequently, our unity had been divided into sects and different groups, every one hated the other, so, we lived in a complete darkness.

While we were passing through this bad condition, and while we failed to know our way through this darkness, the Will of God was preparing for our good and benefit. It was the will of God to uphold us from darkness to light, from this bad circumstances to the best one, and from difficulty to easiness. God had inspired some of our faithful youngmen to revolt against the tyrants and disruption. He supported them to accomplish their revolution : The revolution of 23d July 1952. It was the blessings of God to grant them help and success in this revolution, to kick the tyrants out, to evacuate the imperialists, and to cause our dream to come true. It is not astonishing that the revolution has done its best to realize the dream and the hope of the people. This is because, it is the revolution of, right against the wrong, Justice against the tyranny and the revolution of freedom

against slavery and colonialism.

Hence, people believed that wrong must be defeated by right, whatever was the time it needs. This is because wrong is very weak in face of Right. The Qur'an states that wrong cannot last long time, but only right always stands longer, it says : "For the acum disappears like forth cast out; while that which is for the good of mankind remains on the earth".

[Surah the Thunder, verse 17].

Surely, it was the will of the almighty God to revive our nation and to take it out of its bad condition. He bestowed it with some faithful free youngmen who were very glad to sacrifice themselves and to revolt against tyranny and slavery, And He also supported them with his care. Consequently, they succeeded in their revolution which is a good movement, not only for Egypt, but also for all mankind. This is because it expanded freedom, fighting against slavery and aggression, wherever they are, and gave people the opportunity to take a part in their legislation and their governmental affairs.

Today, we are celebrating the ninth anniversary of our revolution, so we are very happy to succeed in our movement, which led us to form

TWO FEASTS IN ONE DAY

BY

His eminence shaykh Mahmoud Shaltout

Rector of Al-Azhar University

How great and strong is, the nation which draws the way that leads it to its superiority, and the nation which is striving hard to achieve dignity and suitable standard of living which fits its situation. Indeed, there is no nation which has the ability to materialize its hope or realize its dream, unless it has a perfect spiritual personality, which provides it with good opinions and spiritual existence. It is absolutely right to say that, the nation of the perfect spiritual personality, is actually the one which deserves life, because it understands the meaning of liberty and freedom, and this is one of the strongest factors of power and immortality in the life.

Hence, God creates mindful people for the above mentioned nation, as well as, He creates free leaders who refuse humbleness, and who sacrifice their lives and property for the sake of their homeland, and for its dreams to become true. As a matter of fact, a nation which has a perfect spiritual personality, sometimes this nation comes to decline, or

rather, inclines to a weakness. And consequently, it passes its life with difficulty, and its people will live with a kind of humiliation in spite of their great number. This life of humiliation and weakness will encourage the independent and imperialist nations to try to dominate and occupy it fiercely. But the nation of the glorious past, never like to be governed by the rules of the imperialists or their regulations. Promptly, its people will strive hard to evacuate the imperialists and eradicate the dominators, and God will create among them the leader who sacrifices his life for the restoration of his nation strength and its happiness.

Our nation had passed through a crucial period of its history, it was the time of deterioration and the age of weakness, which caused man to stop his work, nation to come to deterioration and people to live almost in a complete poverty. Not only the result was that, but there were also other things, for example: the governors who ruled the country by force, the assistants who devoted

for the power of the society. This is because the existance of sects inside the frame of the society, leads to weakness and disintegration.

The agreement of Islam for the individual differences and the rule of opposition in the human life, is deffering from the communists thinking. Hence, we understand why communists are attacking Islam, and also why some of the socialist Arab writers are trying to lower the value of the Religion in man's life and replacing it with what, so called, "Science" and "Scientific way of conviction."

The Science, which is deified

by the communists is really changeable, as long as man develops and endeavours to discover for more knowledges. Consequently, science does not represent a final actuality, and it cannot be considered a way of conviction for the whole human generation, because what satisfies one generation, will not satisfy the other.

Indeed, Socialism in its correct meaning, is to distribute the wealth among the people justly, to establish friendly relations among the individuals of the society, and to spread among them peace, love and brotherhood.

the society or the relations among its individuals.

The differences or the opposition rule, should not be the factor which leads to creation of the sectarianism, or the formation of classes among the individuals of the society. This because sectarianism or classes will prevent the actual meetings among the individuals, while it is supposed that the opposition is the way to the relation among them.

Surely, sectarianism, as well as classes is social sickness, ought to be removed. But opposition, itself, is an important factor for the power of the society, and the friendly relation among its members. So, it should be raised and preserved.

President Gamal Abd El-Nasser, in his address of the ninth anniversary of the revolution, declared that the socialist's laws which were issued by the government for the social organisation, were an end for the classes system, not for the individual differences. These differences form what we mean here by "opposition".

In the following verses "God has bestowed his gifts of sustenance more freely on some of you than on others" (Surah the Bee, V. 71). " Are those equal, those who know, and those who do not know ? " (Surah the Crows,

v. 9). " It is He who hath made you (His) agents, inheritors of the earth : He hath raised you in ranks, some above others : that he may try you in the gifts He hath given you : For thy Lord is quick in punishment : Yet is indeed oft-forgiving, Most merciful ". (Surah the Cattle, v. 165). " God will raise up to (suitable) ranks (and degrees), those of you who believe and who have been granted (mystic) knowledge ". (Surah the woman who pleads, verse, 11). Whether they indicate to the preference in means of living or in the other human abilities such as knowledges, guidance or direction. Indeed Islam means the individual differences which are very important for the society, but in the mean time, it does not aim at forming classes or sects which are nothing but obstacles before the people.

God call to the believers as follows " O ye who believe ! let not some men among you laugh at others : it may be that the (latter) are better than the (former) ".

(Surah the Rooms, verse, 11).

This call gives people a clear expression that the individual differences are not reasons for the human valuation which classes and sects are based on it. And this human valuation should be a constructional factor

It does not express any aspect of its interval development. Also, the opposition of knowledges is a natural rule, and the specialization which is arising by it, is a natural and social feature.

Actually, it is impossible that all the individuals of any society, can be physicians, geologists, economical scientists or political experiants. As it is impossible that they can be at one rank or the same level. As a matter of fact, the life of the society dictates the necessity of the opposition, which should be in its life to realize its duration and firmness.

In the society, we find the physician, and the one who does not know about medicin, but he is a man of law, engineering or chemistry. As there are among physicians who does not know any thing about law or the other knowledges. On the other hand, we notice the opposition in leadership and direction, for example: There is the leader who gives orders to be obeyed, and there are people who always obey these orders. This opposition is a natural quality and an important factor, especially, for the continuance and firmness of the societies.

The identity of the leader who orders and finds obedience, is not based on violence, compulsion and

aggression, but it is built on his intelligence, patience, the ability to face the difficulties and the well understanding of the spiritual and psychological problems of his people who exchange love with him, because he does all his utmost to realize welfare and high standard of living for them

With regard to the people who obey the orders of their leader, their obedience or acceptance springs from their love for him, and also from their understanding that he is the man of a good conduct, of ability, intelligence, of the good treatment for the internal and external crises and of the aim to realize prosperity, progress and welfare for them.

It is impossible for all the individuals of the society, to be the leaders who order and find obedience. As it is also impossible for them all to obey, unless a good one from among them, has the ability to govern them justly.

Thus, opposition, as it is very clear between male and female, it is also very obvious among the individuals, especially, between person and person, between people and their leader and vice versa. So the complete (similarity) equivalent is only a suppositive or a forged thing, and this does not express the actuality of

responsibility which man gives to himself - is the socialism that communist writers are making their utmost to convince people that it is a human principle. But their appeal does not spring from the dual human nature of both man and woman. This dual which is physical and human characteristic, is clearing and distinguishing man from woman, in addition to the other human qualities.

Indeed, there is a difference between the misapplying of man for his human quality, and between the inconsideration of the natural quality of man and woman. This quality which distinguishes, physically, man from woman. And this distinction can not be changed by the man.

The bad human conduct — whatever were its motives — never satisfies any human or social writer. But facts should be define according to its actuality, not due to certain personal bias of the writer, who tries to make it nearer to his intention.

To handle some of the social imperfect features, it cannot be, at all, cured with denying the natural and the actual rule of the life, but by means of following the sources of imperfect feature, it self — and improving it or stifling it out of the man's social life.

(2) Moving to the other social

feature of the life, other than the family's one, we will find that opposition is very important, not only for the existence of the family as a seed of the society — but it is necessary also for the existence of the society, to assure the duration of the social life and to last the society's power and firmness: The opposition of wealth and firmness, the opposition of enlightenment, the opposition of leadership and direction, and the opposition of abilities which some of it can be considered as a compensation for the others among individuals. Hence, these abilities join the individuals in friendly relations.

To deprive individuals, absolutely, of their possessions, or to distribute the wealth among them with complete equality, is an upnormal feature in the society. Hence, the friendly relations among them will be cut, because the compensation rule which is based upon (opposition), is not founded at that time. So Communism — in the economical field — which based upon absolute deprivation from one's personal property, is a feature against the will of the society, and this of course does not emanate from its natural development needs.

The distribution of the national wealth — with equality — among the individuals, is the feature which springs also from out of the society, as

So we have, accordingly, such two families to be members in the powerful and united society. In regulating the family relations, holy Qur'an says : "Men are the protectors and maintainers of women, because God has given the one more (strength) than the other." (Surah the women, verse 34.)

This verse expresses explicitly the importance of opposition rule which, surely, causes the comfortable and the continuous happy life of the family. This happy life will be realized after the opposition rule-openly-assures the manly characteristics of the man which force him to be a leader, and this leadership-by turn-in need of a strong personality, especially, in lack of preponderance or distinction as well.

It is obviously known that this verse does not combine any indication which gives man-according to his supposed strong personality the right to misconduct his wife, or to misunderstand the real meaning of the right which is given to him as a protector of the family. But there is no doubt that the leadership of the man and his supposed strong personality are natural characteristics. The ability of acceptance and modification which distinguishes and differs woman from man, is also a natural characteristic in her-And both the two characteristics of man and woman are affirming

the needs to the opposition rule which is very important for the duration of comfortable, suitable and long happy life.

Those who talk much about equality between woman and man, or rather who ask more freedom for the woman, if they actually means to prevent man from misapplying his strong personality towards his wife, or to advise him not to misuse his leadership to her, their appeal is naturally logic, also it is one of the teachings of Islam. But if their aim is to abolish the human natural differences between male and female as the communist writers are trying to do, they should remove the projection of the woman's breast, at first, by means of "God of science", or at least to prominent the man's breast by means of the same God, to be equal to the woman's one. When this will be realized, the organic human nature will be similar, and its characteristic will be equal. But it will only differ into its growth and development, though united in its substance.

The Socialism-which some of our writers, after the ninth anniversary of the revolution, tried to presume it, as if it is a first classe human organisation, which gives women, intuitively, the same personal freedom of man, and the same

his aimlessly movements here and there. And if his mother is not of natural kindness and normal conformity, she will not be able anyhow to direct or control his manners, habits and conduct, or at least to turn him towards the desired direction.

The human nature compells man to follow one direction in his life and this of course needs him to be of a strong personality and self-insistance. It also forces woman to modify her manner wherever modification is needed. This modification-by turn- needs her to have the ability of conformity, suitability, kindness and inclination, as we mentioned before.

Suppose that man is of a frail personality, he is in need of preponderance and firmness, and he is reluctant : turns once to the right side, and other to the left one, and at the same time, woman is of a strong personality, slight inclination and less experiences and modification, surely, any combination between the two will not last for a long time. This is because the woman, particularly, lost the main factor and the important element of her life as a wife. And consequently, she naturally feels manhood, and at the same time, she

does not completely lost all her characteristics as a woman.

Undoubtedly, there will be internal contradictions and conflict between the two discordant elements of her nature. In addition to that, if she gives a boy as a result of sexual meetings with her husband, she will not be able to guide or nurse him correctly, because her nature is confused and mixed up. So, it is very obvious that, this family can not be considered a good brick in the structure of the perfect and strong society.

And if we also suppose that every one of the two is of similar personality to the other, - wheather it is a strong or a weak one -, the matter in this case will not be more than a continuous struggle, disagreement and permanent friction. When every one of them is of a strong personality or a frail one, the matter will be exhaustion, confusion and perplexity.

The family which begins its life or relation with disagreement and continuous struggle, is exactly like the other one, which both of its members are of frail personality. This is because every one of them is similar to the other. In such family weariness and perplexity prevail upon the relations between the husband and his wife.

OPPOSITION - NOT SIMILARITY

Is one of the social development factors and one

OF THE NATURE'S RULES

BY

Dr. Mohammed El-Bahay

The Director General of Islamic Culture Administration

It is absolutely impossible to find the human society which consists of individuals of similar characteristics. For instance, is it possible to find the human society which combines only males or females? or is it possible to find that its individuals have the same wealth, the same power or the same weakness? Surely, it is absolutely impossible, because the opposition-not similarity, is the very important principle for the duration of any human society, especially, in its firmness and tenacity.

1 — The existence and the continuance of the family — the first brick in the structure of the society — are not only the result of sexual meeting between male and female, which forms the new generations, but also the opposition between the psychological characteristics of male and female, plays a great part in this

connection. And perhaps this will be followed by the dissimilar of bodily formation of man and woman. Certainly, the manly character compels him, by nature, to be of a strong and powerful personality, especially, in case of preponderance, firmness, determination and performance. It is obvious that preponderance needs meditation and studies, as it needs experiences and demonstrations. Also, determination needs self-control and intelligence.

On the contrary, the feminine character enforces woman, by nature, to have the ability of conformity modification, acceptance, and suitability. Due to her interior motherhood inclination, she kindly nurses her child, takes care of him, supply him with all his needs and keeps an eye on him all the times. But the direction of the child is not stable during his childhood, it completely likewise

contingent from every expedition remained behind, they could devote themselves to studies in Religion and admonish the people when they return to them—that thus they (may learn) to guard themselves (against evil.)” (Surah the Repentance, verse 122.)

This year, the United Arab Republic government issued the law of the re-organisation of Al-Azhar university. By means of this new law, Al-Azhar will combine both religious and temporal education. Muslims all over the world, will be gathered together around one table, it is the table of the holy Quran and the prophetic traditions and the table

of seeking knowledges of the holy divine light.

O Muslims, I hope that you will receive this anniversary birthday of the prophet Mohamad with faithful hearts, as I hope that you will follow the prophet Mohamad's footsteps, especially in deeds and knowledges, taking signs and sermons from what had happened during his lifetime, because he was a continuous labour to create dignity and honour into believer's hearts and also to furnish your hearts with love and mercy for the poor and needy people.

O Prophet Mohamed, peace may be upon you.

Qur'an says: "Say: O men, I am sent unto you all, as the Apostle of God' to whom belongeth the dominion of the heavens and the earth: There is no God but He: It is He that giveth both life and death. So believe in God and his Apostle, the unlettered Prophet, who believeth in God and His words: Follow him that (so) ye may be guided." (Surah the Heights, verse 158.)

The spiritual Islamic call went deeper into the universal conscience and particularly into believer's hearts it consequently, turned the cruelty to a mercy, the error to a guidance, the weakness to a power, the ignorance to a knowledge, the fear to a security and the confusion to a stability and peace. In this connection, Qur'an says: "God had promised to those among you who believe and work righteous deeds, that He will of a surety, grant them in the land, inheritance (of power), as He granted it to those before them; that He will establish in authority their Religion — the one which he has chosen for them; and that He will change (their state) after the fear in which they (lived), to one of security and peace: They will worship Me (alone) and not associate aught with Me, if any do reject faith after this, they

are rebellious and wicked. So establish regular prayer and give regular charity and obey the Apostle; that Ye may receive mercy."

(Surah the light, verses 55-65)

This is Mohamed who all the Muslim countries wherever they are, celebrate the memory of his birthday during the lunar month "Rabia Al-Awal" every year. It is a good opportunity and best luck for the United Arab Republic to adopt Islam, its studies and teachings. Since the United Arab Republic embraced Islam, it has kept its sources specially, the holy Qur'an and the prophetic traditions. The university of Al-Azhar, which is one of the United Arab Republic universities, and which is the religious one, had shouldered to teach Islam many centuries ago. It contains thousands of the foreign students who left their countries and families and came to Al-Azhar for the sake of studying Islam and its teachings. They consider Al-Azhar the second sanctuary, this because it provides them with knowledges and education, which they will preach among their citizens after returning back to their homeland. In this respect Qur'an says: "Nor should the believers all go forth together, if a

says : "When my servants ask thee concerning Me, I am indeed close (to them) : I listen to the prayer of every suppliant when he calleth on Me : let them also, with a will, listen to my call, and believe in Me : That they may walk in the right way" (Surah the cow, verse 186).

Hoping that they will be saved from their bad life and be guided to the straight path, people prayed to God, and He accepted their prayer, for He is all hearer, all knower and most kind, most merciful. A while after, good tidings of Mohamad's birth spread here and there. These tidings of his birth shook the whole world, and human souls looked at the sky asking relief and support. After a short time, the message of Islam was revealed to him, it was a cure for the hearts' diseases as Qur'an described that in the following verse "O mankind, there hath come to you a direction from your God and a healing for the (diseases) in your hearts — and for those who believe a guidance and a mercy. Say : " In the bounty of God and in his mercy — In that let them rejoice : " that is better than the (wealth) they hoard ".

[Surah Younus, verses 57-58.]

Prophet Mohamad had been

sent to mankind with the Islamic guidance, Qur'an says in this aspect " Verily, this Qur'an doth guide to that which is most right (or stable), and giveth the glad tidings to the believers who work deeds of righteousness, that they shall have a magnificent reward ".

[Surah, the children of Israel, verse 9].

Indeed, Qur'an guides humanity to the straight way in every sphere of life, as it obviously clears up to the best way of relations between man and his Lord, man and his brother, man and his life affairs, man and his freedom, man and the universe in which he lives, and also clears up the relation between the surface of the earth and its bottom. Qur'an says : " Do thy see nothing in the government of the heavens and the earth and all that God hath created ? (Do they not see) that it may will be that their term is nigh drawing to an end ? In what message after this will they then believe ? ".

(Surah the Heights, verse 185.)

Moreover, Islam declares the relation between the wealthy person and the poor one, it guides humanity to live in peace and co-operation.

In addition to that, Qur'an declares God's blessings which had been granted to the descendants of the prophet Ebrahim, those who believe in God and his messages, it says : "God did confer a great favour on the believers when He sent among them an Apostle from among themselves, rehearsing unto them the signs of God, sanctifying them, and instructing them in Scripture and wisdom, while, before that, they had been in manifest error."

[Surah the Family of Imran, verse 163]

Qur'an also indicates to the blessings once more, and mentions the relation between people and the prophet Mohamad who has the heart which is full of mercy and kindness, It says : "Now hath come to you An Apostle from amongst yourselves. It grieves him that should perish : Ardently anxious as he over you : to the believers as he most kind and merciful."

[Surah the Repentance, verse 128.]

Before the revelation of the prophet Mohamad "peace may be upon him", people were living in complete darkness, and consequently, they denied the existence of God. They also did not consider the human virtues, and their souls filled with

tyranny and aggression. It was very difficult to guide them to the straight way, because they rejected faith, denied Divinity, cut all the relations between them and their creator, worshipped idols and prostrated to the useless stones. Moreover, people at that time, used to do bad social habits, they for example, buried girls alive in spite of their importance in formation of their families and society. They also compelled girls to commit adultery in spite of their purity and chastity. The worst habit was that they killed boys though they were the allurements and pillar of their life. Also they cut the relations between them and their society : They abandoned faiths, morality and the natural ways of life, They used the force as a solution for all problems. Consequently, mercy and kindness could not find any way to people's hearts.

There is no doubt that Islam guided human souls to the right way, after they had been corrupted by those who went astray. Indeed, the spirit of Islam is the pure one, which has no place in such society because it was full of tyranny and aggression. Islam is an easy Religion, it calls people to ask only God's help, and their application will penetrate the veil to the source of creating and existing, source of mercy and kindness, and also the source of relief and guidance. In this respect Qur'an

THE UNITED ARAB REPUBLIC CELEBRATES

The anniversary of the Prophet Mohamad birthday

WITH A FAITHFUL HEART

by

His Eminence Shaykh Mahmoud Shaltout

Rector of Al-Azhar University

Every year, on the lunar month "Rabia Al-Awal", Muslims everywhere celebrate the memory of the Prophet Mohamad birthday. God had sent Mohamad "peace may be upon him" to lead mankind to the right way of life, and to take peoples out of the darkness which they were living in. The revelation of the Prophet Mohamad was an expression declared that God had accepted the prayer of the two prophets "Ebrahim and his son Ismail" while they were laying the foundation of the first sanctuary "The sacred Mosque". Qur'an repeats their prayer in the verse "Our Lord! accept (this service) from us: For thou art the all hearing, the all knowing. Our Lord! Make of us Muslims bowing to thy (will), and of our progeny a people Muslim, bowing to thy (will), and show us our places for the celebration of (due) rites, and turn unto

us (in mercy); for thou art the oft-returning, most merciful. Our God sent amongst them an Apostle of their own, who shall rehearse thy signs to them and instruct them in Scripture and wisdom, and sanctify them: For thou art the exalted in might, the wise."

[Surah the Cow, verses 127 — 129]

This is Mohamad, who had been sent by God to humanity as an acceptance for the prayer of our father Ebrahim and his son, and who Qur'an called him "The light" in the verse "There hath come to you from God a (new) light and a perspicuous Book. Where with God guideth all who seek his good pleasure to ways of peace and safety, and leadeth them out of darkness by his will, unto the light-guideth them to a path that is straight."

[Surah the table, verses 17 — 18]

مجلة الأزهر

مجلة شهرية جامعة

تصدر من مطبعة الأزهر في أول كل شهر جمادى

مدير المحلة ورئيس التحرير

أحمد حسن الزيات

المستشار

إدارة أبحاث مجمع الأزهر
بالقاهرة

١٩٤٤

يشترك في التحرير

عبد الرحمن أبو عقاد

بدر الدين

في قسم التحرير

٥٠ خارج الجمهورية

والدستور والمطبعة

الجزء السادس - جمادى الآخرة سنة ١٣٨١ هـ - نوفمبر ١٩٦١ م - المجلد الثالث والثلاثون

الفهرس

١٢٠٠
٢٠٠٠

- ٧٣٣ مها كز اللغة العربية في الهند - ٢ -
للأستاذ محمد اسماعيل النجدي
- ٧٤١ مع قضاياتنا : إنا حائدون - ٣ -
للأستاذ أحمد العرامى
- ٧٤٦ ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع
للأستاذ محمد محيى الدين للجرى
- ٧٥٠ مقارنة بين الفريضة الإسلامية والعرائع الأخرى
للأستاذ عباس طه
- ٧٥٣ مها كز مستقلة : للأستاذ عباس محمود العقاد
- ٧٥٧ الإسلام والتقدم فريدة لشاعر العراق :
معروف الرصافي
- ٧٥٩ الكتيب : للأستاذ محمد عبد الله الصالح
- ٧٦٥ بريد المحبة : رسالة الإمام الأكبر السيد نائب
رئيس الجمهورية بشأن الرقابة على الأعلام السينمائية
- ورد السيد نائب الرئيس عليها - تأنيث أفضل
على فعل - حول حقبة الإعدام - كل يازم
- الداهون مرتين - تعقيب على رثاء الجزيرة -
حسديت بن رئيس اللجنة الأزهرية بالصومال
- ومدير التعليم بوزارة المعارف الصومالية .
- ٧٧٢ بين الصحف والكتيب .
- ٧٧٧ أبناء الأزهر

- ٧٥٢ حاشى شعبا بالديا . . ومات - ميديا بالدين
للأستاذ أحمد حسن الزيات
- ٧٥٥ أمانة القومية العربية في خدمة الأزهر
للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت
- ٧٥٨ مقالة لمؤيد . في سمات النفس والمدد
للأستاذ عباس محمود العقاد
- ٧٦١ كيف دخلت في الإسلام الدكتور : أندريه رومان
الأزهر في نظامه الجديد
- ٧٦٥ للأستاذ الدكتور محمد البهي
- ٧٦٩ اشتراكية الإسلام : للأستاذ محمد محمد للدين
- ٧٧٥ للطاقم منار الفرة بين الناس للأستاذ عبد القليل السبكى
- ٧٧٩ دراسة تاريخ العلم عند المسلمين واجب السكيات
للأستاذ فتحي عثمان
- ٧٨٣ دراسة عن علي مبارك - ٣ -
للأستاذ محمود الشرفاوى
- ٧٩١ مدينة كانوا أكبر مها كز الإسلام في إفريقيا الغربية
للأستاذ محمد جلال عباس
- ٧٠٠ هجرة في حياة أديب للأستاذ محمد وجب البيوى
- ٧٠٧ رائد القضاء : للأستاذ محمد محمد خليفة
- ٧١٤ للفقه في الدين أمان من الزلل للأستاذ علي الهامى
- ٧١٩ فريضة الصلاة تطهير للنفس للدكتور محمد غلاب
- ٧٢٥ العرب في أندونيسيا - ٣ -
للأستاذ عبد القادر عبد الله الجفري

عاش شقيًا بالدين... ومات سعيدًا بالدين بقلم: أحمد حسن الزيات

من الرضا في نفسه ، ويصح من الهوى
في اعتقاده .

سعادة في شقاء :

عرفت وأنا في سن الحداثة رجلا في
أغقاب العمر كان يعيش في قرية مجاورة .
كنت أراه وهو يمر بقريتنا على الطريق
الزراعي العام ذاهبا إلى البندر في الصباح ،
أو آيما منه في المساء ، قبلفتني إليه بجمته
الضخمة على بكته السوداء ، وحماته المكدرة
على رأسه الحليق ، وجمته الجرداء على جسمه
البدين ، ووجهه المظلم على صدره العريض ،
وبطنه المنتفخ على برده المضلعة ، فأملأ
هيني من منظره العجيب ، وأتبعه بصري
إلى أن يغيب .

وكان في موعدى غدوه ورواحه أدق
ضبطا من قطار الصباح في ذهابه إلى دمياط ،
ومن قطار المغرب في عودته إلى المنصورة ،
فكان أصحاب الحقول الواقعة على جانبي
طريقه يوقنون بهما فيقول أحدهم للآخر :
سأعلق الساقية أو سأحل المحراث عند مرور
الشيخ على .

لا أريد بالسعادة ما تناله من لذات
المعيش فتاتا أو على أجزاء كلقاء صديق بعد
فرقة ، أو وصال حبيب بعد قطيعة ، أو قضاء
ساعة في ملهى ، أو انبساط قلب في نزهة ،
أو انقضاء نفس في منادمة ، أو استغراق
حسن في جمال ، فإن تلك الحالات فكانت
ممرضة كالانطلاق والضمك والآنس ،
تفك ولا تلوم ، وتنقطع ولا تدوم .

إنما أريد بالسعادة تلك الحال التي تغلب
على المرء في أكثر عمره فيستلذ معها ألم
التعب وذل الحرمان ومض اللرم وقبح
السجة ، وهي حال لا أستطيع تعيينها بحد ،
ولا توصيفها بتعريف ، وقصارى ما أستطيعه
أن أسوق إليك مثلا من أمثاله الكثيرة
المختلفة مستجد في ذاكرتك من غرائبها
ما يؤكد لك أن السعادة لا تعرف الإطلاق ،
وإنما هي بالإضافة إلى كل إنسان ما ينبت

الباب . فإذا اطمان قلبه على أولئك كله لسلل إلى حجرة نومه دون أن يتبع الفرصة لزوجة الصابرة فتطلب النفقة ، أو الأولاد القسمة فيشكوا الضيق ، فينام نوم المهموم القلق حتى يطلع الفجر فيصل ، ثم يجد الخادم قد وضعت بجانبه على العادة موقد الكحول وبكرج اللبن ، ورغيفين من الخبز الرقيق اليابس ، فيشعل النار ويغلي الحليب ويفت الخبز ويفطر ، ثم ينهياً للانتقال إلى حجرة العمل . فيختبر في طريقه إليها الأبواب ويحصص الأقفال ثم يفتح الخزانة باسم الله ويمد يمينه ويده إلى كل موضع من مواضعها الظاهرة والباطنة ، حتى إذا لم يجد ما يريبه أخرج القود المطلوبة على حسب البيان الذي كتبه في الليل مبروك ، وجاء المفترضون بعد بزوغ الشمس ليقبض كل منهم المبلغ الذي قدره له ومنه وشأنه . ثم تقف بقعة الشيخ في ميادينها المألوف على الباب فهركبها إلى المنصورة . ليقدم إلى المحامى مستندات قضية ، أو ليعتمر معه جملة الحكم في نزاع ملكية .

لم يكن الشيخ على بذوق الحكم إلا مدعواً ، ولا يشتري الثوب إلا مضطراً . ولا يعرف الأس في أسرة ولا مجلس ، ولا تمتع الحديث في قهوة ولا دار ، فينسب زوجته من عطفه فانصرفت إلى الدجاج والبط ، وقط أولاده من حوته قصرخوا في الربا والتجارة ، وحصر هو دنياه في البغلة

وترددت بحكم الجوار القريب على قرية الصيغ على فعلت أن له في حياة الناس شأنًا لا يقل عن شأن القدر والحظ . كانت بقلته كبغلة العثر التي توزع الذهب والجواهر على الموعددين في ليلة عاشوراء كما تقول الأسطورة . كان خرجها كحوصل الطير ينفذ قارعا إلى البنك ثم يروح ملآن إلى القرية ، فيجد أصحاب الحاجات من رجال ونساء قد تكلدسوا أمام الباب وفوق المصطبة ينتظرون ساعة الفرج ومع كل منهم قطعة من نحاس في يده ، أو حلية من ذهب في جيبه . فيدخل الشيخ الحجرة الخاصة ويتبعه كاتبه مبروك أقدى ، فيجلس بجانب الخزانة المقبرة ويقعد الكاتب أمام المنضدة العتيقة ، ثم يدهو المنتظرين واحدا بعد واحد ، فمن كان رهنه ذمها ومنه في الخزانة ، ومن كان رهنه نحاسا ألقاه في الخزن ، ومن كان رهنه عقارا أخذ منه سند الملكية ، ويختم الرهن أو بوقع على بياض ثم ينصرف . حتى إذا خلت المصطبة والزقاق من المأزومين والمعوذين صلى المرابي الدشاء وتبلغ بشيء من الخبز الجاف مفتوتا في اللبن الحليب ، ثم أخذ يباشر هو والكاتب تحقيق الأشخاص وتقويم الرهن وتقرير السلفة وتقدير الفوائد وتحرير الصكوك ، حتى ينتهي المزيج الثاني من الليل فيصرف الكاتب ويصعد هو إلى الخزانة فيحكم القفل ، وإلى الخزن فيوثق الزناج ، وإلى الدعايز فيخلق

أقدي صني معه الحساب فوجد ما خسرته في
المضاربة هو كل ما ربحه من الربا ، فأنبت
في صدره إيمان كان قد مات ، وثيقظ في ضميره
شعور كان قد رقد . ورأى أن هناك غير
المال الذي عبده لها آخر لا يضيع في
البورصة ولا يغيب في المصيبة ولا يتدخل في
الشدة ، فرجع إلى الله وأصبح يصلي ووجهه
إلى القبلة بعد أن كان يصلي ووجهه إلى الخزانة .
ثم ضم زوجته إلى قلبه ، وآوى بني إلى عطفه ،
وأطلق أيديهم فيما بقى من ثروته وهي الأرض
الطيبة والتجارة الحلال ، وتفرغ هو لاستقبال
الترجيب الساوي للغير ، ففسح بالصدقة دموع
الربا ، وفرج بالمعروف كرب المنكر ،
وتغير في ذهنه مدلول السعادة فاعتقده في
إشراق الفجر لا في أثره لنفس ، وفي بسمة
الشاكر لا في دمة المحتاج . وانحصرت في
دنيا حدود للقطعة فلم تمتد الإيمان بالله
والإحسان إلى الناس ، لحج البيت وتطهر
فيه ، وبني المسجد ووقف عليه . ثم تنفس
به العمر حتى شاورف المائة فانتقل إلى جوار
ربه . وحياته الحافلة بالكد والهدأ ، والرج
والخسارة ، والثر والخير ، مصداق لقول
الرسول الكريم : « إن أحسنكم لي عمل بعمل
أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع ،
فسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة
فيدخلها » فعمله الله بالقرآن على ما أساء ،
ومن عليه بالرضوان على ما أحسن .

أحمد حسن الزيات

والخادم ، وفي الخزانة ومبروك ، وفي المحكة
والحماسي ، وفي البورصة والسمار ،
فأصبح لا يجد سعادة نفسه ولا لذة عيشه إلا
في مال يقبضه ، أو حكم يكسبه ، أو ملك
يزعه ، أو حقار يشتريه . أما الألم الذي
يسيه الحرمان ، والذل الذي يجلبه الطمع ،
والندم الذي يبعث الضمير ، فقد مات ذلك
كله في شعوره وغاب أثره عن باله . صنده
البنون ولا يجد فيهم عزاً ولا زينة ، وفي
بيته الخير ولا يبلغ به رضا ولا سكينه ، وفي
يده المال ولا يأكل في الدار إلا الخبز في
اللبن ، ولا في القهوة إلا السميد في الشاي .
وكل عزه وغاية رضاه أن يرى المحتاجين
يتراهم على بابيه باكين أو ضارحين يتوسلون
إليه أن يجعل السلفة أو يؤجل السداد أو
يرفع الحجز وهو يزور عنهم ويتدلل عليهم
رافعا رأسه من التيه ، لا رياء شدة
من الكبر .

ومرت الأصوام على خطوات البغلة
وصفقات المرايا غربت دور لتمر دوره ،
وفاضت موارد لتفيض موارده ، وطفعت
الخزانة بالذهب فترك البغلة وركب القطار ،
وأفكر المنصورة وهرب الإسكندرية ،
وأفرغ خزانة النفود ، ليضارب في بورصة
العقود ، فلم يجل عليه الحول حتى خسر تسعين
ألف جنيه عيناً . وحينئذ أحس بالشفاء
وشعر بالفراغ وأدرك أن كل شخص يزدره ،
وأن كل شيء بعوزه . فلما رجع إلى مبروك

أمانة القومية العربية في ذمة الأزهر

للإمام الأكبر شيخ محمد شلتوت

ولقد كان التراث الإسلامي الأصل الذي انتشر في أنحاء العالم هو الحبل السماوي الذي ربط الأمة العربية من جميع أطرافها . وكان تدوين هذا التراث باللغة العربية ، فإنها اللغة التي عبر بها المسلمون عن شتى جوانب الفكر في حياة المجتمع الإسلامي والعربي .

والمتبع لانجاء هذا التراث في كل نواحي يجد منبعا من القرآن الكريم وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكل من القرآن الكريم وأقوال الرسول عليه السلام بلسان عربي مبين ، هذه العربية التي كانت لغة التنزيل ووسيلة البيان للرسول هي التي وحيث بين الأمم التي شاع فيها نور القرآن ، وتأنق فيها هدى النبي عليه السلام ، وبذلك تعرب كثير من المسلمين ، ورواوا في اللغة العربية وسيلة اتصالهم بهذا الدين الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين .

وكم من شعب غير عربي صار بالإسلام والقرآن عربيا .

وجهت إلينا مجموعة من الأسئلة تدور حول القومية العربية ، ومدى ما يمكن أن توديه في توجيه العالم إلى نواحي البر والخير ، ومكان الجامعة الأزهرية في كل هذه النواحي ولا بد أن تقدم بين يدي الموضوع بحقائق تمهيدية وتلقى مريداً من الضوء عليه ، فإن لكل أمة شخصية حية تصل بالجو والإقليم والمساحة وطبيعة الأرض وظلم البيئة ، وما يتبع ذلك من تأثير هذه العوامل في أبنائها من حيث الطول والعرض واللون وما إلى هذه السمات من الأوصاف الحسية الملموسة أو الأصول التي تنسب إليها .

ولكل أمة كذلك شخصية معنوية تتمثل في إيمانها ومبادئها وأهدافها وخطتها التي تسير عليها وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها .

ولاشك أن الشخصية المعنوية للأمة تقوى بمقدار قوة الروابط العقلية والعقلية والشعورية ، وكلما قويت هذه المعاني في أمة كان لها بين الأمم المركز القوي والمكان السامي .

والقومية العربية الآن وأندما البصر
وقائدا الملهم الرئيس جمال عبد الناصر، فإنه
آمن بها ورأى فيها القسوة التي تحطم على
صخورها الصلدة قوى الأمم الظالمة الطاغية
التي حبست معاني الحياة عن الأمم الضعيفة
أو الآخذة في أسباب القوة.

إن القومية العربية هي التي ستوقف نشاط
الفسلح الذي تسابق في ميادينه دول دأبها
الاعتداء ودول تقوم على أكتاف دول
الاعتداء، إنها تقف وراء كل دولة ضعيفة
تناصرها وتشد أزرها وتقدم عنها، وهي
إلى ذلك تقيم الاقتصاد العربي على دعائم قوية.

فقد أتى على الاقتصاد العربي حين من
الدمر فبط في نوم محبق واعتدى بغاة كل
زمن عليه، وكنا في هذه الحقبة من الزمن
نكاد نسلخ عن مقوماتنا في حياتنا العربية
القومية الأصيلة، إذ تدفقت عليه تيارات جارية
وأمم مستعمرة محطمة، فسارع كثير منا إليها
وارتموا في أحضانها ناسين أصلهم العريق
ومجدهم النال، فترى الذين في قلوبهم مرض
يسارعون فيهم بقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.

وإذا كانت هذه التيارات التي تدفقت
علينا شات أن تحطم كياناتنا وإذا كان الرائد
الأول جمال عبد الناصر، قد جعله الله منقذا
لقوميتنا، فقد وقف الأزهر في هذه الحقبة
من الزمن وقفة الصاعد الذي لا تزعزعه

وعلى هذا النحو انتفت العروبة والإسلام
في محيط الثقافة التي تدفقت من القرآن لهذه
الامة، وامتزجت كل الامتزاج، وأصبحتنا
لا انفكك لأحدهما عن الآخر، بل كانت
ترابطهما ترابطا فعلا قريبا وعلى هذا الأساس
تواصلت الأمم الإسلامية واتحدت أهدافها
وتقاربت أغراضها، لأن العربي غير المسلم
يخرج بقلبه إلى القرآن، ويتجه بشوقه إليه.
إن المسلم من غير العرب يميل بقوة نحو
القرآن، لأنه الذي يذكى إيمانه، وبغنى
دينه، ويرى جذور عقيدته، فذلك هو
الرباط القوى الذي ربط الله به بين الأمم
العربية فكان أقوى من رباط اللون،
ورباط الجسد، فإذا فائق نهم القومية
العربية الآن وازدهر فذلك للبعاني القلبية التي
أذكأها المخلصون من أبناء هذه الامة، إنما هي
كوامن راسخة في الضمير وممان ثابتة في
الشعور والتفكير.

إن العربية التي تحركت وسارت الآن بخطى
واسعة وانطلقت في عمل متصل لتحقيق
معاني البر والخير للعرب والإنسانية، ليست
حرية الجو ولا حرية الإقليم ولا حرية
النفس إلى العرب، إنما هي حرية الشخصية
المحضرة التي تتكون ملامحها من طبيعة الشعور
والضمير والتفكير.

هذه هي الأسس التي قامت عليها القومية العربية
وستظل تروى من هذا المعين الذي لا ينضب.

عن ماء الحياة فيها ، وهو ماء لا يعرف الفرة
وإنما يتجه إلى الوحدة الشاملة والتايات
المتحدة والقوى المترابطة ، فالأزهر يبنى هذه
المعاني في كل هذه الدول .

فهمة الأزهر ليست همة محلية من حيث
الدراسات في بعض نواحي الإنسانية العامة
التي يتناولها الناس جميعا ، وإنما هي مهمة
تجاوزت ظاهر الحياة إلى باطنها في كل نواحيها ،
تجاوزت توصيل المعرفة إلى الأفراد والجماعات
إلى تنمية العلاقات بين الشعوب والأمم عن
طريق القلب والإيمان والشعور القوي
بهمم الأمور ودلائقها .

إن رسالة هذه الجامعة الكبرى هي القوة
المتينة والحبل الممدود من السماء إلى الأرض
المعهد للسياسة العربية والمهد للجمال الحيوي
لشعوب تلك السياسة .

هذا هو دور الأزهر في مجال الفوجية
العربية ، وإنه اليوم لأصلب حودا وأقوى
شخصية بمقدار ما بينه رجال ثورتنا الخالدة
ويعتبره له قلب هذا الرجل القوي في إيمانه
وفكرته : جمال ، الذي يحرص على أن تكون
جامعة الشعوب (الأزهر) في أبهى ثيابها
وأجل معانيها وأقوى أهدافها لتواصل
السير بالأمم العربية والإسلامية إلى الأمام ،
إلى القمة والذروة العليا .

محمد سلون

الخطوب ولا تهدد الأحداث ، وكان من بين
المراكز التي قامت على خدمة الشخصية العربية
بل كان هو المركز الوحيد الذي يعد الآن
مركزا عاما هاما للدراسات الإسلامية وما
يتصل بها من دراسات عربية لجميع الشعوب
الإسلامية والعربية .

رسالة هذه الجامعة من يوم أن أنشئت
هي المعارف الإلهية التي رسمت بها السماء
شخصية الأمة الإسلامية ، وإذا قلنا الإسلامية
دخلت فيها العربية بكل معانيها ، كما بينها
ووفينا الكلام فيها .

إن الأزهر في الواقع هو الجامعة التي أقي
على كاملها منذ أنشئت الاحتفاظ بهذه
الشخصية المعنوية لهذه الأمة .

إنه المعهد الذي سلبت إليه أمانة الاحتفاظ
بالقومية العربية .

هذا الأزهر بالرغم من وجوده وحياته
في قلب الجمهورية العربية المتحدة له طابع
دولي وعربي هام ، إذ هو المناوة العالمية
التي تتوجه إليها أنصار طلاب المعرفة من كل
مكان ، والباحثين عن الحقائق العربية
والإسلامية في كل زمان .

إن الجامعة الأزهرية تعتبر في كل نواحيها
مصدر الإشعاع الدائم والتوجيه المتواصل
لخدمة شعوب العربية .

فكل دول العربية وكل دول المسلمين
الانشئت من منهل هذه الجامعة واستقت

مقارنة لغوية

في ضمائر الجنس والعدد

للأستاذ عباس محمود العقاد

بلا استثناء ، وإنما من أقدم اللغات جميعا إذا شملنا بها اللغات المنتشرة التي تعرف بالتعليم ولا يجري بها الخطاب اليوم بين الأمم الحية . وبهذا القياس أيضا يمكن أن يقال إن اللغة العربية أهرقها تطوراً وتدرجاً في الاستعمال على حسب الحاجة ، فليست مزيتها الكبرى أنها قديمة معروفة وحسب ، ولكنها تضيف إلى ذلك مزية أخرى وهي تمام التطور في استعمال الضمائر حيث تظل اللغات الحية نافسة أو جامدة لا تقبل النمو على جنودها الحية من جديد . أما إنها أقدم اللغات الحية بدلالة الضمائر والأسماء الموصولة فهو ظاهر من احتوائها عليها جميعا وبقاء أصولها جميعا فيها إلى اليوم مستعملة لأغراضها التي تناسبها .

فالضمائر في اللغات الجرمانية واللاتينية هائية أو ذالية أولامية ، ونسبى بالهائية ما يظهر فيها حرف الهاء ، وبالدالية ما يظهر فيها حرف الذال ومقابلاته في اللغات الأخرى . وبالألامية ما يظهر فيها حرف اللام كما يظهر في الألف واللام الموصولة عندنا .

ففي اللغة الانجليزية تستعمل be (هي) لضمير المذكر الغائب (هو) باللغة العربية

من أقدم ألفاظ اللغة الضمائر وما إليها من الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة ، لأنها وجدت مع أقدم الأسماء في وقت واحد ، لتتوب عن اسم الشخص المخاطب والغائب ومن هو في حكمه ، فيقول المتكلم لمن يخاطبه (أنت) ويقول عن الغائب أو الحاضر الذي لا يتجه إليه الخطاب (هو) ويستغنى بذلك عن إعادة الأسماء في كل خطاب أو إشارة . ولا ينبغي أن الأسماء لا توجد في القدم دفعة واحدة ولا تزال في ازدياد وتغيير مع تطور اللغة واتساعها ، فهي - لهذا - لا تصلح كلها للمقارنة بين اللغات المختلفة ، وبخاصة مقارنة اللغات التي يراد بها الدلالة على القدم أو على أحوال اللغات في مادتها الأولى .

أما الضمائر فهي محدودة معدودة لا يصعب إحصاؤها أو تتبع أدوارها في تطوراتها وتبدلاتها ، فهي - لهذا - موضوع من موضوعات المقارنة بين أقدم اللغات وأحدثها وهي أدل من الأسماء على عراة اللغة وتطور استعمالها على حسب الحاجة إليها .

وبهذا المقياس من مقاييس المقارنة يمكن أن يقال إن اللغة العربية أقدم اللغات الحية

فالجنس في الأغلب الأعم من اللغات الهندية الأوروبية ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مذكر ومؤنث ومحايد، أي ليس بالمذكر ولا بالمؤنث.

وهذا أوضع عقل غلط ، لأن التقسيم الصحيح في الجنس المتميز أنه مذكر ومؤنث وليس هناك جنس ثالث متميز يسمى بالمحايد بل هناك أشياء لا جنس لها أصلاً يستعار لها الجنس على سبيل المجاز ، فتلحق بالمذكر أو بالمؤنث على حسب المناسبة عند وضعها ، وليس هناك جنس ثالث ولو على الشذوذ كما يعرض لذلك المشكل أو للأثر المشكل ، فإنهما في حقيقة التقسيم ذكر غير متميز أو أنثى غير متميزة ، ولا ثالث للجنسين يسمى بالجنس المحايد بينهما .

وفي اللغة العربية تمييز بين الضمائر في حالات الأفراد والجمع لا يعرف لغيرها بعمومه ودقته وتنوع تصرفاته ، (هـ) جمع المذكر (هن) جمع المؤنث ، و (أنت) بفتح التاء للخطاب المفرد و (أنت) بكسرها للخطابة المفردة و (أتم) و (أنن) للخطابين والخطابات ، وهذا عدا التمييز بين علامات جمع الأسماء كالمؤنثين والمؤمنات والمتكلمين والمتكلمات ، وهذا التمييز بين الضمائر في حالات الفعل النحوية والصرفية بالنسبة للجنسين .

ولا توجد لغة حية تلزم التفرقة على قواعد المطردة كما تلزمها اللغة العربية .

ومن أدق الفوارق العقلية الملحوظة في

وكانت (هيو) تستعمل لصغير المؤنث الغائب heo إلى القرن الثاني عشر ، مقابلة (هي) باللغة العربية .

ومن أسمائهم الموصولة what (هوأ) يضم الهاء ، و whose (هوذ) وهي تستعمل عندهم كثيراً في مواضع الذي والتي والإضافة للملكية . وفي اللهجات الجرمانية والتيوتونية تستعمل (ذي) Ziz في الدنمركية و (ذيو) في السكسونية القديمة و (ذو) في الأيسلاندية بمعنى (هي) العربية .

وفي اللغات اللاتينية تستعمل (ال) IL بمعنى (هو) وتدخل (ال) التعريف بلفظها ومعناها على بعض الأسماء الأسبانية .

ولا يجوز أن تسمى حرف (التاء) في هذا المقام ، فإنها - وإن لم تثبت مع كلمات الضمائر كحروف الهاء والذال واللام - إلا أنها تعم في اللغة العربية للدلالة على التانيث وتأتي عرضاً في بعض اللغات للدلالة على التانيث والتذكير معاً كما جاءت في (توا) toi الفرنسية و thou الإنجليزية ، وغيرها .

ويحل هذا على أنها أصيلة في اللغة العربية مستعارة - أو عرضية - فيما وردت فيه من اللغات الأخرى .

وعلاوة التطور أظهر من علامة الفهم في استعمال الضمائر وتحديد مواضعها ، كما هو ظاهر في الدلالة على الجنس والدلالة على العدد ولا مثيل للغة العربية في كلتا الدالتين .

ليس بالمفرد ولا بالجمع ، فإن اثنين لا يكونان جماعة من الناس أو غيرهم ، والواحد لا يقابل حالة الجمع وحدهما بل يقابل أيضا حالة الواحد مع واحد آخر لا أكثر ، وليس واحد وواحد بالكثرة الجماعية ، ولكنها واحدان غير منفردين .

والهدف البالغة في اللغة العربية أنها لا ترى لزوما حقيقيا لتنويع ضمائر الثلاثة وما فوقها ، لأن الفرق بين الثلاثة والأربعة كالفرق بين الثلاثة والعشرة والعشرين ، ليس فرقا في كنهه (الجمعية) أو في الخاصة الجمعية ، ولكنه فرق في صغر الجماعة وكبرها ، فالثلاثة جماعة صغيرة والآلاف جماعة كبيرة ، وقد تكون الآلاف جماعة صغيرة بالقياس إلى عشرات الملايين ، وكلها (جماعة) من وجهة الحد العقلي أو الحد المنطقي ، وإن كانت من وجهة الحساب جماعة صغيرة وجماعة كبيرة وجماعة أصغر أو جماعة أكبر ، على حسب المقدار الحسابي الذي لا يحصره تحديد معنى الجمع والتثنية والإفراد .

وقم اللغة حين نلاحظ أن اللغة العربية تستدرك التفرقة بين الضمائر بالضرورة بين جموع القلة وجموع الكثرة ، بأن التفرقة بين الثلاثة والآلاف بضمير خاص غير معقولة في باب التفرقة بين الجماعة وغير الجماعة ، ولكن التفرقة بين جمع القلة وجمع الكثرة هو المعقول (البقية على صفحة ٦٦٤)

مسألة الجنس أن اللغة العربية لا تفرق بين المذكرات الجنسية بتقسيمها إلى مذكر ومؤنث أو محايد بين الجنسين ، ولكنها تفرق بينها بتقسيمها إلى ما يدل على العاقل وما يدل على غير العاقل ، وهذا هو التقسيم العقلي المنطقي الصحيح مستقرا في تكوين اللغة لأنها لغة عقلية بالاستعمال إلى ما يناسب الكلام والتفكير ، فالفرق بين (من وما) في اللغة العربية هو فرق بين عاقل وغير عاقل وليس فرقا بين جنس مذكر أو مؤنث وجنس محايد بينها لا هو بالمذكر ولا بالمؤنث ولا بالمشكل الذي يحسب مذكرا نكرة ومؤنثا نكرة أخرى .

ولولا أننا نتكلم هنا عن الضمائر لاستطردنا إلى الكلمات التي تطلق على الجنسين ويحملون لها صندم جنسا نحويا يسمى بالجنس المشترك Common ولكنه بحث آخر نرجعه إلى غير هذا المقال لأنه يحتاج إلى تفصيل يستوفيه مقال خاص .

• • •

ومن علامات التطور في ضمائر اللغة العربية دلالتها الصحيحة على العدد كدلالتها الصحيحة على الجنسين أصلا واستدارة .

فالضمائر في اللغات الهندية الجرمانية لا تعرف غير حالتين لضمير العدد هما حالة الإفراد وحالة الجمع .

ولكن اللغة العربية تعرف لها حالة ثالثة هي حالة المتني وهو من وجهة التفكير المنطقي

كيف دخلت في الإسلام

للدكتور أندريه روماني

مقدمة :

كاتب هذا القدر لم يولد من أبوين مسلمين حتى يقال : إنه ورث الإسلام عنها فهو من أوتسكير . . . ولم ينشأ في بيئة إسلامية حتى يقال . . . « إن عوامل البيئة قد أثرت في عقيدة الدينية ، لكنه ولد لأبوين مسيحيين ومكان ميلاده : (كازولا آن لوتيجانا — توسكانا — إيطاليا) .

وزمن الميلاد هو عام ١٩٠٤ ، ولد تلقى في إيطاليا قلبه الابتدائي والثنائي والجامعي ونال شهادة العلوم والدكتوراه في الطب . . . وكذلك في علم النفس . ولقد بدأ قراءته الرواية البغلة لكتب القديس توما الإكويني السكاتوليكي الأكبر لعقيدة التثليث ولم يستطع قوله أن يمل هذه المبدئية فأتجه إلى التفكير في عقيدة التوحيد وأعلن إسلامه وأبدأ يعلن رأيه في عقيدة التثليث . ولحق ألوانا من الأذى والاضطهاد من بني جنسه حتى أنه سجن زمنا طويلا أيام الفاشست . مما دفعه إلى أن يسافر إلى فرنسا ثم يتجه إلى إفريقيا فيزور السنغال والكونغو ونيجيريا ومنها رحل إلى آسيا بحثا وراء المعرفة ليقيم باليابان زمنا ثم ينتقل إلى أندونيسيا وينتهي به المطاف إلى الصومال ، هذا البلد الذي يمتلئ أبناءه جميعا بعقيدة الإسلام من إيمان وتدين فأنس إلى أبناء البلاد وأقام بينهم وتزوج إحدى فتياتهم وهو الآن يعمل مدرسا لغة الإيطالية بمعهد الدراسات الإسلامية بمدينة تيبو ابتداء من العام الدراسي الحالي .

ولأنني أعرفه ويعرفني منذ سنوات استكننا لم نشترك في عمل واحد إلا في هذا العام وأذكر أنه لما التقينا في للهد أول يوم عمل فيه ، أقبل على مائطا واحد على يدي وقال : الآن وجدت الطريق لأنتم اللغة العربية وأنزود من ثقافة الإسلام على أيديكم . إن أميتة أن يجهد اللغة العربية قراءة وكتابة حتى يستطيع كما يقول أن يقرأ كتاب الله الكريم فالله التي أنزل بها على محمد بن عبد الله . وما هي ذي ترجمة مقافيه التي كتبها بالإيطالية . . . (عهد الرحمن للنبأ)

١ - الطريق إلى الإسلام : سواء أكان ذلك لمراجعي وطبيقي الخاصة

لقد كان طريقاً طويلاً ذلك الذي أدى بي إلى الإسلام ، وأستطيع أن أؤكد أن التحول جذوراً دينية عميقة وأسباباً ثابتة التي تميل إلى نوع من البحث الفلسفي أم لميل فطري إلى التوحيد ذي الفكرة الدينية النقية الصافية ، فند شبابي الباكر أحسست دائماً

إلى الإسلام ، دين الوحدانية الرائع الذى هو أكثر الأديان صفاء وأخلاقا .
 وكلف الدليل الروحى لى فى هذا السهم كتابات كبار الموحدين زمن النهضة الأوربية أمثال سوشينودا سيننا ، والأسبانى سيرفيتو أكبر المفكرين لفكرة تثليث الإله . وقد حملت وسائل بيتشى ديلا ميراندولا لى كتبها ضد مذهب الصور والتماثيل الوثنى - ذلك الذى طالما أثار فى الاشتزاز - حملت هذه الرسائل على إقناصى بصحة تفكيرى ، ولقد أحسست دائما نحو الإسلام - وبصورة تكاد تكون طبيعية ومقدرة من السابق - يميل شديد وانجذاب قوى فقال : وكنت أرى فى إيطاليا أن عددا قليلا جداً من الناس يعرف هذا الدين للشريف العظيم ، الذى تميزه الأغلبية هناك ديناً للنحسين وقتلة المسيحيين . وعندما وصلت فى دراسى إلى الجامعة كان من حظى متابعة دووس ، الوبراندينو مالمازى ، أستاذ الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامى الذى ربما يمكن اعتباره حتى اليوم أكبر دارس للإسلام فى أوروبا كلها ، إنه لإبطال عظيم ولكنه غير معروف فى الصومال .

٢ - هكذا عرفت الحق صريح :
 وهكذا عرفت الإسلام بعمق ، فى تاريخه وشريعته وأحكامه ، وفى مبادئه الإلهية السامية وعرفت أن الإسلام ليس بمجرد مظاهر زائفة كالأروج المسيحيون قرونا ،

باعتبارهم ، بالأعمال ، الدينية للإنسانية ، وقد كنت أستند بوجه خاص إلى تاريخ مختلف الأديان ، ولأننى ولدت فى أسرة شديدة المحافظة على التماثيل الكاثوليكية فقد أوعيت منذ طفولتى على التقيام ، بالواجبات ، الطقسية الكاثوليكية ، وأعترف بأننى شعرت دائماً بنفور شديد وكرهية عميقة لبعض الطقوس القائمة أساساً على الاعتقاد فى الصور ... والتماثيل ، لقد كانت مظاهر ترك فى نفسى فراغا روحيا حادا وعدم رضا متواصلا دائما ، وفى أثناء تلك ، الواجبات ، كلنى عقل يصرح غريزياً فى الطقوس الوثنية ويميل إلى أن يرى الدين الكاثوليكي لوانية العملية تحت شعار المسيحية .

وأضنى قوما فى دراسة الآباء الكبار لكنيسة روما : الأمر الذى كان يقوى فى نفسى - أكثر فأكثر - يقينى بوحدانية الله ۱۱۱
 إن الله واحد وليس له ولد ۱۱۱

وليس هنا مجال مناقشة فكرة ، تثليث الإله الكاثوليكية ، التى هى فى بعض أجزائها ... برونسانية أيضا

وقد دفعتنى القراءة الواعية اليقظة اكتسب القديس توما الإكويني العالم النظرى الكاثوليكي الأكبر لعقيدة التثليث ، دفعتنى - أكثر دائما - نحو فكرة ووحداية الله ، القوية الثابتة .

لإنها طريق قطعها بمشقة ونصب ، أبعدتني عن الكاثوليكية وقربتني ، بدون انتباه ،

يدعو إلى التوحيد في قوة ، ويسمح بالقرب المباشر ، دون وسطاء بين الإنسان والخالق ، دين ذي روح طالى وشعور عال بالانتماء بين المؤمنين المخلصين .

وواضح أن الإسلام فقط هو الذي كان بإمكانه أن يقدم إلى ما طلبت من تهيئة روحى المعذبة .

ومن قبل أن أرك البلد الذى نشأت فيه كنت أحس بنفسى مسلا ، وكان القرآن يمثل قراءتى المفضلة المتروية ، يأنسانى وبوئياتى وانطلاقاتى الروحية الصافية الخالصة العظيمة نحو الله ، الروحى القوى .

لقد كن على متضدتي الصغيرة بالقرب من السرير وفى تناول اليد .

ولعلم جيدا أننى جئت إلى الصومال كسلم لأماس بحرية عفىدى بين إخوانى ولم أت لخصب أو لجاه أو نفوذ . إننى مسلم باقتناهى العميق وليس من أجل استجداء شىء من أحد وقد توصلت إلى الإسلام عن طريق دراستى وتجاربى القاسية فى البيئة الكاثوليكية وعن طريق عكف الاضطهادات التى لاقيتها والتى استمرت أيضا فى الصومال البلد الإسلامى .

٣ — أنا مؤمن بالله وأمره :

أنا مؤمن بالله واحدا لم يلد ولم يولد ، مؤمن بأنبيائه مؤمن بمحمد خاتم رسله العظيم وإن رسول الله عيسى ليظهر لى الآن إنسانا عظيما أوحى

ولكنه كان وما زال مظهرا لفكرة ديفة صافية خالصة تشكل من نفسها حضارة كاملة ، وإنه لمن القريب أن يصرف الأوربيون لقليل عن الإسلام والحضارة الإسلامية ، وهم الذين عاشوا قرونا على اتصال بالمسلمين ١١ .

وفى أوروبا يتحدث الناس عما يسمى بالتحصب الإسلامى ، ولكنهم ينون أن يقولوا إن المسيحيين استطاعوا أن يواصلوا الحياة بين المسلمين بينما لم يقدر المسلمون أبدا على أن ينالوا حظا من ذلك . ولنفكر فقط فيما حدث للمسلمين فى أسبانيا وصقلية نصبت مما بقى كله ، هذه هى الحقيقة .

وبالرغم من أننى أجبرت على أن أظهر ، كاثوليكية (وفى إيطاليا من الضرورى أن تظهر ، فقط لا أن تكون) ، بالرغم من ذلك يمكننى أن أعلن وأنا وأهى الضمير أننى لم أكن أبدا كاثوليكية لنفوذ طبيعى أشعر به نحو المبادئ الأساسية لهذا الدين ونحو المكرة اللاهوتية للثليث ونحو مذهب الصور والتماثيل الداعى إلى الوثنية .

إن ثقافتى الواسعة وتجاربى الأليمة فى الحياة ، والاضطهاد الخاص الذى عانيت منه فى البيئة الكاثوليكية الإيطالية - هذه كلها دفعتنى - أكثر فأكثر - وبلا انتباه تقريبا فى طريق الإسلام بسبب حاجتى إلى دين

شئ المقرر لكل شئ. والمقدوره ،
ومع كل المرادة التي عاينها والإيمان
التي كابدتها في الصومال وفعل مواطني القديس
فإن هذه السنوات التي أمضيتها في هذا البلد
المضيف بين إخوتي المسلمين كانت أجمل
وأسمى وأهدأ سني حياتي .

٤ - ماذا وجدت في الإسلام ؟

لقد وجدت في الإسلام أخيراً سلام نفسي
وسكينة روحى وأشكر الله القوى الرحيم .

الركنور أندريه رومانى

ترجم المقال الأستاذ محمد على ناصر
المدون بالمدونة الوسطى (بمقدشيو)

الله إليه فأنا قلبه وليس تلك الصورة القاعمة
للإله أو ابن الإله ، الشخص الثانى في عقيدة
(التثليث) كما يعلم الكاثوليكون وكاريجيون .
إن الصلاة الإسلامية التي هي عامل خضوعى
عظيم ترضى روى تماماً وتسكنها يجعلها
على اتصال مباشر بالله ، وفي صلاة الجماعة
بالمسجد راحة في وطأة فينة فهي تجعلنى أشعر
بتضامن الأخوة الإسلامية

ومكثراً أخيراً أسبغت على وجودى صفاء
وروضاً للبين . وفطرا لهدم استطاعى
القيم بأن الإنسان (إرادة حرة) -
اعتنقت الدين العظيم ، الدين الحق دين
الإسلام والخضوع لأوامر الله العالم بكل

(بقية المنشور على صفحة ٦٦٠)

متشابه يرجع إليه ارتباط كل وزن من هذه
الأوزان بمعنى القلة أو بمعنى الكثرة . وقد
يكون للأصل الصوتى ارتباط بالإشارة
المصاحبة لإظهار الحيز أو الصورة المقلدة ،
والمكثرة على حسب المشاهدة بالنظر ، وكل
ذلك مما يصعب تحقيقه الآن ونحاول أن
نحقق بعضه على التقريب جهده المستطاع ،
ولكنه يشير على جميع الحالات إلى القوانين
العريقة التي عملت في هذه اللغة الجنية الوافية
صمها العميق ، فبلغت مبلغها الذى لا مثيل له
بين اللغات من التطور الوافى والتميز المفيد ؟

عباس محمود العقاد

في حساب الفكر وفي حساب الأرقام على
السواء ، وإن السامع ليدرك من مجرد السماع
أى الجمع يدل على القلة وأياً يدل على
الكثرة مع اختلاف الأوزان بين بعض
الكلمات ، فلا تناسب بين دلالة أبسط وبسط
ولا بين دلالة أرغفة ورغفان ، ولا بين
دلالة أقفل وقفل ، لأن السامع العربى
يفهم على الأثر أن أبسط وأرغفة وأقفل
قفة وأن (بسط ورغفان وقفل) للكثرة
مع اختلاف أوزان قفول وقفلان وفعل
بضم الفاء والميم .

ولا بد لهذا الاطراد في الاستعداد لفهم
هذه الفروق من أصل صوتى أو اصطلاحي

الأزهر في نظامه الجديد

للأستاذ الدكتور محمد البهي

ومنذ أن ابتدأ تكون لم ثقافة إسلامية . وكذلك كلما تعددت جوانب حياة الإنسان المعاصر . من طريق تقدم العلم ، وكثرة مشاكل الحضارة الحديثة . كلما اشتدت دواهي الفهم للإسلام ولتعاليمه ، وكلما برزت الحاجة إلى الملاءمة بين هذه التعاليم وبين الحياة التي يعيشها المسلم في زمن العلم ومشاكل الحضارة .

وترتبط على ما للسلبيين من ماض في التراث الثقافي والفكري يجب أن تتوفر الدراسة عليه ، وتحديد مناهج الباحثين والمفكرين المسلمين فيما مضى ، وتوزن نتائج بحوثهم وتفكيرهم في ضوء الإسلام نفسه وفي نطاق الأحداث التي مرت بالمسلمين في ماضيهم ، كما يجب أن يدخل في الاعتبار ما للعلم الحديث من قوانين أو نتائج ، وما للحضارة الإنسانية من مشاكل .

وهنا يجب على الذي يحاول فهم الإسلام ويحاول تطبيقه في الحياة أن يعيش في الماضي والحاضر على السواء ، لا يقف عند الماضي ، ولا يتركه ليقيم في الحاضر وحده .

...

٢ - وماضي المسلمين في التراث الثقافي

١ - لكي يحكم أي إنسان على نظام الأزهر الجديد الذي حدد إطاره القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٦١ ، وكذلك لانتحة التنفيذية التي تطبق ابتداء من اليوم الرابع من شهر نوفمبر الجاري يجب أن يقف على أهداف ورسالة الأزهر أولاً .

ورسالة الأزهر - من تاريخه ومن أطوار هذا التاريخ التي مرت عليه - هي : العمل على فهم الإسلام ومبادئه وتعاليمه ، ثم نقل هذا الفهم إلى المستويات المختلفة بين المسلمين . وهذا الفهم ونقله مما للمستويات المختلفة هو : عبارة عن الملاءمة بين تعاليم الإسلام وبين الحياة التي يعيشها الإنسان المسلم في أي جيل . على معنى ألا تكون هناك فجوة - فضلاً عن أن تكون هناك نفرة - بين الإسلام وبين حياة الإنسان المسلم . وبذلك يبقى إيمان المسلم بالإسلام في مستوى بعيد عن التردد أو الاهتزاز

وهذا الفهم للإسلام وتعاليمه مع ملامته لحياة المسلم ، كلما بعد الزمن الذي يعيش فيه المسلمون عن عهد القرآن والسنة كلما اتسع نطاق مراجعة التراث الفكري والثقافي الذي كان للسلبيين والذي كونه المسلمون - هرباً وأعاجم على السواء - منذ أن ابتدأوا يتفقهون

من بين المسلمين المعاصرين إلى الزاوية في الدراسة وفي تحصيل المعرفة ، كما يدفعه إلى أن يقف موقف صاحب الحكم على ماضى وعلى ما يجرى في حاضره . لا يكون مغفلا لماضيه ولا تابعا ليومه أو غده . وإنما يكون صاحب ملكة وصاحب بصيرة : صاحب ملكة في فهم الإسلام ، وصاحب بصيرة فيما يدفع إليه من نتائج وقوانين باسم العلم ، أو فيما يقع فيه من مشاكل باسم الحضارة والمدنية .

• • •

٣ - وإذا تحدثت رسالة الأزهر بفهم الإسلام ، وبملائمته مع أحداث الحياة ومشاكلها ، وإذا ارتبط ذلك الفهم وهذه الملائمة بما مضى من تراث ، وبما يجد من علم أو أحداث - فالنظام الجديد للأزهر الذى قام على أساس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ إذ أعان الأزهر على تحقيق هذه الرسالة كان نظاما صالحا في نفسه ، وكان الخير من ورائه في اجتماع كل القوى على تنفيذه :

(١) تناول النظام الجديد الوضع التعليمي فيما سبما من مراحل التعليم المختلفة من التعليم الابتدائي إلى التعليم الجامعي . وفي هذا الوضع التعليمي في جميع المراحل زواج بين الماضى والحاضر : حرص على المستوى الثقافي الذى يؤهل الطالب ليكون ذا صلة وثيقة بالإسلام

والفكرى كان متنوع الجوانب وكان مختلفا في مستوياته : منه مذاهب الفقه في المعاملات وفروض العبادات ، ومنه مدارس المتكلمين في أصول العقيدة ، ومنه معرفة العلماء في الرياضيات ، واتجاهات المفكرين في شرح السلوك وعقله ، وفي تحليل الطبيعة وعناصرها ، ومنه المحاولات والتجارب الإنسانية لتحديد طبيعة الإنسان المادية والمعنوية ، ومنه تحديد منهج البحث والتفكير ... إلى غير ذلك من المعارف الغنوية والاتجاهات الأدبية التى كانت تبحث ، لتحدمة فهم القرآن وشرح نواحيه ككتاب أنزل بلسان عربى مبين .

أما حاضر المسلمين فهو ذلك الحاضر الذى يراه فيه العلم على الدين بمنهج بحث ونتائج التجريبية ، وهو ذلك الحاضر أيضا الذى تتقدم فيه الآلة وتكاد تستبد بتقدمها الإنسان في منطقته وفي سلوكه معا ، وهو كذلك الحاضر الذى تصارع فيه الاتجاهات التوجيهية وتغالب فيه وسائل الإعلام المختلفة كي تميد اتجاهها توجيهيا على اتجاه آخر ، أو كي تحاول الإقناع بذهب معين أو ببقيدة معينة . ذلك كله في حاضر المسلمين مضاف إلى قوى الاستعمار المختلفة في الأسلوب والصورة ، وإن اتحدت في الأهداف والغايات .

وماضى المسلمين وحاضرهم معا يدفع من يحاول أن يكون صاحب معرفة إسلامية

وإذا صلة بمواطنيه وبمجموعاته في الوطن القريب أو البعيد . وبذلك يكون هذا الطالب ذا استطاعة خاصة لا تفهم الإسلام وحده ، وإنما كذلك الوقوف على الطريق الأقوم في الريادة ، التي هي رسالته كطالب تخرج في الأزهر .

فإذا أنشأ هذا القانون كليات عملية ، أو كليات علمية بجانب الكليات الإسلامية والعربية فإنه لا يكون - بناء على ما مضى - متجنبا على المستوى الثقافي والعربي ، أو يحاولا الانتفاص منه . بل على العكس في إنشائه لهذه الكليات ساعد على توسيع نطاق المستوى الإسلامي والعربي في التعليم ، كما ساعد على توسيع نطاق الريادة لطلاب الأزهرى . فلكليات الطب والهندسة والزراعة ، وكلية المعاملات والإدارة مستوفى بتزويد طلابها بالمعرفة الإسلامية والعربية فوق ما تقدمه لهم من معرفة رياضية وطبيعية وطينية واقتصادية وتجارية .

والطالب بالأزهر الذي ستزيد سنوات الدراسة بالنسبة له سنة في المرحلة الإعدادية وستين في المرحلة الثانوية سيكون طالبا فريدا أو الجوهري العربية وفي البلاد الإسلامية . أو بعبارة أخرى سيكون الطالب الذي تقتضيه ظروف حياتنا هنا وحياة المسلمين فيما وراء وطننا العزيز . وربما يتميزه بذلك يصنع التعليم في الأزهر نمواً نموذجياً يحتذى هنا وهناك . ومن الخطأ أن يظن أن الطالب الأزهرى

ومبادئه ، وهذا إدراك لأساليب اللغة العربية في فهم نصوص القرآن والسنة النبوية ، وفصوص كتب السابقين فيما دونوه من تراثنا الفكري الإسلامي . وهذا عمل على إعداده ليكون رائداً في فهم الإسلام ، وفي طريقة هذا الفهم .

كما حرص هذا النظام في الوضع التعليمي في جميع المراحل أيضاً على أن يفتح الطالب عينيه على ما يجرى من أحداث أمامه في حياته اليومية ، وما يواجهه من مشاكل في هذه الحياة ، وما يلتقي به من توجيهات يدفعها الأثير ، وتدفع بها المطابع ودور النشر ، وما يطلع عليه من نتائج علمية ترصدتها التجارب ، ومعامل الاختبارات .

لم يغفل هذا النظام الجديد القرآن وحفظه ، بل أكدّه فيما خطط من منهج . ولم يضعف من شأن العلوم الإسلامية بل خلصها بما يسوق الطالب عن فهمها ، كما زاد في مادتها وموضوعاتها . ولم يحمل شأن علوم اللغة وآدابها وتاريخ المسلمين ومجتمعهم الإسلامي والعربي ، بل في ذلك كله عنى بالتجلية والتوضيح والزيادة .

وأضاف في مناهج الطالب علوم الرياضة والطبيعة - وهي علوم اليوم والغد - وجغرافية العالم البشرية والاقتصادية والتاريخية ومذاهبه الفلسفية ومناجحه في البحث ، كي يصل الطالب إلى أن يكون ذا صلة بالمجتمع الحاضر ،

المجتمعات في صورة طالب واعد بعد ، أو مبعوث أزهرى يرسل ، أو كتاب ينشر ، أو مجلة تطلع على الناس في قرات معينة برأى الإسلام في مشاكل المسلمين ومشاكل العالم .

• • •

٤ - وهذا الوضع الجديد للأزهر في النظام التعليمي ، وى دائرة البحث يستطيع الأزهر أن يدفع إشعاعه في قوة أكثر ، وأن يصل برصاته إلى أعماق المجتمعات الإسلامية والعربية على السواء ، كما يستطيع الطالب المتخرج فيه أن يكون أعا ورائدا لا خصما يخاصم الآخرين ويخاصمونه ، وينادونه الرأى وينازعهم ، فوق أنه يصبح ذا صلاحية لأن يبش في الحياة عن غير الاحتراف برسالة الإسلام .

وذلك كان شأن المسلمين الاول أيام هزتهم وفهم للإسلام فهماصحيا ، وبخطيئة في حياتهم اليومية : فلم يكونوا أصحاب حرة بالهدوة ، وإنما كانوا أصحاب رسالة يؤدونها في سبيله . ولم يكونوا ذا هوة عن أفراد المجتمع الآخرين ، وإنما كانوا منهم وذوى ريادة لهم .

هذا هو هدف النظام الجديد للأزهر نرجو الخير العميم من ورائه ، وندهو الذين صنعوه ، ودفخوا به إلى الوجود بتسديد الحطى ، والثواب الكبير عند الله .

الكتور محمد البهى
مدير جامعة الأزهر

سبحمحل عبنا زمنا في حياته الدراسية أكثر مما يتعلمه الطالب الآخر في نظام تعليمى آخر . فليس نظام التعلم في العالم نظاما واحدا ، وليس نظام الإعتداد ذى السنوات الثلاث والنظام الثانوى ذى السنوات الثلاث أيضا هو الأوحد أو الأمثل في نظم التعليم المدرسية في إدارة التربية والتعليم في الأمم والشعوب المختلفة .

على أنه من جانب آخر كان التعليم في الأزهر على أساس النظام الماضى قبل هذا القانون هو التعليم المتميز بزيادة السنوات الثلاث في مرحلتين من مراحل نظام التعليم الجارى في الجمهورية العربية المتحدة ، ومع ذلك لم يقل أحد أن الطالب الأزهرى رغم ذلك يتحمل عبنا زمنا أكثر مما يتعلمه غيره .

ب - وتناول هذا النظام الجديد أيضا وضع اتصال الأزهر بالمسلمين في مستوياتهم المختلفة ، ومعاونتهم على فهم الإسلام في مبادئه ونظامه في الحياة فأنشأ مجمع البحوث الإسلامية ، وحدد جهازه التنفيذى لهما سماء بإدارة الثقافة والبحوث . والمجمع في تخطيطه في ظل هذا النظام أكاديمية البحوث الإسلامية تعكس صورة الأدوة التى تجمع المتفرغين للبحث لذات البحث ، ولخدمة المبادئ والمثل التى يمثلها الإسلام في نظامه الفرد والجماعة ، وعلى جهازه التنفيذى أن يدفع بمستويات البحوث المختلفة التى تودى فيه إلى مستويات العقول والأفهام في مختلف

اشتراكية الاسلام

للأستاذ محمد محمد المديني

١ - العالم والنظام الطبقي :

ولكن نعرف المدي الذي وصل إليه الإسلام في شأن المساواة ، يحسن بنا أن نعرض الصورة التي كان عليها العالم قبل الإسلام بما هو ثابت في تاريخ الأمم والشعوب قبل الإسلام : إن الناس كانوا منقسمين إلى طبقات ، كما كانوا يعتقدون أن النماء الآدمية تختلف ، ويعتبرون أن الحقوق تبعاً لذلك تتفاوت ، فلهذه الطبقة من الحقوق ما ليس لتلك ، ولهذا هم أن يحكم وأن يورث الحكم . وبهذا فرت لهم ، وانحلت المزايم ، لأن الناس أصبحوا يدورون في فلك ضيق ، فالطبقة المستعملة لا تشر أنها في حاجة إلى أن تسلك في الحياة سبيلاً قوياً لأن أحداً منها لا يخاف أن يضيع مجده أو ينزل إلى مرتبة العامة ، والطبقات العامة لا تسمو نفوسهم إلى حياة أرفع لأنهم يأتون من ذلك في ظل هذا المجتمع الطبقي ، ومن ثم استرخى هؤلاء وهؤلاء ، وصار العز والرفعة ميراثاً يصل إلى الآباء ، عن طريق الآباء ، كما صار الفقر والشفاء ميراثاً لقوم آخرين . هذا النظام الطبقي هو النظام الذي كان يعرفه

لقد جعلت عنوان هذا البحث ، اشتراكية الإسلام ، لأنني أؤمن بأن للإسلام منهاجاً خاصاً يمثل ما لا يمكن أن يرقى إليه الفكر الإنساني من تصور اشتراكية عادية منصفة ملائمة للطبيعة ، لاهي مصنوعة ولا موضوعية . فإنه إذا قام مجتمع ما على أساس إنكار طبائع الأشياء أو وجد فيه من أحكام التعامل والسلوك ما ينافرها وينالها ، فذلك هو المجتمع المصطنع الذي لا يلبث أن تأباه الطبيعة وتقاومه ، فلا يستطيع أن يثبت أمام مقاومتها .

ومن مرابا التشريع الإسلامي أنه يدرك هذا الأمر حق الإدراك ، وأنه يجري على مقتضاه جرياً ناكلياً ، لا يختلف أسلوبه فيه مهما تعددت الأحكام ، وليس ذلك بعجيب فهو تنزيل الحكيم الخبير ، الذي يعلم السر في السموات والأرض .

إن أول أساس من أسس هذه الاشتراكية الإسلامية هو المساواة بين الناس .

وأجناسه هذا تضريق العجيب ، وبذلك
انهدم ركن المساواة الذي هو أهم ركن من
أركان المجتمعات المثالية .

فماذا فعل الإسلام بإزاء هذا النظام
الظلم الذي ساد العالم كله شرقيه
وغربيه ؟

٢ - المساواة في الإسلام :

بسم الله تعالى للناس أنهم جميعا عتقوا
في أمرين أساسيين :

أحدهما : أنهم مخلوقون لإله واحد هو الله
وبهم الذي وبهم الحياة وهيام لها ومنهم
جميع أسبابها ، وإذا فسببهم إليه جل جلاله
واحدة لا تفاوت فيها بين أفرادهم وطبقاتهم
فليس لأحد أن يزعم أن له امتيازاً في هذه
الناحية على أحد ، ومن ثم لا يوجد في الإسلام
كهنوت ، وليس رجال الدين فيه إلا كغيرهم
فالكل مبرهون لله وليس بينه وبين عباده
أية واسطة فهو أقرب إلى كل منهم من حبل
الوريد ويمكن لكل إنسان أن يدعو دون
توسيط أحد في هذا الدعاء فيسمع حله
ويستجيب له ، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم
ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من
حبل الوريد . . . وإذا سألك عبادي عني فإني
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . . .

الامر الآخر : أنهم جميعا ناشتون من
أصل واحد . . . إنا خلقناكم من ذكر وأنثى . . .

العالم ، وبرزخ له ، وكانت الشعوب تسير
على مقتضاه مستخرة . ولا تعرف الاكثرية
في ظله حقاً ، ولا تستطيع من طول ما أحاسها
من الظلم أن تفكر في التخلص منه .

وكانت هذه الطبقة تظهر آثارها متمثلة
في المناصب ومن تسند إليهم ، وفي الأرض
ومن يمتلكها ، وفي العقوبات واختلافها
بحسب مراكز المستحقين لها إلى غير ذلك .

وكذلك كان للعرب في جاهليتهم على نحو
من هذا النظام الطبقى : فيهم قبائل رفيعة ،
وفيهم قبائل أقل شأناً ، فزى للفرزدق
الشاعر يفاخر بقبيلته جريراً فيقول :

أولئك آبائي لجنى بمنهم
إذا جئنا يا جرير الجماع

ونرى غيره يوازن بين قبيلة (نعيم)
وقبيلتي (كعب وكلاب) فيقول :

ففض الطرف إنك من نعيم
فلا كمبا بلغت ولا كلابا

وبلغ من أمرهم أنهم كانوا يعتقدون أن
دعاء الأشراف تفتى من داء الكلب ، وفي
ذلك يقول شاعر منهم .

أحلامكم لسقام الجهل شافية
كما دعاؤكم تشفى من الكلب

هكذا كان شأن العالم قبل الإسلام ،
يستوى في ذلك العرب وغير العرب : عالم
تسوده الطبقة وتضيق بين أفرادها وقبائله

في البر والبحر ، تصوير لظهور الملو وأن الإنسان مخلوق محمول حيثما حل : سخر الله له في البر ما يحمله وسخر له في البحر ما يحمله . وقوله تعالى : « ووزعناهم من الطييات » تصوير للمستوى الزفيع الذي عليه الإنسان في مطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه وهو ما يمتاز به كل ما سواه من الأجناس الحية .

وقوله تعالى : « وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » إجمال للترايا الإنسانية والمواهب التي فطر الله عليها هذا النوع ، مواهب العقل والقدرة على متابعة التفكير وإدراك الروابط الحسية والمعنوية والاستعداد للانتفاع بما في هذا الكون ، وغير ذلك من ملكات انفرادها أو امتيازها فكان من أجل هذا مفضلا على غيره من أصناف المخلوقات الحية ، هذه هي الأسس الثلاثة العظمى التي أقام الإسلام عليها صرح المساواة . الناس جميعا متساوون أمام الخالق — الناس جميعا ناشئون من أصل واحد — الناس جميعا مشتركون بالكرامة الإنسانية ومظاهرها التي فاض عليهم بها الجود الإلهي . ولكن هل تركت هذه الاشتراكية في المساواة دون أن يرد عليها أي قيد وبعبارة أخرى هل تقتضي المساواة أن يترك الناس أحراراً ولو انتهت بهم حريتهم إلى لون أو ألوان من القوضى ؟

(كلكم لآدم وآدم من تراب) هذين الأصلين استقر في الناس أن إنسانيتهم واحدة وديهم واحد فلا يمكن أن يمتاز فرد عن أفرادهم أو طبقة من طبقاتهم أو جنس من أجناسهم أو لون من ألوانهم أو سكان إقليم من أقاليمهم أو سلافة شعب من شعوبهم امتيازاً مرجعه إلى الدين أو السلافة والدم .

والقرآن الكريم يقرر مبدأ الكرامة الإنسانية ويجعلها حقاً من حقوق بني آدم التي فاض بها الجود الإلهي عليه كما فاض بتقويمهم في الخلق وتمييزهم بالعقل وتسخير كل شيء في السموات والأرض لهم . يقول الله تعالى : « ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ووزعناهم من الطييات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » فهذا تكريم شامل مستغرق لجميع هذا النوع من المخلوق ، ولذلك اتخذ لهم فيه أعم عنوان ، وهو كونهم (بني آدم) فلا تمييز فيه بين جنس وجنس ، ولا بين لون ولون ، ولا بين أرى وسامى ، ولا بين شرق وغرب ، ولا بين ذكر وأنثى ، ولا بين قوى وضعيف ، ولا بين غنى وفقير .

هذا هو مبدأ الكرامة الإنسانية تقسره الجملة الأولى في هذه الآية واضحاً حاسماً ، أما الجمل الثلاث بعدها فتذكر المظاهر الرئيسية لهذا التكريم الإلهي ، قوله تعالى : « وحملناهم

٣ - اشتراكية العلم والمعرفة :

إن عقيدة الإسلام وجميع معارفه النظرية والعملية واضحة لا لبس فيها ولا غموض ، وهي من أجل ذلك كلاً مباح لكل ذي عقل مفكر ، فليس هناك سر مقصور على رجال يعرفون بأنهم رجال الدين ، بل ليس هناك رجال بهذا الاسم ، فكل عالم بصير منصف هو رجل دين كما هو رجل دنيا ، ورجل علم . ومن هنا نستطيع أن نقول : ليس في علم الإسلام كدين أى احتكار ، أو أية طبقية أو إقطاعية ، إذا صححت هذه التمايز .

بل إن الإسلام على العكس من ذلك يوجب على كل رجل أن يعلم ، وعلى كل امرأة أن تعلم ويشارك التسوية بين الذين يعملون والذين لا يعملون ، ويرفع أول العلم إلى أسنى مكانة حين يجمع بينهم وبين الله وملائكته في الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو قائماً بالقيسط ، أى أنهم هدول في أعظم قضية ، وأكبر شهادة . يقول جل شأنه : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا السلم درجات » ، ويقول : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » .

ويصل الأمر بالإسلام في تكريم العلم ، والإقرار بشأن البرهان العقلي إلى أن يقول القرآن الكريم : « ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به ، فإنما حسابه عند ربّه ، فن

المعلوم أنه لا برهان أبداً على شريك مع الله ، وأن واقع الأمر هو الوحدانية . ولكن القرآن مع ذلك يفرض الحال - تعظيماً لشأن البرهان وإقراراً بسلطان العقل - ويقرر أن الأمر حتى في هذا أمر برهان وحجة : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ، « قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك في السموات اتنوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » ، إلى هذا الحد يحكم الدليل وما يؤثر من علم وحجة وما ذلك إلا تعظيماً لشأن العقل والعلم .

والقرآن الكريم يقرر أن الله لا يرضى باحتكار العلم وكنهاته وأنه سبحانه قد أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليدينه للناس ولا يكتمونه ، كما يقرر لعنة الله والناس على كاتمى العلم إلا أن يتوبوا ويدينوا فيقول : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحووا وينبوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم » .

والفقه الإسلامى يقرر أحكاماً كثيرة على أساس أن العلم حق لكل إنسان لا يجوز حده منه :

وسبحان ربنا الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم .

٤ - الحرية :

إن المساواة والكرامة يتولد منها أمر شئ فى هذا الوجود ، وهو « الحرية » ، ذلك بأن الاستعباد إنما يكون حيث يعترف بفارق بين سيد ومسدود ، فى الأصل والمنشأ ، أو فى الصلة بالرب الذى خلق وأنعم ، أو فى الكرامة والاهواز بالنفس .

ولهذا كان الإسلام منطقيا حين قرر الحرية ، بعد أن قرر المساواة والكرامة الإنسانية .

فالإنسان حر منذ ولده أمه ، وفى ذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) والإنسان حر فى عقيدته ولا إكراه فى الدين ، . حر فى إبداء رأيه ، وأمرهم شورى بينهم ، حر فى تأييد الخير والصالح وإنكار الشر والفساد ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، حر فى اختيار الأسلوب الذى يريده فى العمل ، قل كل يعمل على شاكلته ، إلى غير ذلك من مظاهر الحرية التى كفلها الإسلام للناس .

ولكن هذه الحرية إنما هى الحرية التى تعطى لصاحب الشخصية المسئولة ، وليست هى سرية الفوضى من التكاليف المتحيلة والضوابط .

فالإنسان له أن يخرج لطلب العلم المفروض ولو بدون إذن والديه ، وللزوجة هذا الحق ولو بدون إذن زوجها إذا أبى أن يعلمها ما افترض الشارع عليها من علم .

وقد طالب العلم واجبة على أبيه المورس ولو كان الطالب قادرا على الكسب .

وكتب العلم لأصحابها من طلاب وطلاء هى من الحوائج الضرورية كالدار والطعام واللباس فلا تدخل قيمتها فى نصاب الزكاة .

ولا يلزم أصحابها أن يبيعوها لأداء فريضة الحج وإذا أفلس مدين يبيع عليه كل شئ . إلا كتب العلم لعالم أو الطالب فلا تباع عليه .

والسر فى ذلك كله أمران : أحدهما أن الإسلام واثق من حقائقه وقضائيه ، فهو يرضىها على العقول مطمئنا إلى أنها ستزيد ما .

والأمر الثانى : أنه يدرك تمام الإدراك أن عظمة الإنسان ، بالقياس إلى غيره - حتى الملائكة - إنما ترجع إلى علمه واستعداده لتأدية التفكير ، واستنباط المجهول من المعلوم

هذا قليل من كثير فى بيان (اشتراكية العلم) فى الإسلام ، وحسبنا أن الله تعالى علم نبيه وصفوة خلقه أن يدعو بقوله : « وقل رب زدنى علما » وأنه يقول لخلقته من لادن خلقهم إلى أن تقوم الساعة ، وما أوتيت من العلم إلا قليلا .

ومنها أن يعرف الإنسان أن هناك رقيقا عليه ، يعلم سره ونجواه ، ويتنااضه حقوق التقوى ، وحقوق الأرحام التي بين بني الإنسان ، ولذلك يحتم القرآن الكريم بعض آيات المساواة بقوله ، واتفقوا الله الذي تسمون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا .

والناحية التوجيهية في هذا الختام ذات شعبتين :

إحداها راجعة إلى العقل ، وهي الأمر بتقوى الله ، الذي خلقهم ورباهم بنعمته ، والذي له بحكم الفطرة في نفوس خلقه كل مهابة وإجلال .

والشعبة الأخرى راجعة إلى العاطفة ، فإن الإنسان إذا عرف أن بينه وبين إخوانه في الإنسانية أرحاما ، تتحرك عاطفته ، فتكون الرحمة ، ويكون الحنان ، ويكون التعاون . والأرحام دائرة مقسمة :

فالزملاء في علم بينهم رحم من هذه الزمالة يجب أن ترعى ، والزملاء في ذراعة كذلك ، وفي تجارة كذلك ، وفي وطن كذلك ، وفي جوار كذلك ، وهكذا تعدد الأرحام بتعدد الصلات والزمالات ، فتكون منها روابط عاطفية من شأنها أن تغير أمر المجتمع ، وتعينه على أن يشق طريقه في الحياة ، قويا عادلا متعاوننا متراحما .

محمد محمد المدني
حميد كلية الشريعة

يقول القرآن الكريم : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وفي هذا الختام يتجلى المعنى الذي يريد به الإسلام أن يوجه الحرية إلى العمل الصالح والسلوك القويم ، وذلك يقتضى أموراً أساسية .

منها أن يستمتع الفرد بحريته إلى الحد الذي لا يخرج به من إنسانيته ، إلى الحيوانية المندفعة في مراتع الشهوات ، أو مزلق الغضب والانتقام ، وفي هذا ضلالتان دون الانقلاط باسم الحرية ، إلى ما يعرف بالوجودية ، تلك التي تريد أن تجعل من الإنسان ، بهيمة لا صلة له بالمعاني الروحية .

ومنها أن يلتزم الإنسان في حريته عدم التعدي على حقوق الآخرين في حريتهم وإلا كان بائنا نفسه على أقباض غيره ، وقد عفى الإسلام بتهديب النفوس من هذا الخلق حيث اعتبر من دعائم الإيمان ، أن يحب المرء لآخر ما يحب لنفسه ، وأن يكره له ما يكره لها ، وبذلك أعطى كل إنسان مبرانا خاصا يعادل به حريته بالنسبة لغيره .

ومنها أن يعرف الإنسان أن مبدأ المساواة والكرامة مجال يتحقق فيه تكافؤ الفرص أمام العاملين ، وبذلك يسعى إلى اكتساب الميزات ودرجات الفضل ، ويؤمن بالقيم ويستهدف المثل .

نفحات القرآن

المطامع مشار الفرت بين الناس

لنأسأذعبد اللطيف التبكى

- ١ - قل الأنفال لله والرسول . ٢ - فأتقوا الله
- ٣ - وأصلحوا ذات بينكم . ٤ - وأطيعوا الله
- ورسوله إن كنتم مؤمنين .

والراحة ، كما أن الروح نصيبها الخنى من
التزود بالعلم ، والتدين ، وتوثيق الصلة بالله
والعلاق بمناح الآخرة .

وبين الدين والدنيا وسط منشود والوسط
هو طابع الإسلام ، ومنهجه الصحيح
وانظر - مى - فى موقف المسلمين الأولين
من تطلهم إلى عرض الدنيا : فأهل بدر وم
أهل السبق إلى ساحات الجهاد ، وأصحاب الحظ
الأوفر من رضوان الله : حينما فرغوا من
جهاد عدوم ، وأطاحوا بكثرة من جيش
الكافرين تطلهم إلى الغنيمة التى وقمت فى
أيديهم من أموال العدو المهزوم .

وبدا الشيوخ والشباب عن كانوا فى مواجهة
الكافرين بالملمعة ، أو كانوا فى الحراسة ،
يتفاضلون فى استحقاق الغنيمة ، ويختلفون
على قسمتها : مسارة . أو تميزا ١١

ولولا دين يحكمهم ، وأطشان إلى هدى

نكاد لا نجد ثغرة من خلاف ، ولا تصدعا
بين قوم : إلا وجدت المطامع ، والزام
على إشباع الرغبة سببا أول فى المشادة ،
والالتواء ، والتدابير والقطيعة ... وهؤلاء
هم أصحاب الرسول - صلوات الله عليه وسلامه -
وطليعة المجاهدين معه من آثروا التضحية
بالروح فى سبيل العقيدة والوطن . لم يتجردوا
من التعلق بالمال ، ولم يتجردوا أول أمرهم
من النزوع إلى النفعية ، والجنوح إلى حطام
الدنيا إلا بعد أن صقلهم الإسلام ، وتعاهدهم
الرسول بالتهذيب حتى تبدلت فيهم النزعة ،
وأصبح لبعضهم عزوف عن متع الحياة
المثروعة ، وغيل إليهم أن التفرغ من الدنيا
لأجل العبادة هو الدين كله .

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم - يعلمهم
أن الإسلام دين ودنيا ، وأن الطبيعة
البشرية حظها من الزاد ، والتبسط ، والنوم

(٣) وأطيعوا الله ورسوله .

فتقوى الله بتجنب ما يفضيه ، وحمل ما يرضيه ، وحينما يعمر القلب بالتقوى يكون نعلقه بأعراض الحياة معتدلاً ، ولا تجمره فتنة المال ، ولا شيء سواه من زخرف الدنيا ويكون دائماً على نور من ربه فلا يستويه شيطان ، ولا يدافع الناس عن غير مشرك .

(٤) والأمر الثاني - إصلاح ذات البين - إصلاح العلاقة التي تربط بين الناس ، وصيانتها من شوائب الخلف ، والتلطف مع الغير لتظل الأتس قريبة إلى بعضها ، فلا تنسج بينهم لجوة الغضب ولا يزداد الأمر سوءاً بالتقاطع فإن دين الله يدعو الناس إلى الجماعة ، ويطلبهم الرسول أن من شذ عن الجماعة شذ إلى النار .

وكم هللنا الحياة أن الشقاق لا يمود بهير أبداً ، إن لم يجلب الشر حتماً .

فتوجيه القرآن إلى إصلاح ما بيننا ، وتوثيق الإخاء فيما توجيهه إلى ما تقتضيه الحياة التي ننشدها لأنفسنا إن كنا بأنفسنا رحاء .

(٥) الأمر الثالث - إطاعة الله ورسوله في ناحية الأموال والروابط وسواهما من كل ما نعرف عن الدين ، والاستئناس بهدي الدين بنير لنا سبيل السعي في دنيانا ، قنير في حياتنا آمين الانحراف ، والعمرات التي يتردى فيها من يتخط في ظلمات الضلال وراء شهواته وشيطانه .

هذه الدعائم الثلاث - التقوى والإصلاح -

الرسول فهم لكان للأمانسة ، وغلبة المطامع شأنهما في تفرق المسلمين ، وتمزيق وحدتهم الجسدية التي يتقارها الرسول بالتكوين والتفوية .

ولكن رجعتهم إلى الرسول في بيان تقسيم الغنيمة جنبهم تصدع وحدتهم ، من فتنة المال وم جماعة حديثو عهد بالإسلام لم تتأصل فيهم زهادة المتدين المتعفف المحب لغيره ما يجب لنفسه ، تداركهم الله ، فأوحى إلى رسوله يسألونك عن الأنفال ، قل : الأنفال لله والرسول .

يعني تقسيم الأنفال هو الغنائم - موكول إلى حكم الله الذي يبلغه الرسول إلى الناس ، وليس منوطاً برأيهم ، ولا متروكاً لتقديراتهم حتى لا يختلفوا في استحقاق ، ولا في مقدار صطا .

صندت شجعت أصوات الجدل ، وأطمأنت نفوس الجميع ، مع أن هذا أول موقف يفتم المسلمون فيه مالا في حرب عدوم ، ومع أن نزعتهم إلى المال كانت نوعة مشوبة متمكة ، ولكنها كلة الله نزلت بين قوم ما هدوا الله ، وأوفوا بعهده على الطاعة والسمع .

غير أن القرآن في هذا المقام أرجأ تفصيل الحكم في استحقاق الغنيمة ، وبيان سهامها ، وسارح بالتحول في أمور جوهرية ذات شأن في حياة الجماعة - تلك الأمور : ثلاثة :

(١) اتقوا الله .

(٢) وأطعوا ذات بينكم .

ألزم لهم ، وأخبرهم بالاستقامة الأمر فيهم وهو الخيط الذي يتكلم فيه عنهم .

ثم يعود القرآن في مقام آخر ويبين لهم تفصيلا تقسيم الغنائم ، وأعطوا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ، الآية .

وحينما خاطب النبي وأصحابه في هذا الشأن كان ملحوظا بالضرورة أنه خطاب لجميع المسلمين على اختلاف أزمته ، وجنسياتهم .

ولئن كان إيمان الصعابة يومذاك إيمانا حقا - ولا ريب - فقام التعليم يتناول حاضري المسلمين ، وغائبهم ، واقتضى ذلك تذكير

الناس بالحق ، والاستباض بقوله سبحانه : « إن كنتم مؤمنين » .

وليس في هذا الشرط تشكيك فيهم ، ولا روية في إيمانهم ، وإنما المقصد أن الإيمان الحق يستلزم الرجوع إلى حكم الله ،

والأخذ بدينه ، والحفاظ على سلامة الجماعة من التفرق ، ولن يستطيع أحد أن يرتاب

في حقبة تعاليم القرآن ، ولكنها مطامع الدنيا تغلبهم ، وتفرق بين جماعتهم

وقديما كان الطمع مشامة على أبيهم آدم وزوجه ، حينما برأهما الله الجنة بعيشان في

نصيها ، وبهتان في ظلالها ، آمنين من مثلة الحاجة ، وشقوة الحياة الدنيا ، واقفين من

كفالة الله لها ألا يحسها سوء ما دام على عهد الله : « يا آدم ، اسكن أنت وزوجك الجنة ... إن لك ألا تجوع فيها ، ولا تهرى ،

وملازمة الطاعة هي المبادئ الجامعة لعناصر الدعوة الإسلامية كلها ، وهي المسالك التي

تتمثل فيها الإنسانية بالنسبة لموقف المبدء من ربه ، وحن سيره في مناكب الحياة مع الناس ،

وقديما دوج عليها أسلافنا ، ودرج عليها صالحو المؤمنين ، فكانوا خير مثل يحتذى ،

وكانت محامد أئمة التاريخ . وجيب : أن تكون هذه المبادئ هي

في ذاتها ، وأن تكون من وحى الواقع الذي نلسه ، ثم نرى أنفسنا في صعود عنها كأنها

ظنون مشكوك ، أو فكرة مرجوحة ، وهي لا تكون واحدة كذلك إلا عند من لا يفتن

إلى ما يلامسه ، وعند من يستقبل دعوة الدين بغير ثقة ، ولا اطمئنان .

وكان من تنبيه القرآن على خطر الأمر في ذلك التوجيه أن يختم الله نصحه هذا بقوله : « إن كنتم مؤمنين » .

يعنى : هذا نصح واجب الاتباع ، إن كان إيمانكم صادقا ، فإن أثر الإيمان الحق هو

السمع والطاعة . . . وإلا كان إيمانا واهنا غير وثيق .

ثم انظر : موقف من المواقف بين المسلمين يفرهم حب المال فيه بالتسابق في الاستحقاق

يكون خطرا على مجتمعهم إلى أمد بعيد ، حتى إن القرآن يزل بتفصيل البيان في شأن الغنينة التي كانت سببا ، ويأيد إلى تثقيفهم بما هو

الأكل من الشجرة فكانت حرماناً له من كل ما يفرضه من خسر ومتاع ، وراحة وأمان ، ونزلاً مع الشيطان إلى الأرض بلانين فيها ما قدر عليهما ولهما ، في الأرض استقرار بين هدايات ، وبين شقاء ، أو متاع إلى حين . ذلك هو القطع الذي يساورنا دائماً ، والذي يحمل الكثير قليلاً في أعيننا ، وينسينا ما وراءه من شغب ، ومن أكدار ، وخصومات ، ونفوس في هذه الدنيا .

ومن هذا الحديث يتضح لنا الوجه في عناية الله بتركيز الروح الديني في قلوب المسلمين ، لينتخروا من دينهم مقاومة للأناية بينهم ، وليحاولوا أن يحتملوا دائماً على السمع والطاعة في ظل النظام الإسلامي الكفيل ببقائهم كالبنيان المرصوص .

وبهذا البيان من جانب الله يعرف المسلمون لو تجمعوا أن يكونوا أمة مريدة العظم في أنواء خصومها ، وأن لا يكونوا طامعاً مستغافاً تتداعى عليه الآكلة من وحوش الإنسانية . أو لا يظل المسلمون مخادعين لأنفسهم بحسن الظن فيمن علنا أنه لا يريدون بنا إلا خيلاً ، وذلة ، وضياعاً ، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم - أصدقاؤكم من أعدائكم - لا يترددون في الإضرار بكم ، والهداية من الله .

عبد اللطيف البكي
عضو جماعة كبار العلماء

وأنت لا تغلباً فيها ، ولا تضحى .. ، وليس بعد ذلك من عهد أكيد يعطيه الله على نفسه . سبحانه - آدم وزوجه إلا ينقصهما تعالى من طعام وشراب ، وكساء وراحة من المجهود ، والتمريض للشمس في سبيل الكد كما هو شأن الكادحين في العيش - كلا منها رغداً حيث شئنا ولا تقرباً هذه الشجرة فتكونا من الظالمين .

لم يكلف الله آدم ولا زوجه بشيء ضيق تحذير من الأكل من شجرة خاصة لا يريد الله أن يأكل منها ، ولكن نزع الطمع ، والرغبة في المزيد إلى غير حد لم تدع للقناعة أثراً عند آدم ، وما كفاه أن تقس له ولزوجيه جنة فسبحة حافلة بغيره لا يحسبه غير خالفه القادر ، الكريم البديع الصنع .

ومن هذه الثغرة النفسية - ثغرة الطمع - استطاع إبليس أن يفتن آدم وزوجه ، ونصحهما أن يأكلا من هذه الشجرة ليعضما الخلود في هذا النعيم الفضفاض وأقسم إبليس كاذباً على صدقه في نصحه ، فلدعهما حتى نسيا عهد الله عليهما ألا يأكلا من هذه الشجرة ، ونسى آدم كذلك أن هذا الشيطان صدمهما الذي حذرهما الله من كيده ، وأنه هو الشيطان الذي تمرد على أمر الله بتعظيم آدم ، وطرده الله من رحمة ، وبحمل عليه لعنة إلى يوم القيامة بسبب احتقاره لآدم .

نسي آدم كل هذا ، واندفع طامعاً إلى

دراسة تاريخ العلم وبخاصة عند المسلمين واجب الكليات العلمية بجامعة الأزهر للأستاذ فخري عثمان

ولو عقل الناس كلام علامتنا الكبير لما
استغربوا كيف يجمع الأزهر في كلياته التجريبية
الجديدة بين العلم التجريبي والدراسة الإسلامية،
لأن عصرنا قد عرف الحاجة إلى (الثقافة)
بجانب الحاجة إلى (العلم)، ولأن عصرنا قد
بات يشكو متاعب التخصص المحدود، ولأن
عصرنا يشاهد نظم العلم (بالإيديولوجيات)
المنهية في جملعات الشرق والغرب على السواء.
وأذكر أن قراراً قد اتخذ بشأن تدريس
(تاريخ العلم عند العرب) في جملعات
الجمهورية العربية المتحدة، وهو قرار يحد
بجالاتها لتنميته في جامعة الأزهر العتيقة،
بحكم تاريخها العريق.

ونحن نجد في القرآن فاتحة مباركة لتاريخ
العلم عند المسلمين . . .

لقد فتح القرآن العيون على الكون العظيم،
فكانت عقيدته هي (العلم بالكون)، وعبادته
هي (العمل بالكون). تقرأ في سورة واحدة
من القرآن - سورة فاطر - هذه الآيات:

« والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابها،
فسقناه إلى بلد ميت، فأحيينا به الأرض بعد
موتها كذلك النشور. »

« والله خلقكم من تراب، ثم من لطفة،
ثم جعلكم أزواجاً، وما تحمل من أنثى ولا تضع

في نهاية عام ١٩٤١ م، كتب علامة
العرب المعاصر الدكتور علي مصطفى مشرفة -
تغمده الله برحمته - يقدم كتاب الأستاذ
قدري حافظ طوقان « تراث العرب العلمي
في الرياضيات والفلك » فقال: « في يومية
من عام ١٩٣٥ م كتبت في جريدة (الجهاد)
تحت عنوان (ثقافتنا العلمية)، فذكرت
أنتا في مصر اليوم تنقل المعرفة من غربنا،
ثم نتركها طاعة لا تمت بصلة إلى تاريخنا،
ولا تتصل بتريننا. وقلت: إن شجرة المعرفة
يجب أن تنم على أسس من ماضينا فتصل
افصالاً طبيعياً بمناخ ثقافتنا، ودعوت إلى نشر
المؤلفات العربية المخزونة في بطون المكاتب
وبين جدران المعاهد الأثرية، وإلى إحياء ذكرى
علماء العرب بين ظهرانيها، فعندئذ يمكن وضع
ثقافتنا العلمية على أسس متينة، وعندئذ يمكن
أن تنطوّر هذه الثقافة تطوراً طبيعياً من شأنه
أن يعيد إليها مجدّها وقوتها ومهابتها . . . »
إن هذا الكلام النفيس من العلامة الكبير
يجب أن يكون دستور نهضتنا العلمية.

ولو عقله الناس لما استغربوا في شيء أن يتطور
الأزهر فيضم كليات الزراعة والهندسة والطب،
لأنهم يعلمون أن الأزهر يعود إلى ماضيه
الواهر يوم كان منار العلم بكل فروعه وألوانه.

دنياهم . وقد بحث الكثيرون في إعجاز القرآن فيما أتى به من حقائق علمية ... وأسرف كثيرون في اعتساف التأويل حقا ، ولكن هناك قدراً أساسياً من الحقيقة تنطق به آيات القرآن نفسه ، ولا تحتاج إلا إلى الإشارة اللاحقة والعرض الواهي من راسخ في العلم . يقول الأستاذ محمد محمود إبراهيم أستاذ الجيولوجيا وعمدة التعدين بجامعة القاهرة في الجزء الثاني من كتاب « إعجاز القرآن في علم طبقات الأرض » .

« ... نرجع بتاريخ الأرض وقت أن انفصلت عن الشمس ، وكانت على هيئة سديم ودخان ملتب في سماء ملكوته ، فأوحى بالانفصال ، ثم استوى إلى السماء وهي دخان ، فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها ، قالتا أتينا طائعين . . . أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما ، وجعلنا من الماء كل شيء حي . . . انفصل من الشمس الأولى الكواكب ومنها الأرض . . . أنتم أشد خلقاً أم السماء ؟ بناها . رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . — أي بردت الأرض من الغاز إلى السائل بعد انفصالها من الدخان ، وقد كانت وهي في حالة السيولة تدور حول نفسها وتدور حول الشمس فأصبحت بيضاوية الشكل كما في قوله تعالى

إلا بمله ، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير . . وما يستوى البحران . هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ، ومن كل ثأكلون لها طرباً وتستخرجون حليه تلبسونها ، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون . يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل ، وسحر الشمس والقمر كل يجرى لاجل هسي ذلكم الله ربكم له الملك . .

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ، وغرايب سود . ومن الناس والدياب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيز غفور . .

وهكذا كان الإسلام إعلاناً لتفجّر العقل البشري ، ودعوة للإنسان الدليل في الكون الفسج ، بالمنهج الرشيد ...

لقد أورد القرآن ملامح قصة الكون ... ومضات مشرقة تثير الرغبة في البحث والكشف عن المستور ، لكنها لا تمجج بالتفاصيل التي زعم العقل وتسده عليه السبيل . ومن هنا كان أسلوب القرآن في قصة الكون غير أسلوب التوراة مثلاً في سفر التكوين ، كان أسلوب القرآن مسيراً خطته في فتح الأبصار والبصائر على الكون ، وترك المجال فسيحاً للعقل البشري ، إذ الناس أعلم بأمور

ذهاب به لقادرون » ... يضر الغلاف الجوي على الكواكب : ففها ما فقد الماء ، ومنها ما لا يزال الماء فيه بخارا لم يزل على سطحه حتى الآن ، وفيها ما ضاع عنه جزء من الماء ، وفيها ما احتفظ بالماء جميعه ... وقد فقد كوكب المريخ الكثير من بخار الماء .

وبهذا التوجيه العلى للحراس والعقول ، وجد المسلمون أنفسهم أمام دهوة وبانية العلم ، ولم يجدوا أنفسهم أمام طائفة متناهية من المعلومات تعطى إليهم كحقائق نهائية كاملة لا سبيل إلى العلم بغيرها . ومن هنا أقبل المسلمون على البحث التجريبي ، وأدركوا أن العلوم لا تتقدم بمجرد النظر والتخمين بل لابد من امتحان الطبيعة بالتجارب العملية ، وابتكروا آلات للرصد الفلكي والتجربة المعملية وحسبنا شهادة الفيلسوف الرياضي العظيم برتراند رسل في كتابه (النظرية العلمية) . « كان العرب أميل إلى التجريب من الإغريق — وبخاصة في الكيمياء ... وقد حل العرب تقاليد المدنية طوال عصور الظلام ، وإلهم مرجع كثير من الفضل في أن بعض المسيحيين مثل روجر بيكون قد حصلوا كل المعارف العلمية التي نهيت للشر الأخير من العصور الوسطى » . ومن هنا كانت مدائن المسلمين منارات العلم في كل مكان ، يقول لين-بول : « كانت عقول أهل قرطبة كتصورها في الحسن والروعة فإن

والأرض بعد ذلك دحاما » .. وإن تلك الأجرام السماوية وهي ملتبة عند انفصالها لا تشعر بليل أو بنهار رغم أنها تدور حول محورها أمام الشمس ، فهي نفسها مضئبة ، ولكنها إذا بردت تتجلج حكمة الخالق في قوله « وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » — أي أصبحت تضر بالليل والنهار وهي تدور حول محورها أمام الشمس . ولما وصل قوامها إلى السبولة أصبحت تشبه الدحية أو البيضاء ، ثم فقدت حرارتها تباعا حتى أصبحت ملائمة لاستقبال الماء . فالترتيب وحده الوارد في الآيات الكريمة له دلالة .. بل إذا نظرنا بعين العرفان نجد أن الآية الكريمة « أخرج منها ماءها ومرعاها ، أي أن الماء أخرج منها لما بردت وأصبح لها قشرة صلبة » وكون الماء منها نتيجة لازمة لتفاعلات الكيائية التي حدثت أثناء تصلب القشرة الأرضية ، وهذا ما يحدث في تكوين الكتل النارية التي تغطي الصخور النارية . والمياه النارية المختلفة من الصخور النارية ، أوجدت الثروة المعدنية القاطعة للصخور ... وفي البداية كانت المياه على هيئة أبخرة عالقة في جو الأرض أو غلاف ملازم لها حتى بردت القشرة ، وسمحت لأبخرة الماء أن تتكاثف وتسقط من السماء على الأرض ، فالماء منها وإليها . « وأنزلنا من السماء ماء بقدر ، فأسكناه في الأرض » ، وإننا على

العلوم وأوجد العلوم وكشف اصطلاحات
الفنون ومفاتيح السعادة . ومن مراجع تاريخ
العلم عند المسلمين المراجع (البيوجرافية)
أى كتب التراجم : مثل أخبار الحكماء لقمطى
وطبقات الأطباء لابن أبى أمية وطبقات
صاعد الأندلس وما إلى ذلك . أما الكتابات
الحديثة فى هذا الباب فقد برز فيها سارتون
على وجه الخصوص ، وهناك كتابات عربية
لقدردى طوقان (الرياضيات والفلك)
ومصطفى نظيف (الطبيعيات) والخالدي
(الكيمياء) وعبد العزيز إسماعيل وكثير
من الأطباء (الطب) وقنواتى (الصيدلة)
وقد عرض كاتب هذه السطور لمن عالجوا
موضوع (الجغرافيا) عند المسلمين فى تقديمه
المسهب لكتاب الاستاذ قيس أحمد د جهود
المسلمين فى الجغرافيا ، الذى ترجمه الكاتب
إلى العربية ونشرته وزارة التربية والتعليم ضمن
سلسلة الألف كتاب .

إن فى تطوير الأزهر تصحيحاً لمفهوم
الإسلام نفسه

إنه رجوع بالأزهر إلى مجده بكمامة ،
ورجوع بالإسلام والعلم الإسلامى إلى معناه
الشامل وأفقّه الواسع . إنه رجوع إلى الحق
. وهو النور المبين .

فتى عثمان

علماءها وأساقفتها جعلوا منها مركزاً للثقافة
الأوربية . فكان الطلبة يقدون إليها من جميع
أنحاء أوروبا لينلقوا العلم عن جها بذتها الأعلام
وكان يدرس بقرطبة كل فرع للعلوم البحتة ،
ونال الطب بكشف طباء الأندلس وجراحها
من الثغور والأزدهار نصيباً أعظم مما ناله من قبلهم
منذ أيام جالينوس وكان أبو الطيب خلف جراحا
ذائع الصيت فى القرن الحادى عشر (الميلادى) ،
وبعض عملياته الجراحية بطابق اليوم
العمليات الحديثة . وجاء ابن زهر بعده بقليل
فكشف عن أساليب كثيرة فى العلاج
والجراحة ، أما ابن البيطار العالم النباتى فإنه
سافر إلى كل بقاع الشرق للبحث عن العقاقير
الطبية ، وألف فى ذلك كتاباً جامعاً . ويقول
هرثسو : ولقد انتقل أثر هذه الثقافة العربية إلى
أوروبا النصرانية من طريق مدارس الأندلس
وجنوب إيطاليا ، فكان من العوامل القوية فى
انتهاء العصور الوسطى وانبثاق فجر العصور
الحديثة .

وقد ضمت المكتبة الإسلامية مراجع
متخصصة فى تاريخ العلم ، منها المراجع
(البيوجرافية) التى تسجل أسماء الكتب :
مثل القهرست لابن النديم وكشف الظنون
عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة ،
والمراجع التى تعرض العلوم : مثل مدينة

دراسة عن علي مبارك

للأستاذ محمود الشرقاوي

- ٣ -

ملاحظات وما أخذ :

مع ما نعرف ونشهد به من صحة العلم ،
وغزارة المعرفة عند علي مبارك . وما نجمده
من أثر هذه الصحة في كتبه . وخاصة الخطط
التوفيقية ، و . علم الدين ، فنحن نقع
له على ما أخذ أو أخطأ . بسبب الإنسان
لوقوعه فيها .

وليس من اليسر ، ولا من المستطاع ،
أن نصف هذه المآخذ بأنها أخطاء . وأن
نجهل أو نخطئ من كان في منزلة علي مبارك
ومكانته من العلم والمعرفة والدرس . لذلك
آثرت أن أسميها ملاحظات على علي مبارك .
وهي ملاحظات يسيرة هينة ، إذا ذكر بجانبها
ذلك الصيغ الغزير من العلم الصادق والمعروف
الحقة المفيدة . والمباحث التاريخية الغزيرة
الهامة التي جعلها بين دفتي كتابيه هذين .

وقد أشرفنا في المقال السابق ، لما ذكره
بعض مؤرخيه من أنه كان يطلب إلى بعض
أصدقائه من القادرين أن يجمعوا له ، أو
يمنوه ، على جمع شيء من المواد التي ضمنها
كتبه . وإلى تلك الإشارات في كتبه ، التي

تدل على صحة ذلك ، أو ترجيحها على الأقل ،
فلعل هذه المآخذ أو بعضها مما وقع فيه
هؤلاء المعاونون ، ضمنها علي مبارك لما كتب
أو جمع ، من غير مراجعة ولا تمحيص .
من هذه المآخذ أنه يقول عن الفيلسوف
العظيم المشهور ، ابن رشد ، أنه من الموصل (١)
والذي نعرفه ويعرفه المؤرخون جميعا ،
أن ابن رشد ، وأباه ، وجده ، كانوا في
الأندلس . وأن فيلسوفنا الذي يقصده ،
ولد في قرطبة . وتولى قضاءها ، مثل جده ،
وقضاء أشبيلية . وأنه طاش في الأندلس .
ثم زار المغرب وأقام فيه بعضا من الزمن .
ولقي ، في مراکش ، سلطانها الفيلسوف
أبا يعقوب الموحدي . فهو إذن لم يولد
بالموصل ، ولم يمض فيه ، ولم يدره ،
ولم يعرفه . ولم يعرف غير الأندلس ، ووطنه ،
ومراكش التي زارها ، كما قلنا ومات فيها .

(١) ص ٣٣٥ من كتاب علم الدين . الجزء
الأول . ونسب مبارته هو : وكان في القرن الثالث
عشر من اليلاد بالموصل العالم الكبير . والعلامة
التبصر ابن رشد شارح مؤلفات أرسطو .

ينبغي ذلك عن المهندس العظيم على مبارك ، وهو الذى خصص جزءا من خطه الحديث عن النيل وما أقيم عليه من القنوات والترع والجسور والقناطر . والذى أقام بنفسه ، أو أشرك ، فى عدد كبير من هذه المشاريع الهندسية على النيل ، بل تحدث هو نفسه عن منابع النيل وأسباب فيضانه حديثا علميا^(١). ومن هذه المآخذ أنه ، وهو يتحدث عن العرب ، ويجعل هذه الكلمة عنوانا على المسامرة التى خصصها لهذا الحديث ، يذكر أسماء غير عربية ، ويتحدث عن رجال ليسوا منهم مثل قيمور لك .

ومع تلك الدعوة التقدمية التى رأيناها فى حديث على مبارك ودعوته لأن تتعلم المرأة وتعمل وتربح وتنتج . نراه فى مكان آخر^(٢) يدافع دفاعا قويا عن تعدد الزوجات وعن الترسى ، ويدعم أن الشيخ بهاء الدين يتحدث فى ذلك إلى حسان بارس وحاجين فى ذلك حتى ألحقهن وأصبحن من رايه فى أنه لا ضرر على الحياة العامة ولا مهانة للمرأة فى تعدد الزوجات والترسى .

ولست أدري كيف يمكن ، أن يدوم فكر إلى أن تتعلم المرأة وتعمل . ويكون لها بذلك

[١] ص ٣٥ - ٣٨ من كتابه نخبة الفكر فى تدبير نيل مصر .
[٢] للسامرة السادسة والثمانون . ص ٩٤٢ - ٩٤٢ ج ٣ من علم الدين .

على أن هل مبارك يجعل ابن رشد أيضا من رجال القرن الثالث عشر الميلادى . وهو لم يكن من رجاله ، بل من رجال القرن الثانى عشر . فقد ولد فى سنة ١١٢٦ وطا فى سنة ١١٩٨ قبل أن يبدأ القرن الثالث عشر .

ومن هذه الملاحظات أننا نجد يقول ، على لسان الشيخ علم الدين : إنه عند ما هاجر من بلده إلى القاهرة لطلب العلم فى الأزهر ، كان كلما سمع شيئا من حوادث الفرنسيين عند ما غزوا مصر ، قيده . حتى جمع فى ذلك كتابا . ثم نجده بعد سطور قليلة يذكر حوادث الفرنسيين فى مصر ، وأحداث حملتهم فيها ، وحربهم لأهل القاهرة . وما فرضوه على أهلها من الضرائب . نجده يذكر ذلك كما سجله الجبرقى فى كتابه ، عجائب الآثار . بل ينقل بعض حديث الجبرقى عن ذلك بنصه وحرفه .

ومن هذه المآخذ أنه جعل الشيخ علم الدين فى حديثه عن نهر النيل ، يقول : إن من مزاياه أو من خواصه . أنه لا يعلم مبدؤه .^(٣) ويقول مرة أخرى : إنه يحى من الجنة .

ونحن نعلم أن منابع النيل قد كشفت قبل تحريره هذا الكتاب ، وعرفت ، فى عهد إسماعيل ، البحيرات التى يتجمع منها ماؤه ، ويسيل نهرها جاليا . ولست أدري كيف

[١] ص ١٣٨٦ من الجزء الرابع .

عمدا عليا وكان أكبر خصومه وأشدّهم عليه خطرا ، سافر إلى إنجلترا ، وصحب معه عددا من قومه . وأقام في تلك البلاد أكثر من ستة ثم طُرد ، وهذا الأمر هو عهد بك الألفي . ولعل بجامعة علي مبارك لابناء عمه علي وحرصه علي أن يسند له أولم كل فكرة جديدة أو عمل مبتكر ، هو الذي حمله علي أن يهمل أمر الألفي .

هــ هــ ترجمه عمر مكرم :

علي أن هناك إيمالا تعجب منه عند ما أدركت أمره عند علي مبارك . ونحيرت في أن أجد له شيئا مقبولا لا يسوء إلى مكانة علي مبارك وأماقه كعالم مؤرخ منصف ، ذلك هو إيمانه ذكر السيد عمر مكرم والزوجة له . والسيد عمر مكرم كان زعيما جليل المكانة عظيم المنزلة في تاريخ مصر الحديث ، هو الذي مكن لمحمد علي من الاستقلال بحكم مصر ، وهو الذي أمانه بسعيه ومكاته وإخلاصه علي أن يظل كيد خصومه الكثيرين الأقوياء . كان محمد علي يكثر من زيارته في بيته ، ويناديه بيا والدي ، وعرض عليه ، في السنين الأولى من حكمه ، أن يقيمه نائباً عنه في ولاية مصر فأبى السيد عمر . وبمعوة عمر مكرم وتديره استطاع المجاهدون في رشيد أن يصدوا الحملة الانجليزية الأولى علي مصر ، وكان محمد علي عنه ما علم نياها خارج

استقلال فردى واقتصادى . ثم ترضى بالضرة والسرية ... (١) .

ولا أستطيع أن أفهم كيف يؤمن الآوريون ، علي أى وجه من الوجوه ، بأنه لا بأس علي حياتهم من تعدد الزوجات ، وأنه لا ضرر منه ولا مهانة للراة فيه ... أو في القسرى .

ولو أن علي مبارك قال : إن بهاء الدين أقنع بهذا رجالا من الآوريين ، لكان الخطب أسير . علي بصدده أو استحالة . ولكن العجيب أن يدعى أن الشيخ الشاب تحدث حديث هذا عن تعدد الزوجات . إلى دحسان جارس ، وأنه أقنعه . حتى أصبح من رأيه . وحتى آمن بالآ ضرر علي الحياة العامة ، ولا مهانة للراة في تعدد الزوجات ، ولا في القسرى .

وهذا هو الأمر المستحيل الذي لا يمكن تصوره .

ومن هذه الملاحظات أنه يقول - في ثثاته علي محمد علي - ولم يعلم قبله ، أى قبل محمد علي ، أن أحدا من المصريين سافر إلى بلاد أوروبا .

ولكننا نعلم ، ولا بد أن علي مبارك يعلم أيضا ، أن كبرا من أمراء الممالك ، عاصر

[١] السرية الامة التي جعل لها سيدها بيتا خاصا من القاموس المحيط .

وطناً. وعندما تحدث عن مدينة أسيوط (١) التي كان ينسب لها مكرم، لم يتحدث عنه بشيء. وقد ذكرت منذ قريب، أنه من العسير أن نجد سبباً لهذا الإهمال لا يسيء إلى علي مبارك. إذ لا يمكن أن يقال أبداً: إنه يجهل مكانة السيد عمر وسيرته، وضرورة الترجمة له في كتاب يؤرخ لمصر ويتضمن سير وجعلها. وليس هناك سبب مقبول لهذا الإهمال سوى الحرص على ألا يتعرض لسيرة محمد علي بما يشبهها، والحرص على إرضاء توفيق بالأذى ذكر من كان جده كارهاً له وخصياً، وعليه ساقداً (٢). ومن ملاحظتنا على علي مبارك أنه عندما جعل السائح الإنجليزي يطلب إلى الشيخ علم الدين أن يرافقه إلى أوديا. فرض له على نفسه مشرين جنبها في كل شهر. فوق مؤنة ومؤنة ولده بهاء الدين. وقال إنه سيؤدى له هذه الأجر كله مدة رحلته معه جميعاً (٣). وغريب أن يفرض هذا السائح أو يفرض على مبارك، هذا الأجر الفاحش للشيخ ولولده فقد ذكر هو نفسه ما يشعرون بقيمة التقدير ومستوى الحياة المادية التي كان الناس يحسونها في عصره.

(١) ص ١٠٣ - ١١١ ج ٢.

(٢) انظر ترجمة السيد عمر مكرم في كتابنا: [دراسات في تاريخ الجبرتي، مصر في القرون الثامن عشر] الجزء ٣.

(٣) ص ٢٢٦ من الجزء الأول من علم الدين.

القاهرة يوشك أن يترك مصر كلها إلى الشام. وبمؤنة السيد عمر ومكانته لدى الشعب. استطاع محمد علي أن يقهر كيد الأتقي ويغفل من حزمه وعزم جيوشه الكثيرة التي جمعها وكاد أن يخرج بها محمد علي من مصر. كما استطاع أن يرجع كفة محمد علي على كفة منافيه جميعاً من المماليك، وأعدائه من العثمانيين.

فلما استقر الأمر لمحمد علي، تشكر لوالده السيد عمر مكرم، وتصدى له بالشر والأذى وأخرجه من القاهرة منفياً إلى دياط ثم إلى طنطا. ولم يأذن له بالعودة إلى القاهرة إلا وقد أصبح شيخاً كبيراً فانيا لا يخشى خطره. وبعد أن صادت مصر كلها في قبضة محمد علي القوية.

السيد عمر مكرم. وله هذه المكانة والمنزلة في تاريخ مصر، ولتصرفاته ومواقفه هذا الأثر البالغ البارز في أحداثها الجسام. لا نجد له ترجمة فيما كتب على مبارك، وبين تراجم مؤلفي المئات الكثيرة التي تحدثت عن حياتها وسيرها في خطه. والتي نجد عشرات كثيرة منهم لا تداني منزلها منزلة عمر مكرم ولا نطاؤها، بل تقع منها موقفاً صغيراً جداً.

لا نجد في خطه على مبارك غير إشارة عابرة ذكر فيها السيد عمر مكرم في حديثه عن مدينة

الإقليم على سكان البلاد بأن تكون لهم أخلاق خاصة، تباير أو تناقض تلك الأخلاق التي يتصف بها أهل البلاد الباردة. فساكن البلاد الباردة، بعيدون عن الظنون والأوهام، خالون عن الكذب والنفاق والخداع والمكر ونحوها،^(١) وسكان البلاد الحارة أخلاقهم تباير ذلك. وكلما بعدت البلاد عن هذا المناخ البارد، كلما بعدت أخلاق أهلها عن هذه الصفات الطيبة. وكذلك العكس. أما النشاط البدني والعقلي فهما يدوران حيث تدور البرودة والحرارة. فأهل «البقاع المعتدلة» لا نبات لهم على حال، فطورا في الفضائل وطورا في الرذائل. يغشون كل ناد، ويهيمنون في كل واد. وكلما زادت درجة الحرارة ضعفت القوى البدنية وتعدى ذلك إلى القوى العقلية. فتساوى لديهم الأمور، فلا تذبذب خواطرهم إلى شيء، ولا يهتمون بشيء، ويغلب عليهم الكسل، ويتحملون العذاب في الدنيا بلا ملل، ولا يجتهدون في الدنيا بعقولهم في سياسة أنفسهم فيكون في ذلك استرقاقهم، ويرون الرق أهون عليهم من العمل،^(٢) ومن الأدلة التي ساقها على صدق رأيه هذا أن «ساكن جزيرة سيام يقولون: إن النعم الأبدي هو كون الإنسان لا يجبر على الحركة وإنعاب الجسم.

ألم يقل إن أمه عندما هاجروا من قريتهم باعوا كل ما يملكون بأربعة جنيهات؟ ألم يفرض له وإخوانه من أعضاء البعثة التي سافرت إلى باريس، مع أنجال محمد علي جنبيان ونصف في كل شهر؟

بل نجد من أحاديث على مبارك نفسه، أن بعض موظفي الحكومة كان مرتبه أربعين قرشا. وبعضهم كان مرتبه مائة وخمسين. وأن بعض أصحاب الرتب العسكرية الكبيرة كان مرتبهم ثلاثمائة وستين قرشا. وكان مرتب «الصاغ» عشرة جنيهات.

فكيف أوقع السائح الإنجليزي في هذا الشطط. وجعله يفرض على نفسه لصديقه الشيخ هذا القدر الجسيم من المال في كل شهر؟

المحضرة والموقع الجغرافي :

وعلى مبارك داعية جهير الصوت لتطوير الحياة الشرقية، وإلى أن ينهج أهل الشرق منهج الغربيين في العلم والتقدم الصناعي بل في الحياة الاجتماعية نفسها. ولكننا نجد في فصل من فصول كتابه «علم الدين» يتحدث عن البيئة الجغرافية وأثرها في سكان البلاد، فيقول إن البلاد الحارة يقضى مناخها وتقضى بيئتها الجغرافية على سكانها بأن يقفوا عند حدود خاصة من التقدم والبراية والمعرفة. كما تحكم هذه البيئة الجغرافية وهذا المناخ

[١] ص ١٢٠٥ من الجزء الرابع من «علم الدين».

[٢] ص ١٢٠٦ من الجزء الرابع من «علم الدين».

ما يتفرض هذا الرأي - أو هذه الدعوى - نقضاً باتاً . والأمر الثاني : أن هل مبارك بتقريره هذه النظرية أو هذه الدعوى الفاسدة - قد ناقض نفسه ، ونقض رأيه الذي دعا إليه بالصوت الجهر . وهو تطور الحياة الشرقية ودفعها إلى أن تسير حيث سارت الحياة الأوروبية . وكيف يكون ذلك وبين أهل الغرب وأهل الشرق هذا التناقض البين في الصفات والكفائية الذاتية والأخلاق والنشاط والرغبة في العمل والحرص على الحرية ... ؟ .

لقد سلب هل مبارك من أهل البلاد المعتدلة والحارة كل سبب للحياة الحرة ، والرغبة في العمل ، والإقدام عليه ، به النشاط ، وجعل اللجنة التي يحملون بها هي ألا يجبروا على حركة ولا إتمام جسم ، وجردهم من كل خلق كريم . وجعل هذا كله قاصراً على أهل البلاد الباردة . فماذا يجدي أهل الشرق أن يدعوهم هل مبارك لحياة القوة والحرية والعلم والنشاط ، مادام هذا عالم الذي لا حياة لهم في الخروج منه مهما فعلوا ... ؟ .

وبما يلاحظ أيضاً أن كثيراً من الآراء والنظريات يعرضها على مبارك بلسان الشيخ أو السائح الانجليزى أو أحد رفقاتهما . ويجعل بعضها منهم يمارضها ويردها . ولكنه في هذا الرأي الذي قرره من الأمم ، وعن

فلذلك كان السكون وعدم الاشتغال عندكم أمراً مرغوباً فيه في تلك البلاد الحارة المضعفة بليغ القوى . ولأن الراحة عندكم أمر طبيعي هو المقصود بالذات ،^(١) وهو يجعل أيضاً أهل البلاد الباردة أقوى أجساماً ، وأسلم أعصاباً من الشرقيين .

وهنا نلاحظ أمرين . الأول أن هل مبارك يردد ويؤكد تلك الدعوى التي كان يروج لها المستعمرون من الأوروبيين : من أن البلاد الشرقية بوضعها الجغرافي والمناخى مقضى عليها إلى الأبد بالجهالة والذل ؛ لأن أخلاقها وطوائع أهلها لا تجعلهم أهلاً لتغير ذلك . وأنه لا حياة لهم في ذلك لأن أجواءهم ومناخاتهم لن تتغير . وهي التي حكمت عليهم بهذا الوضع . وليس بخاف ما في هذه الدعوى من العنصرية الطاغية . وأنها لم تهم ، ولم يروج لها حتى تصبح قاعدة من قواعد العلم المقررة ، إلا لأن أهل الغرب يريدون أن يثبتوا سلطانهم على بلاد الشرق وأن يحملوه دائماً قائماً على حكم الله أو على حكم الطبيعة التي لا فسكك منه ولا مخرج . ولأنهم يريدون أن يينموا أهل الشرق حتى يقبلوا هذا الوضع ولا يحاولوا أن يخرجوا عليه أو يغيروا منه شيئاً . وقد رأينا في أول هذا القرن . وفي السنوات العشرين الأخيرة منه خاصة .

[١] ص ١٢٥٩ من الجزء الرابع من « علم الدين » .

الأزهر يأتينا حزينا ، شاهد حشرة من حشرات الأرض تحاول الصعود إلى مرتقى صعب صعد فوقت . ولكنها طالت تصعد مرة أخرى ، فوقف الشيخ يرقبها وهي كلما وقعت طودت الصعود ، حتى تمكنت آخر الأمر مما تريد . فقال في نفسه والله لا أكون أعجز من هذه الحشرة .

وهذه قصة القصة القديمة المعروفة ، التي رواها الرواة من قديم ، ولعلمهم نسبوها إلى يمينورلنك

هذه ملاحظات لنا على كتابي على مبارك الخطط ، وعلم الدين . وما ، كما قلنا ، اعظم أعماله الأدبية وأجنها شأنا ، وهي ملاحظات أجده من العسير ومن غير المستساغ ، كما سبق القول ، أن تقول إنها أخطاء ، ولا أن نجعل بها على مبارك أو تنقص من مكانة السامية وقدره الشايع في تاريخنا الحديث .

على أن هذه أخطاء أو ملاحظات أدركتها في بدوات القراءة ، فإني لم أتقصه إلا الأخطاء ولم أتعقب الأغلاط والمآخذ والمفوات .

• • •

البر بالفرع :

ومن العواطف الكريمة والدعوات البارة التي نجدتها عند على مبارك ، عطفه على الفلاح والتنبيه إلى وحياته والبر به ودعوته . ولي الأمر ، إلى أن يخص (١) أمل الفلاحة بمزيد

الشرق والغرب ، جملة مما اتفق عليه الشيخ وابنه والشافع الانجليزى . وما أيده كل واحد منهم تأييدا قويا جلما .

على أنا نجد بعد ذلك بقليل رأيا له ، يدحض هذا الرأي الشموي وينقضه . ولا يجعل العامل الجغرافى سببا للتخلف والتأخر . نجد هذا الرأي المناقض فى مسامرة العاشرة بعد المائة (٢) .

ونجد في كتاب « نخبه الفكر » يقول رأيا آخر يقاير هذا الرأي ، بل يناقضه ، فهو يتحدث عن « أصل سكان مصر وأخلاقهم » فيقول : (إن البقعة المصرية لا تقتضى بطبيعتها شيئا من الأخلاق المخلة بنظام الهيئة الاجتماعية أصلا ، ولا يقوم لأحد على ذلك دليل ، وإنما هي الحوادث المصرية قد وجهت سهامها نحو هذه الديار السيئة الخط ، فتوالت عليها غارات المنغولين) (٣) .

وقد روى على مبارك فى تلك الوصية التي وصى بها الشيخ « علم الدين » ابنه عند ما نزع لطلب العلم فى الأزهر ، روى أن بعض المشايخ « لقي أول طلبة العلم فى الأزهر ضياء شديدا وجانبه قنوج الله وتوفيقه حتى يش من الفلاح وقترت منه فى الطلب وهوم على أن يعود إلى قريته ، فلما هم بأن يرسل من

[١] مسامرة « الف والف والخط فى الإسلام » ص ١٣٤٧ - ١٣٥٩ من الجزء الرابع من « علم الدين »

[٢] ص ١٧٤ من الكتاب .

[٣] ص ٤٠ من الخطط الجزء التاسع

مبارك لأن يكتب هذا الذي كتب كأنه يقصده إسماعيل وشيعته . وأدركنا أيضا ما كان عند علي مبارك من شجاعة استطاع بها أن يكتب هذا . وما كان عنده من حيلة ولطف مدخل ، حين وضع هذا الحديث على لسان عالم فرنسي يتحدث إلى الشيخ علم الدين وأصدقائه .

ولم يكن عطف علي مبارك على الفلاح وبره به دعوة مجردة . بل كان له مع هذه الدعوة عمل دائب مثابر نعدنا عن كثير منه من قبل . ونذكر فوق ذلك أن إحساسه بالكرامة الإنسانية التي يجب أن تصان للفلاح وللواطن المصري على العموم . هذا الإحساس جعله يحزن ويبئن لما رأى من حال السجون المصرية ويعمل على تحسينها يقول إن هذه الحبوس ، كانت حواصل مظلمة لا يدخلها النور إلا قليلا . وكان المحكوم عليهم . اختلاف جرائمهم . يحزنون فيها كالآلثة . وداخلها يحترق بمجرد استنشاق هوائها . فوضع علي مبارك نماذج لسجون صحية نظيفة وأقرت الحكومة مشروعها . وبني منها في عهده سجن في الشرقية وآخر في المنوفية .

وكذلك كانت المستشفيات في الأقاليم تقام كما يقول في ورشة ونحوها وأكثرها متهدم والسليم منها كمرط البهائم ، فوضع كذلك مشروعا لبناء كثير منها بالتدريج وتم منها في عهده واحد في الدقهلية وآخر في الغربية .

محمد الشرفاوي

العناية والالتفات . لأنهم الحاملون لأنفاه القائمون بمصالحه وأعماله إذ لولاهم لما كان لذلك قوام ، ولا تتم له نظام . ويجب على كل حاكم احترام المشتغلين بها والالتفات إليهم كل الالتفات ومساعدتهم بأبواب المساعدات وتطبيب قلوبهم والراقة بهم . وإلا كان كمن هدم أساس بيته بقائه (١) .

ومن الكلمات التي يقف القارىء عيها ليتأمل ما وراءها هذه الكلمات : وإن أقوى الأسباب لتأخر الزراعة — على الرغم من أنها قوام حياة الأمة — احتقار الفلاحين وعدم الالتفات إليهم ، وترك التبصر في أحوالهم . وارتكاب ما تضيق به ثمرات الفلاحة من تسخير أهلها بالمسك والقمح والتمدى عليهم بما يهقر حالهم ويفسد عليهم أعمالهم . وكالتفالي في الزينة والزهو والإكباب على اللعب والهوى . خلافا لما يحسنه أخفاء العقول من أن ذلك من لوازم القوة ، (٢) .

وإذا ذكرنا كيف كان حال الفلاحين يوم كتب علي مبارك هذا الكلام . وكيف السادة والحكام ينظرون إليهم . ثم ذكرنا كذلك سرك إسماعيل وكيف كان ينفق مال الملاحين في الهوى والزينة . والانتكباب على اللعب والهوى إذا ذكرنا هذا وذاك ، أدركنا شرف هذه العاطفة التي دفعت على

[١] ص ١٠٣٦ - ١٠٣٧ جزء ٢ من علم الدين .

[٢] ص ١٠٣٣ جزء ٢ من علم الدين .

مَدِينَةُ كَانُو

أكبر مراكز الإسلام في إفريقيا الغربية

للمؤلف محمد جلال عباس

التي طلعت محتفظة بمركزها الأول حتى وقتنا الحاضر .

وسوف نتناول في هذا المقال دراسة موجزة لنشأة المدينة وتطورها ثم نحولها إلى مركز إشعاع إسلامي في نيجيريا ، واعتلاها مركز الصداوة بين المدن الإسلامية في إفريقيا الغربية لما مر بتاريخها من حركات تجديد وإحياء للثقافة الإسلامية والدعوة إلى الإسلام فضلا عن مركز المدينة في وقتنا الحاضر .

نشأة المدينة وتطورها :

كانت هناك قتان ترتفعان عن الأرض المحيطة بهما بضع مئات من الأمتار على خط العرض الثاني عشر شمال خط الاستواء وإلى الشرق قليلا من تقاطع هذا الخط بخط الطول الثامن شرقي جرينتش وتطل هاتان القمتان على الأطراف الجنوبية للصحراء الكبرى إلى شمالها ، وعلى الأطراف الشمالية من نطاق حشائش السفانا — الذي يعرف باسم النطاق السوداني — إلى جنوبيهما ، وفي وقت مبكر من القرون الأولى للبلاد اكتشفت الجماعات

مقدمة :

أخذ الإسلام ينتشر في إفريقيا الغربية منذ القرن التاسع الميلادي بعد أن أقام الكثير من التجار العرب والمهاجرين من قبائل البربر في مدن الإقليم ومراكزه التي نشأت عند نهايات الطرق التي تسمى الصحراء الكبرى وتسير فيها القوافل إلى بلاد السودان آتية من الشمال الإفريقي ، وقد ترتب على ذلك أن تحولت بعض هذه المدن إلى مراكز للثقافة الإسلامية ، ونقط ارتكاز الدعوة ، وكمية ينجح إليها الراغبون في الزود من علوم الدين والتفقه فيه من أبناء القبائل التي تسكن إفريقيا الغربية والتي اعتنقت الإسلام .

وأول تلك المدن التي برزت كراكز إشعاع للثقافة الإسلامية في غرب إفريقيا هي مدينة « تمبوكتو » أو « تنبكت » ، على نهر النيجر ، ثم مدينة جاورجني المجاورتين على نهر أيضا ، إلى الجنوب قليلا من « تنبكت » ، ومنذ القرن الخامس عشر اضمحلت مدن النيجر نتيجة لتعرضها لفتن والحروب والغزوات وتحول مركز إشعاع الثقافة الإسلامية إلى مدينة كانو

وأول من عرف من ملوك كانوا هو الملك
 بوجود حفيد بإيزيد وقد عاش في أوائل
 القرن الحادى عشر الميلادى ، وتنازع بعده
 ثمان وأربعون ملكا ، وقد ظلت كانوا صغيرة
 إلى أن تكونت بها منطقة السوق (جاكرا)
 وأخذت تنمو حولها المساكن وأصبح سوق
 كانوا أحد الأسواق الرئيسية التى تنهض عندها
 طرق قوافل الصحراء ، حيث كانت « ثلى »
 وه الأوجورون ، تعتبران دليلا لهذه القوافل .
 وفي القرن الثانى عشر بنيت أسوار المدينة
 القديمة لحمايتها من الغزوات التى كانت تأتى
 إليها من الجنوب والشمال واستطاعت المدينة
 بذلك أن تؤمن داخل أسوارها تجار القوافل
 القادمين من الشمال الإفريقى .
 وظلت السلطة فى المدينة يتنازعها زعماء
 الحسدادين وهم السكان الأصليون والهاوسا
 السكان الوافدون إلى أن اعتنق ملوك الهارسا
 الإسلام واستطاعوا فى ظل هذا الدين الجديد
 ونظامه الدقيق أن يوجهوا الحكم فى المنطقة
 الوجهة التى أكسبتهم كل نفوذ وسلطان ، وقد
 تطورت المدينة فى عهدها الإسلامى تطورا
 تدريجيا حتى احتلت مكان الصدارة بين مدن
 غرب إفريقيا .

فهر الاستعموم فى فائو :

علينا أن أساطير الهاوسا تجمع على أنهم

المفتخلة بصور وصناعة الحديد أن تربة هذين
 التلين — دالا وجورون — غنية برواسب
 الحديد ، فأخذت تجمع عندهما أسرار الحدادين
 التى تزعمها فيها بعد رجل يسمى كانوا حول
 هذه التجمعات العارضة إلى محلة صغيرة عند
 سفوح تل دالا أو دارا ، وأخذت هذه المحلة
 تنمو تدريجيا إلى أن أصبحت مدينة واشتهر
 سكانها باسم أباجازارا (١) وهو الاسم الذى
 ما زال يطلق على طبقة الحدادين حتى وقتنا
 الحاضر .

ولقد ظلت مناطق شمال نيجيريا تسكنها
 عشائر متفرقة إلى أن أمت إليها هجرات القبائل
 الشهيرة المعروفة باسم الهاوسا والتى تكون
 الغالبية العظمى من سكان الإقليم الشمالى فى
 نيجيريا ، وفى عهد هذه القبائل أخذت مدينة
 كانوا تنمو وتطور تطورا سريعا حتى أصبحت
 مدينة لها مركزها الهام بين مدن الإقليم .
 وتحكى أسطورة الهاوسا أنهم أبناء بإيزيد
 حفيد أحد خلفاء بغداد ، وقد تزوج من ابنة
 ملك بنو فائجب منها سبعة أبناء توزعوا
 فى البلاد وكون كل منهم إمارة من إمارات
 الهاوسا السبع : هاوسا وبوكوى وهى جوير ،
 وكانو ، وراثر ، وكانسينا ، وداورا ،
 وزاربا (٢) .

[١] سير آلان بيرترس ص ٤٨ .

[٢] نيفيس ص ٣٦

قد اعتنقوا الإسلام ولكن بأعداد قليلة نتيجة للاختلاط بالمسلمين ولكنهم أقبلوا على الإسلام منذ أن اعتنقه ملكهم باجي وأخذ يبنى المساجد ، ويحكم البلاد وينظم العلاقات والمعاملات ، على أساس النظم الإسلامية ، فلما شاهد الهاوسا حسنات الإسلام أقبلوا عليه بل تحولوا بعد ذلك بقليل إلى دعاة لهذا الدين بين القبائل البدائية التي كانت تسكن إلى جنوب كانو في حوض نهر النيجر ، وقد سبق شعب كانو بذلك سائر إمارات الهاوسا بقرن ونصف من الزمان في اعتناقه للإسلام (١) .

ازدهار كانو في ظل الإمبراطور :

وفي عهد الأمير يعقوب (١٤٥٢/١٤٦٣ م) وهو الملك التاسع عشر ، حدثت هجرة كبيرة انتقل فيها إلى كانو الكثير من جماعات الوانجارا ، وهم من العناصر الرئيسية التي كونت إمبراطورية مالي ، وذلك بعد أن زاد ضعف الغزوات الخارجية على هذه الإمبراطورية الإسلامية العظيمة من المومبي في الجنوب ومن المغاربة والطوارق في الشمال وكان هؤلاء المهاجرين الجدد بعد أن اختلطوا بسكان مدينة كانو أثروا الكبير في تعميق جذور العقيدة الإسلامية عند الهاوسا .

يرجعون أصلاً إلى أحد أحفاد ملوك بغداد المسمى بإبيزيد الذي وفد إلى البلاد في أواخر القرن العاشر الميلادي ، ويدل ذلك على أن الهاوسا كانوا منذ بداية هدم مسلمين ، غير أن الرواية التاريخية تدلنا على خلاف ذلك ، فإن الهاوسا في شمال نيجيريا ظلوا حتى القرن الثاني عشر يدينون بديانة قبلية وأن الإسلام بدأ ينتشر بين شعب الهاوسا تدريجاً منذ ذلك القرن ، وأن أول ملوك الهاوسا الذين اعتنقوا الإسلام هو الملك باجي .

وفي معرض هذا الخلاف ، وفي ضوء الظروف التي كانت تحيط بمدينة كانو خاصة وبلاد الهاوسا بصفة عامة يمكننا القول إن الإسلام أخذ ينتشر بين قبائل الهاوسا نتيجة لاحتكاكه مع شعب البرنو في الشرق وشعوب طالي في الغرب والمهاجرين من الطوارق والتجار العرب الوافدين من الشمال ، وكانت كل هذه الشعوب قد اعتنقت الإسلام منذ وقت سابق في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين .

أما فيما يتعلق بملوك كانو فالمرجح أن بعضهم كان يعتنق الإسلام على يد رجال الحاشية ، وكان أغلبهم من المسلمين ، واستعان بهم ملوك كانو لتنظيم الملك وإرساء الحكم في بلادهم على أساس النظم التي أتى بها الإسلام .

وواقع الأمر أن بعض الهاوسا كانوا

من قبائل السكوارا إذا البدائية في الجنوب .
والغريب في الأمر أن هذه الغزوات كانت
تساعد على تقوية مركز كاتو وتحولها
إلى مركز إشعاع إسلامي في الغرب الأوسط
من إفريقية ، ويرجع ذلك إلى عاملين :

الأول : أن غزوات أسكيا محمد امبراطور
السنغاي واشتداد مقاومة شعب كاتو قد
أكسبها هذه المدينة وشعبها احتراماً لدى
أسكيا محمد مما جعله يوقف هذه الغزوات
ويقدم مع كاتو هدنة يقر بمقتضاها إمارة
كاتو ويزوج أميرها بإحدى بناته مما أعطاهما
قوة واستقراراً .

الثاني : أن هزيمة قبائل السكوارا ، أمام
قوة الهاوسا في كاتو ، ومشاهدة هذه القبائل
الغازية المهزومة للنظم الدقيقة والحياة الرفيعة
التي يحياها سكان هذه المدينة جعلتهم يقبلون
على الإسلام ويستوفدون المسلمين من الهاوسا
لنشر تعاليم هذا الدين القيم ثم أوقفوا بذلك
غزواتهم .

كاتو تصبح ملجأ للمسلمين :

وبما ساعد على ازدهار الحياة العلمية
الإسلامية في كاتو أن تعرضت تمسكتو
وجاوجني للضعف نتيجة لغزوات البربر
والمغاربة التي شملت بها زمناً ، فاضطر
الكثير من علمائهما إلى الهجرة إلى كاتو التي

وفي عهد محمد دومغا ، الملك العشرون
لكاتو ، (من ١٤٦٣ إلى ١٤٩٣) وأشهر
ملوكها المسلمين . بلغت المدينة ذروة مجدها
وبدأ فيها عهد إسلامي جديد سادت فيه كل
مظاهر الحياة الإسلامية فكان إحياء رمضان
بالصوم والتعب وكانت الاحتفالات بالأعياد
الإسلامية المختلفة ، كما أقامت حركة لتقية
عقيدة الهاوسا بما شابه من أفكار وعقائد
الحياة القبلية السابقة .

جهود الدولة :

وقد ساعد على ازدهار الإسلام في عهد
محمد دومغا أن استوفد عدداً من علماء
الأزهر من مصر ليعلموا وينشروا مبادئ
الإسلام الصحيح في المدارس الجديدة التي
افتتحها والمساجد العظيمة التي أقامها ، وفي
مجلس بلاطه الملكي الذي كان يقيم في قصره
العظيم الذي شيده في جبل والا ، وما
يذكره بالفضل للملك محمد دومغا أنه أعاد
تنظيم الحكم في كاتو ونوابها على أساس
إسلامي مقتبساً للنظم التي كانت متبعة في ذلك
العهد في مصر .

واستمر ازدهار الحياة العلمية الإسلامية
في كاتو في عهد الملك محمد كيسوكي (من
سنة ١٥٠٩ إلى ١٥٦٥) ، وذلك رغم غزوات
السنغاي وتعرض البلاد لغزوات أخرى

والكفر وأقلم زمنا يعلم الفقه وأصول الدين
وكتب لأمر كانو كتابا بعنوان « واجبات
الأمير » ويدل كتابه هذا على إلمامه الكبير
بشؤون الحكم ومشكلاته ومتابعه، وقد كتب
كتابا هذا بالعربية مما يدل على أنها
كانت لغة منتشرة في تلك البلاد في ذلك العهد.
ومما يذكر أيضا أن جلال الدين السيوطي
العالم المصري المشهور قد زار كانو وأقام
فيها بضع سنين يعلم القرآن ويفقه في الدين وعاد
منها إلى مصر عام ٨٧٦ هـ .

العصر الفولاني في كانو :

ظلت مدينة كانو تعيش في ظل أمراء
الهاوسا كدولة إسلامية ، وكسوق لتجارة ،
وكمحطة للقوافل الآتية من الشمال عبر الصحراء
الكبرى ، وقد كانت بلاد الهاوسا كلها ابتداء
من القرن الخامس عشر تعرض لحجرات صليبة
آتية من الغرب تحمل جماعات مسلحة بعضها
يشتغل بالرعي وبعضها يحترف التجارة . فزل
الراحة من هؤلاء المهاجرين في مهامه الساقطان
يرعون أبقارهم جنباً إلى جنب مع الهاوسا
الذين كانت غالبية أهل القرى منهم تشتغل
بالزراعة وقد عرف المهاجرون الراحة باسم
بورورو وسمى أي الفولاني البقارة أو أهل البقر ،
وعرف التجار الذين نزحوا المدن الكبيرة
ومنها مدينة كانو باسم فولاني جيد أي فولاني

كان الإسلام قد استقر فيها وازدهر في عهد
محمد رومفا ، ومن هؤلاء العلماء الذين نزحوا
بكانو وأقاموا فيها يعلمون الدين والفقه
الحلج أحمد التنبكتي وعطوف بن علي ومحمد
ابن أحمد ، ولكن أشهرهم جميعا محمد بن
عبد الكريم المغيلي الشهير باسم البغدادى
أيضا .

اشتهر المغيلي بين قبائل الطوارق كداعية
للإسلام ولا يزال اسمه يلقى بينهم احتراماً
وتقديساً ، ولكن الفتنة التي أحدثها اليهود وأدت
إلى قتل الكثير منهم في طوات وعيورها من
واحات الصحراء الكبرى واستغلال اليهود لها
باتهامه بتدبيرها جعله يؤثر الهجرة إلى بلاد
الهاوسا (١) حيث أسلم على يديه ملوك كاتسينا
ثم انتقل إلى كانو بعد أن كتب لأمرها
خطاباً يقول فيه :

إن الكفار يبلادكم ما زالوا بين المسلمين
في الأسواق والمنازل فإن لم يتركوا إظهار
شرك أو شرب خمر أو فطر في رمضان
كل ذلك ذنوب لأن يفعل كفعلهم ضعفة
المقول من عامة شعبكم ونسائه (٢) .

فدعاه ملك كانو لينقي البلاد من الشرك

[١] إوارد هوين ص ٧ و ٨ .

[٢] من حسن محمود في كتابه تاريخ انتشار
الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا .

فديو تفقه في الدين ، وتعمق في علوم القرآن والحديث والشرائع والأصول على يد علماء تعلموا في الأزهر أو في المدينة المنورة أو في الزيتونة بتونس أو في مسجد القرويين بالمغرب ، وقد بدأ حياته معلما ثم جمع حوله الأتباع وبث فيهم روح الكفاح من أجل تخليص البلاد من كل شوائب الحياة القبلية ، ونشر الإسلام بين من لم يعلم منهم ، والعمل على توحيد البلاد في ملك إسلامي يقيم شرائع القرآن ويحيي أعباد الإسلام ، ومن ثم أعلن الجهاد على ما كان هناك من بدع ، وعلى التفرق وعلى القبلية القديمة .

وهكذا بدأ الجهاد لتوحيد الإمارات في ملكة واحدة قوية تكون مصدر إشعاع لهذا الدين القويم ، وبدأت الدعوة من سوكونو ، ولكن كانوا سرعان ما انضمت إلى اللواء الذي عقده لها أمير المؤمنين أو ساداكين مسلمان كما يسمى بلسنة الهاوسا وكانت هي المدينة النيجيرية الوحيدة التي قبلت اللواء دون صراع بين الزعماء ودون حاجة إلى غزو أو حرب أو مباركة وذلك لإدراك أهلها أن الوحدة هي سبيل تحقيق الأهداف العظمى من نشر الإسلام وتنقية العقيدة (١) .

وحاشا كانوا في اتحاد إمارات الفولا قرنا

الحضر (٢) ، وقد كان هذا التوزيع للسكان محققا لنوع من التكامل الاقتصادي في حياة الهاوسا وبخاصة كانوا والمنطقة المحيطة بها الخاضعة لها ، ذلك أن الهاوسا الزراع والبروريجي أو الفولاني البقارة تعاونوا في مناطق الريف ، كما أن فولاني جيدا أو فولاني الحضر قد ساعدوا على زيادة ازدهار الصناعات القائمة في مدينة كانوا واستطاعوا أن يتاجروا بها لمسافات بعيدة عبر الصحراء في الشمال أو على طول امتداد لطاق السفانا إلى ساحل الأطلس في الغرب .

إلى جانب التعاون الاقتصادي اتفق قام بين الهاوسا والفولاني نجد أن الروام والاختلاط بل الاندماج الكامل قد ظهرت بوادره منذ أن بدأ المهاجرون الجدد من الفولاني يندون إلى بلاد الهاوسا ، ولم يجد الهاوسا والفولاني أي نوع من الصعوبات تحول دون اختلاطهم فكلهم مسلمون ينتمون إلى دين واحد ويتبعون شريعة القرآن وقد ساعد ذلك على ظهور اتجاه جديد نحو دراسة الدين والتفقه فيه والتعاون من أجل إحياء سنته وشرائعه والعمل على نشره بين القبائل التي لم تكن قد استظلت بظله أو فتحت أعينها على نوره .

وفي مطلع القرن التاسع عشر ظهر على مسرح الحياة في نيجيريا الشمالية رجل يدعى عثمان دن

ثم أنشأها الاستعمار :

ومنذ منتصف القرن التاسع بدأت كاتو تشهد طلائع الاستعمار البريطاني ، عملة في الشركات التجارية التي أخذت تعقد الاتفاقات التجارية مع الأمراء ، ولكن هذه الشركات لم تستطع أن تتغلغل بنفوذها في مدينة كاتو على الرغم من أهمية موقع كاتو التجاري ، إلا أن شركة النيجر المسكية لم تستطع إقامة مركزها هناك بل اتخذت من كادونا المدينة الناشئة مقراً لها وظلت تعمل في شمال نيجيريا إلى أن أعلنت الحماية البريطانية على هذا الإقليم الشمال عام ١٩٠٠ ورفض أمراء الفولا في كاتو وبعض مدن الشمال الأخرى الخضوع لنفوذ البريطانيين فاحضر القود لوجارد أن يرسل حملات لإخضاع هذه المدن ولقيت هذه الحملات رغم قوتها وتسليحها بأسلحة حديثة مقاومة شديدة من شعب الهاوسا والفولا في كاتو وغيرها من مدن الشمال ، وقد استمرت هذه المقاومة حتى سنة ١٩٠٣ ، ثم تغلبت القوة بمساعدة القوة وقامت السلطات البريطانية بخلع أمير كاتو وتخصيب آخر اضطرت لوقيع اتفاقية الحماية . وبدأت السلطات الاستعمارية تعمل على خلق المشكلات وإثارة العرق بين الأهالي فشجعت هجرة الكثير من عناصر الإيو وهيات لم السكن في كاتو على وجه الخصوص وكانت تهدف من وراء ذلك إلى خلق خلاف

كاملاً حفل بالاستقرار والازدهار في ظل نظام إسلامي دقيق تعاون أمراء الفولا مع شعب الهاوسا على إقامته والحفاظ عليه ، وقد زادت شهرتها كمركز تجاري ، واستقر بها الكثير من تجار الشمال الإفريقي من العرب والمغاربة ، كما زارها كل الرحالة الذين ارتادوا مناطق غرب إفريقيا خلال القرن التاسع عشر وكتب عنها الرحالة الألماني بارت يقول : « إنها مدينة صناعية تجارية تأمنها القوافل من الشمال من ساحل البحر المتوسط ، ومن الغرب من ساحل المحيط الأطلسي ، وتمتد شهرتها في آفاق بعيدة » (١) .

ومن أم الصناعات التي ازدهرت في كاتو صناعة المنسوجات القطنية وصبغة الأقمشة ، وكان تجار غدامس يحملون إليها المنسوجات الخام من المغرب لتصبغ في كاتو ، ويعودون بها في ذلك الطريق الطويل ويتكبدون هذه المشقة والتكاليف الباهظة ليحصلوا على نسيج مصبوغ صبغة جيدة بألوان جميلة ثابتة ، وإلى جانب صناعة المنسوجات والصبغة اشتهرت كذلك بدبغ الجلود وذاع صيت جلود كاتو في بلاد المغرب وكانت تستورد لتستخدم في صنع الأحذية في مراكش .

في نيجيريا الشمالية من أبناء المسلمين من
الهاوسا والفلولا الذين تخرجوا في معهد عربي
أنشأه السلطان محمد السنوسي أمير كانو السابق
سنة ١٩٣٤ وقد ساعده في إنشاء هذا المعهد
تاجر من الإقليم المصري كان يقيم هناك
ويعلم إلى جانب تجارته علوم الدين وهو
الحاج أحمد أحمد أبو السعود ، واستوفد
الأمير السنوسي بعض العلماء من مصر
والسودان للتدريس في هذه المدرسة التي كانت
تسمى في أول الأمر باسم مدرسة الشريعة
الإسلامية ثم تحولت فأصبحت تسمى مدرسة
العلوم العربية ، وتخرج منها طلبة الزعماء
الذين قادوا الحركة السياسية في نيجيريا الشمالية
وأكثرهم كانوا معلمين أو قضاة ، وما يزال
هذا المعهد قائما حتى يومنا هذا يتطلع إلى
التدعيم وإلى التخلص من آثار النفوذ
الاستعماري التي دخلت إليه عملة في رجال
إدارته الذين عيقتهم وزارة التعليم في العهد
الاستعماري في نيجيريا فما يزال وكيل المعهد
انجليزيا . وهذه المدرسة تتطلع في تدعيمها
إلى هون البلاد العربية والإسلامية لتقوم
على أقدامها كركز للتعليم الإسلامي والدعوة
الإسلامية في غرب إفريقيا .

يوم كانو وغرهما :

ولئن كانت مدينة كانو اليوم هي أكبر المدن
الإسلامية في غرب إفريقيا إذ يبلغ عدد

كبير بين السكان الأصليين المسلمين وبين
هؤلاء المهاجرين من القبائل غير الإسلامية
وقد نجحت في ذلك حيث حدثت اصطدامات
خفيفة بين الفريقين أدت إلى تدخل السلطات
الاستعمارية ، واتخذ البريطانيون أيضا من
وجود هؤلاء المهاجرين ذريعة لإدخال التبشير
إلى هذه المناطق الإسلامية الصرفة بحجة تعليم
هؤلاء السكان الذين لا يقبلون عل التعليم
الإسلامي وهي حجة واهية في الواقع لأن
الكثير منهم بعد أن اعتنقوا بالمسلمين
وشاهدوا عاين الإسلام أقبلوا على الدخول
في هذا الدين القويم ولكن الاستعمار أوقف
هذا التيار بخطه المادقة .

وما يذكر أن مدينة كانو قد شاركت
مشاركة فعلية في الحركة التحررية بنيجيريا
فكانت مقر حزب شعوب الشمال وكثرت
زعماؤها يؤمنون بوحدة نيجيريا التي أراد
الاستعمار تفكيكها وقد استقبلت كانو الرئيس
الدكتور نامادي أديبكو استقبالا رائعا
من جانب الشعب والزعماء وتم في هذا
الاستقبال اتفاق بين حزب شعب الشمال
وحزب وحدة نيجيريا على النضال المشترك
من أجل استقلال نيجيريا ووحدةها .

مدرسة العلوم العربية في كانو^(١)

وكان معظم الذين قادوا الحركة التحررية

[١] معلومت من بعض أبناء نيجيريا في الأزهر الشريف .

- ٤ — وجود أقليات من أبناء نيجيريا وجهات إفريقية أخرى يشغلون بعض الوظائف ويختلف الأعمال في مصالح وشركات مدينة كانو الأمر الذي يمكن أن يكون عاملا يساعد على انتخاب صفوة منهم يعملون أصول الإسلام ويتفقهون في الدين ليعودوا إلى قبايلهم التي لم تنعم بمسحة بنود الإسلام دعاء صالحين لهذا الدين القويم .
- وعكذا نجد في قلب القارة الإفريقية مركزا من مراكز الإسلام ينتظر له مستقبل زاهر في الدعوة إلى الإسلام وتنقية العقيدة وتثبيته شريعة القرآن ونظم الإسلام ومبادئه في عقول الإفريقيين وحياتهم .
- محمد مهول عباسي
- ١ — سكانها نحو ١٣٠ ألف نسمة فإنها أيضا تعتبر أم مركز إسلامي في مستقبل الحياة الإفريقية للعوامل الآتية :
- ١ — الاستعداد الكبير لدى شعوبها وأمرائها لمواصلة الكفاح من أجل نشر الإسلام وتعاليمه الصحيحة بين شعوب نيجيريا والبلاد المجاورة .
- ٢ — وجود أكبر معهد ديني إسلامي في غرب إفريقيا بها وهو مدرسة العلوم العربية التي يمكن أن تكون في المستقبل نواة لجامعة إسلامية تصاون مع الأزهر الشريف وجامعات الشمال الإفريقي على إحياء للتراث الإسلامي وإعداد الدعاة والرواد والمعلمين .
- ٣ — موقعها الجغرافي الذي يسهل اتصالها بجهات إفريقيا الأخرى .

فضل الاقتصاد

أثن قوم قيس بن سعد بن عبادة يسألونه في دية فصادفوه في حائط يتبع ما يسقط من التمر فيعزل جده عن رديته ، ويجعل كل صنف منها على حدة فهموا أن يرجعوا عنه وقالوا : ما نظن عند هذا خيرا . فلما فرغ من حائطه كلبوه فأعطاهم .

فقال رجل من القوم : لقد رأيتك تصنع شيئا لا يشبه فعالك وأخبروه .

فقال : إن الذي رأيتم من صنيعي قضيت به حاجتكم .

السك قبل الإيمان

عبرة في حياة أديب

للأستاذ محمد رجب البيومي

الناشي، المتطلع، كنب رسالة الدكتوراة عن (حال المرأة في الإسلام) كتابة لا تسير مع الحق في طريق، ثم قدم إلى مصر فثارت عليه النائرة، وأتاح الله له من دعاه إلى سيده، بالحكمة الحسنة والموضحة الصائبة، فعرف الحق من الضلال، وتبرأ مما أسلف في غربته براءة يفرها قلندم، وتوقظها النفس الواهمة، ثم تظفل الإيمان في قلبه فأصبح بمحمد الله من أقوى المسلمين غيرة على محارم الإسلام، وأشد هم دعاية إلى سنته وآدابه، وهكذا جاء يقينه الثابت عن دراسة فاحصة، وبحس متعقل، فتمكن من نفسه تمكنا لا تزعجه الشكوك، ولا تمك به الأراجيف، وفي هذا كله عبرة بالغة لمن ألقى السمع وهو شهيد.

يقول أستاذنا الكبير أحمد حسن الزيات في عدد جمادى الأولى سنة ١٣٨٠ هـ من مجلة الأهرام: «أذكر أن أحد الأساتذة الكبار عليه رحمة الله قدم رسالة بالفرنسية إلى السوربون عن حال المرأة في الإسلام قال فيها

في حياة كل إنسان، جل أو هان، موضع العبرة، ومجال التأمل، وحياة الأديب المفكر بتروح خاص، أفتح مجالاً، وأدعى مناسبة للعظة والاعتبار، فهو باطلاعه الثاقب، وإحساسه الثائرياته من الآراء ويبدى من الأعمال ما يتسع للنقاش والتعليل، وروى موقف صغير من مواقفه الحسية يستحيل فيه رأى المدارس المحلل فكرة معنوية، لها مكانها البارز في دنيا التعليل والاستقراء، حتى تفرد لها الشروح المتنوعة وتوضع المبررات المحتملة، وكأنها حدث عارق قلب وجه التاريخ.

وسنعرض اليوم إلى مفكر معاصر، تربي في المدارس المصرية في أظلم عهود الاستعمار تربية مدنية لا تمت إلى التربية الروحية بسبب، ثم انتقل إلى باريس فدرس تعاليم الإسلام بمسوخة شائنة على أناس يضطغنون عليه، ويحاولون أن يطفئوا نور الله بأيديهم حتى إذا فعلت مفترياتهم السامة فعلها في نفس

والشيخ على الزنكلوني : هؤلاء الدين يمثلون رجل الدين الحقيقي ، في عقولهم وعلومهم ، فبدأت أتخلص من الزيف لأعود إلى حقيقة الدين والحمد لله .

ثم يفصل الدكتور منصور الطريقة التي شرح الله بها صدره الحق فيقول في موضع آخر ، قلنا عن مجلة لواء الإسلام عدد شوال سنة ١٣٧٨ هـ مانعه :

« اتيت المرحوم الشيخ الأكبر حسونة النواوي حين ذرته في منزله ، فوجدت شيخا وقورا يملأ القلب بهيبته وتقواه وكنهه أسمع الكثير عن شجاعت وحمته ، واستنائه بشئون الدنيا ، فلما قدمت إليه ، قال لي : أنت الذي يقال هناك إنك ملحد ؟ قلت : نعم يا مولاي ! فربت على كفتي وقال لي : اقرأ القرآن واقرأ البخاري إن لم تكن قرأته ، فوعدت الشيخ الوفاء بذلك ، ولما خرجت استحيت ألا أفه بعمدي ، فمكثت على قراءة البخاري ، وعجبت لغفتي الأولى ، وجدت حكما ونظما ، وأخذت أقارن ذلك بما درست من فلسفة ، فوجدت ما جاء به محمد أعلى من كل فلسفة ، وأن الإلهام الصادق يبدو في كل حديث ، فلم أجد إلا أن أقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . هذا هو كلام الدكتور رحمه الله عن نفسه ،

من خلق الرسول وشرعه وسلوكه ، فلما أنكر عليه من أنكر استدل على كل ما أدهى بأحاديث مروية في (طبقات ابن سعد) وفي (الشفاء) للقاضي عياض ، ولما ردوا حجة بأن هذه الأحاديث موضوعة قال : وما يدري أنها موضوعة ! والكتب التي نقلت عنها مضطربة متداولة .

وأستاذنا الزيات - كما يعرفه تلاميذه - إنسان كله الله بالأدب والنوق ، فلم يشأ أن يصرح باسم صديقه الكبير الدكتور منصور فهمي ، ولكن الرجل رحمه الله قد شاء لنفسه خير ما شاء الأستاذ الزيات إذ تحدث كثيرا عن سابقته هذه حديث من لا يفهمه اصطليد العبارة من حوادث الزمن وتصاريح الأيام ، فقال في صراحة محبة قلنا عن مجلة « حياتك » ديسمبر سنة ١٩٥٨ :

« كانت رسالتي في الدكتوراة عن المرأة في الإسلام ، واندفعت أكتب بجرادة الشباب المندفع ، ويظهر أنني انخرقت قليلا حيث كانت معلوماتي عن الإسلام طفيفة ، وحين قبولك في مصر بضجة كبرى ازدادت عنادا ، ولكن الله كتب لي أن أجلس طويلا مع بعض مشايخ العلماء من ذوي الأفق الواسع والصدر الرحيب من أمثال الشيخ حسونة النواوي والشيخ مصطفى عبد الرازق

لما يختلج في صدره من أوهام ، ومن نكد الطالع أن الذي أشرف عليها من أساتذة السوربون هو الأستاذ (لينى بريل) وهو معروف في دوائر الاستشراق بتعامله المفرض على الإسلام ، وقد وجد من الشاب المتحمس عجينة لينى في يده ، يفعل بها ما يشاء ، فأخذ يحده بما يدخر الاستشراق من روايات موهومة وأراجيف مزعومة ، واقترانات متخيلة ونتائج مزورة ، ليكون ذلك كله مادة شططه ومطية جوعه ، حتى جلا له أن يقول مثلاً ص ١٦ من رسول الله مترجماً عن النص الفرنسى (١) .

وهكذا نجد أنه - محمداً - بعد أن بنام نوما عميقاً ، يقوم ليؤدى صلواته دون أن يحدد ظهوره ووضوه على حين أن المؤمنين الآخرين كان عليهم الشروع في وضوء وطمهورة جديدين ، ومن أجل أن يبرر الاستثناء الذي عمل لصالحه اكتفى بأن قال : إن عيني تنام وأن قلبي لا ينام أبداً .

ثم يقول في ص ١٨ : وقد حد النبي من نظام تعدد الزوجات ، إلا أنه تعدى بالنسبة لنفسه ما وضعه من حدود للآخرين ، فمع أن بقية المؤمنين لم يكن في مقدورهم

ولن نستخلص منه وجه العبرة النافذة إلا إذا استعرضنا ظروف رساله الجامعة ، وما أساط بها من ملاسات مصرية وفرنسية ، جعلته يشتغل في آرائه شططاً يدفع به إلى الانحراف ، حتى إذا ذهب غشاوة الضلال عن عينه أبصر الفجر الوضوء فخرج إلى النور من الطالبات .

لقد سافر الدكتور إلى باريس سنة ١٩٠٨ م وهي السنة التي توفي فيها المصلح الاجتماعي قاسم أمين محرر المرأة بعد أن ترك وراءه دويهاً هائلاً يتردد صداه في كل مجتمع ، وقد جذب إلى آرائه الاجتماعية فريقاً كبيراً من جبهة الشباب المتدفع ، وفهم من درس آراء الرجل في يقظة وانتباه عرفت ما لا يريد وما يريد ، وفهم من فهم من قاسم فهماً يحوزه التبصر والروية ، فاعتقد - خطأً - أنه يرجع تأخير المرأة وجهلها إلى مبادئ الإسلام وتعاليم الشريعة !! وما هكذا يقول قاسم ، ولكنها قرية مزورة عزاهما إليه المرجفون ، وتناقلها متوسطو الثقافة وأصحاب القشور من الدراسات تناقلها أفاضل علماء الإسلام بما اختلقوا من مزاعم ، وعللوا من أشياء ، وقد رسخ هذا الوم في نفس الدكتور منصور عن قصور في الاطلاع ، وأخذت جذوره المريضة تمتد في نفسه حتى اختار أن تكون رساله الجامعة عن (حالة المرأة في التقاليد الإسلامية وتطوراتها) لهجمات تنفيساً

(١) ترجم هذه الفقرات الأستاذ محمد السيد كيلاني في كتابه « فصول ممتعة » ص ٦ ، ٧ .

الدكتور مقاومة تسلع بالمنطق والدليل ، فوضعوا الأمر في نصايه وجعلوا أعلامهم منارة تهدي الطريق ، وقد انتقلوا جميعا إلى رحمة الله ، ولم يبق في جيلنا من يذكر لهم غيرتهم في الدفاع وسابقتهم في الهداية ، وقد قرأ الدكتور منصور فهمي ما كتبه هؤلاء ، ثم اعتدى بمجالاته أصحابه من العلماء ، فبين في أسف لاذع خطورة ما وورطه فيه أستاذه السوربوني ، وانتدب نفسه للدفاع المخلص الحار عن نبي الإسلام ، وشرعية القرآن ، فانضم إلى الجمعيات الإسلامية معاضرا ومؤسسا ، ورفع صوت القرآن في الجامعة المصرية مكانها من يزعمون إلى القواية والاهوجاج ، حتى جاز للجنة الجديدة أن تنعت بالرجسية المتأخرة ، وأن تذكر في بعض أعدادها أن الدكتورين منصور فهمي وعبد الوهاب حرام أصبحا رمز التخلف والجمود في كلية الآداب ، وإذا حاجت المجلة الجديدة أستاذا من أساندة المسكر فتمت الأولى لها هي الوفاء للعروة والإسلام !!

أجل ، لقد رجع الدكتور عن آرائه ورجوع المقتنع الدارس ، فزل اليقين من قلبه نزول الطود الراسخ فما يستطيع أن يلزم به شك يزعم استخراؤه ، وكأنني به وقد استنصر غيظا أليما لما كان ، فاندفع من أقصى

أن يتزوجوا بأكثر من أربع نساء فإن محمدا أن جاز لنفسه أتزوج بأكثر من ذلك . . ثم تباع الرسالة السوربونية في مثل هذا الشطط الأرعن لتنتهي إلى القول بأن الإسلام قد ساعد على تأخر المرأة وانحطاطها ، وأن اللائحة بالأم الإسلامية أن تأخذ من أوروبا مثالا لها نهوض المرأة واختلاطها بالرجل في المتجر والمصنع وأماكن التفرقة والقروج ، ليستعد المجتمع الإسلامي في الشرق معانة المجتمع المسيحي في الغرب ، وإلا فعل المسلمين المفاء !!

هذه نماذج قليلة مما تورط فيه صاحب هذه الرسالة ، وبعضه اختلاق محض كالقول بصلاة الرسول دون وضوء والبعض جهل بدقائق التشريع في حكمة التعمد من ناحية ، واهتمام الإسلام بترية المرأة وتشقيفها من ناحية ثانية ، وقد كانت جريدة المؤيد ما بين شهري يناير ومارس سنة ١٩١٤ معرضا فسيحا لرد على هذه المزاعم بقوة وإفهام . ولنا نحتاج اليوم إلى إيضاح الحقيقة فيها ، فكل مسلم قارىء يعرف الآن حكمة التعمد ، ويطلع صحفا ميسرة مما خط في هذا المضمار !! ولعل من الوفاء أن نذكر أن الأساندة الأفاضل محمد فريد وجدى ومحمد لطفي جمعة وطلعتاوى جوهرى قد قارموا هذه الأراجيف حين صدورهما في رسالة

المضمار لكان سفراً جليلاً من أسفار النبوة ،
والأعمال بخواتيمها كما يقال .

أما نظره إلى المرأة في ظل التقاليد
الإسلامية فقد انقلبت بعد الدراسة الفاحصة
من النقيض إلى النقيض ، فلم يعد الإسلام
في رأيه حامل تحجر وجمود ، بل أصبح تهاافت
المرأة في أوروبا على الأعمال الشاقة مهزلة
ألمية تهدم بناء الأسرة ، وتحول أمنها المنتظر
إلى اضطراب قلق لا هبة معه ولا أرتياح !
وقد نشر الدكتور في مجلة الرسالة القراء
بالمعدين (٤٠٤ ، ٤٠٥) القنة التاسعة بحثاً
ضافياً عن وجهة نظره الأخيرة في هذا
الموضوع يقرؤه القارىء فيجد تأييداً حاراً
لنداء الإسلام ، وتأكيذاً قوياً لما ارتطمت
فيه أوروبا من المحلل ، وتوضيحاً صريحاً
لموقف قاسم أمين من المرأة فهو كصالح
اجتماعي لم يرد لها التبدل والانحراف ،
ولمّا كان يعتقد أن المرأة قد تسو
إلى ما تنشده لها من المسكنة لو كلت تربية
النساء على مقتضى الدين ، وقواعد الأدب ،
ورقبت بالحجاب عند الحد المعروف في أغلب
المسائل الإسلامية (١) .

ثم إنه ينتقد الحضارة الأوروبية اتقاداً
مريراً إذ دفعت بالمرأة إلى ميادين العمل

اليسار إلى أقصى اليمين في حماس متأجج ،
وانضم إلى نوادي الإيمان وعفاف العقيدة
ليوضح للشباب - ما أمكنه الوقت - في محاضراته
وتعقيباته محاسن الإسلام ومبادئ الشريعة ،
فكشف عن كثير من العيون ما رأت عليها
من غشاوة تطمس أمامها خداع المدينة
الكاذبة ، وتحويه الحضارة الزائفة ، وترهبها
الباطل متشعباً يوشى خلاب تغمره الخراف
والأضواء ، وقد كان ينتهز المناسبات الدينية
فيفيض في الحديث عن نبي الإسلام إفاضة
مسوبة ثم يعدد ما يفترى عليه المفرضون
في ألم نفسى تنعكس صحابته على وجهه
المتفعل الصبر ، والدكتور منصور إذا
كتب ، فهو في الكتابة فيلسوف متعقل
يزن المعاني الدقيقة ويقدر لها ما يناسبها من
اللفظ الموجز والتعبير الفاضل ، أما ارتجاله
الخطاب فيبرحججاج متدفق ، وكنت أتخيله
وأنا أسمعه في جمية الشبان المسلمين داعية
دينياً من رجال الوعظ والإرشاد لا أستاذاً
في الفلسفة من السوربون ! وكانت المجلات
الإسلامية تترامح عليه في مناسبات الهجرة
والمولد والنزوات - وبعضها دون مستواه -

فيجيبها عن سماحة وإقبال ، يميل بحديثه إلى
جلاء موقف رائع من مواقف صاحب
الرسالة ، ولو جُمع ما سأل به قلبه في هذا

(١) مجلة الرسالة العدد [٤٠٤] تحت عنوان
[ساؤنا بين التقاليد والتجديد] .

أن تضمن النساء حياة ناعمة مريحة إذا أعوزهن من يكفلهن من الأقارب والأزواج وذلك لكي تنج الفساء وجهتهن فيما خلقن له من إسعاد الأسرة ، ودعم أسسها ، ومن إغناش جو المحبة ومن إشاعة نبلات السلام ، وذلك ما يوافق تعاليم الإسلام^(١) .

وقد أفاض الدكتور في بحثه المركز بالرسالة في الحديث عن مميزات العصر الزائف وسوء فهم الناس للحرية وانقلابها إلى فوضى عارمة تحفل بمعاول الهدم في المجتمع ، وتحدث عن قيود الأسرة في جهود المحبة الأولى قبل الإسلام ، ومبررات من يزعمون الائتناس والمهجة في اشتراك النوعين ، ثم ندد بالاختلاط تنديدا صارما حين قال^(٢) .

« فقد يردم النساء والرجال في مجتمع من مجتمعات الشاي والخمر ، فلا يلبث هذا المجتمع أن يتحول إلى معارض القزوين والأناقة ، وإلى مطبخ لتأق بالأقوال الرخيصة ، وبذلك التطرف المصنوع ، واتخاذ الابتسامات المناققة ، وإذا كان لبعض النساء من وسائل الرينة ما ينحدر في المرتبة عن زينة الأخريات ، فسرعان ما نبض القلوب بالغيرة والحسد ، أو تدق دقات الزهو الأجوف ، وإذا كان في هذه المجتمعات من تميزه بقطة النفسية

الشاق فزاحت الرجل في ميدانه دون أن تسلم بمواجهه وبأسه وقوة عضلاته واحتمال أعضائه : : : يا له ! هذا الكلام حينه اعتراف صريح بتخطئة الأسس العلمية التي استندت إليها رسالة السوربون ! فقد كانت دعوة صاغية إلى إنقاذ المرأة من هذونها الساكن ، والرج بها في أنون العمل والكفاح الشاق كأختها الأوروبية سواء بسواء ، والدكتور يهاجم وضع المرأة الأخير في أوروبا مهاجمة من تبرأ من قول إلى قول فهو يقول بصدد ذلك : « فقد يفرغ العصر الحاضر بالنساء حين يدفعن إلى ميادين من الأعمال الشاقة كلن من الخير أن يزاوها الرجال وأن يتحملوا أوصابها وتبعاتها دون النساء حرصا على أن تسلم وظيفته الأمومة التي هيئت لها المرأة ، ووقاية من الرج في الجهود المضنية التي تعطل فيها صحة أنسجتها العضوية ، وتفسد عليها رقة الطبع وسلامة الأعصاب ، فحماكاتنا الغرب تدفع نساءنا الحديثات إلى كل ميادين العمل الاجتماعي ، ليسرن في هذا السبيل من غير قيد ولا حذر ، وقد توقع الكثير من علماء الاجتماع سوء عاقبة هذا التماهي في التفرير بالمرأة ، وتوريط المجتمع في كوارث اقتصادية وخلفية حتى إن « أوجست كومت ، وهو رأس من رؤوس فلاسفة الغربيين كان يرى من واجب الهيئة الاجتماعية

(١) مجلة الرسالة العدد ٤٠٥ .

(٢) مجلة الرسالة العدد ٤٠٤ .

التجربة المريرة والفحص المتقفل - على ما انحدت إليه المرأة في مضمار العمل الشاق والاختلاط الدائب من أهوال - فعرف الفرق بين الواقع الذي يعيشه الناس - والمثال الذي يحلم به قاسم ١١ ورأى فيما كتبه الأستاذ وجدى منطقاً واقعياً يضع العلاج ويرسم الطريق فاستشهد به عن اقتناع ١١

إن من يعرف أن الدكتور منصور فهمي كان في حياته العملية متأثراً أشد التأثر بفلسفة وكانت ، الألمانى التى تقوم على التفكير العميق في ترجيح الشيء وضده ، ليقدر تمام التقدير أى تفكير حاد ضيف بذله الرجل في سبيل المعرفة حتى اقتطف ثمرة إيمانه اقتطافاً حياً ، فوجد برد الراحة في يمينه ، وطاش بقية عمره مثلج الصدر فبرير النفس ، ولماذا لا نضج به بالإمام الغزالي حين تعرض لنوبة عارمة من الشك حبست لسانه في حلقه وألجأته إلى صومته الموحشة حتى إذا سطع نور اليقين على فؤاده أصدر كتابه (المنقذ من الضلال) فكان آية الآيات في قوة اليقين وسلامة الاعتقاد ، والفرق بين الرجلين واضح بعيد ، ولكننا نقرن شكاً بشك وبقينا ييقين .

محمد رجب البيومي

المدرس الأول بمحمد المملات بالقنوم

وصلاية الخلق ، ثم النظرات المسمومة ، وثم الأحاديث المهيثة لفرغات الشيطان ، ومن ثم فضائح الغواية ، ومآسى الغيرة ، وما قد يجره ذلك من الكوارث في هدم سعادة الأمر . . . الخ . .

وفي اعتقادي أن هذا البحث المتعصف على إيمانه الدقيق قد شديداً لاذع لرسالة السوربون ١٩ وكان الأقدار العادلة شاءت الرجل أن يتولى هدم مزاعمه بنفسه ليقيم على أفتاحها في كهوته العاقلة بناء أصيلاً ينمض على المقامات الراضية والأركان الوطيدة ، وبما لاحظته على الدكتور أنه استشهد ضيق مرة في بحثه الأخير بأراء الأستاذ محمد فريد وجدى في كتابه « المرأة المسلمة » مع أن الأستاذ وجدى رحمه الله قد ألف كتابه هذا قبل أن يخط الدكتور رسالته الجامعية . وربما لو قرأها إذذاك لصححت وجهة نظره ، أقول ربما فقط ، لأن كتاب قاسم أمين كله ذا صبر أخاذ في نفوس الشباب من أمثال الدكتور ، فقارنه الشاب ينمض هنيهة ليحلم بجنة مثالية للمجتمع الإسلامى تصبح بها المرأة حورية طاهرة قدسية ١١ ثم يضح حين يرى القيود والسدود فتندفع أشواقه إلى الجنة البعيدة ، والمجتمع المثالى ١١ وقد كان الدكتور كذلك ثم فتح عينه - بعد

رَأَيْتَ الْفَضَاءَ

لِلْأَسَاسَانِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍ خَلِيفَهُ

القدرة التي فوق كل قدرة ، إنها قدرة الله .
لقد شاهدت الأرض بعد احتجاب أشعة
الشمس وأحسست بالجمال : جمال المنظر وجمال
الألوان وجمال المشهد نفسه ، فقل لمن يحدد
الصانع الحكيم : إن هذا الجمال الذي يشاهد
في المنظر والألوان والمشهد أسمى وأعظم من
أن يصنعه البشر وإن طبيعته تشير إلى صانع
نولت قدرته إبراز المناظر في صور تذهل
اللب وتسحر الناظر ، وكيف لا وذلك
الجمال من صنع الله ؟

ورأيت الأرض تسبح في مدارها مقبلة
بظلكها لا تخرجها عنه غضبة الطبيعة ولا
يؤرجعها ثوران الأنواء بل هي أبدا تبدو
ساكنة لا تحس لها قلقاً ولا اهتزازاً ، فقل
لمن كفو بنعمة الخالق في جعلها ساكنة وهي
جياشة هادئة وهي دائرة لينم البشر فوقها
بالسكون والاستقرار . إنما دبر ذلك المدبر :
من يبيده ملكوت كل شيء . من له مقاليد
السماوات والأرض .

حدث يا رائد الفضاء عن ذلك الفضاء
الواسع الذي تضل في تحديده العقول بل تعيا
فيه الأوهام والظنون وقد رأيت ما حول
الأرض من فراغ . . فراغ يقصر عن بلوغ

حدث يا رائد الفضاء لعل حديثك يهدي
الساافرين في ظلمات الحيرة الغارقين بين
مناجات الشكوك والظنون ، إلى الحقيقة التي
هوتك معالمها في الفضاء ، إلى الحقيقة التي
أذهلتك حين شاهدت الأرض معلقة وليس
هناك ما يحملها وكل ما حولها فراغ . . فراغ .
إلى الحقيقة التي جعلتك تسأل نفسك في
دهشة ترى ما الذي يبقها هكذا معلقة هناك .
إلى الحقيقة التي فوق طاقة الدنيا وما في
الدنيا ومن في الدنيا . حقيقة القادر الذي
يمسك السماوات والأرض أن تزولا .

حدث يا رائد الفضاء عن الكرة الأرضية :
عن جبالها ووديانها وبحارها ، وعن ظلها
الذي عشت فيه ساعة من الزمن وعن المحيطات
الغاسقة التي تتخللها وتحيط بها ثم عنها جميعها
وهي معلقة في الفضاء كما نشاهدنا على
(الخريطة) ثم على المنكرين معي ١ قدرة
من تلك التي جمعت اليابس والماء وجعلت
منهما كرة معلقة تدور في هذا الفضاء ؟

وآية قدرة هذه التي أمسكت الماء فلم يطلع
على الأرض حين دورانها وصارت الأرض
فلم يحطم الماء على الأحقاب صخرها ولا أذاب
تراها ؟ فإن طلبوا الجواب فقل لهم : إنها

أحد من البشر قبلك على مثل هذه السفينة المزودة بأجهزة الإرسال والاستقبال والتصوير والحساب وغير ذلك وعلوت بها إلى ما يحزنه الطيران المختلف وقصيت في الفضاء نحواً وعشرين ساعة دون فيها حول الأرض دورات ، تحدثنا : هل رأيت تحت السماء عمداً تعتمد عليها وتصور فوقها هوالها وهل صورت أجهزة السفينة شيئاً من تلك العبد التي عساها قد خفيت على سكان الأرض ثم هل رأيت في تلك السماء التي عملت فيها يد القدرة البناء شيئاً من الفطور أو التفاوت في أجزاء ذلك البناء ؟ فإن لم تكن شاهدت السماء عمداً ولا رأيت في خلقها فطوراً ولا تفاوتاً قل لمن وهبوا العلم حياتهم وكرسوا له جهودهم : إنكم أولى الناس بالإيمان بهذا القادر الذي رفع السموات بنير عذرتونها . دفع سمكها فمواها وأعطش لبها وأخرج ضحاها .

وقد رأيت القمر في موضعه من الأرض والشمس ، ورأيت أشعة الشمس تنفذ إلى صفحتي ثم تنعكس إلى الأرض فضية لامعة وفي وعنة تحدث حركة الاستقبال والانعكاس على البعد الذي بين الشمس والقمر ثم الذي بين القمر والأرض فمن ذا الذي جعل في أشعة الشمس ذلك النفاذ وفي صفحة القمر الاستقبال والانعكاس ؟ إنه الحكيم تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقرأ متبراً

مداه علم البشر ولا يصل إلى غايته ما يصنعه من سفن وضروسفن ، فقل للتطلعين إلى ذلك الفضاء : لا أحد يعلم مداه ، إنما علم ذلك عند من مداه الفضاء ، عند العزيز الجبار ، عند الله .

ثم لماذا كانت هوالم الفضاء تنتظر خيال الشعراء وأقلام الرسامين ولا تنتظر عقول العلماء والمفكرين ليخلقوا هناك وليسرحوا أبصارهم وليرسلوا بصائرهم تحول فيما وراء هذا الكون تستكشف الحقيقة من السوالم البعيدة عن هذه الأرض التي غيرت المادة وظلماتها كل ما فيها وصرفت عن التفكير فيمن له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين .

لقد دارت بك سفينة الفضاء واقربت بها من النجوم فرأيتها أكثر تألقاً وسطوعاً ورأيتها معلقة كما رأيت القمر كذلك فقل للرتابين والمشككين إن صاحب القدرة التي خلقت النجوم والقمر والشمس وأدارتها في أفلاكها بإحكام فهي لا تصطدم أبداً وهي لا تحترق أبداً حتى يحين انشقاق القمر وتكوير الشمس وكندرة النجوم وانتثار الكواكب وانفطار السماء وزلزلة الأرض ، صاحب هذه القدرة خلق بأن تعوله الوجوه وتؤمن به النفوس هو الحق القيوم هو ربى وربكم فأعبدوه هذا صراط مستقيم .

ياراثر الفضاء :

لقد بلغت بسفينتك من السمو ما لم يبلغه

في الحق : إني ما رأيت الله ولكني رأيت آياته البينات التي تشير إليه والتي تنطق بأن هناك قوة أعظم من النجوم والقمر والشمس والسماء ، هي القوة الخالقة ، وأن هذه القوة تتحكم في كل ذلك وتدبر وتدير كل ذلك .

وصاحب هذه القوة خالق بأن يدين له الوجود ومن فيه ، وخلق بأن يؤمن به الناس لأنه رب الناس ملك الناس .

أيها الراحل الذي تجرد حيناً من ظلمات الأرض حين رآها معلقة لا يحملها شيء فسأل ما الذي يقيها هكذا ليسك بأول خيط الحقيقة ، قل لقومك ما قاله أعظم راحل عرفته الأرض والسماء حين راد قومه إلى الله فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه : إن الراحل لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعاً ما كذبتكم ... إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ... يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات .

أيها الراحل :

قل لرواد الفضاء الذين ستطلق بهم السفن بعد : تتبعوا هناك الآيات وأرسلوا عقولكم وراءها تستجلب الحقيقة التي أطل من كل آية على الأبواب التي تخيم عليها ظلمات الجسود أو التقليد ثم هودوا إلى عالمنا فهزوا موجات الأثير بصيحات الحق : الله أكبر ، الله أكبر ؟

محمد محمد خليفة

المدرس في الأزهر

ولقد كنت تخشى في رحلتك سبل النيازك ونشاط الإشعاع الشمسي ، فقد آمنت بقوة النيازك وخطر الإشعاع الشمسي ، وآمنت وراء ذلك بأن القوة الحرارية المودعة في الشمس تخيف وتحمق وتدمر كل من يتطلع إلى طبقات الفضاء العليا ، فسل أولئك الذين جنحوا عن رب الشمس والقمر والأرض والسماء : من الذي خلق النور والحرارة في الشمس ؟ ومن الذي أمده القمر بنور الشمس ومن الذي أودع القوة الحرارية الجبارة في الشمس وجعلها في بعد بحيث ينتفع بالطاقة التي يحتاجها الإنسان والنبات والحيوان فإن آخرهم طغيان الجحود فقل لهم : هو الله الذي يحرك الشمس والقمر والنجوم.

أيها الراحل :

كنت راحل قومك إلى الفضاء ، إلى الكشف عما غاب من هواله عن البشرية من الأجواء والأنواء والنيازك وحالة الشمس وغضاظها الإشعاعي ، فكان راحل قومك إلى خير الدنيا والآخرة ، إلى الإيمان بمن خلق السموات والأرض .

إن الأرض التي كانت معلقة فوق رأسك وأنت تدور آية من آيات الله .

وإن القمر والنجوم والشمس التي تعلقت كلها في هذا الفضاء من آيات الله وإن السكون الذي لا ندري مداه كله من آيات الله .

قل لكل من نهأ العناد عن التفكير

الوحدة العربية في شعر الرصافي للأستاذ المحيى عبد المجيد حاتم

وبمقدار حب النفوس للحرية وتمنيتها
لرحيقها ترى قوة الدفاع عن حياضها والدعوة
إلى رحابها. وقد أشرقت روح الحرية والقوة
واضحة جليلة أخاذة في شعر الرصافي فقد حمل
علم الثورة على أصداء الحرية والعروبة
فتار على الحدود المصطنعة والخطوط الوهمية التي
رسمها الاستعمار بدساتنه وقته وغدوره ليجعل
منها حاجزاً ضيقاً وسوراً حديدياً بين أمم
العروبة التي يجمعها لسان عربي مبین .
والمخضع لبروان الرصافي يجد تهمسه القوى
ودعوته الحارة للوحدة العربية في كل مناسبة
وأنة لم يمل المزف بهفه للنفعة الحبيبة .
وتحرك ذلك الوتر الحساس في وقت كان
فيه الاستعمار له سطوته وصوته يتحكم بها
في الشعوب ولغاتها وأرزاقها . وقد رأينا
من جراء هذا الاستعمار الاستعماري وتفرقة
بين الشعوب كثيراً من الشعوب الإسلامية
وزعمائها ، ولتهم القرآن العربي المبين ،
لا يستطيعون التحدث بالعربية لأن الاستعمار
قرض عليهم لغة وعزلم عن أبناء جلدتهم
بالأعبيه وقته .

شاء الله للرصافة الواقعة شرق دجلة في
بغداد أن تسمو مكاتها بشاعر عربي حر
يحمل اسمها وضاء يرف سناه في كل مكان
بنور الحرية والعروبة ، إذ بها شاعرنا العربي
« معروف الرصافي » .

والشاعر الصادق إفسان شفاف الإحساس
جاد الذكاء قوى الإدراك يحب لأمته الخير
يرجو لها النهوض والتقدم ويدفعها إلى اعتناق
المثل العالية وإلى العمل على تحقيق الفياث
السامية . وشاعرنا في طليعة لحول الشعراء
الذين ضربوا بهم وافر في التحلي بهذه
المفاخر جميعها .

والشعرين لو نظرت بنورها - إلى الغيب
لاستشففت مافي بطونه . والعبريات العنة
والنفوس الطلعة تعرف مقدار ما للإنسانية
من سمو واحترام ، وتعرف أن الله خلقها حرة
طليقة في هذا الوجود ومن حقها أن تنضم عبير
الحرية وتستظل بأدواحها الوارقة وتثقل
بين أفتانها النابضة بالحياة وتعب عن وجودها
في قوة وثبات .

وتطرب في البيت المقدس صخرة
وترتاح في البيت المحرم أركان.
ونحن للعرب للكرام عواقب
فيحكما شيخ ويشكر مطران

شاعر العراق يبايع مصر بالقيادة :

وشاعرنا مؤمن بالعروبة والوحدة
الكبرى أمر طيبى ، فلا بد أن تشرق شمسها
وضاء المحيا في يوم من الأيام ، وكأنه كله
يستشف بذكائه وشاعريته أحداث المستقبل
المشرق فهو يسلم لواء القيادة لمصر تاج العروبة
إذا العروبة حلت عرش دولتها

فصر تاج لها قد صيغ من ذهب
والشاعر الرصافي يدين لمصر بالحب والولاء
يرف لها التحايا متصلة ويترجم لغة الأمواج
في دجلة والفرات بأنها نحية النيل رب الشعر
والخطب ، ومصر تاج العروبة يصاغ لها
من أندر المعادن وأكرمها ، قامت بها دولة
السيف مثل دولة العلم منذ طلعت شمسها في
الشرق عند الفتح الإسلامى من أفق الفسطاط :
منى إلى مصر ذات المجد والحسب

نحية ذات ود غير مقتضب
تدلى بها دجلة النساء عن مقه
منها إلى النيل رب الشعر والخطب
إذا العروبة حلت عرش دولتها
فصر تاج لها قد صيغ من ذهب

وشاعرنا لا يرضى بهذه التفرة بل يدعو
إلى الاتحاد والتعاون والإعاء وإنكار الذات
ونسيان الأحقاد والفراوق الدينية في سبيل
رفعة العروبة ووحدةها .

فيقول :

إذا القوم عنهم أمور ثلاثة
لسان ، وأوطان ، وباقه إيمان
فأى اعتقاد مانع من أخوة
بها قال إنجيل كما قال قرآن .
نتمكم إلى المجد المؤئل تغلب
كما قد نتمكم للكرام فسان
فلا تنكروا عهد الإعاء وقد أتت
نصالحكم فيه نزار - وعدتان
أحب أيها القنب المسبحي صلا
صفاك من اليوم مر وإعلان
ألا فانهضوا نحو الملا وكلا كما
لصاحبه في المأزق الضنك معوان
والنهضة الحقيقية عند الشاعر هي التي
تضرب خيامها البيضاء على مفاتيح العروبة
جميعها وتشرق في سماتها الصافية وحدة أساسها
الإيمان والإخلاص والأخوة والتضامن
لرفعة العروبة .

ستنفض الجعد المؤئل نهضة
يقربها دحوراء، عينا و دلبنان،
وتعز في أرض الشام دمشقها
وتهز من أرض العراق بغداد

إذ أصبحوا كبنى الأعيان تجمعهم
 قد وحدتهم في كل مطلب
 ما كانت الناس في أيام دولتهم
 إلا سواسية في الحكم والرب
 من أجل ذلك الرمايا فيهم اندجروا
 مستعربين وما كانوا من العرب

طرابلس الغرب :

وهي العاصمة الثانية للدولة الليبية المتحدة
 التي تضم تحت لوائها ثلاث ولايات : برقة ،
 وطرابلس الغرب ، وقزان . وطرابلس
 مدينة جميلة مشيدة البناء بها كثير من الآثار
 التاريخية تقع على ساحل البحر الأبيض ولها
 تاريخ مجيد في الكفاح والبطولة ولقد لعبت
 في أهلها الأخلاق الكريمة وحجهم العظيم لمصر
 وقائدها الزعيم جمال بطل العروبة ولقد شهدت
 هذه المدينة المعارك الدامية منذ سنة ١٩١٢
 ضد الاستعمار الإيطالي وشاهرها يسمون في الحركة
 بعمره فيقول :

للك الله يا قتلى طرابلس التي
 بها حكم الظليان أسياهم هذا
 أداموا بها قتل النفوس نكابة
 إلى أن أحاطوا كل بيت بها قبرا
 ولما أحاط المسلمون بجيشهم
 فساد الفناء الرحب في حينهم شيوا

كم قام للجد في أوجها علم
 تمغو ذواته بالصلم والأدب
 قامت بعمرك الأسياف دولتها
 من قبل معترك الأقلام والكتب
 من أفق فسطاطها في الشرق قد طلعت
 شمس إذا غاب قرص الشمس لم تغب
 إلى أرى مصر والتاريخ يتهدد
 تحيا بعرف بها من حضننى العرب
 يمت للعرب ماضيها وحاضرها
 بنسبة غضة في النجد والحسب
 وشاعر الوحدة العربية يعيش بقلبه ونفسه
 وسط أحداث العروبة وبلدانها قراء يصدق
 ويخلق في أجوائها ، ونحن هنا نذكر طرفا
 من أشعاره كنماذج للزروة الضخمة التي حل
 بها جيل بلدانها .

الجزيرة العربية :

يتحدث الشاعر عن الجزيرة العربية مشرق
 صاحب الرسالة وحامل لواء الوحدة الشاملة
 الذي غمر العالم بأصواته الربانية وروحهم بينهم
 فأصبحوا بنعمة الله إخوانا :

كنى الجزيرة غمرا من مفاخرها
 قبر أناف بها قدرا على الشهب
 قامت بصاحبهم للعرب نهضتهم
 تذكو بعزم لهم كالتار ملتهب
 قد وحدوا الله من علم فوحدهم
 روحا غيلوا لام كلهم وأب

خليل قوما في فطاطي* وروستا
إلى جنتك تنو لمن ضم أجيال
لدى الحدث الفرد التي فيه قد توى
من الملك الفرد ابن أيوب ونبال
حنانيك يا قير ابن أيوب فاصدح
لينض ثار في عطاربك مفضل

الوحدة العربية طريق الفدح :

وعند الرافق أن الطريق العمل لنجاح
العرب وفلاحهم هو السيد قضا في ضوء
الوحدة العربية وأن من العار الاستسلام
للفرقة التي قذبت بها بعض دول العرب مخالفة
بذلك الطريق القويم والتعاليم السماوية :

لا تكتفوا باقتدار في أروا الحكم
فتشوة الخمر لا تنق من الضرب
بل فانهضوا للصال مثل نهضتهم
واستصموا باتحاد محكم السبب
كانت أروا الحكم في وحدة تركت

أصداءم قدا في قبضة الرعب
سلوا بذلك قيرموك واديه
فانه بسوى ما قلت لم يجب
عن خالد بطل الأبطال يحبرنا
إذفل جيش العدا بالقتل والحرب

والقادسية عن سعد مودة
بقتل وستم وبه العسكر العجب
إذا هلنا بأن النصر طالهم
من أفق وحدتهم ، لم يبق من عجب

الحسيني عبد المجيد هاشم
المدرس بمعهد الزقازيق الديني

تقهر يني في البلاد نحصنا
فقرها من خيبة الموت^(١) واستندى
نونس :

وشاعر العروبة يشعر بأواصر المحبة
والصدقة بين بلدان العروبة ومغانها التي تجمع
بينها روابط قسمة توحّد بين صفوفها رغم
التباينات السياسية المفتحة التي لا نبات لها
أمام قوة الحق :-

أونس إن في بغداد قوما
توف قلوبهم لك بالوداد
ويجمعهم وإياك اقتساب
لك من خص منطلقهم بضاد
ودين أوصحت للناس قبلا
نواصع آية سبل الرشاد
فمن حل الحقيقة أهل قري
وإن قضت السياسة بالبعاد
وإن المسلمين حل التآخي
وإن أغرى الأجانب بالتمادي
يحبيك العراق برأديه
تحية عخلص لك في الوداد

وقف أمام بطل الوحدة صمود الدين الأيوبي
يدعو القاصر العرب ليحيوا بطل العروبة
صلاح الدين الأيوبي وهو بذلك إنما يدعوهم
للوحدنة والتكتل في وجه الغرب .

[١] استمر واختار .

الفقه في الدين أمان من الزلزل للأستاذ على العمري

يقول فيه بغیر علم ، وبتفهم حل الفتوی بغیرا کثرات .

ونحن لم نقل أبدا : إن دراسة الدين قصر على طائفة دون طائفة ، ولا إن في الإسلام كهونا كما يخلو دائما لبعض الناس أن يتقولا على رجال الدين ، وهي تهمة اعتاد المباشون بتعاليم الإسلام أن يلغوها في وجه كل عالم يريد أن يردم إلى الصواب ، أو يعاشر الحساب على ما يقترعون من نكر حين ينشرون في كتبهم أو في مقالاتهم ما لا يتفق ونصوص الدين .

قال مؤلف مرة في أحد كتبه : إن ضرب الرجل زوجته من شريعة الغاب ، ولما قيل له وماذا تقول في قول الله تعالى : « واللاقي تخافون نشوزهن فعظوهن واجبروهن في المضاجع واضربوهن » هل يكون تشريع الله وحشية وانتثارا على حقوق الإنسان ؟ لما قيل له ذلك صاح : لا كهنوت في الإسلام ، كأنه يريد أن يقول دون أن يجد من يقول له أخطأت ، ومن يدعو إلى رده إلى الصواب حتى لا يفسه عقائد الآخرين ، والناس في كل عصر وفي كل عصر يقفون في وجه كل

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، هذا حديث نبوي كريم ، وهو من أصدق الكلم وأنفعها ، وأحقها بأن يمثلته المؤمن في كل صباح ومساء ، حتى يحقق لنفسه الخير ، ويضمن لعقيدته السلامة ، ولعمله القبول .

وإذا كان الدين ضرورة لازمة لحياة الفرد ، ولحياة المجتمع الإنساني بأسره حياة سعيدة كريهة ، فإن فهم الدين على حقيقته أكثر لووما . وما ابتلى العالم الإسلامي بشئ أشد من ابتلائه بفهم الإسلام فهما سطحيا ساذجا ، ولو أنه بعض المسلمين ممن فاتهم الدراسة العميقة وقفوا عند حلهم ، ورجعوا إلى أهل العلم في المشاكل الدينية أو حاولوا أن يستكملوا ما نقصهم ، ثم تصرفوا وكتبوا على قدر ما يعرفون لأننا كثيرا من الأخطاء .

والناس - إلا قليلا - أحرص على سلامة أديانهم منهم على سلامة أديانهم ، ولو تعد المؤمن دينه كما يتعد أي شأن من شئون دنيائه لمشي على الماء . ولكن أمر الدين من الموان عند بعض الناس إلى حد أنه

أمور الدين فلما رجع إلى كتبه تبين له خطأ قراءه ، فأمر من ينادى في مصر والقاهرة ، من أقتاه المربكذا فلا يعمل به ، فقد أخطأ . أما نحن فكل إنسان يدعى لنفسه الحق في الحديث عن الدين ، وعن أصول الشرح ، وإن لم يكن له باع قصير أو طويل في الدراسات الإسلامية .

وسأضرب أمثلة من هذه (التورطات) نرى إلى أي حد تمنى الجراءة على دين الله على أصحابها ، وعلى المجتمع .

مسألة الفقر والغنى مسألة عالجهما الإسلام معالجة صريحة واضحة ، ولا يوجد إنسان فيه معنى الإنسانية ، ولا يوجد مؤمن صحيح الإيمان ينكر على الفقير حقه في مال الغنى ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « ما آمن بالله من بات شعبان وجره بجواره طاره » . وقد شرع الإسلام وسائل كثيرة بعضها عن طريق الإلزام وبعضها عن طريق الاختيار تكفل للفقراء حقوقهم ، وتوفر لهم أقواتهم وأقوات من يعملون ، ولم يتوان أحد من رجال الإسلام المخلصين لدينهم في تنفيذ هذه السياسة الإسلامية الرشيدة وقد شن أول خلفاء الإسلام حرباً ضروساً كان سببها الأول منع الزكاة وقال في ذلك قوله المشهورة : « والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه » .

من يحاول أن يفسد على الناس شئون حياتهم ، فكيف ينكر على العلماء أن يقفوا في وجه من يحاول أن يفسد على الناس دينهم ؟ ولا أدري لماذا يلجأ الناس إلى كبار الأطباء لمعالجوا أمراضهم الجسمية ، ولا يلجأون إلى كبار العلماء لمعالجوا أمراضهم الروحية ؟ ولماذا يتخرج صفار الأطباء من إجراء عمليات جراحية خطيرة ، ويحيلونها على أساتذتهم ، ولا يتخرج أصحاب الدراسات الضحلة في الدين من القول فيه بغير علم ؟

إننا نؤمن بأن دين الله للجميع ، وأن علوم الدين حرم مباح لكل من يريد أن يوسع دراسته الدبيلة ، ولكننا نقول مع ذلك إن القول في الدين يحتاج إلى تخصص ، وإلى دراسة عميقة واعية متأنية ، وإله ليس من حق كل من قرأ آيات من القرآن ، ونظر في بعض كتب السنة أن يقول ما شاء .

إن بعض العلماء السابقين كانوا - مع طول دراستهم في علوم الدين ، وحملة أفتابهم - يتودعون في كثير من الأحيان عن الفتوى ، ويحجمون عن تولي القضاء ، وكان العالم منهم إذا أخطأ في فتوى أهل الناس بخطئه ، ولم تأخذه العزة والكبرياء أن يقول : (إنى أخطأت) ، وقد حدث أن أتى العزيز بن عبد السلام - وكان يلقب بسلطان العلماء - أتى رجلاً في أمر من

معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا .

فهل بعد هذا يحملنا التحمس لإعطاء الفقير حقه أن نقول : إن شيئا في هذه الحياة ليس من الله ، وإنما هو أمر صنمه الناس ، ووضعوه في أذهان الفقراء ، فنشكر بذلك نصرا صريحا في كتاب الله .

إن الله الذي قال : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » أمر في الوقت ذاته هؤلاء الأغنياء أن يعودوا بفضل ما لهم على الفقراء وأمر الحكام أن ينظروا في مصلحة الرعية ، وأن يأخذوا من أغنيائهم ليردوا على فقراتها فلا منافاة بين بين قضيتين ، الله هو المقدر للثني والافتقر ، وهو الذي جعل الناس طبقات ، وبين أن يأخذ كل إنسان حقه من مال الله الذي في أيدي الأغنياء ، وإذا وجد من الناس من غفل عن إحدى هاتين القضيتين فينبغي رده إلى الصواب ، ولكن لا يكون ذلك بإنكار القضية التي يتبسط في الحديث عنها ، وإنما يكون بوضع القضية الأخرى بجانبها ، وبذلك نعلم الثؤمن عقيدته ، ويؤدي حكم الله كما نزل ، فإذا وجد من أشباه العلماء في القديم أو في الحديث من ذل للطبقات المستعملة وأخذ بعينها على استغلالها وجبروتها ، ويخضع

ويعزى كبار الصحابة على هذه السنة ، وعمل فقهاء المسلمين على وضع الأسس السليمة في هذا الشأن ، وغلاصتها : أن المسلمين لو حملوا بتعاليم دينهم على وجه مرض لما وجد فقير يشكو الحاجة .

كل هذا نحن نؤمن به ، وندين الله عليه ، ونود - دائما - أن تنفذ أحكام الإسلام حتى يتحقق للجماعات الإسلامية ما كلفه لها الإسلام من عيشة راضية طيبة ، وحياة رغدة سعيدة .

ولكن للسألة وجها آخر ، ذلك أمر يصل بالمعقبة ، فنحن - المسلمين - نفتقد أن كل شيء من الله ، ونؤمن بما تضمنه هذا الحديث ، وهو مشهور في كتب العقائد . وكل شيء بقضاء وقدر

وكل مقدور فما عنه مفر نحن نؤمن بهذا ، فالصحة والمرض والثني والافتقر ، والدكاء والبلادة ، كلها مقدرات من عند الله وفي القرآن الكريم آيات كثيرة صريحة تعلل على هذا المعنى ، ومنها قوله تعالى : (وأنه هو أغنى وأقنى) وقوله تعالى : وله مقاليد السموات والأرض ، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ، وقوله تعالى : « الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز » وقوله : « هم يتقسمون رحمة ربك » نحن قسمنا بينهم

والعمل للدنيا واجب ، وهو في طبيعة الإنسان ، والعمل للآخرة واجب كذلك ولكن الآخرة خير من الأولى ، والمساقة يجب أن تكون إلى مغفرة الله ورحمته ولينظر من يشاء في هذه الآيات : « اعلوا أنما الحياة الدنيا لب ولغو ، وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فغراه مصفرا ثم يكون حطاما ، وفي الآخرة عذاب شديد ، ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . ساقبوا إلى مغفرة من ربكم ، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ، . . قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ، وكيف يكون القول بأفضلية الآخرة هل الدنيا انحدارا بنا وبالإسلام إلى أن يصبح لا شيء . هذا عجيب ! .

ونحن حين نلتصق لأعمالنا سندا من نصوص الإسلام أو من دوحه إنما نريد أن يطمئن المسلم إلى هذه الأعمال ، ولا يتفر منها ، واطمئنان الناس إلى أي عمل هو الدعاة الأولى لنفسه وبقائه ، فلا ينبغي أن نلجأ إلى التخييلات لتزويد بها أعمالنا ، وقد قلت : إن للإسلام وسائل كثيرة لإبصال حق الفقير إليه ، وهذه الوسائل بين أيدي

العلقات المستندية ، وبفهمها أن سالما لن تحول ، فالإسلام يرى من هؤلاء ، لأن الله الذي قدر المرض أوجد الدواء لشفاء منه فالمرض مقدر والبحث عن الدواء مطلوب ، ومثل آخر :

القضية المعروقة عندنا في الإسلام أن الآخرة خير وأبقى ، وأن رحمة الله خير مما يجمع الناس من الأموال ، وأن الغاية من كل عمل عمله المسلم الصادق الإسلام إنما هي طلب ما عند الله من الثواب ، وبذلك جاء الإسلام ، ونصوصه صريحة واضحة ولكن كاتبا - لا أسميه - أخذ يمدد ويؤيد لفهم القراء أن : الدنيويات مفضلة على الأخريويات ، وإن قلنا بخير ذلك ، تخلفنا عن ركب الحضارة وانحدارنا وانحدار الإسلام معنا إلى حيث لا يكون شيئا ، وهذا أن الدنيويات المباحة المطابقة لروح الإسلام سابقة في الأفضلية على الأخريويات .

كل هذا كلام لا يتفق ونصوص الإسلام ، ولا يتواءم مع دوحه ، فانه سبحانه يقول : « فا أو تقيم من شيء فتناج الحياة الدنيا ، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وحل بهم يتوكلون » ويقول مخاطبا رسوله الكريم : « ولا تحزن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ، وورق ربك خير مما يجمعون » ونصوص أخرى كثيرة .

الدليل المادى على ذلك ، كانت الرأسمالية من روح الإسلام . وهكذا تجمع روح الإسلام بين نظامين اقتصاديين متناقضين .

ولا أدري لماذا يترضى الإسلام لحالات ظالمة من بعض الكتاب ، إلا إذا كان الغرض من ذلك أن تترك هذا الدين ، أو تترك تعاليمه مع أنه ليس في تعاليم الدين ما يحول دون أى إصلاح اجتماعى معقول ، ولكن يحول ليهض الناس أن يرى الإسلام بالجهود والتخلف ، ويرى علماء بالانحراف عنه سواء السبيل ، فهذا كاتب يهذى ويقول : إن الشعور الدينى من أكبر الدعام التى يعتمد عليها كل انكسار وطنى واجتماعى خطير ، وطبيعى أن يقذف الأزهر ، وهو المربى لهذا الشعور الدينى ، بعوراء منكرا فيقول : والتعليم الأزهرى صورة منحرفة من صور استغلال الدين ، الاعتماد عليه كأداة لتمطيل التطور ، بل يرى التراث الإسلامى بكلمة نكراء فيقول : إن التراث الإسلامى نشأ في أحضان حكام ظالمين .

أى جهل هذا ؟ وأى تجهل على الحقائق ؟ أنا لا أهرق خلطا وخبطا مثل هذا إن لعلماء الإسلام السابقين الذين وضعوا التراث الإسلامى مواقف جليلة في خدمة البشرية ، والذي يقرأ كتبهم يرقن بأنهم وضعوا أدق (البقية على صفحة ٧٣٢)

العلماء والدارسين ، ولكن كاتباً أراد أن يشرح لنا تشريعا جديدا ، فأضر بذلك القضية أكثر مما نفعها لأنه بناها على كليات استنبطها هو ، وهذه الكليات تحكم الفطرة في حدود تنفس لما يمكن أن يبلغ الإنسان من تطور في حالات حياته ، وأول هذه الكليات أن الإسلام قد جعل من أجل الإنسان ، ولم يجعل الإنسان من أجل الإسلام ، وإذن فكل إصلاح اجتماعى أو تشريعى تقوم الهالة المادية على أنه من صالح الإنسان يكون بذلك من روح الإسلام .

أليس هذا كلاما مغريا ؟ مصادر التشريع عندنا هي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، ولا نفرأ أحدا أقر أن يفتى أحد دون أن يعرف هذه المصادر ، فضلا عن معرفته بوجوه المتنازع .

فن أى مصدر من هذه المصادر أخذ الكاتب قراء هذه ؟ مصلحة الإنسان شيء جميل ، ولكن من يقدر هذه المصلحة ، أظن أن المصلحة كانت مكفولة في كثير من الأنظمة القديمة التى لا تمت إلى الإسلام بصلة . وإذا شاء قائل أن يقول : إن الدلالة المادية تقوم على أن مصلحة الإنسان في الشيوعية كان معنى ذلك أن الشيوعية من روح الإسلام ، وإذا أراد آخر أن يقول : إن مصلحة الإنسان في الرأسمالية ، وقيم

فَرِيضَةُ الصَّلَاةِ تَطْهِّرُ النَّفْسَ

لِلذِّكْرِ مُحَمَّدٍ غَلَّابٍ

الصاحبة ، لن يستجيبوا لنا ، وأن الحكمة تقضى علينا بأن نقفل بشئٍ مشرٍ بدلاً من هذا العبث المحقق وأن نفنى بأمرٍ منتج كعلاج الآلام المادية للفقر والمرض مثلاً فإن نتائج جهودها أسرع ، ونحو العمل في حقولها أنفع ولكن هذا خطأ ، فانتاص الثمرة العاجلة ليس من الحكمة دائماً إذ أنه عندما يهدد النهر مثلاً قرية من القرى فإن ارتفاع الثمرة العاجلة يقتضى من أهل تلك القرية سرعة إنقاذ أنفسهم من طريق الفيضان . بينما أن الحكمة أو الإذعان للبادئ العالية يتطلب منهم أن يشجوا فوراً إلى التعاون والتضامن على تقوية الحاجز العام الذى يقي قريتهم وغيرها من قرى الدولة ، من الفرق . وإذن يجب أن تتجه الآمال نحو المبادئ العالية ، وصوب صالح الجماعة يبنى أن تدير كل الجهود متكافئة متعاونة مبتدئة من تعاليم السماء ، متبئة إلى تطهير المجتمع من أدوائه الخلقية ، وذلك لعمري أخلاذ الجهودات ، وأنتع الثمرات ، وقصوى الغايات وطبى السعادات .

ليس لهذه الكلمات هدف آخر غير دعوة

مفتحة في المساعات عاجلة من الحكمة والحقيقة والمدالة والسكينة والنبل الخلقى الذى يبلغ حد الكمال ، وقد يبدو غريباً - إن لم يكن داعياً إلى السخرية في هذا العصر - أن يتحدث المرء عن هذه المبادئ الرفيعة وأن يدعو إلى السكينة الروحية في وسط هذا الفلق النفسى الذى يكتنف العالم ، وذلك الشقاء المنوى الذى يحدق به إحداق السواد بالمصم . أو أن يتحدث من المدالة المثالية في وسط ذلك الخضم الدولى المائج بالمنظالم ، المغم بالأنانية والوحشية والظلم . ولكن رسالتنا في هذه الحياة نحم علينا ألا نقفل أى مبدأ من هذه المبادئ السامية لتعارب أحداثها بكل ما أوتينا من قوة ، وإلا جارينا غيرنا من أهل العصر في الاستنار ، أو في الإغضاء عن الرذائل ، أو في الاكتفاء بالسخط القلبي عليها ، وهو أضعف الإيمان ، قد يأخذ علينا البعض أننا نفنى بالمبادئ الرفيعة في عصر بل في عالم أصبحت الأكثرية الغالبة من أهله عملية بل مادية ، وأن نصائحنا مستهزئة صرخة في وادٍ أو نفضة في رماد ، وأن الناس في وسط ضوضاء هذه المدنية

نستطيع أن نظفر بالاعتدال والانجمام والثراء الخلقى الذى هو وحده الوسيلة المثلى التى ترفع الإنسانية ، لأن التقدم الحقيقى هو تقدم النفس لا تقدم الجوانب الدنياء فى الإنسان . ولا غرو فلك المبادئ الإسلامية التى سمر بها معك ، كانت كلها ضابغ طهر وسمو ونور ظهرت فيها عناصر الفضائل الخلقية والفوائد الاجتماعية على يدى ذلك النبى الجليل الذى كان بيد الرحمة السماوية التى أفضت البشرية من أدوائها وأقالمتها من عثراتها ورسمت لها طرق سعادتها وهنائها . ومن الوسائل التى أراد الله بها السعادة للبشر تلك الفرائض التى أمرهم بها أمر المستغنى الذى لا يناله شيء من تلك العبادات وإنما أمرهم بها لتطهيرهم وتسييرهم نحو المثل الأعلى فى الكمال كالصلاة التى سنتحدث عنها اليوم والتى كان لها فى فجر الإسلام أثر رائع يقينه الباحث فى تاريخ هذا الدين واعها جليا .

فى ليلة المهرج التاريخى الساحطة فرضت الصلاة وما أدراك ما الصلاة ؟ إنها هى التى تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والتى لو لم تنتج هذه النتيجة لم يزد فاضلها من الله إلا بعدا ، والتى ليست مجرد حركات ظاهرية لروح فيها ولا حياة إذ لو كانت كذلك لكانت عبثا وخيما يرفع عنه أقل هؤلاء البشر

ذوى الاستعدادات الصالحة ، والنيات الصادقة ، والمقاصد الخيرية إلى التنقيب عن أصول الفضائل النفسية العظمى التى نبعث من مبادئ الإسلام الفطرية ، والتى توجد عناصرها فى الكتاب الكريم والسنة الغراء ، والتى برزت للبيان فى تلك المبادئ الرائعة وهائيك الشعائر الساحطة ، وإلى التأمل فى دلالاتها التى تنتهى حتما إلى مضاعفة القوى الآمينة التى لا تقبل الفساد ، ولا يلحقها الدفس ، والتى إذا غذيت بالتأمل تمت لها السيطرة على الحيأتين الباطنية والظاهرية . ويبان هذا أن النفوس البشرية فى أمس الحاجة إلى الهدوء والسكينة ، لأن ضجيج الحياة المادية ومجيج الرغبات الحسية وصلصلة أصوات الآثرة والآثانية ، تجفف النفوس ، وتجعلها أشبه الأشياء بالأرض الفاحلة المغفرة فى نهاية الصيف القانظ حيث تكون فى أشد حالات الافتقار إلى الماء الذى يمد إليها حياتها وخصوبتها . ومن ثم فإن تلك النفوس قد أصبحت دائبة النطلع إلى المثل العليا التى تقدم إليها هذه الموعنة اللازمة لسكيتها التى فقدتها فى وسط تلك الضوضاء الحيوانية . ومن ثم أيضا كان كل ما يعينها فى العثور على طريق هذا الملجأ الخفى ، ويقدم إليها مفاتيح سر الحياة الباطنية ، هو الذى يحقق لها تلك السكينة المنشودة ، وهناك فقط

وبعبارة أوضح موضع طريق الفوز والنجاة ،
وعلى أثر وصول المؤمن إلى هذه المرتبة تبدأ
درجات صعوده نحو الكمال . وفي الحق أن هذه
الدرجات التي تحققها الصلاة الحقة للصالحين
الذين يتقون وجه الله وحده ، ليست بالشئ
الخير إذا تأملنا في أولئك الذين لا يراقبون
أنفسهم ، ولا يعنون بتطهير أرواحهم
من أدناس الرغبات المخطورة ، ولا يحاولون
الاعتدال في الأمانة ، أو في حب الظفر
بأكبر قدر يمكن من أضرار الحياة إذ نحن
نعرف أولئك الذين لا يكادون يستيقظون
في الصباح الباكر حتى يقذفوا بأنفسهم بين
ذوابع الحياة العملية التي لا تكثر
بالمضويات ، ولا تعنى بأوامر السماء ،
ولا تلتفت إلى أي جانب من جوانب الحياة
الروحية التي هي أولى عيزات البشرية عن بقية
الكائنات الأخرى ، بل هم يتقنون من حمل
إلى حمل ، ومن موضوع إلى آخر انتقالات
سريرة بل مشوبة بالحدة والنف كآتهم
آلات ميكانيكية ليس للعقل فيها مجال
إلا بالقدر الذي يحقق لهم النجاح والرجح
والامتلاك والاستيلاء . بل الابتلاع الجشع
الذي لا يعرف الوقوف عند حد من الحدود
الفاصلة بين المباح والمخطور وعندما تتاح
لأحدهم لحظة هزلة وهدوء يكون من الممكن
أن يستعملها في الاختلاء بنفسه أو في التفكير

فضلا عن أحكم الحاكمين ، الذي ليست
قصوى حكمة الحكما . إلى جانب حكمته سوى
تشور أو طفولة تعالى الله عن ذلك علوا
كبيرا ، وإتمامها الحقيق هو ألا يهمل
الإنسان نفسه تنبيه في ضلالات المادة ،
وتنغمس في بحار الرغبات الدنيوية غافلة عن
ربها وخيرها متناهية مبدأها ومصيرها .

ومن هذا يبدو أن أبسط التعريفات
التي يمكن وضعها للصلاة هو لإدامة التفكير
في النفس ، ووزن مقادير اقترابها من خالقها
وابتمادها عنه بسبب مزاولتها للفضائل
والزائل ، والثقة بأنها تمثل خمس مرات
في اليوم بين يدي من : « يعلم ما في البر
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس
إلا في كتاب مبين » .

ولاريد أن هذا المثل المتكرر بين
يدي الله يحفز أسمى القلوب ، وأجف النفوس
إلى الشعور بسلوكها والحجل من آثامها ،
والندم على ما فرط منها من ذنوب وسيئات ،
والنصميم على عدم العودة إلى مخالفة هذا الإله
الاعظم الذي سيمثل بين يديه في الصلاة الآتية
بعد قليل . وهذا يظل نحو ربه على ذكر
دائم لا يتورده النسيان وغم تلك الفوضى
النفسية الناشئة عن ضوضاء المادة ، وضجيج
الرغبات وتلك أولى مراتب العلمانية والسلام .

إليها نظرات المهابة والازدراء . بينما لو لم
تصدق في لفتنى الضجر والضييق . وكأنى
شخص أطيقت عليه الموم من كل جانب ،
وأصبح في أشد الحاجة إلى أن يتجرع
الكحول ليغيب عن صوابه فلا يحس بالآلام
المتوالية . ولكن ماذا يتوى هؤلاء النساء
أن يصنعن بهن قولن التى تسمى عليهم الضرورة
بسترها عن طريق مغيات الاحمال المادية
التي لا تفتر ولا تدع مجالاً للروحانية التى تحقق
الفوارق بين الإنسان وبقية الكائنات الدنيا .
أجل إن هذا النوع من الحياة المادية
الهاثمة المضطربة التى اجتاحت كثيراً من
شعوب العصر الراهن ، يبدو أنها ستنتهى
إلى إقامة حواجز سميكة بين الأرواح البشرية
والمثل العليا ، بل إلى تكيم تلك الأرواح
وحجبها نهائياً عن التأمل فى مفتشها ومصيرها
ولهذا فإن الإسلام ينبذ هذه الحياة البهيمية
نبذا تاماً . وإننا نحن نهيى بالصفاة من
المهيمنين على الشئون العقلية والدينية فى الأمة ،
أن يذلوا كل ما فى وسعهم من جهود لتحقيق
سيادة القوى الروحية وإصطانتها القيادة
والسيطرة وأن يوقتوا بأن عالماً أقصيت منه
الروحانيات لا يكون سوى تمهيد الحياة
الجهنمية .

ومن ثم فإن تلك اللحظات السعيدة التى
تحقق الصلاة فيها العزلة الباطنية ، هى المنابع

فى روحه ، هو يستخدمها فى تقييد ما دبحه
أو فى كتابة ما عسى أن يرجحه لو أنه اتبع
خطة أشد حرصاً ، وأكثر مكرًا وأبعد
خداعاً ، وأدخل فى باب المداهنة والمراوغة .
وقباً بين ذلك م يأكلون ويشربون ، ويمشون
فى إشباع رغباتهم وإذا أقام بعضهم لبعض
المأدبات ، فإنما يرمون من ورائها إلى أهداف
تعد عليهم ما يساوى عشرات أو مئات
أضعاف قيمة نفقاتها ، وإذا أرهقت الجهود
المتواصلة قوى الواحد منهم أسلم نفسه إلى
نوم عميق شاق يتعب ولا يريح ، ويغرس
النفس فى الظلام بدلاً من أن يتقل بها إلى
عالم الرؤى والأحلام التى تزيل القواشى بينه
وبين الملأ الأعلى .

وعندما يرى المتأمل فى الحياة المعنوية
أولئك النساء - وهم فى أكثر الأحيان من
ذوى المكانات العالية - تبدوله نفوسهم
كأنها جهود فقيرة كسيرة مهيئة فى حجرة
حقيرة مظلمة من حجرات قصر الحياة المعنوية
المغمورة فى النور والسعادة دون أن يعنى بها
أحد من قاطنيه الهائتين .

وأكثر من ذلك أن فريقاً من الشعراء
منهم بهذه الحياة البائسة ، يرد على ناقديه من
المتعقلين بقوله : إن سعادتي فى هذه الزوابع
المضطربة المستمرة ، وفى ذلك الهياج الجنونى ،
وفى تلك الأعمال المادية التى تفتنونها وتنظرون

وسبباتها لا يربح شيئاً بل يخسر كل شيء حتى موقفه الذي كان له قبل أن يصل إذ هو يتقهقر إلى الوراء خطوات وخطوات لأن الخالق أحكم من أن يفرض الصلاة هذه الحركات الرياضية التي روح فيها ولا حياة وليس وراءها هدف سام ولا غاية نبيلة وهل يمكن أن يرضى أحكم الحكماء عن مصل يقوم في كل يوم بتلك الحركات الظاهرية وهو يبلغ في الكذب والحياة والفرد والقدس والإيقاع والملقى والرياء وما إلى ذلك من الآثام؟ وهل من يحمل غير الله وينظر إلى غير وجهه، ويخشى غير سلطانه يحقق في صلاته معنى تلك الآية الكريمة التي يرددها في كل ركعة وهي: «إياك نعبد وإياك نستعين». أولاً يعلم أن تقديم «إياك» في هذه الآية هو بمثابة ميثاق بينه وبين ربه يتعهد فيه بقصر تقديمه واستعانته على القوة الإلهية وحدها دون أن يعمل حساباً لغيرها، أيأكل سلطانه بل طغيانه وهل يعتبر من المصلين هؤلاء الرؤساء الذين يحابون ويجودون، وأولئك الأثرياء وأصحاب الأعمال الذين يأكلون حقوق العمال بعد أن يستوفوا أعمالهم ويستنفدوا قواهم؟ وهؤلاء العمال الذين يتقاضون أجورهم ويلحفون في المزيد منها دون أن يؤدوا الأعمال يأتقان وإخلاص؟

الركن الرابع عشر غيوب

العامة التي تظهر فيها أرواحنا، ونظفر بالحرم وقوة الإرادة على تجنب الرذائل، وسلوك سبيل الاعتدال في الحياة المادية التي لا بد منها. وفي هذه الحالة المظلمة تستمتع الروح النقية بالسعادة الناشئة عن الاتحاد العميق المتين مع العالم للأمر في دون أن تفهم مدى علاقتها بالعالم المرن ثم تطل تحيا حياة مليئة بالاشعة النورانية التي نظفر بالثقة على سلطان الرغبات فتكبح جماحها وتكرها على الاعتدال والاتزان.

وعندما تنخفض حوضاء أصوات الرغبات الحيوانية، تستطيع النفس أن تنحنى على حياتها تدوسها وتأمل في بواطنها حيث تجدها تحتوي على مزيج من مظاهرها كالذي ينظر وهو على مقربة من النهر يرى أمامه خليطاً مما قنفت به أمواجه على الشاطئ من حقير ونفيس فينتقى منه ما يحلوه، فإذا وقع اختياره على الحقير الضئيل أي تلك الحياة الصاخبة فكأنما اختار الرمال وإذا فضل الحياة الروحية فقد اختار التبر. وهناك فريق آخر بين بين أي أنه يقوم بالمظاهر الخارجية للصلاة ويقتصر على حركاتها الرياضية من قيام وقعود ودكوع وسجود دون أن تتألم من نفسه أدنى مثال فلا يظفر منها إلا بالمشقة المادية إذا صح أن تكون المشقة العايدة ظفراً وفوزاً. ونحن نعلم بأن المصل الذي لا تنهيه صلاته عن آثام الحياة

العربُ تحت أندونيسيا

للاستاذ عبد القادر عبد الله الجعفي

- ٢ -

إلى جانب النعالم الإسلامية ولغة القرآن
المبادئ النظرية في العلوم الطبيعية .

وكانت أولى المدارس هي : (جمعية خير)
بجاكرتا ، ومدرسة حضرموت والحيرية
بسرابايا ، وشمال الهندى بفالكولغان ،
والمدرسة العربية الإسلامية بصولو ، ومدرسة
المعاونة بشانجور ، والمدرسة العربية الإسلامية
بإيرواغي . وقام بالتدريس فيها أساتذة
أكفاء ، ومن أشهرهم : الأستاذ محمد بن هاشم
ابن طاهر العلوى ، والأستاذ أحمد بن عبد الله
السقاف العلوى ، والأستاذ طاهر الدباغ ،
والأستاذ ذريح حسونة ، والأستاذ عبدالقادر
بلفقيه العلوى ، والأستاذ حسن ناصر ،
والأستاذ عيديروس بن سالم الجعفى العلوى .
وغيرهم من العرب والأندونيسيين .

تعاون وتساند العرب المخلصون
على إقامة هذه المدارس بالتكاتف وإخراهم
الأندونيسيين وبعض أفراد الجاليات الأخرى
كالهنود وغيرهم .

إنشاء مدارس إسلامية حديثة :

بالرغم من كل ما تقدم ظل الذين يهمهم
نشر الدين والثقافة الإسلامية وصيانة ذلك
الميراث المقدس هذه الأقطار . ظل أولئك
يقاومون سياسة الاستعمار والتبشير الغربيين .

إنهم عندما وأوا المدارس الحكومية
والتبشيرية بدأت تحتجب أبناء المسلمين وبناتهم
وتجه بهم إلى ثقافة لا شرقية ولا غربية
بل استعمارية لمينة من نتائجها بلذ التحقير
والاستهانة بالدين والخط من شأن العرب
وما يقوم بإنشائه المسلمون من كتاتيب
ومعاهد ، لقاء ثقافة ومدنية غابتها المظاهر
الحلابة الفارغة والتمرنج البخيس . قرر أولئك
المخلصون أنه لا بد من مجازاة الزمن لتلا يحرف
بقياره النشء الحديث وهم غير مزودين
ولا مسلحين بمناعة من العقائد الإيمانية
والمبادئ الضرورية للرجل المسلم . ففتحوا
المدارس على الطراز الحديث ودرسوا فيها

أبعد الأثر في تأسيس جمعيات إسلامية عظيمة بأندونيسيا مثل الجمعية المحمدية . فقد كانت صلات رئيسها ومؤسسها الأول الشيخ الكياهي دحلان بالسيد محمد المذكور صلات وطيدة قوية ، كما كانت نفس هذه العلاقات بينه وبين الزعيم الوطني الكبير الحاج عمر سعيد الذي تعاون معه على تأسيس الجمعية الإسلامية الوطنية : شركة إسلام ، التي صمدت لمقاومة السياسة الاستعمارية في مظاهرها المتعددة من سياسية ودينية وغيرها . فقد كان السيد محمد المذكور معروفا بقدة غيرة الدينية .

يخطب في الجموع المحتشدة ويأبى الحاس الذي بين الأندونيسيين . وعليه فقد كان محسوبا له حسابا من جانب المستعمر الهولندي .

وكانت بين رئيس جمعية خير هذا وبين الشيخ أحمد السوركتي وهو إذ ذاك بالحجاز اتفاقية على أن يأتي إلى جارة ويعلم التعليم الديني في مدرسة (جمعية خير) ، وكان كل ذلك وتم الأمر وبوشر العمل . فراءت الحكومة الاستعمارية في هذا زيادة توسع في النشاط الإسلامي يتعارض مع مصلحة الاستعمار .

فما علم أن مضت أشهر من مباشرة الأستاذ السوركتي لوظيفته كمدرس ، وابتهج بذلك المشتغلون بقضايا التربية والتعليم ، حيث أنه بدأت مولدة تنصب شباها المسومة ، فأوفدت مستشارها الديني المستشرق سنجرليك

وأخذت هذه المدارس تزدهر وتجتذب الطلاب ، وتزق أكلها وتوسع وتعمد في المدن والقرى . وشرعوا يجلبون لها الأساتذة الأكفاء من خارج أندونيسيا فقد جىء بالأستاذ الشيخ أحمد محمد السوركتي السناري السوداني من مكة ليعلم في جاكرتا ، وجىء بالأستاذ محمد المكي التونسي ليعلم في صولو ، وهكذا ظل العرب وحدة متماسكة ، متعاونين على العمل للحفاظ على مقوماتهم وواجباتهم نحو الدين والتربية الصحيحة واللغة العربية .

وقد نبغ من خريجي هذه المدارس طائفة يشار إليها بالبنان في المجتمع الأندونيسي ، كالأستاذ الجنرال عمر الصنداري الذي صار قائداً لكنتية (سيل وانغى) في الجيش الأندونيسي الباسل ، والحاج محمد دمياطي الذي أسس المدارس السلفية في مقاطعة سوراكرتا بجارة الوسطى ، والأستاذ الكبير علي بن يحيى العلوي ، والأستاذ الشاعر علي أحمد باكثير المقيم حالياً بالقاهرة . وغيرهم ممن لا يتسع المقام لحصرهم .

الاستعمار بحرك الشباك :

كانت إدارة مدرسة جمعية خير بجاكرتا تحت رئاسة السيد الشريف محمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين العلوي أحد زعماء العرب ممن يحملون روحا إسلامية كبيرة ، كان لها

زملائه دفع مصاريف العودة ، بل قرر الإقامة بجواره حتى بعد الاستقالة .

وهكذا كان اسم ما مضت إلا أيام قليلة حتى انتقل إلى دار ألغم ، وافتتح قسماً داخلياً ومدرسة للتعالم الإسلامية واللغة العربية انضح أن ميزانيتها تعتمد على نصيب خاص من النيا نصيب المحكومى تدفعه إدارة المستشار الدينى سنجرىك - الأمر الذى لم يسبق له نظير من قبل . وقد ازداد استياء زملائه والوطنيين المخلصين من الأندونيسيين لما جاء فى تصريحاته الصحفية التى أدلى بها فى المجاز حينما أتيت له فرصة زيارتها من امتداح وتثناء على مسلك السياسة الهولندية فى مستمراتها فى الهند الهولندية حتى ضجت الجرائد إذ ذاك بالاسقياء . وبرزت أول مدونة من نوعها فى جاكرتا فى الربع الأول من هذا القرن العشرين وسميت مدونة الإرشاد والإصلاح . فى تلك الأثناء نشرت صحيفة (صولواغديا) الملايوية أسئلة موجهة إلى الأستاذ الشيخ أحمد محمد السوركتى تتضمن هذه المسائل :

- ١ - حكم مسألة : الكفاءة فى النكاح .
- ٢ - حكم مسألة : التفاضل .
- ٣ - حكم مسألة : تلقين الميت بعدة دفنه .
- ٤ - حكم مسألة : زيارة القبور والأبقية عليها .

الهولندى وهو معروف بروحه المتحصة عند الإسلام والمسلمين يتعلق للشيخ الأستاذ السوركتى بأساليبه الخلابة ويتردد على منزله فى مظهر وداعة المريد المستفيد تارة وتارة يظهر المعجب المفرم بمفاهيمه . وازداد هذا التردد ، وبدأ زملاء الشيخ السوركتى يستريون من هذه الزيارات المتكررة مما جعل كثير منهم من بينهم السيد محمد بن عبد الرحمن نفسه يفاخ الأستاذ السوركتى بهذا الشأن عند إياه من هؤلاء المستشرقين سيما من كان منهم فى خدمة حكومتهم الاستعمارية رسمياً مثل ذلك المستشار الدينى . وبدلاً من أن تقل الزيارات ، إذا بالأستاذ السوركتى يجهل للمستشار الهولندى أوقانا خاصة يظهر فيها المستشرق بمظهر التليذ الذى يريد دراسة اللغة العربية بتعمق . فساور الجميع قلق تخفق لمابدأت الخلافات بين الشيخ السوركتى وبين إدارة جمعية خير بشأن مطالبة الأستاذ بزيادة مرتبه الشهرى وبممكن أحسن وبمبلغ معين كإعانة له على الاقتران وغير ذلك مما تضيق به ميزانية الجمعية ولم يرد الشيخ السوركتى أن يميل كثيراً فى الأمر ، بل لوح وهدد بالاستقالة ، الأمر الذى تخوف زملائه أن يكون من بواعث التأثير بالسياسة الهولندية الخلابة . وعندما جس النبض تبين أن الأستاذ لا ينوى العودة إلى المجاز إذا استقال ، فإنه رفض عرض

ولكن الجواب وسياقه في صورة الجواب ،
حول هذه المسائل وجعل أنها من الشرك
والكفر والخروج عن الإسلام . وأن الذين
يدافعون عنها قد أضلوا الأمة الحضرية
بهذه البدع وأنهم فرضوها على العامة وأصغروا
بالدين ، وأن الذين يرى منهم . بهذه التهويلات
والتصورات كانت تطالنا مجلة الأستاذ أحمد
السوركتي (الذخيرة) الصحيفة الأولى لجمعية
الإرشاد والإصلاح التي أسسها الشيخ في تلك
الأيام ، وانضم إلى تلك الجمعية كثير من أرباب
الثراء وشبابهم بمجاوة ، وصدرت بعدها مجلة
(المصباح) و (البهنا) وكانت باللغة الدارجة
وعندما نشرت الاعتراضات والردود من قبل
الجانب الآخر ركزت هذه الصحف حملتها
على العلويين أجمع من سلف منهم ومن خلفه ،
وروجت إليهم المجهوم القاسي العنيف فصورتهم
بصور الدجالين الضالين المضلين المستبدين
لشعب الحضري بهذه الخلافات والضلالات .
وبلغت هذه الاستفزازات إلى حد قذف
الآباء والأجداد وذكر الأنساب وأن مؤلاء
العلويين ليسوا من السلالة النبوية وإنما هم
من مجوس الفرس ، إلى غير ذلك من الفحش
والسباب .

بذور الفتنة تثمر :

تأسست جمعية الإرشاد والإصلاح برئاسة
الشيخ أحمد محمد السوركتي السناري السوداني

٥ — حكم مسألة : إهداء ثواب القراءة
والتهليل لروح المتوفى .

٦ — حكم مسألة : تأميم لقب الشريف
ولقب السيد .

٧ — حكم مسألة : تقبيل اليد .

ولم تعض إلا أيام قلائل حتى صدر الجواب
المسمى : « صورة الجواب » للشيخ الأستاذ
أحمد محمد السوركتي في كتيب صغير مطبوع ،
وزع في جميع المدن والقرى في المساجد
والدكاكين والشوارع بالمجان . وشرح بعض
العلماء من العلويين وغير العلويين ، شرعوا
يردون ويعترضون وينتقدون على أجوبة
الشيخ التي يشتم فيها الغمز والتلويح والاستفزاز ،
فمنهم من يشرح ويعدل رواة أحاديث استدلاله
وينصفها ويصححها ، ومنهم من يتقابل
بفتاوى العلماء الآخرين . ومنهم من يشير
صراحة إلى الغايات والعواقب التي ترى إليها
إثارة مثل هذه المسائل الخلافية في الوسط
الإسلامي الذي يسوده الإخاء والتعاون
والوئام .

استفزاز مقصود :

والحق أن العمل بهذه المسائل التي قدمت
إلى الأستاذ الشيخ السوركتي كان شائما
في حضرموت والمهجر كشيء عادي درجوا
عليه منذ أجيال ، والخلاف في حكمها الديني
معروف لا يستلزم حدة الخصومة والشقاق .

وإذا أتى الإرشاد من قبل الهوى
ومن الغرور فسمه التخليلا
وأخيراً تطورت جمعية الإرشاد والإصلاح
عن صباها إلى واقفها وتأنجها ، فتمنعت
عن تكوين طائفة عنصرية بمسد أن تشكل
فيها المهاجرون والمساخرون من الحضارم
الذين واثم الظروف لجمعوا الأموال
وأثروا بشق الوسائل ، وهم من عرفنا تدبنا
ونقافة ومركزاً اجتماعياً وكفاءة . وأصبح
العلويون بطبيعة الحال يمثلون هم ومن والام
طائفة أخرى . وبات الحضارم حتى الساعة
الراثة طائفتين . هما : الإرشاديون والعلويون
ودغم المحاولات والوساطات التي قدمها
العلويون لإعادة توحيد الصفوف والعمل على
صعيد واحد ، فإن الأمور كانت بأيدي أناس
ليس من صالحهم الشغف بالنصاف والائحاد .
ورسم الله الأستاذ الشاعر المحرم أحمد ابن
عبدالله السقا إذ يقول في قصيدة أنشأها وتلاها
في حفل بمندسة الإرشاد بصولو بمناسبة
افتتاحها عام ١٩٣٨ ميلادي قال :

ليس منا من لا يريد الوثاقا
أو يرى الخير فرقة واقساما
وطن واحد ويعرب جدد الـ
كل والكل يخضع للإسلاما
وهكذا نجحت سياسة الاستعمار الهولندي
برأسية المقننات الدينى المتعلق ، وفصلت

في جاكركنا (بتاوى إذ ذاك) ، ومن ضمن
مواد قانونها الداخلى الأول مادة تنص على
أن لاحق (السيد) - وكان هذا القتب
المصطلح عليه لا يطلق إلا على كل علوى أو
منتسب إلى أحد سبطى رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم حتى ذاك الحين في حضرموت
والمهجر وغيرهما من الأقطار - تنص المادة :
أن لاحق السيد أن ينتخب كمعضو في إدارة
الهيئة المركزية ولا فروصا - كأنهم لبسوا
من المسلمين ! ثم عدل القانون أخيراً بمسد أن
قروا نعيم لقب : « السيد » لكل رجل
سلم وكافر ، وأبدل هذا اللفظ الصريح
بنص آخر .

أما كلف من الأجدد بالاستاذ الشيخ
السوركتى والأولى به وقد أسس تلك الجمعية
التي تحمل اسم الإرشاد والإصلاح الدينى
أن يمدك غير هذا المسلك الوجه الذى أطاح
بوحدنة أبناء العربية ؟ نعم . وما أخرج
الأمة الحضرمية في مهجرها إلى جهوده
ونشاطه وعله ، لو سلك طريق الهدى
الصحيح ويسر ولا عسر ولا قمر ، وقارب
ولا فرق . فرحم الله أمير الشعراء إذ يقول :

وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى
روح العدالة في الشباب ضئيلا
وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة
جاءت على يده البصائر حولا

القول إلى الفعل ، حيناً بدأ الإرشاديون في إراقة دماء العلويين ، فهاجم شيخ من أسرة آل الحداد يوماً إثر خروجه من المسجد وقتل ، وهاجم عدد من العلويين في مسجد بقرية (بندوسو) بجارة الشرقية في المسجد وهم في صلاتهم في شهر رمضان وقتل منهم ثلاثة .

الرابطة العلوية :

ألقى العلويون أنفسهم وحدهم في ميدان الكفاح الإسلامي . ولم رسالة دينية ومنشآت إسلامية تتطلب منهم التعاون والتكاتف على صيانتها وتقديمها وحياتها ، فأنشؤا الرابطة العلوية بكفاءة تجمع شتاتهم ولم شملهم وتوحد صفوفهم : غايتها نشر التعاليم الإسلامية ولغة القرآن الكريم في الناشئة ، ومبادئها كفالة الأيتام ومساعدة الأراذل والتعاون مع الجماعات والأفراد المسلمين على رفع مستوى المجتمع الأندونيسي والحضري كما هو منصوص عليه . وهي وإن كانت في اسمها طائفية ، لسكنها في غايتها ومبادئها إسلامية خيرية عامة . وانضم إليها الكثير من غير العلويين ممن يرون رأيهم بعد أن فهموا الحقيقة بل كانت من مؤسسيها المغفور له الشيخ الوقود سالم باوزير . والواقع المشاهد يبرر ذلك ويبرهن عليه ، فما هي مدارسها

سموها مفعولها في تفكيك هوى الفتناء الإسلامي الذي وجه إلى غرس المبادئ الدينية القوية بتعاليمها فنصرف إلى حملات الانقسامات والفتن في الصفوف الإسلامية ولم يستفد من ذلك إلا المستعمر وأذناؤه وذماتفه .

كانت على العلويين أن يفوتوا الفرصة هل المستعمر :

إن العلويين قد أخطوا وفارقهم التوفيق لما اضطروا إلى الدفاع عن أنفسهم حينما هاجمهم صحف الإرشاديين بكل عظيمة . فأخذت صحيفة العلويين (حضرموت) تنافح وتكافح ، وتضطر في سبيل هذه المناخلة إلى ذكر عالم من أحوال وأجساد مضيعة مشرفة ... فأججت في الجانب الآخر من أجل ذلك كوا من الكره واتقدت نيران البغضاء فزادت الطين بلة والابالة صفناً . جعلت هذه المكافحة والمناخلة والمقاومة الفتنة ناراً قلبي واشتد أوارها وقبول بمزيد من الإغراق في السباب .

ولو امتلك العلويون الضغط على مواطنهم وكفلموا غيظهم وقابلوا هذه الأمور بحصافة ومرونة أكثر جدارة بمن لم صلة نسب ودم إلى الكاطمين التيظروا للمافين عن الناس ، وربما جمرت الأمور في غمهم مظهرها المحزن المؤسف من التناحور العنيف والمهارة العلنية التي تطورت وخرج الأمر فيها من

مصلحة عامة في بقاء هذا الخلاف الذي تجاوز كل الحدود الخلافية بين المذاهب الإسلامية في كل أصتاع العالم الإسلامي ، وهي التي لم تخل من وجود مذهبين أو أكثر مختلفة ولم تضق ذوقا بوجود ذلك شأن ما كان يجاوزه وتحت الحكم الهولندي .

وجاء السلامه مفتي حضرموت السيد عبد الرحمن بن عبيد الله الشافعي بصلح عرضته على الطرفين قبله العلويون ورفضه الإرشاديون .

وجاءت محاولة من جانب جمعية الرابطة الشرقية فقدمت شروطا للصلح قبلت من الطرفين ابتداء ، ثم ردها الإرشاديون بعد ذلك تحت ضغط ما .

وجاء الشيخ عوض بن عبد الله بن شبيب وسعى سعيا حثيثا قابله العلويون بالقبول ولم يحظ لدى الإرشاديين بما يضمن نجاح مساعاه ، حتى كان خلاف بينه وبينهم عظيم وقد كتب الشيخ عوض المذكور مذكراته عن قضايا الخلاف بين المضارم في تاريخه عن الحركات الإسلامية بجاوة مدعاه بوثائق ومستندات واضحة تضع الجهر المبين على أصابع هولنده الاستعمارية في إغراء الإرشاديين واعتيالاتهم وإبقائهم الخلاف على أشد حدته ، ولحكمة من تعاريف القدر توفي الشيخ قبل إعداد مذكراته الطبع

ودور أيتامها خاصة بأبناء المسلمين من أندونيسيين وحرب بما فهم من كان ولم يزل آباؤهم متحسين المنعمية الإرشادية . وعما هي إدارات مدارسها على رأس بعضها رجال من غير العلويين كما تمثل إدارة مدارس الرابطة العلوية بصلو .

محاولات للصلح :

وطبعا : كان لهذه الحوادث المؤسفة صدى عظيما من الآسى في كثير من أنحاء العالم الإسلامي من بينهم أمر الإسلام وإخوانهم في الدين . فكانت محاولات مختلفة متعددة لإقامة صلح بين المضارمة الذي سبق أن كانوا دعاة من دعائم نشر الإسلام في هذه الربوع النائية من الشرق الأقصى والذين ساءت أحوالهم بفعل السياسة الاستعمارية الهولندية المعروفة بعدائها الحاد للإسلام والمسلمين ، فجاءت محاولة المكتب الدائم للجنة العليا بـ فلسطين وعلى رأسه سماحة الحاج أمين الحسيني ، فالتفتوا مفتي الشافعية بفلسطين لأن يزور جزيرة جاوة للإصلاح بين مرجها المتنازعين . ولكن هذه المحاولة ظلت في المهد ، إذ أن قنصل هولنده وجد أمرا من حكومته بأن لا يؤثر على جوار مفتي الشافعية بالدخول إلى أندونيسيا - جاوة . واتضح بذلك لنوى النظر أن هولنده

مواقف ونجدة :

طرب الاستعمار الهولندي وصفق لهذه الظاهرة
فلا أنصارها الذين وجدوا العيش الطيب
في هذا الماء المكر ، وتفرقت جهود
المضارم وتمزقت قوتهم التي طالما وقفت
صفا واحداً في وجهه فتازعت وضايقت ،
وما هي أموالهم تبذل في سبيل المؤامرات
وأصدار الصحف المغنة واستجار الأفلام
وشراء الضيائر لبسند بذور للفرقة
والانفاق ، بل تأليف لجنة الاختيال
وسفك الدماء وغرس البغضاء والعداوة
حتى في الناشئة الغضة وفي أودور التي بنيت
باسم العلم والإسلام ، وتسويد صفحات
التاريخ بالحوادث الوحشية .

وقضت مدارس وسارت على برامج مرتجلة
عليها الموى ، وتخطها الأناية ، وحشر
لها المملون الذين كلت منتهى نفاقه
أكثرهم الارتفاع عن مستوى الأمية .

وتناسى المضارم في هذا الضجيج وأجههم
نحو وطنهم القديـ وموطن آبائهم وأبنائهم
ونسائهم ، تناسوا ذلك في غمرة هذا الشرف
والمجد والعلم والنهضة والتقدم المزيف !
لعلهم إن تذكروا ذلك الوطن للبائس بعثت
لهم الذكرى صوراً مفزعة في الحياة من
شظف العيش في الأرياف والجبال ووراء
الجمال ... !

رحمه الله ، فقد كان شخصية لها مكانتها
المرموقة لدى الحكومة الجمهورية الأندونيسية
بما للنفور له من دور جند مشرف ناصح
إبان الثورة الأندونيسية حتى إنهاء الحكومة
الجمهورية .

وقدمت مشيخة الأزهر الشريف نصيحتها
وكلتها ، وحب بها الجانب العلوى كل الترحيب
ولم تقابل من الجانب الآخر بما يقرب
التهادن والتصالح .

وأدل السيد العلامة محمد رشيد رضا دلوه
ورضى العلويون بما ارتآه ، ولم يقابله
الإرشاديون بالرضى ، حتى يش الأسير
شكيب أرسلان من إمكانية إقامة صلح
بين الطرفين في رسالة كتبها قل فيها : بعد
اليأس لستم بأول قارورة كسرت في الإسلام
يخطب المضارم .

تتابعت هذه الأحداث في جارة ، وكان
موقف العلويين فيها موقف الحريص على
إيقاف هذه الخصومة غير الشريفة التي وقعت
سدا قويا دون تأدية رسالة الإسلام ونشر
مبادئ الدين الخفيف ، ولكن تأنها تلكم
الدوائر العليا التي كانت لها القوة والسلطة
هي التي كانت مصدرا لهذا الفشل المتوالى في
كل تلكم المحاولات .

هو الباعث ، والمحبة هو السائد ، والإخاء هو الهادى ، ورضا الله هو الغاية ، لوحد أولئك المعلنون صفوف الأمة وأدائها دواعى الفرقة ، وحطموا ما يعترض سيلهم من هوارض الإنشقاق . ووحدها المدارس وساروا بالناشئة إلى الغابات السامية . على أيدي رجال أكفاء وأساتذة صلحاء ومعلمين هلاء ، فأصبحوا ولهم من الجامعات العلمية والشركات الاقتصادية ما يحلهم ونظر إخوانهم الأندونيسيين في مستوى القادة والزعماء . فقد مهد الإسلام لهم في هذا الشرق سبيل النجاح وسهل وسائل الإصلاح ولكن لو العيب ضيقت العين . **عبد القادر عبد الله الجفري**
(البقية في العدد القادم)

لهذا لم ينقض الوطن بشروء أبنائه واجتمع الجمل والغنى والأمانة والحرية القانونية . أما نتائج المعارف والمدارس فسيل من الشباب غير المؤهل للكفاح في معركة الحياة شباب مذبذب الأخلاق ، جاهل لمعنى الدين بعيد عن العروبة وشيخها ، أناني أجوف ، يضرر القهارى ، ويمصر البارات ، ولا يألف من الاستجداء ، ولا يتورع عن التصوية وتدهور في الحضيض ٤١ .

ناهيك بأربعين عاما نخرت فيها أمراض الانقسام على هذا الوضع جسم العرب ، المضرمين بأندونيسيا . والنتيجة الأخيرة هي : أنت إرشادى أم علوى ؟

أما لو أن الإصلاح والإرشاد الحقيقى هو الدافع ، والدين هو الوازع ، والإخلاص

(بقية المنشور على صفحة ٧١٨)

هو ذنب الذين يستغلونه لمآربهم الشخصية . والتعليم الأزهرى ليس صورة منحرفة من استقلال الدين ، بل هو الذى حفظ لهذا الدين جده ، وهو الذى جعل من مصر زعيمة العالم الإسلامى بحق .

إننا لندهو مخلصين كل من يريد أن يكتب في صميم التعاليم الإسلامية أو من يتحدث عن التعليم الدينى أن يتفه في الدين ، فإنه حينئذ سيأمن الزلل في القول ، وفي العقيدة .

واقة الهادى إلى سواء الصراط ؟

على الصارنى

الاحكام ، وأحسن النظم التى يقوم عليها مجتمع فاضل سليم ، ولو أن الكاتب قرأ تاريخ أبى حنيفة وأحمد بن حنبل ، وأشباههما ، وعرف مواقفهم من الخلفاء والحكام لما قال : إن التراث الإسلامى وضع في أحضان حكام ظالمين .

ولو تفقه في الدين حق التفقه لعرف قيمة الشعور الدينى في إيجاد مجتمع فاضل ، فإذا وجد المصلح استطاع أن يستعين بهذا الشعور على كل إصلاح سياسى أو اجتماعى أو اقتصادى ، ولكن الشعور الدينى حين يستغل للانتكاس لا يكون الذنب ذنب هذا الشعور ، وإنما

مراكز اللغة العربية في الهند

للأستاذ محمد اسماعيل الندوي

— ٢ —

الإسلامية إلى مناهج الجامعات الهندية المعاصرة أيضا كإضافة . أما هذه الجامعات الرسمية فلا صلة لها بالمدارس العربية ؛ لأن المدارس العربية تقوم على تبرعات الشعب الإسلامي الهندي . ومن الجامعات المعاصرة ، جامعة طليكرة ، وجامعة كلكتا ، وجامعة مدراس وجامعة لكهنؤ وجامعة آغا آباد والجامعة الثمانية . هذه الجامعات الخمسة تمتاز باهتمامها باللغة العربية ولكن مستواها دون المستوى في المدارس العربية . ولم تجب هذه الجامعات شخصيات كبيرة في الأدب العربي والدراسات الإسلامية ، كما أنجبت المدارس العربية أديبا وباحثين في اللغة العربية .

المركز الثاني :

د الجهود في إبراز المصنفات العربية . ونحن نعتبر المركز الثاني للغة العربية في الهند هو الجمهور والشخصية التي قام بها علماء الهند في ميدان التأليف والبحث . فقد قام الشيخ أحمد علي السهادروري بالشرح والتعليق والاختصار لكتب الأحاديث وطبعتها ونشرها . وقد علق على صحيح البخاري تعليقات

إن المدارس العربية وإن كثرت في عددها وضخامتها ، فإن لها ميزة هي التخصص في المنهج والنظام . كما وجد التخصص في أوروبا وفي الجامعات الحديثة . فأصبح الطالب ينهب إلى أ كسفورد لدراسة الإنسانيات ، أو إلى كمبرج لدراسة العلوم الدقيقة أو إلى باريس ، أو روما ، أو برلين ، أو هارفرد ، ليجلس أمام أساتذة متخصصين ، ولينهل من منبع الجدول المتدفق — كذلك وجد نوع من التخصص في المدارس الهندية ، وعرفت بعض المدارس بالعناية بفرع من العلم والبراعة فيه ، وبدأ بالتدريج التخصص في العلوم التالية :

- ١ — الصرف والنحو والحديث والفقه ، في ديوبند وسهادرور ، ودلهي ،
 - ٢ — المنطق والفلسفة . في رامبور .
 - ٣ — الأدب والبلاغة واللغة والتفسير . في دار العلوم لندوة العلماء في لكهنؤ .
 - ٤ — القانون واللاهوت في فرنكي محل في لكهنؤ .
 - ٥ — المناظرة والنجويد في الفرقانية ودار المبلغين في لكهنؤ .
- وقد أضيفت اللغة العربية والدراسات

العصر لتضي عليها بالزوال من أمصار الشرق ،
فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز
منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى
الضعف في أوائل هذا القرن الرابع عشر ،
وإنني لما هاجرت إلى مصر سنة ١٣١٥ هـ
رأيت خطباء مساجد الأزهر وغيره يذكرون
الآحاديت في خطبهم قصير عذرة ومنها
الضعيف والمنكر والموضوع ، مثلهم في هذا
الوعاظ والمدرسون ومصنفو الكتب ،
فكنت أذكر ذلك عليهم كما بدأت بإنكار
مثله على أهل بلدى طرابلس قبلهم ، - (مقدمة
مفتاح كنوز السنة) . وقد ألف الشيخ خليل
الرحمن السهارنبورى شرحاً فيها على صحيح
الترمذى وسماه يذل المجهود وشرح الحديث
الكبير أنور شاه السكندري صحيح البخارى
وسماه : بفيض البارى ، . وشرح الشيخ
شبيب أحمد العثاى صحيح مسلم . وهو أرفى
وأحسن من شرح النووي ويعرف بفتح الملم ،
وشرح الشيخ محمد إدريس مشكاة المصابيح
وسماه : تعليق الصحيح ، . وشرح الشيخ
محمد ذكرى الموطأ في عدة مجلدات ،
وهو شرح ضخم في السنة ، وشرح الشاه
ولى الله الدهلوى قديماً الموطأ لما لك رحمه الله .
وقد اشتهر حميد الدين الفراهى (المتوفى
سنة ١٣٣١ هـ) في علوم اللغة العربية والبلاغة
والتفسير ، وكان يفسر القرآن على وجه
نظره الخاصة ، وكان يرى أن آيات القرآن

مفيدة في ضوء فتح البارى للعسقلانى .
وكذلك طبع ونشر كثيراً من كتب
الآحاديت بجموده لولوعه بالحديث . وصنف
الشيخ عبد الحى الكهنوى مئات من الكتب
العربية ومن أشهرها شرحه للهداية وهو من
أهمات كتب الفقه الحنفى . والامير السيد صدیق
حسن خان (المتوفى سنة ١٣٠٧ هـ) لا يزال
يعترف بفضل في كتبه الكثيرة مثل :

(١) أجمدية العلوم . (٢) الإقليد لأدلة
الاجتهاد والنقل . (٣) الانتقاد والترجيح
في شرح الاعتقاد الصحيح . (٤) البلغة في أصول
اللغة . (٥) حصول المأمول من علم الأصول .
وكتب أخرى مشهورة في أوساط المشتغلين
بالفقه والحديث ، وقد انتهى هؤلاء القرن
الخامس عشر الميلادى .

وفي مثل القرن العشرين ظهر أدباء
وكتاب ومؤرخون في اللغة العربية . وبلغ
هؤلاء شهرة لا تضارع في هذا المضمار ،
وقد اشتهر العلامة محمد شبلى النعمانى بكتابه الشهير
والانتقاد على التقن الإسلامى ، . ويعتبر
هذا الكتاب من أقيم وأوفى ما كتب في إظهار
دعائس المسيحيين العرب ضد الإسلام .

ولا تزال الهند تزعم حركة الحديث منذ
العصور الوسطى ، وقد أسدى العلماء الهنود
خدمات جليلة في السنة ، قال المرحوم السيد
رشيد رضا صاحب مجلة المنار : ولولا عناية
إخواتنا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا

محمد السورتى والاستاذ عبد العزيز المينى ،
أما الأستاذ المينى فهو حقى عن التعريف ،
وهو أشهر أديب هندى فى اللغة العربية ،
أعترف بعلمه وفعله جميع أدياب العرب ، وقد
ألف وحقق كتباً قيمة فى الأدب العربى مثل :

(١) أبو العلاء المعرى ماله وما عليه .

(٢) سمط اللال شرح أمال الغالى .

(٣) إقليد الخزانة .

(٤) شعر أوى العلاء .

(٥) شعر المنفى .

(٦) التنف فى شعر ابن رشيق وابن شرف .

(٧) ديوان حميد بن ثور (جمع شعره) .

(٨) كتاب الفاضل للبرد .

وهو يعتبر من القلة الذين لم معلومات
واقفة فى الشعر الجاهل ومقدرة عظيمة فى
التحقيق والتقصيص والتنقيب وفطرة دقيقة
فى المخطوطات العربية النادرة .

وبعد منتصف القرن العشرين اشتهر من
الجيل الحديث أدياب وكتاب فى اللغة العربية
وعلى رأسهم الأستاذ أبو الحسن على الندوى
وقد طبعت له مقالات قيمة فى المجلات المصرية
مثل الفتح والرسالة والثقافة ، وألف كتباً
قيمة فى اللغة العربية مثل :

(١) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين .

(٢) تاريخ رجال الفكر والدعوة .

(٣) روائع إقبال وكتيبات عديدة .

والاستاذ مسعود الندوى وضع كتباً قيمة

يفسر بعضها بعضاً وإذا عاقه شيء فى فهم
القرآن كان يلجأ إلى الشعر الجاهل فى تفسير
مفردات القرآن ، إذ لم يكن يتقن بالقواميس
العربية حتى لسان العرب ، وله ملاحظات
على القواميس العربية ، وكان يرى أن علماء
اللغة لم يهتموا بالشعر الجاهل فى شرح
المفردات العربية ، وآراؤه تستحق أن تبحث
فى أوساط الأدب واللغة ، وقد ترك لنا
مؤلفات قيمة فى اللغة العربية أمثال :

(١) مفردات القرآن .

(٢) جوهرة البلاغة .

(٣) تفسير نظام القرآن .

(٤) الإيمان فى أقسام القرآن .

(٥) رأى الصحيح فى من هو الذبيح .

وقد اشتهر فى التاريخ والسير والجغرافية
الشيخ السيد عبد الحى الحسى الذى وضع
فى تراجم علماء الهند وأدبائها وشعرائها كتاباً
قيماً فى تسعة مجلدات ، وقد طبع هذا الكتاب
بأمر د. نزهة الخواطر ، وجرى فيه على منوال
ابن خلكان صاحب د. وفيات الأعيان ، وله
كتب أخرى قيمة مثل :

(١) جنة المشرق .

(٢) معارف الموارف فى أنواع العلوم

والمعارف .

(٣) تلخيص الأخبار ومنتهى الأفكار

فى شرح تلخيص الأفكار .

وظهر فى الأدب والشعر الشيخ أبو عبد الله

الجمهورية مجلة عربية شهرية لنشر الثقافة الهندية وإظهار جهود علماء الهند في ميدان الثقافة العربية . وهي تصدر من نيودلهي باسم ثقافة الهند .

وهذه الجهود التي قام بها أبناء الهند وأحباء اللغة العربية في الهند تحتاج إلى تشجيع وتقدير أبناء الأمة العربية ولاسيما الجمهورية العربية المتحدة وهي القلب النابض للعروبة ومن جامعة الدول العربية التي تحمل لواء الثقافة العربية .

المركز الرابع : المكتبات الهائلة :
ونحن نعتبر المركز الرابع للغة العربية في الهند المكتبات الهائلة المنتشرة في أنحاء الهند . وهي تحتوي على آلاف من الكتب العربية خطية ومطبوعة . ولا يمكن لنا أن نحصر المكتبات المنتشرة في أنحاء الهند في هذه العجالة .

وقع معظم هذه المكتبات في المدارس العربية التي ذكرناها منذ قليل . ولكن نكتفي هنا بذكر أشهر المكتبات التي نعتبرها سندا لحركات التحقيق والتأليف والتفتيش . وهذه المكتبات العديدة تفرد ببعض المخطوطات النادرة التي لا توجد إلا في الهند . ويحتاج طلاب اللغة العربية لهذه الرجال إلى تلك المكتبات للاطلاع على المعارف العربية . ومن هذه المكتبات :

في التاريخ الإسلامي الهندي والدعوة الإسلامية ، وقد أضاف إلى القاموس الجديد الذي وضعه الباحث الكبير العلامة السيد سليمان الندوي كلمات عربية دخلت حديثا في اللغة العربية وشرحها بالأردية .

المركز الثالث : الصحافة العربية

وتحدث الآن بعد هذا البحث الطويل عن حركة الصحافة العربية في الهند . وقد صدرت أول مجلة عربية في الهند سنة ١٩٣٢م كان اسمها الضياء خريجو دار العلوم لدوة العلماء . وأشرف عليها الدكتور تقي الدين الحلالى المراكشى (مدرس اللغة العربية في دار العلوم في ذلك الحين) وتولى رئاسة تحريرها المرحوم الأستاذ مسعود الندوي . كانت هذه الثقافة على مستوى على وأدبي كبير . وألفت عليها كثير من المجلات العربية في مصر ودمشق ولبنان مثل الفتح والمجمع العلمى وغيرها . وبعد فترة توقفت هذه المجلة . ثم أعاد نشرها خريجو ندوة العلماء باسم البحث الإسلامى سنة ١٩٥٤م . وتولى إدارتها وتحريرها الأستاذ محمد الحسن ، ويشرف عليها الأستاذ أبو الحسن على الندوي . وهي تعتبر الآن طليعة المجلات العربية التي تصدر في غير البلاد العربية لنشر الثقافة العربية والوحي الإسلامى . ثم أصدرت الحكومة الهندية بدمية قيام

العثمانية مؤسسة كبيرة باسم دائرة المعارف العثمانية وقد بحثت هذه المؤسسة عن آلاف من المخطوطات العربية النادرة في أنحاء العالم، وحصلت عليها ثم طبعها خدمة اللغة العربية وحرصا على إحياء التراث الإسلامي المجيدة وتعتبر هذه أكبر مؤسسة عربية لإحياء التراث العربي الإسلامي، وتتفق عليها الحكومة الهندية المركزية وهذه المؤسسة فريدة في نوعها. وقد اهتم مؤسسو الدائرة والقائمون عليها بما ألف قبل القرن التاسع الهجري أو الرابع عشر الميلادي فنقب مجملهم عما أبقته طوارق الزمن من أمهات المراجع في العلوم المختلفة فطبعوها ونشروها. وطبع من هذه الأمهات أكثر من مائة وأربعين كتابا تقع فيما يزيد على ثلثائة وخمسين صدا، هذا إلى الأمهات الأساسية في الأدب واللغة والتاريخ والسير والتفسير والحديث والرجال والفقه والطب والفلك، والتصوف، والمنطق والفلسفة والرياضيات والنجوم والهيئة والطبيعية، وهذه الكتب العربية كانت رائجة في القرون الوسطى، وبعضها لم يكن يوجد منه إلا أصل واحد أو قطعة مخطوطة. ومن أهم هذه الكتب النادرة التي طبعت في الهند في هذه المؤسسة.

١ - صور السكواكب لآبي حسين عبد الرحمن الصوفي (المتوفى سنة ١٢٧٦هـ).

(١) مكتبة خدائنش، في ولاية بهار في شمال الهند، وتعتبر أكبر وأضخم مكتبة. (٢) المكتبة المركزية في كلكتا، وهذه أيضا أكبر مكتبة تشرف عليها الحكومة. (٣) مكتبة آصفية في مدينة حيدر آباد التي أنشأها ملك حيدر آباد سنة ١٢٠٠هـ وتحتوى هذه المكتبة بين جناحيها على أكثر من ستين ألف كتاب. منها مخطوطات عربية نادرة اهتمت الحكومة بالحصول عليها اهتماما بالغا.

(٤) مكتبة دار العلوم لدوة العلماء بمدينة لكهنؤ في شمال الهند وتعتبر هذه المكتبة أيضا من المكتبات الشهيرة في ضواها واحتوائها على مطبوعات قيمة. ومخطوطات نادرة يبلغ تعدادها أكثر من ألفي كتاب أما المطبوعات فتبلغ أكثر من ستين ألف كتاب.

(٥) مكتبة دار المصنفين بمدينة أعظم كره في ولاية يوبي شمال الهند. وبها كتب مختارة وكلها تعتبر من المراجع والأمهات. ولا يقصد إلى هذه المكتبة إلا كبار الباحثين والمحققين.

المركز الخاص : مؤسسات الطبع والنشر
أنشئت مؤسسات عديدة في منتصف القرن العشرين لطبع ونشر وتأليف الكتب العربية وقد أسس ملك حيدر آباد في المملكة

ولبنان وغيرها - ووعد جماعة من كبارهم في مؤتمر المستشرقين في استانبول سنة ١٩٥١ بإعطائها عليا وقنيا . والمكتبات الكبرى فقد فتحت أبوابها لإمداد الدائرة بنفائسها الخطية وبالصور الشمسية والأفلام النادرة والمواد المبشرة .

والمؤسسة الثانية هي مؤسسة دار العلوم لندوة العلماء لتأليف والطبع والنشر . وقد اهتمت هذه من بداية إنشائها اهتماما بالغا بتدريس اللغة العربية على أوسع نطاقه من ناحية الأدب والنقد والفنون الأدبية . ولذلك كانت المدرسة في أشد الحاجة إلى وضع كتب المبادئ المتوسطة لتثقيف الطالب الهندي وتغريبه إلى الذوق العربي السليم ، وتكوين ملكة واسخة للإنشاء والترجمة في هذه اللغة لأن المدارس العربية في الهند لا تزال تواجه صعوبات في استيراد الكتب الأدبية من البلاد العربية .

ولأن المنهج السائر والكتب الأدبية المتداولة في البلاد العربية لا توافق طبيعة الطالب الهندي الذي يدرس اللغة العربية بعد فضوجه في لغته لقومية . وتدرس هذه اللغة وتوطيد الملكة الراضحة في الطالب الهندي يتطلب جهودا متضافرة غير الجهود التي يعانها أبناء العرب الناطقين باللغة العربية . ولذلك ألف أساتذة مدرسة دار العلوم لندوة العلماء كتابا دراسية في الأدب والإنشاء والصرف

٢ - كتاب التيجان لملوك حيدرآباد (المتوفى سنة ١٢١٨ هـ) .

٣ - القانون المسعودي للبيروني (المتوفى سنة ١٠٤٨ م) .

٤ - كتاب الحاوي في الطب في تسعة مجلدات لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي (المتوفى سنة ٩٢٥ م) .

٥ - كتاب الجرح والتعديل في تسعة مجلدات لأبي حاتم الرازي (المتوفى سنة ٩٣٨ م) .

٦ - كتاب الأنواع لابن قتيبة (المتوفى سنة ٨٧٩ م) .

٧ - تذكرة الحفاظ لذهبي في أربعة مجلدات (المتوفى سنة ١٣٤٧ م) .

٨ - ديوان ابن تناء الملك للقاضي عبد القاسم هبة الله المصري (المتوفى سنة ١٢١٢ م) .

٩ - كتاب المعاني الكبير للجباري . وكتب أخرى مثل كتاب مفتاح السعادة ، وكتاب الخيل ، والأمال لأبي عبد الله البريقي ، وجمهرة اللغة لابن دريد ، والجماسة لابن الشجري ، والفائق للزعروري ، والسنن الكبرى للبيهقي وكنز العمال لعلي المتقي وميزان الاعتدال للذهبي .

وقد استقبلت مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بالحفاوة والعناية من قبل الدوائر العلمية والجامعات الكبرى والمراكز التحقيقية - في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وتركيا ومصر والحجاز والشام

من اللغة العربية إلى الآرية وبالصكس . وقاموس مصباح اللغات (من العربية إلى الآرية) لا يضارعه قاموس من العربية إلى اللغات الشرقية . وهو أضخم وأغنى قاموس . وقد جرى المؤلف فيه على منوال المنهج . وقد نال مؤلف هذا القاموس جائزة الحكومة الهندية تقديراً وتضجيماً لخدمته الباهرة . وقاموسه في تناول أيدي ناطق اللغة الآرية في الهند وبالكستان .

وقد بقي لنا الآن أن نذكر مؤسستين كبيرتين وهما دار المصنفين في مدينة « أحلم كره » ، وندوة المصنفين في مدينة نيودلهي . وقد ترجمت في هذه المؤسستين عدة كتب عربية إلى اللغة الآرية كما نشرت فيها بعض الكتب العربية .

وتقوم جميع هذه المؤسسات بنشاطها على نفقات الشعب الإسلامي بالهند ما عدا دائرة المعارف الضمانية . لأن المسلمين في الهند لا يزالون يعتقدون أن التراث العربي هو تراثهم القوي . وإذا لم يحافظوا على هذا التراث فلن يبقى لهم أي كيان في الهند ، وهذه المؤسسات والمدارس العربية والمراكز الأخرى التي ذكرناها تحتاج إلى تشجيع من الأمة العربية جميعاً ولا سيما الأزهر الشريف وجامعة الدول العربية ؟

محمد اسماعيل التروي

والنحو والبلاغة . وقد قام الأستاذ أبو الحسن علي الندوي (مدرس دار العلوم لندوة العلماء في ذلك الحين) بوضع كتب دراسية في الأدب للرحلة الابتدائية والثانوية . وألف سلسلة من قصص البنين في مادة النصوص للرحلة الابتدائية والإعدادية ومختارات الشعر والنثر للرحلة الثانوية . ثم قام هدد من الأساتذة في المدرسة بإعداد كتب في الإنشاء والترجمة والصرف والنحو . وشرح هؤلاء القواعد العربية باللغة الآرية لكي يفهم الطالب هذه القواعد الصعبة بلغته القومية . لأن اللغة القومية تعتبر أسهل طريق لتدريس اللغة الأجنبية . وقد تلتفت معظم هذه المدارس العربية في الهند هذه الكتب بالقبول والترحيب وتدرس هذه الكتب في أنحاء الهند .

وقد أنشئت مؤسسة أخرى في مدينة لكهنؤ لتدريس وتسهيل اللغة العربية وسميت هذه المؤسسة بإدارة تعليمات الإسلام . ووضعت هذه المؤسسة عدة كتب لتدريس اللغة العربية بطريقة المراسلة . وهذا المنهج أيضاً أقاد كثيراً في تعليم اللغة العربية . واستطاع بهذا الطريق مئات من الطلبة في المدارس والجامعات ومن الموظفين أن يتعلموا اللغة العربية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنين . ومن الإنصاف أن نذكر الأستاذ عبد الحفيظ هبيلياوي (أستاذ اللغة العربية في دار العلوم لندوة العلماء) بتأليفه القواميس

مع فضايانا

إِنِّعَا عَادُونَ

للأستاذ أحمد الشرباصي

امرأة فرعون ، فوقعت محبة في قلبها ، بينما أصبح فؤاد أم موسى فارغاً من الهول ، وحرماً الله عليه لمراضع ، وأعادته إلى أمه بثوته وقدرته وحكمته .

وإن الإنسان ليتخيل أم موسى وهي تلقى بوليدها ووحيدها وفلذة كبدها إلى الماء ، والموت يتصد له في كل جانب ، ولقد أمامها غيب مغيب ، ثم يتخيل هذا الوليد وهو يتأرجح فوق الأمواج ، يسلمو نارة ويهبط أخرى ، ثم يتخيله وهو يقع بين أيدي الذين يبحثون عنه جادين ، ليمجوا به إلى الهلاك والدمار ، ولكن يد الله العمل الأهل تتدخل فتجمل الخوف أمنا ، والمدح حارسا ، والموت حياة ، ثم توسع خيرها وبرها فتحمل هذا الوليد إلى الأم التي ظلت لحظاتها الماضية بلا استقرار وبلا فؤاد :

« فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين . وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً

إتنا عائدون إلى فلسطين العربية الإسلامية لأن كتاب ربنا تبارك وتعالى - وهو القرآن المجيد - يحدثنا عن العودة والرجوع ، حتى في تاريخ السابقين من الأنبياء لنبينا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ، فهو يقص علينا قصة موسى ، فيقول فيها : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » .

وروى ابن كثير في تفسيره (١) أن دار أم موسى كانت على النيل ، فالتحذت تابوتا ، ومهدت فيه مهداً ، وجعلت توضع ولدها ، فإذا دخل عليها أحد من تخافه ذهبت فوضته في ذلك التابوت وسهرته في البحر ، ووطنته بحبل عندها ، فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه ، فذهبت فوضته في ذلك التابوت ، وأرسلته في البحر ، وذهلت أن تربطه ، فذهب مع الماء ، واحتمله حتى أتى به على دار فرعون ، فالتقطه الجوارى ، وذهبن به إلى

(١) تفسير ابن كثير ، ج ٢ ص ٣٨٠ .

أليسوا هم الذين قال في شأنهم القرآن الكريم :
 « وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني
 وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ، فلماذا عوا
 أزاح الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين .
 ونحن المسلمين نجل شأن موسى ونعظمه
 ونوقره ، فهو عندنا نبي من أنبياء الله ،
 ورسول من رسله ، ومن أولى العزم منهم ،
 وهو كلم الله جل وعلا ، ونحن مأمورون
 بالإيمان به وبما جاء به من عنده ، ونحن
 نتعبد بتلاوة آيات في القرآن تمجيد موسى
 وقدره ، مثل قول الله تعالى عن موسى :
 « واصطنعتك لنفسى » . وقوله : « ولما بلغ
 أشده واستوى آتيناه حكما وعلا وكذلك
 نجزي المحسنين » . وقوله : « وأنا اخترتك
 فاستمع لما يوحى » . وقوله : « ولقد آتينا
 موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون
 الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلمهم
 يتذكرون » . وقوله : « قلنا لا نخف منك
 أنف الأعلى » .

فنحن إذن أولى بموسى من اليهود ، ونحن
 أولى منهم بتمجيد ذكره وتطهير موارثه
 بالتهذيب والتقدير .

• • •

وإننا عائدون إلى فلسطين لأننا أخرجنا منها
 من قبل وعدنا إليها ، ولقد أقبل الصليبيون
 إقبال الوباء المنتشر ، فانزعوا فلسطين من

وهم لا يشعرون . وأصبح فؤاد أم موسى
 فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على
 قلبها لتكون من المؤمنين . وقالت لأخته قصيه
 فبصرت به من جنب وهم لا يشعرون .
 وحرمتنا عليه المراضع من قبل فقالت هل
 أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له
 ناصحون . فرددناه إلى أمه كي ترضعها ولا
 تحزن ولعلم أن وعد الله حق ولكن أكرم
 لا يعلمون .

فهذه عودة بعد فزع وطلع ، وهذا رجوع
 بعد تعرض لأخطار جسيمة وأحوال عظيمة
 وهذه طمأنينة على حق تعرض الضياع والهلاك ؛
 ونحن أولى بموسى من اليهود الصهاينة الذين
 آذوه وعصوه ، وفعلوا به الأفاعيل ، أليسوا
 هم الذين قال الله لهم : « ولقد جاءكم موسى
 بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم
 ظالمون » ؟ أليسوا هم الذي قال الله فيهم :
 « وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا
 بغضب من الله ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون
 بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق . ذلك
 بما عصوا وكانوا يعتدون » ؟ أليسوا هم الذين
 عصوا موسى حينما حرضهم على الجهاد ودعاهم
 إلى موقف الحق : « قالوا يا موسى إننا لن نخدعها
 أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا
 إنا ههنا قاعدون » . قال رب إني لا أملك إلا
 نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ،

إني نزلت بدار الخلد في رعد
بين الخناقل فيها والرياحين
في جنة ما بها خوف ولا حزن
لولا رثاء لحال العرب يشجيني
قامت عليهم وحوش البنى قاطبة
من ثعلبان ومن دب وتنين
فما انتظارك والحق حاكم
يسدى عليه ليعطى لللاعن
لا تطلبوه احتكاماً في مجامعهم
بل استردوه قفراً في الميادين
والمسلون جميعاً من ورائكم
بأندونيسيا وبباكستان والهن
لا تندبوني فإني لم أمت طرماً
فإن حلتم على الدل فأبكوني
وإن تريدوا لوجه الحق تكرموني
فابسوا الشهادة للدين والدنيا
فإن الوليد على البرصوك يرقبكم
وليست أيوب يرماكم بحطين (١)

• • •

وإنا عائدون إلى أرض آينا وأبي العرب
وأي الأنبياء إبراهيم عليه وعليهم وعلى نبينا
الصلاة والسلام ... مستودع إلها لكي نعبد
وحساء الخليل، إل بلد الخليل، ونجعل
هذا الحساء، كما كان طعاماً للقادين والراحمين،

أبدي المسلمين، وظلوا فيها قرابة مئة عام،
ثم أقبل البطل الإسلامي الفاتح صلاح الدين
الأيوبي، واسترد فلسطين بجيش الإسلام
والعروبة سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة،
وفلسطين المحتلة الآن لم يمض على احتلالها
مائة سنة ولا خمسون عاماً، ولا ثلاثون،
وإنما مضى على احتلالها ثلاثة عشر عاماً،
ولم تخمد النار ولم يهدأ الجرح بعد، وإنا
لنتعز للعودة ولن نأتم منها ولن تأخر
فيها: «إنهم يروونه» بعيداً وزاه قريباً،
وفي طبيعة أمتنا العربية المسلمة ألا نصبر
على الضيم والحوار، وألا نستقيم للذل
والصغار، وقد تضطر فتركب الشطط من
أمرنا حيناً، ولكنها ما تكاد تجدد الثغرة
للافتلاق والانفلاق والتحرر والتفاسي حتى
تنطلق، فلا تلبث حتى تبلغ غايتها وتقطف
ثمرتها ...

حتى شهدا زنا في قبورهم بأبون علينا ذلك،
فهم يهتفون بنا من وراء الغيب أن اغسلوا
العار وطهروا الديار، وهذا هو الشاعر
«باكثير» يقول على لسان أحد شهدائنا
يخاطب مؤبنيه:

قيم احتشادكرو هذا ؟ لتأبني ؟
أنتم أحق بتأبين الوردى دوني
فما الشهادة إلا ميتة كرمتم

عن ميتة الداء أو عن ميتة الهون

[١] كتاب المخطوطات الأزهرية ج ١ ص ١٤٠.

فقد حرص أبناء بلده « الخليل » منذ عهد
بمعيد على صنع نوع من « الحساء » يسمونه
« حساء إبراهيم » ، ويقدمون هذا الطعام
للغادى والزائح ، وللعاجزين والقادرين على
السوا ، فينال الناس قدراً منه إثارة للذكرى
والتماساً للبركة ؛ ولقد ذرت « الخليل » مرة
ومرة ، ورأيت الحساء بعد النكبة ما زال
يقدم ؛ ولكن أى حساء ؟ ..

إنه حساء المقراء واللاجئين يقدم للشردين
حساء مزيل خير دسم ، يقبل عليه اللاجئون
ويقفون صفوفاً في انتظار غرفة أو غرفة
منه ، لا تسمن ولا تنفى من جوع . فحين
يجب أن نمود ، لتعيد « حساء إبراهيم الخليل »
كأن شياً دسماً مغذياً ، ينال منه الأهلون ،
وينالون منه القادمون ، وينال منه المرتحلون ،
ويجند به تاريخ السخاء والعطاء مزهراً ناضراً
في هذه الديار .

وإننا لعائدون إلى فلسطين نضو تلك
السبة التي لا مثيل لها في التاريخ ، سبة التشريد
لهؤلاء اللاجئين الذين أخذ الشراء يسمون
بجوعهم وهرجهم ، فيقول أحدهم :

قباً بجوع اللاجئين وحرى سكان الخيام
لنصار عن الموت من أجل الوصول إلى المرام
وإني لأذكر الآن اليوم السادس من شهر
ديسمبر سنة ١٩٥٣ حيث كنا في المؤتمر
الإسلامي بالقدس من أجل فلسطين ، وفي

ومن لم ينله منهم دفعا لجوع أو مسغبة ،
ناله بعثاً للذكرى أو التماساً للبركة ...
وما قصة « حساء الخليل » ؟ ..
إن له لقصة تروى ! ..

« الخليل » بلدة من بلاد فلسطين ، وفيها
دفن إبراهيم عليه السلام ، وسميت البلدة
باسمه ، وروى أن إبراهيم كان كريماً مضيافاً ،
وقد يؤيد القرآن الكريم ذلك حين يقول :
« هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ،
إذ دخلوا عليه فقلوا سلاماً قال سلام قوم
منكرون ، فراخ إلى أهله فجاء بسجل سمين ،
فقربه إليهم قال ألا تأكلون » ١٤ .

وروى أن إبراهيم كان لا يتناول طعاماً
إلا مع ضيف يشاركه ، فقدموا إليه الطعام
برما ، فطلب ضيفاً يأكل معه ، فلم يجدوا له
إلا شخصاً كافراً ، وبينما هما على الطعام فهم
إبراهيم أن ضيفه كافر ، فلم يطق الطعام معه
وطرده . فأوحى الله إليه ما معناه : يا إبراهيم ،
أنا قد احتملت هذا الكافر في كوفي طيلة
ما مضى من عمره ، أفلا تحمله أنت ساعة
من الزمان على مائدتك ١٥ .

وتقول القصة إن إبراهيم بحث عن
الكافر حتى أعاده ، وقص عليه ما أوحى
إليه ، فأعجب الرجل بدين إبراهيم ، وسارع
بالدخول فيه ! ...

ولما كان إبراهيم مشهوراً بالكرم والجود

إتأ طائون ... تقولها بصيغة الجمع ، لأن القضية قضيتنا جميعاً ، لا قضية أبناء فلسطين وحدهم ، ونحن بوحى عقيدتنا وديننا أمة واحدة : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » ، إنما المؤمنون إخوة » ، وإن هذه أمكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » ، المؤمن للؤمن كالبنيان يشد بعضه ببعض » ، مثل المؤمنين في توادهم وتماطفهم وترحمهم كتل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبح والسم » .

وسعود إلى فلسطين ، وهناك نصل صلاة الفتح ، فقد روى ابن القيم في زاد المعاد (١) ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثمانى ركعات من أجل فتح مكة . وذكر ابن القيم أن سنة الفتح أن نصل عنده ثمانى ركعات ، وكان الأمراء يسمونها « صلاة الفتح » . وذكر الطبري في تاريخه عن الشعبي قال : لما فتح خالد بن الوليد الحيرة ، صلى صلاة الفتح ثمانى ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف ... اللهم هي لنا من أمرنا وشدا ، ولا تطل علينا أمداً . واجعلنا صادقين محقين حين نقول : إتأ طائون ! ...

أحمد الشرباصي

(١) زاد المعاد ج ١ ص ٩٣

هذا اليوم ذرنا قرية « أدنة » الفلسطينية ، وهي من قرى الخطوط الأمامية ، على الحدود الوهمية التي يسمونها حدود إسرائيل .

وهناك جلسنا والشمس شاحبة اللون تدنو من الغروب ، وكأنها بشحوبها ودنوها شيئاً قشبتنا من المغييب تنفض يدها من تراب دمس سوته منذ قليل . ولكن جلوسنا في مدرسة قرية « أدنة » ، واجتمع أهلها ليقولوا ويسمعوا ، وتقدم صبي من تلاميذ المدرسة ، وخلفه زملاؤه في صفوف ، وأخذ الصبي ينشد نشيداً يبدأ بقول الشاعر :

« قبا بمجموع اللاجئين وعرى سكان الخيام ، وما كنت أسمع هذا المقطع حتى انخرطت في البكاء ، وانخرط عقد التماسك ، لم أستطع مقاومة الدموع ، فقد تصبى أمامي يؤس هؤلاء الصبيان وشقاؤهم بضياح بلادهم ، وتذكرت أولادى ، وتصورت أنهم قد ينالهم ما نال هؤلاء » ، وكلنا في المشرق ، كما قاله شوقي ، ورددت بيني وبين نفسي قول العزيز المهيمن : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً » .

وهنا حففت لنفسي : إن القول السديد هنا هو أن نردد في عزم وتصميم : إتأ طائون إلى فلسطين ، إذ يجب علينا أن نمود .

ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع للأستاذ محمد محيي الدين المسيري

— ٢ —

البنظر في آراء ابن خلدون :

مسائله بالموضوع والطلب مثل ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع ومثل ما يذكر في أصول الفقه في باب إثبات لعنت أن الناس يحتاجون إلى العبادة من المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع^(١) .

وبذكر ابن خلدون أسماء الذين سبقوه في الإشارة إلى جزئيات هذا العلم الجديد فيشير إلى المؤيدان وأنو شروان ثم يقول : « إن في الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة ، المتداول بين الناس جزءاً صالحاً منه إلا أنه غير مستوف ولا مطبوع من البراهين وغلط بغيره » .

وقد أشار ابن خلدون إلى أن في هذا الكتاب بعض حكم عن تطورات الدولة مصوغة في قالب الحلقات المفرغة ...

« وكذلك نجد - في كلام ابن المقفع - وما يستلزمه في وسائله من ذكر السياسات -

ذلك هو الغرض من المقدمة وتلك هي مسائلها وهذا هو أثرها في تاريخ ابن خلدون وقد سبق أن أشرنا إلى أنه مؤسس علم الاجتماع ومؤسس علم التاريخ ومؤسس مدونة تفسير التاريخ تفسيراً اقتصادياً ، ونحن قد قدمناه على أنه مؤسس علم ومبتكر مباحثه . بل هو يخص نفسه بذلك فيقول : « إن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير الفائدة أحرّ عليه البحث وأدى إليه القوص^(٢) » ، وإلى أي حد يعتبر مبتكراً . وما أثر آراء السابقين عليه فيما كتب .

لقد أحس ابن خلدون بأن دهواه هذه لا بد أن تعترضها مثل تلك الأسئلة فتولى الإجابة عنها قال : « هذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد منه مسائل تجري بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم وهي من جنس

[١] المقدمة من ٣٧ .

[٢] مقدمة ابن خلدون من ١٣٦

وهناك غير الطرطوشي : الفارابي ، أحمد ابن عبد الله ، ابن مسكويه ، الماوردي ، الطقطقي ، الغزالي ، أبو الفضل الحمصي . وقد تناول هؤلاء طرفاً مما تناوله ابن خلدون في بحثه ، فتجد الفارابي يتحدث في كتابه عن حاجة الإنسان إلى الاجتماع وعن نشأة القرى والمدن ، ونجد أحمد بن عبد الله يطرُق موضوعات تقسيم العلوم والصنائع وتأثير طبيعة البلدان في الأخلاق . ونجد ابن مسكويه يتحدث عن التضامن ، والغزالي عن النفوذ والجفاء وأبو يوسف عن موضوع الخراج وغير هؤلاء كثير .

إلا أن ذلك كله لا يقلل من ابتكار ابن خلدون ، فنقدم ذكرهم تناولوا جزئيات من الموضوع الواسع . أما ابن خلدون فقد أراد أن يكون من الجزئيات كلا ومن المتفرقات نظاماً متأسكاً (Systeme) . وقد امتاز كذلك بتجاربه العملية في سياسة الدولة وهو عالم يتبحر لكثير منهم . وآية ذلك أنك تجد الطرطوشي مثلاً يتكلم عن مسلك السلطان نحو الرعية ونحو الأموال العامة ونحو الجند وعن الظلم وعواقبه وهي موضوعات تكلم عنها ابن خلدون . ولكن طريقة تناول كل من المؤلفين مختلفة عن طريقة الآخر ، فالطرطوشي يجتهد في تأييد أقواله بالحكم والأقوال المأثورة . بينما يلجأ ابن خلدون

الكثير من مسائل كتابنا هذا غير مبرهنة كما برهناه إنما يجليها في الذكر على منحنى الخطابة في أسلوب الترسيل وبلاغة الكلام ... (١) .

وكذلك حرم القاضي أبو بكر الطرطوشي في كتاب سراج الملوك وجوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسانله لكنه لم يصادف فيه الزمية ولا أصاب الشاكلة ولا استوفى المسائل ولا أوضح الأدلة إنما يبوب الباب للسألة ثم يستكثر من الأحاديث والآثار وينقل كلمات متفرقة لحكام الفرس ... والهند ... وغيرهم من أكابر الخليفة ولا يكشف عن التحقيق قناعاً ولا يرفع بالبراهين الطبيعية حجاباً ، إنما هو ثقل وتركيب شبيه بالمواظف وكأنه حرم على الفرض ولم يصادفه ولا تحقق قصده ولا استوفى مسانله ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاماً ، وأعزنا على علم جعلنا بين بكرة وجهينة خبره ، فإن كنت قد استوفيت مسانله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاء تفويقه من الله وهداية ، وإن فائت شيء في إحصائه واشتبهت بغيره مسانله فللناظر المحقق إصلاحه ولى الفضل لأنني نهجت له السبيل وأوضحت له الطريق والله يهدي بنوره من يشاء (٢) .

٢ - الغلاء المفرط المجحف بالسكان .

٣ - ذبوع النقد المنحط .

وفي هذه العنصرين شبه كبير بما كتبه ابن خلدون عن الظلم والعمران والغلاء والسكة وانتشار الغش في النقود . ولا غرو فالمقرئ يظن أن ابن خلدون وقد أخذ عنه حين قدومه إلى مصر .

تفوق ابن خلدون :

هذا هو المكان الممتاز الذي يشغله ابن خلدون بين من سبقه ومن تلاه من علماء الحضارة الإسلامية . ولا يرجع ذلك فقط إلى طرافة ما عالج من المواضيع وسبقه الغير فيها وإنما تستند شهرته إلى طريقة معالجته للموضوع كذلك . فأسلوبه قوى لا يعتمد فيه السجع وموضوعاته حسنة التبويب منطقية التقسيم نجد البحث يتسلسل من سابقه . ومع ذلك يتجنب الاستطراد والحدو ، كل ذلك يطبعه طابع علمي متين^(١) . وهو يتجلى على الخصوص في إدراكه لقانون السببية ونظرية النشوء والارتقاء ودرجة الترابط بين العلوم الاجتماعية المختلفة .

إلى الطريقة العلمية الحديثة وهي الاستنباط والاستقراء من الوقائع والتجارب^(٢) .

وبمثل ما تقدم أن ابن خلدون لم يكن مبالغاً فيما ادعاه لنفسه وهو رجل يعرف قيمة نفسه ويحاور بها إلى جانب مظهر التواضع الذي يتخذه شعاراً . حقيقة أن تحصيله من سبقه كان له تأثير فنياً أنتج إلا أن الابتكار في كتابته واضح لا نزاع فيه

على أنه يا حيداً لو أن كتب العلماء المشار إليهم وكتب غيرهم درست بعناية على ضوء البحث العلمي الحديث إذا لمكانت المقارنة أسهل طريقاً وأثبت نتيجة .

وإذا كان هذا موقف ابن خلدون بالنسبة لمن سبقه فالأمر على خلاف ذلك بالنسبة لمن تلاه . ونحن نلصق تأثير مقدمته وتاريخه في المقرئ والقلعشندي . على أن أثره الأكبر يظهر في كتاب المقرئ وإغاثة الأمة بكشف الغمة ، ونجد المقرئ في هذا الكتاب على غرار ابن خلدون ينسب بؤس النظر المصري إلى :

١ - الفوضى السياسية وانتشار الرشوة وانتقال الحكم إلى أيدي الجهال .

(1) Unlike some of his brilliant successors he shows a remarkable freedom from bias, innuendo, carping criticism and extravagant praise" N. Schmidt p. 15.

(2) "Le caractère principal de l'œuvre d'Ibn Khaldoun est qu'il a donné résolument le pas à l'observation sur le raisonnement abstrait..." G. Bouthoul, la philosophie sociale d'Ibn Khaldoun. P. 83.

النشوء والارتقاء الأساسية فقد سجل « تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام ... »

وأحوال الأمم وحوائدهم ونحلهم لا ندوم على وثيرة واحدة ومحتاج مستقر إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال (١) .

آراء الفكر الغربي في ابنه خلدون :

لقد نبأ ابن خلدون مكانا رقيماً في فطر علماء الغرب . فاعتبره هؤلاء السباق الأول إلى علم الاجتماع وعلم التاريخ وأطلقوا عليه الفيلسوف والمؤرخ العظيم ، وأعظم رجال المدنية العربية .

وأجمع فريق منهم (٢) على أن ابن خلدون هو مؤسس فلسفة التاريخ كما أنه سبق دور كيم (Durkheim) وغيره من مؤسسي علم الاجتماع الحديث بمسألة سنة . وفي المقدمة التي كتبها لتاريخه الكبير وضع فلسفة لتاريخ تعتبر من غير شك ، أعظم ما وضعه من نوعها أي عقل في أي زمان أو مكان .

(١) مقدمة ابن خلدون ص ٢٧ .

(2) Charles Issawi : Ibn Khaldoun. Toynbee : A study of History III, 322. Khaldoun, An Arab philosophy of history, wisdom of the East, John Murray.

أما إدراكه لترايط العلوم الاجتماعية المختلفة فيشهد عليه فكرة المقدمة نفسها فهي مجموعة مباحث اقتصادية واجتماعية ومالية وسياسية وتهذيبية وأخلاقية ... والانتهاء الحديث يتجه إلى إظهار الوحدة والترايط بين هذه العلوم الاجتماعية المختلفة ... وبعد ما كانت النزعة إلى تأكيد استقلال كل علم أخذت هذه النزعة تزول وتعمل عليها فكرة الاتحاد والارتباط بين هذه العلوم المختلفة ذات الموضوع الواحد وقد نظر إليه من زوايا مختلفة ألا وهو العمران البشري .

وأما إدراكه لقانون السببية فواضح في كثير من أقواله من ذلك قوله : « إنا نفاهد هذا العالم بما فيه من مخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والأحكام وربط الأسباب بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض (٣) » . وقد أدرك أن تزام الظواهر أو تعاقبها والبحث عن المقنع في تباينها أو تناسلها (٤) : يؤدي إلى كشف القوانين الخاصة بها وقوانين تزام الظواهر هي قوانين السكون وقوانين تعاقب الظواهر هي قوانين الحركة .

كذلك لاحظ ابن خلدون عناصر نظرية

(١) مقدمة ابن خلدون - الفصل الأول ص ٩١ في حيلة البهية .

(٢) مقدمة ابن خلدون ص ٤ :

يرى في سهر الحضارة تناسقا داخليا منظما^(١). ويقول الأستاذ كلوزيد إنه « من حيث الجنس الذي انحد منه والبلد الذي ولد فيه والحضارة التي ينتمي إليها - يمكن أن يوضع في صف عظماء الرجال الذين يتبوون في التاريخ أسمى مكان »^(٢).

ثم يقول الأستاذ كلوزيد في مؤلفه : « إن كانت نظريات ابن خلدون عن حياة المجتمع تحسب في مقدمة فلاسفة التاريخ ، فإن فهمه للدور الذي يؤديه العمل والملكية والأجور يحسب في مقدمة علماء الاقتصاد المحدثين » .

ويرى الأستاذ شميدت أن ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع ويتفق مع جيلوفت في أن الاجتماع وجد قبل أوجست كونت بمصور وأن ابن خلدون ذهب في تفكيره إلى حدود لم يذهب إليها كونت ، وأنه فيما يبالغ من خواص العادة والإقليم والأرض والفساد قد سبق مونتسكيو وسبتر وغيرهم^(٣) .

[١] علا عن المؤلف السابق ص ٩٥٠ .

De Boer. Geschichte der philosophie im Islam (1901).

(2) S. Colosio-Contribution à l'étude d'Ibn Khaldoun. Revue du Monde Musulman XXVI, 1941.

(البحرية على صفحة ٧٥٨)

ويقول الأستاذ جيلوفت « لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أوجست كونت بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يحملوا منه أول اجتماعي أوروبي جاء مسلم تقي قدوس للظواهر الاجتماعية بعقل متزن ، وأنى في هذا الموضوع بآراء حبيقة وما كتبه هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع »^(١) .

ويقول دي برير « لقد حاول ابن خلدون أن يؤسس نظاما فلسفيا جديدا لم يحمل بذهن أرسطو ، وأن يحمل من التاريخ نظاما وهو يقول لنا : إن هذا النظام إنما هو الحياة الاجتماعية ، ومادة المجتمع كلها ، وثقافته الفكرية ، ومهمته هي أن يبنى كيف يعمل الناس ، وكيف يحصلون أفراتهم ، وكيف تتقدم الحضارة من البداية الحثثة إلى القوف الناعم ، وتزدهر ثم تضمر وتنفذ » .

ثم يقول دي برير : إن ابن خلدون هو بلا ريب « أول من حاول أن يشرح بإقانة تطور المجتمع وتقدمه لأسباب وعلل معينة ، وأن يعرف ظروف الجنس والإقليم ووسائل الإنتاج وما إليها وأثرها في تكوين ذهن الإنسان وعاملته في تكوين المجتمع » . وهو

(1) L. Gumplowicz. Ibn Khaldoun ein arabischer soziologe des 14 Jahrhunderts.

علا عن الأستاذ محمد مبداهة مقال ابن خلدون ص ٥٢

مقارنة بين الشريعة الإسلامية والشرائع السابقة للأستاذ عباس طه

إما بنصر كلام الله الذي ينزل به الوحي ،
أو باجتهاده فيما لم يكن فيه نص ، وقام مقامه
بعد انتقاله الخلفاء الراشدون ، فاجتهدوا
في تعرف الأمور التي تفرض عليهم ، فكانوا
يرجعون إلى كلام الله ، فإن لم يجدوا نصا
انتهجوا إلى المأثور عن الرسول صلوات الله
عليه ، فإن لم يجدوا حكما الآراء وأجهدوا
العقول حتى يصلوا للحق وبه يمكنون .

من هذا تبين أن المصادر للمقابلة الإسلامية
كانت أربعة : الكتاب ، السنة ، والقياس
الفقهى وهو تطبيق حكم سالة منصوص عليها
على واقعة غير منصوص عليها ، والمصدر
الرابع الإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم :
(لا تجتمع أمتي على ضلالة) . ولما كان باب
الفهم واسعا رجع لما يتجه له كل مجتهد من
الفهم لاحتمال الألفاظ لا أكثر من معنى واحد
كما يرجع إلى الاختلاف في رواية حديث ،
فهم من يرى أن الشواهد كثيرة على صحة ،
ومنهم من يرى العكس ، غير أن اختلافهم
لم يكن ناشئا عن تعصب ولا تصف بل كان
في سبيل الله والحقيقة ، وتحري الصواب ،
والوصول إلى قانون شرعى يطبق على المجتمع .

من حق الأمة الإسلامية أن تزمى بعراقها
وأن تنه بعبادتها السامية ، فوق ما لها من
تراث هو أبقى على الزمن الباقى من الزمن ،
وأخذ في صحيفة الأيام أثرا ، ذلك هو شريعتهما
الحالفة بالقياس إلى الشرائع الأخرى السابقة
وهي المستمدة من كتاب الله وصلة ورسوله
الأعظم . فكانت للناس مثالا يحتذى ، وقبلا
يستعنى به في الظلم الحوائك ، فهى شريعة
سافلة بالعظام معرفة في المبادئ والمكارم
جد حريصة على صيانة الحقوق ، والآداب ،
والأخلاق ، عرفت الإنسان مدى واجباته
وحقوقه في دائرة الحق الطبيعي ، والتنظام الحكيم .
وقد أسبغ الله على شريعته قفازات بأرقى
أنواع الكمال : قال جل من قائل : « اليوم
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى
ورضيت لكم الإسلام ديناً » . فكان محمد
صلوات الله عليه وسلم أول قاض قضى بين الناس
بهذا القانون الكامل بقوله تعالى : « فاحكم
بينهم بما أنزل الله » ، وقوله : « فلا وربك
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلووا تسلياً » .
وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يقضى

وليبيان ذلك نسوق المثل الذي أوردته (جيوس) ، وهو يتلخص في أن شخصا قطع أشجارا لجاره بغير حق فذهب الرجل (رجال الدين يستلهمهم صورة الدعوى فأملوه الصورة الآتية: (أقول إن المدهى عليه قطع أشجارى بغير حق) ولكن المدهى عند ما ذهب للحاكم القضاء وبدأ يلتقيها لم يقل قطع أشجارى ولكنه قال قطع كروى ظنا منه أن التخصيص أفضل من التعميم فترتب على هذا التغير اللفظي سقوط الدعوى وضياع الحق .

دع هذا وانظر للشريعة الإسلامية وما فيها من اليسر نحمد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول (إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقض له هل نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أفضى له قطعة من نار) أليس في هذه المقارنة البسيطة ، ما يدل دلالة صريحة على أن الشريعة الإسلامية شريعة حق وعندك وإنصاف وأنها تعنى بإحقاق الحق لإدائه ولا تعنى بالأهراض ؟ .

خذ مثلا آخر عن اليهود وما كانوا يلاقونه من مشقة وتمقيد ، كان الخصوم يستصحبون أصدقائهم وأقاربهم لتأدية الشهادة شفها طبقا لنصوص معروفة وشكليات مخصوصة ، فإذا امتنع شاهد عن تأدية الشهادة لفسان طرا

وبسبب ذلك انتصت دائرة البحث العلمى والفقهى ، وانطلق المسلمون في كل ناحية من نواحي الأرض لنشر الدعوة الإسلامية ، واستنباط الآراء الفقهية .

ولقد قام كثير من المشتغلين من المصريين بالعلوم القانونية بأوروبا بمباحث قيمة في الشريعة الإسلامية كانت سببا في وقوف الكثير من علماء الغرب على نظمها وأحكامها ودلت على أنها ألحسب مصدر القانون المقارن . فإذا نحن أرسلنا نظرة إلى الشرائع الأخرى كالإيونانية والرومانية نحمد المدى بعيدا شاسعا بين الطرفين .

وعن الثانية يقول الأستاذ الأمريكى شيرمان : «إن الفضل في عودة المدنية إلى أوروبا بعد طوفان العصور المظلمة راجع إلى القانون الرومانى .» وإنا لنورد طرقا منها لتبيين الفروق بينها وبين الشريعة الإسلامية .

كانت شريعة الرومان أول أمرها عبارة عن تقاليد مبنية على معتقدات كانت أساسا لنظام الملك ، وكان الملك هو الرئيس الدينى المشرع وهو القاضي الذى يحكم طبقا لحوى نفسه وإن لم يتفق حكمه مع العدالة وكان من يخالف حكمه يعتبر معرضا لسخط الآلهة وكانت طرق الاندناء مبنية على أساليب غريبة معقدة شاقة وإشارات وعبارات معينة أقل هفوة فيها كانت تضييع الحق على صاحبه .

الشريعة الإسلامية بدأت متمشية مع العدالة جنباً لجنب ، وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم في قوم أشداء شركين طغاة ، متجبرين متكبرين ، فلما أودع الله فيه من حليم الحكمة ولباب الحق وبلاغة الحجة رفع علم الإنصاف والعدل ، فلا يرى في الشريعة الإسلامية من مبدئها للآن خرافة ، ولا ترى فيها هوجا ، وسنظل كذلك ليوم الساعة إن شاء الله .

إفك فلا حراء في أن الشريعة الإسلامية تعابر كل زمن ، وتراكب كل جيل ، وتفتح صفحاتها . إما بالحسنات الطيبات والمثلثات الرقيقات ، وإما بالسيئات والموبقات للآثم والأفراد والجاعات . ومضاه أن الشريعة الإسلامية بما حملت في أطوارها من غلود طير مصحوب بمسود تفتح صفحاتها للحسنين فتجزيهم على ما قدموا من مثلات وما أسلفوا من عبر وحظات . ثم تفتح صحيفة أخرى لمن أساء فهمها وخرج على تقاليدنا وتعمد مجاوزة حدودها والتفاف من مبادئها الفاضلة وأحكامها المسائلة بما قبلتهم وأخضعوا بالجزاء الصادر جزاء وفاقا . فالشريعة ذات ناحيتين : ناحية ثواب . وناحية عقاب ، وذات أفضين : أفض طيب مري . يسع الأبرار بمثلته وطيباته وأفض يأخذ على يد الفجار المستهترين الذين خرجوا على حدود الله وجعلوا محاب الله ومراضيه ، فلما فهم مقيم ، وإما جسيم أليم والعاقبة للنفين . عباسي ط

عليه لطول عهد الحادثة ، أو لنسيان بعض كلمات الصيغة التي يحملها عليه بعض رجال الدين فإن الشاهد يتعرض للجواب ، ذلك الجزاء هو أن ينحى من طلبه لشهادة أمام داوره ويلقى ببارات هي في الواقع لعنات ولخطورة هذه اللعنات بخول الشاهد لإبطال ذلك السباب إذا استطاع أن يثبت أنه لم يشهد زوراً أو لم ير شيئاً يشهد عليه .

وكان عندهم أن للدائن حق الاستيلاء على مدينه إن لم يدفع الدين أو لم يتم كفيلاً للعدد وللدائن أن يبيع مدينه كالرفيق ، وأن يسرقه إن سرق منه .

وكان عندهم أن السارق إن ضبط متلبساً فله وق منه أن يبيع السارق كالعبد .

شريعة قاسية في أحكامها عنيفة في مبادئها يقتل فيها المدين إن لم يسددها عليه من الدين ، كما أن للجنى عليه أن يقتص من خصمه بيده وكان عندهم أن من يدهى يدين على آخر ولم يثبته فللدهى عليه أن يدعو للبارزة ويثبت الحق في ذمة المغلوب . وكانت عقوبة الموت تنفذ شتفا أو حرقة أو بفصل الرأس عن الجسد أو بالجلد أو بالإلقاء من صخرة .

لعل ممتزناً يقول : إن هذه الإجراءات الخرافية والمنافية للعدالة كانت في بدء حياة الرومان ، وقد تحسنت حالهم ووصلت بعد تطورها إلى الحالة العظيمة التي جعلت علماء الغرب يتغنون بذكرها . ونحن نقول إن

ما يقابل عن الإسلام

مراكش مستقلة - بقلم: روم لاندو

للاستاذ عباس محمود العقاد

في البلاد المراكشية بعد استقلالها ، وبخاصة فيما يترامى للراقبين الأوروبيين الذين يزورون البلاد وينظرون إلى أثر الحضارة والحرية على قوة العقيدة الدينية بين الشبان المتعلمين . وقد كتب أحد السامعين الإنجليز مقالاً ذم فيه أن طوائف الأحوال كما رأها أخيراً تدهور إلى اليقين بانقضاء البلاد من الدين وإقبالها على المراسم الأوروبية بعد سنوات قليلة ، فيما يتعلق بنظم الحكم ونظم الميمنة التي تصل بالمعاملات الأجنبية ، سياسية كانت أو اجتماعية . فكتب الأستاذ لاندو يرد على ذلك السامع بما واه من مشاهداته الكثيرة ، ومنها أحاديث المتعلمين في ولاية بمدينة مراكش حضرها وذكر أن الحديث على المائدة أو شك أن يدور على موضوع واحد وهو موضوع التصوف ، ثم قال :

« شخصي موضوع هذا الحديث على إثارة السؤال عن حالة الإسلام في مراكش المستقلة ... فأنهت كتابتي حاسة عظيمة وكاد الحاضرون أن ينطلقوا بالكلام معاً دفعة واحدة . ثم فكلم الحاكم نفسه - وهو أقرم نصيباً

الأستاذ روم لاندو هو أستاذ الدراسات الإسلامية ودراسات إفريقية الشمالية في جامعة المحيط الهادئ بمدينة كليفتوريا ، وهو سامع باحث قديم عهد بالبحث في مسائل الديانة عامة والديانة الإسلامية خاصة ، وله مؤلفات كثيرة في هذه المسائل على تعدد أوجهها ، وبعضها مقصود على البحث والحياة الإسلامية كما عرفها بين المسلمين من أبناء المغربين الأدنى والأقصى حيث قضى سنوات من حياته ، ولا يزال يقضي ما اتسع له من الوقت في إحدى حواضرها .

ونتيجة هذا المؤلف في كتاباته عن المسلمين أنه يشغل نفسه بالتفتيش عن الجانب السليم أو جانب الأمل من الحياة الدينية والدنيوية بينهم ، وليس كل شغلاته بالتفتيش عن الجوانب التي تبعث التشاؤم من الناحية الإسلامية وتبعث التفاؤل من الناحية الأخرى التي تقابلها : ناحية أولئك الذين يترصون بالإسلام الحواتر من كتاب التبشير والاستعمار .

وعلى سبيل هذه جرى في الكتابة عن حالة المسلم المصري المثقف ، وغير المثقف ،

بمشاركتنا في حياتنا اليومية ... ،
وقد سرد الأستاذ لاندو في الكتاب
أحاديث شتى سمعها من الشبان والعلماء ،
وروى جملة من المشاهدات التي مر بها انفاذاً
في مدن المواسم وقرى الريف ، ومن أعجبها
عنده أنه كان يتحدث إلى فتاة متعلقة تحسن
الكلام بالفرنسية كإحدى الفرنسيات ،
وكانت تشارك في أحاديث المجلس وهي مقنعة
بقناعها التقليدي فسالها : كيف توفقين بين
عادة البرقع وهذه الآراء العصرية التي تبهرين
بها . فكان جوابها أن الإنسان لا يمتنع
ما يمتنعه بملابسه . وأنها تستطيع أن ترفع
القناع ولكنها لا تحب أن تؤلم أباهما وأما
بمعل لا يستريحان إليه . وحكى أنه كان يركب
أحياناً إلى مناره المدن فيرى الفتي الناشئ
ينزل عن مطية في موعد صلاة المغرب ليتنحي
جانبا ويؤدي صلاته قبل مواصلة السفر
إلى وجهته ، وحكى عن طائفة الأتباع والخدم
الذين عرفهم في بيته أو في بيوت أصحابه
أنهم يمشرون الأجانب زمناً ولكنهم
يقومون بفرائضهم ولا يشربون الخمر
أو يأكلون المحرمات .

ولم يمتنع الرجل أن يحكم على الذين أحدثهم
واختبر شئونهم من أبناء البلاد بحكم واحد
يشملهم جميعاً ، ولكنه استطاع أن يقول
أن الأوروبيين المتعجلين يخطئون الفطن خطأ
بيداً إذا اغتروا بظواهر الفرجة وحسبوا
علامة على المروق من العقيدة . فإن الظواهر

من التزينة الأوروبية - فأفضى بما يعتبر الرأي
الفصل المتفق عليه بين الحاضرين ؛ وخواه
أن السائح الأجنبي يستحيل عليه أن يتغذى
إلى حقيقة الحياة الدينية الإسلامية . فإن الشاب
المراكشي قد يشرب ويطلق لسانه بالحديث
في مظاهر المعيشة الأوروبية ، ولكنه إنما
يفعل ذلك حباً للظهور أو لاختيار نوع
غريب من المعيشة وقد يتحلف عن الذهاب
إلى المسجد ولكنه يؤدي الصلوات في مواقيتها
ويدين بالمهم الأساسي من الفرائض الدينية ،
وإذا احتاج إلى الهداية الروحية في أزمات
ضميره فإنما يتجه يطلب هذه الهداية إلى القرآن .
ولا تزال علاقته بأبويه وبأمله وبما يؤمن به
من فضيلة أو ذيلة هي تلك العلاقات التي
يستوحها من الآداب الإسلامية . وربما
خطر له أن يوقع في روع صاحبه الأوروبي
أنه رجل (متقدم) يتخلل عن القديم ليأخذ
بالجديد ، ولكنه ضرب من الدفاع عن الذات
أمام الغريب . إذ هو على يقين أن هذا الغريب
يجهل حقيقة الإسلام ويعتبره في عرفة مرادفاً
للمرجعية ... على أن الغرباء الأجانب إنما
يسمعون هذه الأحاديث من فئة قليلة بين الذين
يقال عنهم إنهم فكريون *Intellectuels*
ويحوز أن يكون بعضهم قد تحول عن ديانته
ليدين بالمذاهب الهدامة . إلا أن هؤلاء
الفكرين المزعومين لا يمثلون أحداً في الأمة
المراكشية غير أنفسهم . فإذا أردت حقاً
أن تعرفنا - كما نحن - فإنما نعرفنا هذه المعرفة

الإسلام إلى ما تنتهى إليه كل حياة ، فإن العرض الواحد لا يكون من أعراض الشيخوخة حشر مراد .

حدث في أواخر أيام الخلفاء الراشدين أن المسلمين الذين انتقلوا إلى البلاد المفتوحة فتوا بمحنة الحضارات المنحلة ، وقارفوا بعض منكراتها وهجروا بعض ما ذنهم فخلل إلى أعدائهم كما خيل إلى بعض الغلاة منهم أنها نذر الضياع على قول فريق ونذر القيامة على قول آخرين ، وجاء رد الفعل ، كما تقول في اصطلاح هذه الأيام غلوا من الخوارج في التشديد وإمعانا من الأعداء في الدس الخفي أو في العدوان الظاهر ، ثم انقضت الهولة كلها - وهي أول دولة إسلامية - وقامت بعدها دولة العباسيين على أساس من الغيرة للدين والنخوة لبيت النبوة . وتكررت هذه الظاهرة على مثال أخطر وأكبر في إبان دولة العباسيين ، فإن احتكاك العالم الإسلامي بعالم الحضارة الرومية وعالم الحضارات الشرقية المنحلة قد أفضى بين المسلمين من جميع الأجناس بهذا كهذه البدع التي يذكرها السائحون المعاصرون ويرد عليهم الأستاذ لاندو بما أجملناه ... كان الرجل منهم يتظرف بالزندقة ليقال عنه إنه من التقدميين على اصطلاحنا في هذه السنين ، وكان المكربون المزعومون يلقى بعضهم بعضا بالسؤال عما يمتقده مذمبها له كأنما كانت عقائد المذاهب ضربة لازب مع العقيدة

خداعة في مسائل الدين التي تنطوي عليها الضمائر خلال عصور المحنة وليست هي بالعلامة الصادقة على الشعور الخفي الذي لا يدركه صاحبه أحيانا ، فضلا عن الغرباء عنه من أبناء وطنه أو أبناء الأوطان الأجنبية .

فربما شوهدت الغيرة على الإسلام بين أناس يحملون الشعار ويخالفون الفرائض ولا يحرصون على التقاليد ، وربما كانت الغيرة الوطنية التي تستخدم في نقوس الكشدين من الساسة المتطرفين قبسا من غيرة المسلم على حماه وعلى تاريخه القديم . ولا يجوز أن يفهم الأوروبي أن المسلم يتخلى عن نسبته إلى الإسلام إذا لاح عليه أنه قد تخلى عن بعض الشعار والتقاليد .

والذي نحب أن نزيد على تعليقات الأستاذ لاندو أن أمثال هذه الطنون التي تخامر بعض الكتاب عن الإسلام قد سلفت في الأزمنة الخالية غير مرة منذ أوائل الدولة الأموية إلى هذه الأعوام الأخيرة .. وقد خفي على مؤرخي القرون الخالية دلالتها المعارضة ودلالتها الدائمة ، فخطر لهم في كل مرة أنها نذير بزوال الدين أو عرض من أعراض النهاية التي يقدرونها لكل عقيدة كما يقدرونها لكل حضارة أو لكل نظام من نظم الاجتماع ، ولو أن المتأخرين استفادوا من عبر الماضي واجتنبوا الخطأ في رأى واحد بين سائر الآراء وهو خطأ الظن بأنها « الشيخوخة » قد عرضت للدين نفسه وأذنت بانتهاء حياة

ولما مضت حل هؤلاء المسلمين في شرق
القارة الأوربية بضعة قرون خيل إلى بقايا
الصليبيين أنهم قد انضجوا ، للتبشير وقد
أصبحوا على استعداد الزول عن شرعهم
كما نزلوا عن أحكام معاملاتهم في تلك
الامتيازات ، الأجنبية ، التي سموها من أجل
ذلك بالتنازلات ، Capitulations أو القسليات ؛
ولكن هذه التنازلات يعنيها كانت بعد
ذلك صيحة الثورة على السيطرة الأوربية ،
حتى زالت الآن ورجعت عنها الدول
الأوربية بدلا من رجوع الإسلام بعدها
عن غيرها من معالمة وتقاليده .

فإذا كان شيوع التقاليد الحديثة أحيانا
باعثاً من بواحد الأسف ودليلاً من أدلة
التهاون ، فذلك حالة توجب على المسلمين ،
ولا ريب ، أن يبدلوا بها ما هو أوفق منها
للآداب الإسلامية ، بل للآداب الإنسانية التي
تخالها التقاليد المعيبة كالتخالف حقيقة الإسلام .
ولكن التنازلات منها يزيد على قدره الصالح
إذا خيل إلينا أنه تنازلات من مصير الدين كله
ويزيد تفاؤل المترصين به أيضا عن قدره
الصالح لم إذا اعتبروه عرضاً إسلامياً ،
ولم يفهموا من حقيقته قبل ذلك أنه عرض
أجنبي يرسى من جانبهم ويوجب عليهم أن
يتشاءموا منه لأنفسهم ولا يقصروا شؤمه
على مستقبل الإسلام .

عباسي محمود العقاد

الإسلامية العامة كما قال مبررة بن حسان
البحري يسأل ابن أبي الشيخ :

دخلنا الشوك يا ابن أبي شيخ
بأي الأديان أنت تدن
والأديان يا ابن أبي جعفر

كم ذا الهوى وذا التلون ؟
وكان ، النظر ، يقضى على أدهياته أن
يخلطوا الهزل بالجدل في طاري الجوف
والحكمة وشواغل الأدب وغير الأدب
كما قال ابن الرومي في صاحبه أبي جعفر البصري :
قولا لطوط أبي جعفر

بصرينا الشاعر المنجم
المتندر المضحك المفضي
السكران الحاسب المسلم
الفيلسوف العظيم شأنا
القائم القاطع المزم
المؤمن الكامل المصادي

في نصر إبليس كل مسلم
وطن ، السائحون ، قديما من قبيل
السائحين حديثا أن العالم الإسلامي مرق
من الإسلام وانطعات غيره الإنسان على
حوزته من قلوب المسلمين ، ولكن الصالح
الإسلامي — هذا بينه — قد وقف بعد
ذلك بحقبة قصيرة في وجه القارة الصليبية
وجده بشعوبه من أقصى المشرق لرد القارة
بمثلتها إلى قلب القارة الأوربية .

مَحَنَاتُ الشَّجَرِ الْقَدِيمِ وَالْحَبَشِيِّ

السلام والتقدم

لشاعر العراق، معروف الرصافي

يقولون في الإسلام ظلمًا بانه
 فإن كان ذا حق فكيف تقدمت
 وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله
 هل العلم في الإسلام إلا فريضة
 لقد أبغض الإسلام للجهل وامل
 وحلت له الأيام عند قيامه
 فأشرق نور العلم من حبرائه
 ودك حصون الجاهلية بالهدى
 وأندم بالعلم المزامم وابتنى
 وأطلق أذنان الوردى من قيودها
 وفك إسار القوم من تحفروا
 فنلوا طريقا للبداءة بمهلا
 فدوت بمستن المل نهضاتهم
 وحما قليل طبق الأرض حكمهم
 وقد حاك الأفكار عند اصطدامها
 ولاحت نباشير الحقائق فانجملت
 وما ترك الإسلام للرمزية
 فليس لثر نقصه حق معدم
 ولا فخر للإنسان إلا بسعيه

بعد ذويه من طريق التقدم
 أوائله في همداه المتقدم
 فإذا حل الإسلام من جهل مسلم
 وهل أمة سادت بغير العلم
 بصائر أقوام من المجد نوم
 حياها وأبدت منظر التنبس
 على وجه عصر بالجهالة مظلم
 وقوض أطناب الضلال الخيم
 لأمله مجدا ليس بالمتهم
 فطارت بأفكار على المجد حرم
 نهوضا إلى العلياء من كل مجثم
 وساروا بنهج الحضارة معلم
 كزعزع ربح أو كتياد هيلم
 بأسرع من رفع اليدين إلى النعم
 ثلاث بوق العارض المنهزم
 بها عن بني الدنيا شكرك النعم
 حل مثله ممن لآدم يتقى
 ولا حربى بخمه فضل أعجمى
 ولا فضل إلا بالثقى والشكرم

وليس التقي في الدين مقصورة على
ولكنها ترك القبيح وفعل ما
فتقوى الفقى مسعاء في طلب العلى
فهل مثل هذا الأمر بالأولى النهى
وإن لم يكن هذا إلى المجد سلبا
الأقل لمن جاورا علينا بحكمهم
فلا تسكروا شمس الحقيقة إنها
علونا وكنتم سافلين فلم تكن
ولم ترك الحسنى أو أن جدا لكم
فلا استدار الدهر بالأمر نحوكم
فلا تأمنوا الأيام إن صرونها

صلاة مصل أو على صوم صيم
يؤدى من الحسنى إلى نيل مقتم
وما خصت التقوى بترك المحرم
يكون عشاراً في طريق التقدم
فأى ارتقاء بمد أى سلم
رويداً فاند فارقت كل مأثم
لأظهر من هذا الحديث المريم
لنبدى إليكم جفوة النهك
وتلك لعمري شيمة التحلم
كشفت لنا عن منظر متجهم
كما هي إذ أودت بماد وجرم

معروف الرصافي

(بقية المنشور على صفحة ٧٤٩)

وقد بلغ من إعجاب الأستاذ كلوزيو بابن
خلدون أن قال مقارنا إياه بمكيافلي :
« إذا كان رجل فلورنسا الكبير قد علينا
كيف يساس الناس فإن طريقته في ذلك إنما
هي طريقة الدبلوماسى والسياسى الخاذق بينما
نرى أن العالم التونسى قد تعد إلى الظواهر
الاجتماعية ناظرا إليها نظرة الاقتصادى
والفيلسوف المتعمق فسمح له ذلك بأن يعالج

موضوعه بسعة أفق وروح نقد لم يمهدها
نظير في زمنه (١) » .
وإننا ندعو رجال العلم أن ينهضوا لتنفذ
عن نقائسنا الغبار لتخضع مكانها في مجال العلوم
والمعارف ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى
تحقيق هذا الأمل العظيم .

محمد محيى الدين الطبرى

(1) S. Colasio-Revue du Monde
Musulman, XXVI, 1914, p. 319.

الكتاب

نقد وتعريف

بفلم : الأستاذ محمد عبد الله الهان

تحريراً ، وعدالة الإسلام في توقيع العقوبة على مرتكبها ، ثم يهلل أركانها ، وما يحوطها من شبهات ، وشروط أدلة الإثبات ويناقش ، العقوبة وأطوراتها في مجال الإسلام والتشريع الوضعي ، وهو في العرض والتحليل والمنافعة يعتمد على آراء الفقهاء المسلمين من أصحاب المذاهب المختلفة وغيرهم من المجتهدين وبلم ، إلصاقاً دقيقاً شاملاً بالموضوع حتى تأتي دراسة وافية كاملة .

المؤلف حصر الحدود في تلك الجرائم الخمس المتفق عليها تقريباً ، ولم يتعرض للردة وهي حد من حدود الله ، وقد أضاف ابن حزم أيضاً جحد العارية ، وذكر الأستاذ عبد القادر عودة في التشريع الجنائي أن الحدود سبعة أضاف إلى الخمسة : الردة ، والبغى . وكذلك الدكتور عبد العزيز عامر في كتابه : التعزير في الشريعة الإسلامية ، وما كان يصير الكتاب أن يتناول المؤلف بقية الحدود المختلف فيها على أوسع نطاق .

١ - جرائم الحدود :

للأستاذ محمد عطية وأغب

هذا الكتاب نشرته مكتبة القاهرة الحديثة تحت عنوان : جرائم الحدود في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي ، والمؤلف غير غريب عن مجلة الأزهر ، فهو يمدحها من حين لآخر بمقالاته المعنية بالدراسة القانونية .

ودراسة الكتاب تقع في أكثر من خمسين صفحة ، وهي دراسة في الفقه المقارن ، وقد يكون الكتاب الأول من نوعه في انفراد به عرض الحدود على ضوء الدراسة المقارنة ، والمؤلف يمهّد لهذه الدراسة بتعريف شامل لجرائم الحدود ، وأوجه الشبه والخلاف بينها وبين الجرائم التعزيرية من ناحية وبينها وبين جرائم القصاص من ناحية أخرى ، ثم نجى موضوعات الكتاب في خمسة أبواب تناول فيها المؤلف : جرائم الحدود ، الزنا ، السرقة ، قطع الطريق ، القذف ، شرب الخمر .

وفي كل باب يعرض الجريمة الحديثة وحكمة

الحقوق الشاب بعقلية ناضجة وأفق واسع ،
وطاقة احتمال كبيرة في استيعاب النصوص .

٢ - عبد الله بن سبأ :

للاستاذ مرتضى العسكري

هذه طبعة ثانية من الكتاب فشرتها
مكتبة النجاح في بغداد . والمؤلف أحد علماء
الشيعة بالعراق ، والكتاب في حواله مائتي
صفحة ، إلا أن قضية عبد الله بن سبأ لم تظهر
منها إلا بصفحات معدودة . وقضية ابن سبأ
هي الأصل في موضوع الكتاب .

والمؤلف في الدراسة الخاصة بابن سبأ
يرى أن ابن سبأ قسه أسطورة ، وليس
حقيقة تاريخية ، ويعتمد على أن الطبري
هو المرجع الأول في القصة أخذ منه من
جاء بعده من المؤرخين ، كابن الأثير وابن
عساکر ، ومن المعاصرين كالشيخ رشيد رضا
والأستاذ أحمد أمين في « فجر الإسلام » .
والطبري اعتمد على رواية « سيف بن عمر
القيسي » ، وأخذ المؤلف في تجميع « سيف »
تجميعاً بالغاً مستشهداً بآراء جملة من العلماء ،
كابن معين ، وأبي حاتم ، والنسائي ، وأبي
داود ، وابن هدي ، والدارقطني ، والحاكم ،
وابن عبد البر ، وابن حجر ، والسيوطي ،
وليسيف بن عمر مؤلفان : الفروع الكبير
والرقة ثم صغير الجمل ومائتي وحل . .

والدراسة الخاصة بهذا الجزء تقدموها
ونحترم المؤلف فيها .

وقد خلا الجزء الخاص بقطع الطريق
من الدراسة المقارنة ، حيث لم يشر فيه إلى
رأى الفقه الوضعي ، كما أن الحواشي للكتاب
قد طغت طغياناً كبيراً على الدراسة الأصلية
في الكتاب ، وكان من الممكن ألا يمسد
المؤلف إلى التركيز المبالغ فيه ، وكنا نود
أن لا يؤيد المؤلف أحد آراء الفقهاء مثلاً في
عبارة تسليمية سريعة دون أن يذكر أسباب
حكمه على الرأي الذي أبداه ، والرأي الذي
عارضه ، فعبارة « فأخذ بالرأي الأول أو
الثاني - مثلاً - لأنه أقرب إلى الصواب » مثل
هذه العبارة التأييدية لا وجود فيها لبراهين
العلية ، والمؤلف بعد ذلك أسرف في التلويب
لدراسة ، فاستهلك صفحات عديدة في تركها
بيضاء إلا من سطر أو سطرين ، ولا أظن
أن القارئ يستطيع إلى تفسيق الفهرست
الذي يعمل عليه كشرها من يعتبر هذه
الدراسة مرجحاً أصيلاً .

ولا نكران في أن الأستاذ محمد عطية
واضح بذل مجهوداً ضخماً في تقديم دراسة
مقارنة ، تعتبر مرجحاً وإفياً شاملاً ، وقد ألم
إلى ما دقيقاً بآراء فقهاء الإسلام ، وبآراء
فقهاء التشريع الوضعي في البلاد العربية ،
ولو أنه عرض لآراء الفقه الوضعي المعاصر
في الغرب لجاءت الدراسة فريدة في نوعها ،
ومع هذا فالدراسة التي قدمها تشهد للمؤلف

أو بنى العباس ، ولا لمن جاء بعدهم .
وبعد - فقد كنا نود أن يرسم الاسلام
اليوم من المناقشات الطائفة ، وهو المشن
بالمجراح من أتباعه وأعدائه على السواء ،
لا سيما أن المؤلف عالم جليل له قدرات كبيرة
في التحقيق العلمي ، وقد استطاع في الترجمة
للأعلام ، والتأريخ للحوادث ، أن يودع
مؤلفه جانباً من المعلومات تعتبر بمثابة مرجع
موجز سريع ، يفيد منه الدارس والقارى معاً .
• • •

٣ - المصنوع . . . لا الشبهية :

للاستاذ اسماعيل مظهر .
كتاب جديد لأستاذنا نشره دار النهضة
العربية بالقاهرة ، وهو على صغر حجمه
يحمل بين دفتيه معاني كبيرة على جانب من
الخطورة ، هي في مجموعها عرض للخطوط
البارزة للإسلام الذي رضيه الله لعباده ،
ثم دافع عنه موجه إلى أعدائه المتربصين به
الدوائر ، وإلى أتباعه المتخلفين من ركب
الحياة الصحيحة التي رسمها الاسلام نفسه .
للاسلام دين الفطرة التي فطر الله الناس
عليها ، وهو دين الانسانية التي تقدس حياة
الفرد وكرامته وحرية .

ويناقش أستاذنا فكرة الاسلام ديناً
ودولة ، فيقرر أن الحقيقة الزائفة المنسدة
من طبيعة الرسالة الاسلامية وأصولها

إلا أن المؤلف - عفا الله عنه - يكشف
عن نفسه في بقية الكتاب ، فهو يقرر
بأحلوب طمس ، أن مؤامرة دبرت على رأسها
الشيخان : (أبو بكر وعمر) لتنحية (هل)
عن الخلافة ، ويأخذ عليهما أن أمر الخلافة
حملها على أن يتركها رسول الله - صلوات
الله عليه - محض ، ويتهما بأمر جماعة
المسلمين ، ولا يقتضيه : أنه كان من الممكن
أن يتدخل طيب الفتنة ، لو لم يظهر حرم
عمر ، ويجمع أمر الجماعة على خليفة لرسول
الله ، كان صفيه وخليفه ونائبه في الصلاة
حين ثقل عليه المرض ، وقال عنه - صلوات
الله عليه : إن إيمانه يرجع إيمان الأمة بأسرها .
والعجيب أن الروايات والأحاديث التي
ساقها المؤلف ورواها فيها دليلاً على أحقية
(هل) بالوصاية على المسلمين ، ليس فيها رأى
قاطع أو شبه قاطع ، والتأويل يقوم بدور
خطير في القضية ، كما أن الروايات المتراخية
التي تثبت بها الشيعة ليست بأحسن حالاً
من روايات وأحاديث (سيف بن عمر)
بشكر أسطورة (عبد الله بن سبأ) .

وليس التشكيك في خلق (الشيخين)
وضميرهما بالشيء الحين السهل ، وقضية
الوراثة في الخلافة الإسلامية في الحكم
عما لا يقره الاسلام في كثير أو قليل ،
ولا يرضاه الاسلام لبني هاشم أو بني أمية ،

تقيضان وشتان ما بين نظام يقوم على حرية الفرد والشورى والعقل والمساواة ، ونظام يقوم على الاستبداد الفردى وحرب الطبقات...! ولكن أستاذنا يقول فى صفحة أخرى : إن حد الدين فى الإسلام شيء ، وحد الدولة شيء آخر ، والحدائق بينهما برزخ ، حتى لا تبني ناحية منهما على أخرى... من هنا أعتقد اعتقاداً جازماً أن الدين والدولة منفصلان تماماً فى مفهوم الإسلام ، وأنهما لا يلتقيان إلا فى ناحية واحدة ، هى أن ما شرع للدولة وما شرع للدين فى الإسلام ، كلها فرائض فى علق المسلم ، من غير أن يكنى الدين على فرائض الدولة... وبالعكس .

ولست أدري كيف يستقيم هذا القول مع قول آخر للزلف : الإسلام فكرة جامعة ، ومعنى الفكرة الجامعة أنه دين ودولة ، ومهما حاول البعض أن يخرج عن الإسلام هذه العنفة ، فسيظل فكرة جامعة تجمع الدين والدولة فى فكرة واحدة ، هى فكرة البقاع عن المجموع الذى يستغل بظل الإسلام... ؟

إن مصادر الإسلام السليمة وفى مقدمتها : الكتاب والسنة المعتمدة - هذه المصادر ، شرعت للدين أصوله ، والدولة أحد هذه الأصول ، ولا يثد الأصل الخاص بالدولة عن استمداد تنظيماته من الدين ، وإذا فهمنا

وفروضها وستنها هى أن الإسلام : دين ودولة ، فى الرسالة لا ينفك لإسلام عن دولة ، ولا تنفك دولة عن إسلام ، ورسالة الإسلام مخالفة لجميع الرسائل التى سبقتها ، ومن هنا كان المعنى المستفاد من أنها مكملة الرسائل وخاتمتها .

ثم بعد ذلك المؤلف كليات الإسلام التى تتجه جميعها إلى خير الإنسان - والإسلام جاء من أجل الإنسان - وهى أولى الكليات ، والثانية أن الإسلام روح قبل أن يكون نصوصاً ، والثالثة أن الدينيات المباحة المطابقة لروح الإسلام سابقة فى الأفضلية على الأخرويات والرابعة أن رسالة الإسلام رسالة الحرية والاستقلال ، والخامسة أن رسالة الإسلام مرمية فيها طواعية لحاجيات البشر ، والسادسة والسادسة أن الإسلام رسالة لا تعقيد فيها ، والسابعة أنها رسالة العلم والفكر ، والثامنة أن الحكم فى الإسلام يقول على الشورى ، والتاسعة أن التقوى أساس المعاملة ، كما أن العدل أساس الحكم ، والعاشرة والأخيرة ، أن رسالة الإسلام دولة تقوم على هذه الكليات...

وبعد أن يعرض للغزوين اللتين وجهتا إلى الإسلام : النزوة الاستعمارية ، والعزوة المادية الإلحادية الدمية ، يأخذ بنواصي الشيوعية ، ويفند أوهامها ، ويأتى على أصولها ، ويقرر أن الإسلام والشيوعية

الثاني مرض بضعة وحشرين جانباً : في القدوة العملية ، فلسفة الاحتياج ، عاكم التوفيق ، قدسية العلم ومكانة العلماء ، بين الإنسانية والإنانية . .

والأديب الحجازي ، يلجأ إلى مساحة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ليمرض المعاني الكبرى ، والقضايا الحية ، مستشهداً به في أسلوب تحليل خصب ، يمتزج بسلاسة اللفظ ، وعمق المعنى ، وقوة الحجج ، وبالقصة القصيرة لاستخلاص حطة ، واستنتاج فكرة ، وبتيجه نحو المعنى الإنساني ليبرزه إبرازاً ، وبهوطه بهالة من الجلال والمهمنة .

إنه اتجاه جديد في إيصال معاني القرآن من أقرب طريق ، وفي أبسط أسلوب ، دون ما لجوء إلى مناقشة بيزنطية عملة ، أو تأويل مرقق للذهن ، أو غموض مشوش للتفكير . ولكن الكاتب الأديب في بعض الأحيان تحمله الغيرة الإسلامية على أن يسمح للأسلوب الخطابي بالتسلل إلى أسلوبه ، كما أن عنصر المناقشة الهادئة فقدناه كثيراً في كتابه ، إذ أن للبادئ والمثل العليا التي طرقها ما يقابلها من مبادئ ومثل دنيا ، كانت في حاجة إلى مناقشتها والأخذ بهن أعضائها لا سيما وأن الأستاذ جمال هو أسلوبه أن لا يطرق باباً من أبواب التألف ، وألا يفتح نافذة من نوافذ النفاق ، والتزلف والنفاق

من القول الأول للأستاذ ، أن يكون الدين مجرد صلة بين العبد وربّه ، فلن يكون ثمّة فرق بين هذا المفهوم . وبين مفهوم المحاولين لهدم كيان الإسلام عن طريق حصر الدين في أن يكون مجرد صلة بين العبد وربّه ، وترك القدرة تحت سيطرة أهواء وشهوات الحاكمين بأمرهم ! والمؤلف لا ينكر أن في التشريع قواعد أصولية تضمن للدولة أن تسير الحياة وتطورها ، وحينئذ كانت المصلحة قد تمّ شرح الله كما يقول الأصوليون . . . وللمؤلف بعد ذلك تقديرنا لقلبه وفكره . . .

٤ - مبادئ ومثل :

للأستاذ أحمد محمد جمال

المؤلف أديب حجازي ، وعضو مجلس تشوري في المملكة العربية السعودية ، وهو يواصل الكتابة تحت عنوان : (حل مائدة القرآن) وحلقته هذه هي الحلقة الرابعة التي نشرتها في كتاب : مكتبة الثقافة ، في مكة المكرمة .

جاء الكتاب في فصلين كبيرين ، تناول الأول : مبادئ ومثلاً لإصلاح الفرد والأسرة ، وتناول الفصل الآخر : مبادئ ومثلاً لتوجيه المجتمع والدولة ، ولقد عرض في الأول بضعة عشر جانباً في الأجرة والأمومة ، الحقوق والمعقوق ، قضية المرأة ومشكلة الأثام ، قرامة الرجل ... وفي الفصل

عابرا دون أن تنال ما هي جدرة به من المناقشة ، وهي تمثل اليوم في اقتصادنا مشكلة قائمة حثيثة .

٦ - برأيه الرمادية :

للأستاذ عبد الحليم حنفي بكري هذه دراسة فازت بجائزة وزارة الشؤون ، والمؤلف شاب من خريجي كلية اللغة العربية ، كانت دراسته حول (الثأر) واعتمد فيها على واقع البيئة التي درج ونشأ فيها ، وهي إحدى قرى الصعيد حيث يتفاعل الثأر في حياة الناس هناك ، ويتجذج بكل أحاسيسهم ومشاعرهم ، ويحتل جزءا مهما في كيانهم . أعجبني في المؤلف عنايته بتقديم إحصائية عن البيئة موطن البحث ، ودراسة موجزة عن الثأر بين الشعوب ، وعادات تتعلق بالثأر ، والثأر بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي ، ثم وسائل العلاج لهذه المشكلة المستعصية ، ومن هذه الوسائل التمسك بالتشريع الإسلامي في القصاص . هدم الإفراج عن القاتل إلا بعد انتهاء المدة المقررة ، العناية بتكوين جماعات أهلية للصلح ، نشر الثقافة في المجتمع الريفي ، محاربة البطالة . لقد اعتمد المؤلف على الوقائع التي حدثت في البيئة ، ومنهج مناقشته بالآراء الإسلامية والاجتماعية ، واستحق بذلك جائزة وزارة الشؤون .

محمد عبد الله السماوي

يكادان يمثلان اليوم ومن قبل هناك ، جزءا من كيان معظم الأدباء .

٥ - بناء الاقتصاد في الإسلام :

للأستاذ زيدان أبي المكارم هذا الكتاب نشرته مكتبة دار العروبة في القاهرة ، والمؤلف عالم فاضل ومبهور وزارة التربية في ألبانيا كمدرس في جامعتها . جاء البحث في ستة فصول : الاقتصاد في مكة في ضوء القرآن ، ثم في ضوء السنة والسيرة ، والاقتصاد في المدينة في ضوء السنة أيضا ، ثم توجيه الإسلام للاقتصاد ، ثم موقف الإسلام من علم الاقتصاد - هذا وقد قدم لدراسته يبحث موجز عن الروحانية والمادية .

يرى المؤلف أن الإسلام في توجيهه للاقتصاد ، رسم قواعد التخطيط ، فوضع قانون القسمة ، وحرم الربا والاستغلال ، وضمن كفالة الضعفاء .

الحق أن فضيلة الشيخ زيدان أبي المكارم استوحى بين دفتي كتابه نصوصا قرآنية وأخرى من السنة والسيرة ، ولكن الذي تأخذني على فضيله أنه أسهب في التفل دون تعقيب مناسب ، كما أن دراسته خلت من عنصر المقارنة ، فهو لم يتعرض من قريب أو بعيد للذاهب الاقتصادية المعاصرة ، وموقف الإسلام منها ، وهذا نقص كنا نود أن يتلافاه ، كما أنه لم يقضية الربا مرورا

بين الصحف والكتب

عهدت الهبة إلى الأستاذ عبد الرحيم فودة أن يقدم لقرائها تحت هذا العنوان مختارات مما يقرأ في الصحف والكتب ، وهي ترجو أن يجد فيها القراء مادة فكرية شبيهة واسعة منوعة .

الحل الأول هو الحل الأخير :

... ويسمع الأغنياء هذا فيقولون : قد سمعنا ووعينا فسنبدل لم مختارين ما نطيب به نفوسنا من الإحسان ليعيشوا . فيردذوهم المهنة : ليس إحسانا ما نطلبه ولكنه حق لأنه ثمرة ما بذلنا من جهد ، وثمن ما نؤديه من عمل . ويسمع الوسطاء ما قال هؤلاء وما قال أولئك فيتساولون فيما بينهم ، أيهم أصاب وأيهم أخطأ . ؟ أمو إحسان أم حق . ؟ ثم يميل بعضهم إلى هذا الجانب ويميل بعضهم إلى ذاك . وتعدد الآراء . وتعارض المذاهب ، ونصطرح العقول والقلوب . وتنشأ الجماعات المختلفة . تدهو كل جماعة منها لمذهب ، ويشغل الفلاسفة وأهل الفكر في كل أمة ليخترعوا نظاما ، يفض المشكلة ويحل العقدة ، ثم نسمع عن الرأسمالية . والاشتراكية . والنازية . والفاشية . والشيوعية والفوضوية ، وعن نظم مادية أخرى لا يكاد يلبثها الإحصاء . وليس

في واحد منها حل صحيح لمشكلة الفرد والمجتمع لأن مشكلة الفرد والمجتمع مشكلة إنسانية قبل أن تكون مشكلة مادية ، فلا سبيل إلى حلها إلا بقرينة الشعور الإنساني في نفوس الجماهير وتوثيق أو اصر الأخوة الإنسانية بين البشر . ونقف نحن العرب والمسلمين في هذا الجانب من العالم نشهد الصراع الذي يدور بين الشعوب وحكوماتها حول تلك المذاهب ، فتعجب أشد العجب من تلك المذاهب والمذاهبين في سبيلها من الحكومات ومن الشعوب على السواء ؛ لأن مشكلة الفرد والجماعة التي حيرت كل المفكرين والفلاسفة في أوروبا منذ قرنين أو منذ قرون ، قد وجدت الحل الصحيح في بلادنا منذ ألف وثلاثمائة سنة .. منذ نزل القرآن على محمد بن عبد الله يدعو إلى الأخوة الإنسانية ، ويفصل مبادئ العدالة الاجتماعية على أساس من القزاحم والتكافل الأخوي والإيثار على النفس في سبيل النفع العام للجماعة . من غير طغيان على حرية الفرد ،

تدفعه إلى ما ينفعهما ويشبعها ولو من طريق الإثم والظلم والعدوان والظفیان ...

هذه الفرائض لا يكتفى العقل وحده في صدقها وردنها إلى الحق والعدل والصراط المستقيم بل إن هذه الفرائض قد تحكم العقل وتستخدمه سلاحا لهلك الحرمان ومهلك الدماء .

ولو أن عاقلا قاضيا أو جماعة من العقلاء الفضلاء استوجوا حاجة المجتمع إلى العدل فوضعوا قوانين تمنع الطامع أن يجمع والكاذب أن يضيع والجرم أن يجرم .

والحاكم أن يظلم . . . لكان الخضر لها في منطق المنحرفين — وما أكثرهم في كل بيئة

ومجتمع — خضوعا لقوة ماثلة أو معادلتها غرما لا يقبلونه إلا مرغمين كلهمين ، فإذا حانت

الفرصة التي تمكنهم من الانتفاض والانتفاض — وكثيرا ما تمحين — ممدودا واستأسدوا

وانطلقوا بكل قوامهم يصفون بكل القيم والمثل وقوانين الأخلاق ...

ومن ثم كانت معجرات الأنبياء — مع ما فيها من دلائل على أنهم صادقون فيها

يلغون عن الله — تذكيرا بالقوة العليا التي يتساوى الجميع في العجز عنها والفقر إليها ..

وكانت شرائع الأنبياء من عمل هذه القوة التي تحكم ولا تظلم : « يا أيها الناس أقموا الصلاة »

الغفراء إلى الله والله هو الغني الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ..

من جريدة الشعب « عالم »

ولا إذلال له . ولا إنكار لذاتك : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » .

ذلك هو النظام ، فليكتف المفسرون والفلاسفة بما بذلوا من جهد ، ولا يبحثوا منذ اليوم عن حلول أخرى لمشكلة الفرد والمجتمع ..

إن عندنا الحل
الحل الأول الذي نزل به الوحي على نبينا منذ ألف وثلاثمائة سنة ، وهو الحل الأخير لمشكلة الإنسانية .

الرئيسي جمال عبد الناصر
من كلية كتبها لتقديم كتاب العدالة الاجتماعية
(اخترنا لك)

الحاجة إلى هداية الرسل :
حاجة المسلم إلى هداية الرسل كحاجة الإنسان إلى العقل والقلب ...

فأنا وأنت وهو . وكل فرد يزاء فرد في مجتمع ، وكل مجتمع يزاء مجتمع في أمة .

وكل أمة يزاء أمة في هذا العالم . تحكمنا غرائز فردية وجماعية . فن أثره جائزة طامعة

لا تشبع ولا تنفع .. إلى حب استعلاء وكبرياء يدفع إلى ازدراء أقدار الضعفاء

واحتلال أرواحهم واستغلال وقابهم .. إلى آخر ما وكب في الإنسان من ميول وشهوات

طلع الصباح :

الله أكبر إن دين محمد
وكتابه أقوى وألوم قبلا
لا تذكروا الكتب المؤلف عنده

طلع الصباح فأطفاً اقتديلا
من كتاب الوحي المهدى « البرصير »

أعجب ما رأيت :

فيل للهلل بن أبي صفرة ما أعجب ما رأيت
في حرب الأزارقة « من الخوارج » قال :
« كن يفرج إلينا منهم في كل هداة .
فيقف فيقول :

وسائلة بالغيث هي لو دوت
مقارضي الأبطال طال نحيبها
إذا ما التقينا كنت أول قارس
يعود بنفس أثقلها فتوبها
ثم يحمل فلا يقوم له شيء إلا أقصده ،
فإذا كان الغد عاد إلى مثل ذلك .

من عتار المقد الفريد

بعضه الرجال :

بعض الرجال حديد حين يقرعه
خطب وبعضهم أوهم من الخرف
فلا تزهك الغواشي وهي مقبلة
فصل الجبان الذي يخشى من التلف

ولا تقف في صهب الريح ملتويا
كلواو والياء بل قف وقفة الأسد
من ديوان الأسمر

فهر الأسمر

الأكراو حرب :

والكرد بالضم جيل من الناس معروف
واجتمع أكراد ، وأشد :

لمبرك ما كرد من أبناء قارس
ولكنهم كرد بن عمرو بن حارس
فتسجم إلى اليمن ...

« لسان العرب »

ألفاظ القرآن وألوانه الطيف :

وتقرأ القطعة من القرآن فتجد في ألفاظها
من الشفوف والملاسة والإحكام والخلو
من كل غريب عن الفرض ما يتسابق به
مفراها إلى نفسك دون كد عاظر ولا استعادة
حديث ، كأنك لا تسمع كلاما ولغات ،
بل ترى صوراً وحقائق ماثلة . وهكذا
يخيل إليك أنك قد أحطت به خبراً ووقفت
على معناه عموداً . هذا ولوردجست إليه
كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد ، غير
الذي سبق إلى فهمك أول مرة ، وكذلك ...
حتى ترى للجملة الواحدة ، أو الكلمة
الواحدة وجوها عدة كلها صحيح أو مختل
قصحة . كأنما هي فص من الماس يعطيك

الفكر الحر :

أحب الحق أن يستغل بنفسه
 فيصبح في أفكاره مطلقاً حراً
 وأكرهه أنه أن يكون مقلداً
 فيحشر في الدنيا أسيراً مع الأسرى
 من ديوان الرصافي ،

عظيم في كل ميزان :

إن محمداً عظيم في كل ميزان ...
 عظيم في ميزان الدين ، وعظيم في ميزان
 العلم ، وعظيم في ميزان الشعور ، وعظيم عند
 من يختلفون في العقائد ولا يسمهم أن يختلفوا
 في الطوائف الآدمية إلا أن يرين العنصر هل
 الطباع فتشرف من السواء وهي عاصرة
 بانحرافها ولا عاصرة على السواء ...
 إن حمل محمد لكاف جد الكفاية لتحويله
 المكان الأسنى من التعظيم والإعجاب والثناء ..
 إنه قلل قومه من الإيمان بالآصنام إلى
 الإيمان بالله ، ولم تكن أصناماً كأصنام
 يونان بحسب للعجب بها ذوق الخيال إن فاته
 أن يحسب له هدى الضمير ، ولكنها أصنام
 شائعات كتعاويذ السحرة التي تفسد الأذواق
 وتفسد العقول . فتعلم محمد من عبادة هذه
 المعامة إلى عبادة الحق الأعلى ، عبادة
 خالق الكون الذي لا خالق سواه ، ونقل
 العالم كله من ركود إلى حركة . ومن فوضى

كل ضلع منه شعاعاً فإذا نظرت إلى أضلاعه
 جملة هيرتك بألوان الطيف كلها ، فلا تعدى
 ماذا تأخذ منك وماذا تدع . ولعلك لو وكلت
 النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر مما رأيت ،
 وهكذا تجد كتاباً مفتوحاً مع الزمان ، يأخذ
 منه كل ما يمر له . بل ترى محيطاً مترام
 الأطراف لا تحده عقول الأفراد
 ولا الأجيال .

(النبا العظيم)

الدكتور محمد عبد الله دراز

أمام القضاء :

وشكا يهودى علياً إلى عمر بن الخطاب في
 خلافة عمر . فلما تلا بين يديه خاطب عمر
 اليهودى باسمه بينا خاطب علياً بكنيته فقال له
 يا أبا الحسن ، حسب حادثه في خطابه معه ،
 فظهرت آثار الغضب على وجهه على فقال له
 عمر : أكرهت أن يكون خصمك يهودياً .
 وأن تمثل معه أمام القضاء على قدم المساواة ..
 فقال على : لا . ولكنني غضبت لأنك لم
 تسو بيني وبينه ، بل فضلتني عليه إذ خاطبته
 باسمه بينا خاطبتني بكنتي (والخطاب بالكنية
 كان أسلوباً من أساليب التعظيم للمخاطب) .
 (من حقوق الإنسان في الإسلام)

الدكتور على عبد الواعظ داني

لا ترون لأنفسكم أن تطالبوا أحدا بأن يرتد عن دينه ، فليس لكم أن تطالبوا مسلما بأن يمتنع عن قوله للظالم إنه ظالم .

الإسلام من أوله إلى آخره دعوة عامة إلى البسالة والجرأة والتضحية والاستهانة بالموت في سبيل الحق ، وقد ابيضت عين الدهر ولم تمر مثل هذه التضحيات الكثيرة في إعلاء كلمة الحق التي قدمتها الأمة الإسلامية في كل دور من حياتها ، ألا قلتم الحكومة الانجليزية أن المسلم الذي أمره به أن يرحب بالموت الأحمر ، ويثقل في لجج الدواهي والكواوت ولا يقبل المكوث عن الحق ، لا يخيفه قانون العقوبات الاستعماري ولا يردده عن دينه وأداء فريضته .

إني أقول حقا . إنه لا يؤلمني أن أرى الحكومة حازمة على معاقبي . وأنها لا تحاكني إلا لأن تزجني في السجون ، إذ هذا أمر لا بد منه . . وإنما الذي يؤلمني فيفتت كبدي هو أن أرى الحالة تتقلب انقلابا تاما . قبلها من أن ينظر من المسلم صدق القهجة والقول الحق . يطلب منه السكوت عنه وكنيان الشهادة ، وألا يقول للظالم إنك ظالم لأن قانون المستعمرات يعاقب عليه .

أبو الكلام آزاد

من مجلة ثقافة الهند . .

إلى نظام ، ومن مهانة حيوانية إلى كرامة إنسانية كالم ينقله قبله ولا بعده أحد من أصحاب الدهوات .

إن عمله هذا لكاف لتخويله المكان الأسنى . بين صفوة الأخيار الخافدين ، فما من أحد يضن على صاحب هذا العمل بالتوقيير ، ثم يحمود بالتوقيير على اسم إنسان . (من كتاب عبقرية محمد) (الصفار) .

منه ففصلي الاثرها هم :

إني مسلم . . ولاني مسلم وجب علي أن أئند بالاستبداد وأقبحه وأشهر مساويه . إن الإسلام بمجرد ظهور ما أعلن أن الحق ليس بالقوة ولا هو القوة بل الحق هو الحق ، وأنه ليس لأحد من البشر أن يستعبد عباد الله ويذلهم ويسخرهم ، الناس كلهم متساوون في الإنسانية ، متساوون في الحق متساوون في الحياة ، وليس اللون والجنس والنسل معيارا للفضل والحسب ، وإنما معياره العمل وحده فأعلام قدرا وأكرمهم حبا أحسنهم عملا وأتقاهم لله . إن الإسلام أعلن حقوق الإنسان قبل انقلاب فرنسا بأحد مئتي سنة ، ولعمري إن مطالبة المسلم بأن يسكت عن الحق ولا يسمى الظلم ظلما مثل مطالبته بأن يتنازل عن حياته الإنسانية ، فإن كنتم

بركة الجلالة

مخالفت دينة في فيلم :

أرسل الإمام الأكبر رسالة إلى السيد
كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية
في الكتاب الآتي :

السيد كمال الدين حسين ،

سلام الله عليكم ورحته وبركاته ، وبعد :
فإننا إذ نكتب إليكم اليوم نرجو أن يكون
هذا الموضوع محل رعاية خاصة وتوجيه يحفظ
حليتنا ديننا ويبقى على مقوماتنا وحتى نكون
عبادتنا محل احترام وقداة .

نقل إلينا بعض من تلق قهيم أن إحدى
دور السينما تعرض الآن فيلم (والإسلام) .
وقد حدثونا أنه يعرض في بعض أجزائه
الصلاة فيعرضها في صورة هزلية لا تعرف
إلا عند الأطفال أو المجانين ، ولا تصور
حقيقتها ولا تؤدي بكيفية التي جاءت إلينا
من الرسول صلى الله عليه وسلم . إذ بعد
تكثير الإحرام يهون ساجدين مباشرة من
غير قراءة ولا ركوع .

وأنتم تعرفون مدى ما يتركه هذا الجهاز
في نفوس أبنائنا وبناتنا ، فهو بهذه الصورة
يدع الخطأ في العبادة يتسرب إلى أذهان من
جهلوا الصلاة ، أو التشكيك في معلومات من

عرفوها وتعلوها . وما أخرى أجهزة الرقابة
أن تكون على بصيرة من هذه الحقائق حتى
تستطيع أن تحبس عن الجمهور ما يهككه
في العبادات والحقائق الدينية ، بل ينبغي
أن تتخذ من هذا الجهاز وسيلة للتعليم وطريقاً
للهذيب حتى يكون طريق خير ووسيلة
إصلاح لا وسيلة شر وسبيل إفساد ، وحتى
يعلن هنا أحسن إعلان وأطيبه .

كما نقلوا إلينا أنه قد عرض لخصية
إسلامية وطنية لها في نفوس العلماء والمسلمين
الحب والتقدير والاحترام بما يهبط
بمستواها في نظر الجماهير ، عرض للشيخ
المعز بن عبد السلام الذي كان له الموقف
الوطني الرائع في القضاء على القتل ، وكان
من جرأته أن ألقى فتواه المعروفة التي لم
يخف فيها في الله لومة لائم ، فعله ووطنيته
وقوته في دينه وسمو خلقه كل هذا يأتي أنه
يدع مجالاً لخرج الفيلم أن يزعم على هذا العالم
أنه حضر حفلاً راقصاً بمناسبة زفاف شجرة الدر ،
وهذا لا يتناسب مع مركزه وعمله ولا يتفق
وكرامة العلماء بمن يدعون إلى الفضيلة
ويوجهون إلى الخلق ويأخذون الناس إلى
الاستقامة ، وينشثون الأجيال تنشئة صحيحة

الامة ، والملاحظات الاخرى التي قلقت
إليكم عن فيلم «وا إسلاماه» .

وإن إذ أشكر لفضيلتكم هذه الغيرة وحده
اليفظة لأشاركم الرأي في ضرورة حماية
شباب الامة من كل ما يمكن أن يؤثر في
تكوينهم وفي سلوكهم ، ليكونوا في أمتهم ،
كما أراد الله ، جنودا عاملين للفضيلة بناءً
لمستقبل الوطن ...

وقد اتخذت إجراءات عاجلة لبحث
موضوع هذه الملاحظات والعمل على تجنب
كل ما يمكن أن يتناقض مع الخلق والفضيلة
أو يصور الإسلام وأبطاله غير الصورة
الصحيحة التي نتميز بها وندعو إليها ، ونرجو
أن نكون قد وقفنا ...

والله يسدد خطانا في كل ما نحاول لخدمة
أمتنا ووطننا .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نائب رئيس الجمهورية
(إمضاء) (كمال الدين - ح-ين)

نائب أفعال على فعل :

أستاذنا الكبير : الأستاذ الزيات

السلام عليكم ورحمة الله - وبعد

فقد وقفت في عدد المحرم سنة ١٣٨١
على قولكم :

« وأيقن أن الظفر في الصراع الدولي

قويحة . ولذا فإننا نرجو أن تعملوا مشكورين
على حذف هذين الجزأين من الفيلم المروض
الآن :

وبهذه المناسبة نأمل أن تعرض الأفلام
على الأزهر قبل عرضها على الناس ، أو على
الأقل أن يعين الرقباء على هذه الأفلام من
بين الأزهرين الذين تشهد لهم كعاباتهم
ومقدريتهم بالقيام بهذا العمل على الوجه
الأكل . وذلك عن طريق مراجعة الأزهر
قبل تعيينه .

وبذلك نكون قد أرحبنا الله وأرحبنا
جميعاً في بناء مجتمعنا على الوجه الذي يرضى الله
ورسوله وحتى نستطيع هذه الأجهزة أن
تكون أداة إصلاح وغير داعية لنا في العالمين
الإسلامي والعربي .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عمود شلتوت

فأجاب السيد نائب رئيس الجمهورية
هذا الجواب :

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام
الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر
السلام عليكم ورحمة الله - وبعد

فقد تلقيت الرسالتين اللتين تتضمنان
ملاحظات فضيلتكم على بعض الإذاعات
المسموعة والمنظورة في الراديو والتلفزيون
وأثرها على الناشئة وتأثيرها في مستقبل

أشكر الأستاذ الفاضل غيرته على سلامة اللغة وحرصه على مراعاة القواعد ، وأناقش المسألة من وجهين : أما أحدهما فأن أميل إلى الرأي القائل بأن تأنيث اسم التفضيل هل فعل سماعي لا يقاس وتوقيفي لا يطرد . فلم يقل العرب في الأبصر والأسمع : البصري والسمعي ، كما قالوا في الأكبر والأصغر : الكبرى والصغرى ، فساووه عنهم من ذلك استعملناه ، وما لم يرد سويًا في صيغة الأفعول المذكر والمؤنث ، وهذا قول لا بد من حرجه هل يجمع اللغة العربية ليرى رأيه فيه .

وأما الآخر فإن الموازنة بين الألفاظ والموازنة بين الجمل تميزان تغيير الكلمة ومخالفة القياس مراعاة لحسن النسق في الأسلوب فنقول : إن الظفر في الصراع الدولي إنما يكون للرأى الأسد ، والقوة الأشد ، والسلاح الأشد ، اقتديت فيه بسيد البلغاء ، وأفصح العرب : محمد صلوات الله وسلامه عليه إذ قال : وأهينه من الهامة والسامة وكل حين لامة . وهو يريد (ملة) . وإذ قاله أرسطو مأزوراه غير مأجورات ، وإنما أوداد (موزورات) من الوزر فقال مأزورات لمكان مأجورات قصدًا للموازنة وصحة الموازنة ، وليس هذا لتغيير مقصوداً على الحديث الشريف .

وإنما وقع أيضاً في القرآن الكريم فقد قال

إنما يكون القوة الأشد . وفي عدد وبيع أول هل قول سيادتكم : « إلى الغاية الأكرم » واسم التفضيل إذا كان مقترناً بال يجب أن يطابق ما قبله في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع .

ولما كان تأنيث الأشد هو الشدّى والأكرم هو الكرمى وليس ذلك متداولاً مشهوراً بيننا . رأيت أن أبين : هل تأنيث اسم التفضيل يوقف عند المسموح منه أو هو قياس مطرد يجوز لنا ولو من غير سماع من العرب .

لقد عرض النحويون لهذا : في كتاب التصريح على التوضيح ١٠٤/٢ ، قال أبو سعيد : ولا يستغنى في الجمع والتأنيث عن السماع فإن الأشراف والأطراف لم يقل فيهما الأشراف والأشرف والأطراف والظرفى كما قيل ذلك في الأفضل والأطول ، وكذلك الأكرم والأجود قيل فيهما الأكرام والأماجد ولم يسمع فيهما الكرمى والمجدى .

وبرى الرضى في كتابيه شرح الكافية والثافية أن تأنيث اسم التفضيل قياس مطرد (شرح الكافية ١٥٥/٢ وشرح الثافية ٢٢٥/٢) .

ولعل مثل هذه البحوث تدعونا إلى تقدير جهود النحويين والعناية بآثارهم ؟

محمد عبد الحائق عضية

التي أوقف فيها حكم الإعدام على متهمين في اللحظات الأخيرة .

وأخذ الكاتب يمرض نماذج من تفكير الدول في محاولتها إلغاء الإعدام ، وتفكير الهيئات أيضا ، ومنها الكنيسة الانجليزية في لندن . .

ونحن لا ندري كيف يحملنا توقع خطأ لم يحدث في التاريخ إلا نادرا ، بل ربما لم يحدث في المائة سنة الأخيرة في شتى أنحاء العالم إلا مرتين أو ثلاثا على أكثر تقدير . كيف يحملنا توقع خطأ نادر جدا . والنادر لا حكم له . على أن تلقى نصا قانونيا يؤمن حياة الألوف من البشر .

إن حوادث القتل الخطأ وغير المتعمد والتي يتدخل القدر فيها تقع في حياتنا بالمرات كل يوم ، حوادث الطائرات والسيارات وخطارات السكك الحديدية والفيضانات والزلازل والبراكين . . ومعنى هذا أنه يجب ألا تقوم قائمة هذه الوسائل ، وأن تبحث عن حل لتجفيف البحار وتثبيت الأرض حتى لا تحتلظق أرواح المثلثات من الضحايا البشرية ؟؟

و (الحافظ المائل) دائما في نظر الكاتب وأمثاله ، هو التشريع الإسلامي ، فهو يقول في نهاية مقاله متفككا ، ومستعدبا على ما تبقى من النصوص الإسلامية :

شمس الدين بن الصائغ في كتابه (أحكام الراي في أحكام الآي) : « وثبتت للأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للنسابة فعثرت منها على نيف وأربعين حكما ، نفذ كرمحن منها على سبيل المثال تقديم ما هو مؤخر في الزمان نحو وفاة الآخرة والأول ، والإفراد في موضع الثنية نحو : لا يخرج جنكا من الجنة فقتل ، بدل فقتيلان ، وتغيير بنية الكلمة نحو طور سينين بدلا من طور سيناء والسلام على الأستاذ ورحمة الله .

أحمد حسن الزيات

حول حقوبة الإعدام :

منذ أيام كتب كاتب كبير في جريدة « أخبار اليوم » تحت عنوان جاء في شبه سؤال أو تساؤل « حقوبة الإعدام . . وهل تبقى أم تلتفي . .

مرض الكاتب آراء المؤيدين لإلغائها ، وآراء المعارضين لهذا الإلغاء ، ورجحة المؤيدين تكاد تنحصر في أنه إذا تبين فيما بعد أن التهم برى . فما من سبيل لإصلاح الخطأ الذي وقع القضاء فيه . . . الحكم بالفراغة أو الحبس يمكن إصلاحه بره الفراغة والتعويض . . . أما الإعدام فلا حيلة فيه بعد تنفيذ الحكم ؟؟

وقد أثار الكاتب القضية الأخيرة

أو اعتراف بمرور الحكم بالإعدام... إنه ليس بالدعوى قرينة قوية على ارتكاب المتهمين جريمة قتل القواء... وليس في القضية دليل من الأدلة الثلاثة التي يلزم توافرها للحكم بالقصاص شرعا، وهذه الأدلة الثلاثة هي: الاعتراف والبيئة والقرينة القاطعة وللحكمة أن تقدر الشبهة التي حاطت بالمتهمة وتوقع عليها عقابا آخر بخلاف القصاص الذي ينبغي أن يحتاط فيه بما لا يحتاط في غيره من العقوبات الأخرى».

أيها أدق في الاحتياط وأبعد في الحرص على دماء المتهم؟ وهذا هو التشريع الإسلامي؟ نحن لا نسوق آراء رجال القانون التي تؤيد بقاء هذا الحكم. وم أقدر على فهم وإدراك حاجات المجتمع.

السادة: المستشار كامل لطف الله رئيس محكمة أمن الدولة العليا، والمستشار كامل الجبساوي، والأستاذ على نور الدين رئيس نيابة أمن الدولة يقولون بضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام، بل إن إدارة التشريع بوزارة العدل تؤيد الإبقاء لأن العقوبة حاية للأمن وتطهير للمجتمع، والإعدام عقوبة وقائية علاجية ولا يمكن لمجتمعنا الاستغناء عنها، ورأى إدارة التشريع هو الذي بعث به إلى هيئة الأمم المتحدة التي طلبت آراء الدول الأعضاء في عقوبة الإعدام...».

«وأما القول بأن الشرائع المنزلة نصت على إعدام القاتل...»

فيمكن الرد عليه بأن نص هذه الشرائع السجارية نصت على قطع يد السارق، ورجم الزاني والزانية بالحجارة حتى الموت.

فهل هناك من يعمل بهذه النصوص المنزلة أو يطالب بالعمل بها؟

والكاتب يجهل تماما أن الشريعة الإسلامية لا تضارع بأية تشريعات وضعية في الاحتياط من تنفيذ القصاص. فإن فقهاء التشريع الإسلامي يشترطون شروطا في غاية الدقة لتوقيع القصاص على القاتل منها: التأكد من التعمد دون أية شبهة، وحوالقة أولياء الدم على تنفيذ القصاص، والشرط الأخير ليس له وجود في الشرائع الوضعية، والجريمة لا تثبت على الممهم إلا بأدلة قوية لا تقبل مجرد الزينة والشك.

والقضية المثارة في هذه الأيام بشأن المتهمين الذين أفتوا - مؤقتا - من قبل المشقة، كان للفقهاء الممثل للتشريع الإسلامي رأى يطالب بعدم توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين، ولما لم يكن رأى المفتى الديني إلا استشاريا فقد أهمل، ولقد قال المفتى للصحف: «إنه ناقش أدلة الاتهام فاقضى منها إلى عدم وجود شاهد رؤية للعادت فضلا على إنكار المتهم الأول، مما يعطى وجود دليل

كل بما زعم الناهون صريح :

تناقلت بعض الأفواه في المملكة السعودية والجمهورية التونسية نفي الأستاذ رئيس تحرير هذه المجلة ، فكتبت صحفهما الفصول الطوال في رثائه ، وكان من هذه الصحف مجلة الجزيرة التي تصدر عن الرياض فكتبت مقالين حافيين أحدهما بقلم الأستاذ عبد الله ابن خميس ورئيس التحرير ، والآخر بقلم الأستاذ عبد الرحمن بن فيصل ، ثم كذبت الخبر في الصفحة الأخيرة من المجلة ، فلما أطلع الأستاذ علي النسي والرثاء والتكذيب أرسل إلى المجلة كتابا نشرته في صحفها الأخير ، وقدمت إليه بقولها :

الزيات بعقب علي رثاء الجزيرة :

وعل أثر الإشاعة السيئة الكاذبة التي أشيع بموت الأديب الكبير أحمد حسن الزيات سكبت الجزيرة دعة حارة فذلك ، وبعد أن أطلع أديبنا الكبير علي هذا الرثاء تفضل بهذه الرسالة الرقيقة مد . الله في حياته وعتقه بالصحة والسعادة .

وهذه هي الرسالة :

أخوي الأزهري عبيد الله بن خميس وعبد الرحمن بن فيصل بن معمر .
لأول مرة في تاريخ الإنساني يقوم ميت ليمر من نعاء ويشكر من رثاه .
ولأول مرة في تاريخ الأدب يقوم كاتبان

أما إن الكنيسة الانجليزية تطالب منذ سنوات بإلغاء عقوبة الإعدام وحجتها مستمدة من روح الدين المسيحي ، فتوجه عظامها إلى حكومة بريطانيا ، التي سفكت ظلما ولا زالت تسفك دماء الألوف من سكان مستعمراتها في آسيا وأفريقيا .

أما إن برلمان فيوزلند يناقش منذ أسبوعين فكرة إلغاء عقوبة الإعدام ، فالتأكد أن مشروع البرلمان يناقش هناك فعلا التفكير في إعادة عقوبة الإعدام التي ألغيت منذ خمس سنوات ، ونشر هذا في أول أكتوبر في صحف القاهرة وبالأخص جريدة الأهرام .

أما منطق الكاتب في أن بعض نصوص الشرح لا تطبق ولا تجد من يطالب بتطبيقها ، فلم الاحتفاظ بنص عقوبة الإعدام ؟ فقد كنا نود أن لا يعرط الكاتب الكبير فيه . فإذا فرض - كما يزعم الكاتب - أنه لا يوجد من يطالب بتطبيق جميع نصوص الشريعة الإسلامية الملقاة ، فلن يكون هذا مبررا لإلغاء ما يتبق من النصوص حتى ولو كانت ضرورية لصيانة أمن المجتمع ؟

إن توقف إحدى اليدين عن أداء وظيفتها بسبب الشلل مثلا لا يبرر قطع اليد الأخرى ، ما دام العلاج قد فشل في معالجة الأولى .

محمد عبد الله السمره

في أنسكا حققنا في أمنية لم تتحقق لحي من قبل ، وهي أن يقرأ الميت بعينيه ما كتب عنه بعد موته ، مد الله في أمريكا حتى تمودا فتعودا بصيب الرحمة وطيب الزناء ثراى الحرور في مشاى الجديد ، والله يحفظكم .

أحمد حسن الزيات

حديث بين رئيس البعثة الأزهرية في الصومال ومدير التعليم بوزارة المعارف الصومالية .

جرى بين رئيس البعثة الأزهرية بالصومال ومدير التعليم بوزارة المعارف الصومالية حديث تناول مختلف الشؤون ، وبما جاء فيه :
١ - كيف انتقلت من الأعمال الإدارية إلى ميدان التعليم ؟

من أم الأشياء التي دفعني إلى التعليم حادثة أثرت في نفسي تأثيرا بالغا . . . ذلك أن حضر لي طفل صومالي ، وأنا أشتغل بالإدارة في بربرة ، وكان معه رجل مشغور بالصومال . جاء الطفل وطلب مني ورقة ليؤذن له بالسفر إلى عدن .

فقلت له : لماذا يا بني تذهب إلى عدن ؟ وأنت طفل صغير ؟؟ .

فقال . . لأصير كافرا ١١١ .

فعرفت من ذلك أنهم يريدون أخذه لمدرسة تبشيرية إلى عدن . . . فسأله لماذا نصبح كافرا ؟ فقال . . لأنتم الإنجليز ،

يجوز عليهما ما يجوز على الناس في هذا العصر من كفران بالجلال ونكران للجميل فينثران معنى الوفاء . ثرا كأزهار الروض عطر الألفاظ فضر الجمل على قبر كاتب غريب لم يرباه في مكان ولم يمايشأه في وطن ولم يلبسأه في صداقة ، وكل ما بينهما وبينه صلة أدبية هامة يكنى في التمييز عنها إذا قطعها الموت كلمة بمجلة فكتب من وراء القلب فتنى المخرج وتدفع الملام وتشتغل جزا من المجلة ، ولكن ما كتبناه يا أخوى نخط آخر غير ذلك كله : عبارات من الكلام لا يسكبها إلا قلب ابن يار على أب حنون ، وذفرات من الأسي لا ينفضها إلا صدر مؤمن أسيف على أخ شهيد ، وشهادتان لذوى عدل كل ما أئتمناه على أهل أن يدجرحا في كفى لالتقيهما الله .

لقد مت في (الجزيرة) وكل حي سيموت ، ولقد بعثت في (الجزيرة) وكل ميت سيموت . والبعث عمر جديد وأجل مستأنف . والمتني عاش طويلا بعد أن بعث إلى سيف الدعوة يقول :

يا من نصبت على بعد بمجلسه

كل بما دهم الناعون مرتين

كم قد قتلت وكم قد مت عندكم

ثم انتفضت فزال القبر والسفن

وشتان بين من نمان ونمى أبا الطيب

نماه ناهيه الشاة والمبرة ، ونمان ناعي

للأسف والحسرة . والفضل لك يا أخوى

نصيبهم من الحضارة الحديثة ، اعتقد في تقديرى أن مبعث الأزر الشريف ، ولو مرنا نحو الحضارة بدون الأزر ، لما كنا قد وصلنا إلى ما نحن عليه الآن ، فالأزر متم لتلك الرسالة السامية ...

فضية الأزر اليوم هي : قضية آسيا وإفريقيا .

عبد الرحمن النجار

كيف نبني الأوطان ؟

حديث فضية الإمام الأكبر مع محرر مجلة بناء الوطن .

بناء الأوطان ليس بالأمر السهل ، ولكنه أمر تلوب فيه القلوب وهو بحاجة إلى لبنات طيبة وعناصر صالحة ، وأم ما نبني عليه الأوطان لبنتان : لبنة من العلم ، ولبنة من القوة .

فبنة العلم تنير السبل أمام أرباب الوطن فيتخيرون مواد البناء والأيدي البانية واللبنات التي يبنون بها .

وبالقوة نرد عن البناء عادية الممتدين ، ومن كل البناء وسويت البنات على هذا الوجه من العلم والقوة قام البناء بمهمته وأدى وظيفته في الحياة من غير خوف عليه من

فآليت على نفسى من تلك اللحظة أن أترك الإدارة وأذهب إلى التلميم ، وأعلم الإنجليزية لأمثال هذا الطفل الذى يترك دينه ودين آباءه ليتعلمها ...

٢ - ما مدى تقديرك للأزر ؟
أنا أعتبر أن إنشاء الأزر ، كان هناية وبانية ، ومعجزة من المعجزات ، ونعمة من نعم الله . إنعاما لقوله تعالى : : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لهافظون ، فاقه تعالى لى يحافظ على كتابه يسر إنشاء الأزر ، وأمد برطائه وجعل رسالته شامة لجميع المسلمين في جميع أقطار الأرض ، وذلك لى يوفى بمجاهات الإسلام في العصور التي كانت متعبة على الإسلام بعد إنشائه .

وإلى أعتبر حقا أن المصدر الحقيقي لإتقاد العالم الإسلامى بما كان يراد به من جانب الاستعمار من إفساد العقيدة الدينية وقتل الروح البشرية هو الأزر . . وأن جهود الاستعمار بمختلف أساليبه في سائر أنحاء الأمة الإسلامية كان يمكن أن تحقق أغراضها لولا وجود التأثير الأزمى الذى تمثل في روح جمال الدين الأفغانى ، ومحمد عبده وأمثالهما من أبناء الأزر المكلفين .

لخفا إن ما نراه اليوم من التقدم في العالم الإسلامى ، واسترجاع حرية أبنائه وأخذ

طريق البحث الجامعي الحر ، وهو من جهة أخرى يصل ما بين الطلاب الأزهريين وإخوانهم الطلاب في المدارس المدنية بعد أن فرقهم الزمن واعتبر كل فريق من الطلاب كأنه من أمة أخرى ، لا يجمعهما رباط ولا تشرق عليهما شمس .

والآن والحمد لله يجتمع أبناء المدارس مع أبناء الأزهر في دار واحدة ، وفصل واحد يستمعون إلى أستاذ واحد لفكرة واحدة ، هي فكرة الدين والوطن .

وحسبنا وحسب المسلمين جميعاً من هذا التطور أن طلاب الثانوية العامة في مدارس الدولة تقدموا لامتحان القبول في كلية : الإدارة والمعاملات ، وأدوا الامتحان بنجاح في القرآن الكريم والشريعة الإسلامية في العقيدة والأحكام ، وهذا ما كان ليتحقق إلا بعد أهوام وأهوام ...

فليئلاً المسلمون عامة ، وأبناء الجمهورية العربية المتحدة خاصة بهذا ... ونسأل الله التوفيق لهذه الجامعة والرجال الذين يهيئون على المعاهد الدينية والمدارس ...

أعاصير الأحداث وأحداث الأعاصير .

فليكن أبناء - وأعني أبناء الصحافة جميعاً - بل القلوب جهيزين العنصرين ، فبالعلم للبناء وبالقوة الحفظ والصيانة ، وصدق الله العظيم إذ يقول « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم » الله يعلمهم .

وقوله تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القوة فقال : « القوة الرمي وكررها ثلاثاً ، فأطلق كلمة الرمي لتشمل كل ما يرمى به دفاعاً عن الدين وعن الوطن .

هذا رأيي في بناء الأوطان ، وهي نصيحتي لك وإخوانك الصحفيين ، فالصحافة مع الأزهر يكونان جهاز الدعوة إلى الآداب والأوطان ، وما لم تتفق جميع الأجهزة وتسير في خط واحد فلن تصل إلى مقصودنا .

أما قانون الأزهر في واقعته وفي نظر من يشرؤه ويدرس ما فيه ، فهو بده مرحلة جديدة تعمل من شأن الإسلام وتظهر مبادئه من

the earth whether in mountains, seas, rivers, or skies, in his service and for his own profit. He is over and above endowed with all the treasures known or unknown to him and he is on his way to reveal them.

Man's place in the universe was determined as such because he was the creature prepared for gaining the profits of the universe and the creature perfectly shaped and modelled to attain that end.

"Who made all things good which He created, and He began the creation of man from clay; then He made his seed from a draught of despised fluid; then He fashioned him and breathed into him of His spirit; and appointed for you hearing and sight and hearts. Small thanks give you." (S. 32, V. 7 — 10).

Besides life (and breathed into him of his spirit) which is the power to enable man as well as all other living creatures to move and seek his living, man was endowed with hearing and seeing which are the most powerful means of realising what is around him. He also was given the heart which is the abode of belief and creed. Over and above he was endowed with the mind which is source of understanding and conceiving what is beyond touch and vision. By such gifts man was distinguished from all other creatures. For such peculiarities he was given

a special place in the life of this universe. Islam through the call to belief in one God aimed at reviving man's conscience as to such distinguished place and at arousing his sense of human dignity.

Thus the call to belief in one God is mainly a call to man to know himself and to know his peculiar place in this universe and to comprehend his value in this life. It is incumbent upon man out of dignity as a distinguished creature to know his proper place and to realise his inherent values. On the other hand it is rather degrading and humiliating to keep himself within the bounds of the inherited creeds which call for the Worshipping of gods other than Allah such as idols, images, and men who in the order of creation are either below him or on the same footing with him.

The call to monotheism is moreover a call to liberation and liberality, a call to dignity and might and a call to freedom in motion and research throughout the world to reveal its secrets and to solve its riddles. It is man's own right to move and seek in such universe, which the Supreme Creator has bestowed upon him, the mastery of its resources whether in heaven or on the earth and whether over ground or underground.

(Continued . . .)

ideals which are the perfected values. The endeavour to attain such sublimity can only be realised through the belief in Him only, through the belief in the absolute perfection in existence that is Allah. It is by the belief in Him only that one can rid himself from the humility of serving in his Worship a tangible creature, one can free himself from the slavery to a creature either below him in degree or on the same footing with him. The observance of human dignity requires to direct one's worship to a more sublime one than he is to a being over and above him. There is nothing over and above all existing creatures but Allah who is above all and "There is nothing like Him".

In the olden times man worshipped animals as well as idols made of stone. He too worshipped his fellow-man "They Worship besides Allah that which neither hurts them nor profits them, and they say: These are our intercessors with Allah. Say: Would you inform Allah of (some thing) that He knows not in the heavens or in the earth? Praised be He high exalted above all that you associate with Him". (Surah 10, V. 19).

Man had worshipped idols, images, animals and all sorts of things which we have counted and others

which we have not counted save Allah. He had tied himself and his future in life to these terrestrial beings which can not hear the prayers, or even if they could hear them could never respond because they are unable to understand or to act accordingly.

Mohamed's mission, may peace be upon him, called people to believe in one God. His call was the same as the call of the prophets who had preceded him before it was mutilated by the apoligists of such religions "And We sent no messenger before you but We inspired him, (saying) There is no God save the (Allah), so Worship Me". (S. 21, V. 25).

In fact Mohammad was sent by God to readjust the human values to revive man's dignity and to correct his status in life and the universe. "He it is who created for you all that is in the earth". (S. 2, 29)".

"See you not how Allah has made serviceable unto you whatsoever is in the skies and whatsoever is in the earth and has loaded you with His favours both without and within". (S. 31, V. 20).

However man's place in life is such as ordained by God to be the sole owner of all that is in earth, to have all what is in Heaven and an

many inherent potentialities and so many latent drives. They all are cropped out to defend his own safety and his own existence by arming him with certain abilities to keep him either powerful to be feared and respected or to show him as a pugnacious warrior who can fight the oppressors.

The Islamic Society :

The Islamic society was formed to realise one end, that is to attain liberation and supremacy. In other words, it was formed to fight weakness and achieve power and authority. The Islamic society has a peculiar status in that it does not confine itself to a limited area or certain race. It is a society which comprises humanity at large. Thus it arises to liberate humanity from the bonds of superstition and soothsaying, to rid it from false beliefs in causality and images, and in polytheism. It arises, on the other hand, to be free from such bonds and to lead a life of authority and power: an authority to overthrow oppression and slavery an authority to curb itself from ill-deeds, obscenity and adultery, and an authority through performing the duties, a power in spirit and conscience, a power in following the right and performing the good, and power in offering what leads to the achievement of ease and happiness of humanity at large.

As such the Islamic society is both liberal and moralistic.

1) The belief in one GOD.

To liberate humanity from all forms of weakness and humiliation, Islam makes it incumbent upon man in the Islamic society which will be the abode of freedom and liberality to offer his prayers only to Allah and to Him only and never to associate with Him any partner. Allah only is to be worshipped and he is the absolute perfection in existence. "Allah there is no God save Him. His are the most beautiful names".

The attributes of God, praise be to Him, are the traits of perfection for which He deserves to be our Lord and to be worshipped. "That is God, your Lord! There is no god but He, the Creator of all things: then worship you Him: and He has power to dispose of all affairs. No vision can grasp Him, but His grasp is over all vision: He is above all comprehension, yet is acquainted with all things". (Sourah 6, V. 103).

The belief in one God is the turning point in the life of humanity. It is the turning point between short-sightedness in belief and conception which should disappear and go into oblivion and a far sightedness enabling man to set forth seeking the

THE ISLAMIC SOCIETY AND ITS OBJECTIVES

BY

Dr. Mohammed El-Bahay

Vice chancellor of Al-Azhar University

The Society :

A human society is not a mere gathering of a certain number of people however their counting may be in a certain locality. The human society only exists wherever there is a common case which unites a certain people living in one locality. In contrast, the primitive people never form a society because they are only a collection of people without a common aim. They have nothing to unite their effort. They only live together while each is making his own living and satisfying his own needs of food, drink and sexual desire. Such people remain disintegrated until they find a certain aim for which they work together to achieve a common end. Whenever they realize such collective effort, they turn to be a human society.

The objective of a human society is the achievement of an end which is far beyond the mere satisfaction of any biological desire. It is

the realization of a common object which bears upon their common will as a group of individuals forming by their mutual endeavour the society which unites them all.

Such objective may be the seeking of sovereignty or the liberation from occupation or submission to others. A human being encountering another, the may either endeavour to submit him self to his rule or to struggle to get rid of such rule. Human societies as well through their old and recent history are working along the same lines. They realize their existence or self conscience either through the struggle for sovereignty and supremacy or through the struggle for liberation from the control of others. Thus it is evident that the objectives which the individual seeks to realize in his limited and private life are quite the same as those which the society as a whole seeks to achieve in public life. In each individual there exist so

indeed hearing, sight and heart, all these are favours for the right use of which one is responsible". (XVII, 38). "O you who have believed, if a reprobate comes to you with a report, make certain it is correct before taking action, lest you may injure honest people unknowingly and then you regret what you have done". (XLIX, 6). "O you who have believed, let not one group of people make mock of another; they are possibly better than they; and let not women make mock of other women, they are probably better than they; do not scoff at each other, or revile each other with nicknames. Avoid much suspicion. Suspicion is sometimes a sin". (XLIX, 11/12). "Say to the believers that they cast down their eyes and guard their private parts. This is more becoming for them. . . . And say to the believing women that they cast their eyes and guard their private parts and show not their ornaments, except so far as they (normally) appear, and let them throw their scarves over their bosoms. . . ." (XXIV, 30). "O you who have believed, do not enter houses other than your own until you have familiarised yourself to its inmates and saluted them; that is better for you. . . . If you find no one there, do not enter until permission is given to you, and if you

are told to go away, go away. . . ." (XXIV, 27/28). "O you who have believed, when you are asked to make room in gatherings, make room; Allah will make room for you. . . ." (LVII, 12).

These are the major elements of the Islamic system for a prosperous and happy life. Islam has demanded that all men, subjects and rulers should cooperate towards the observation of these elements of its teaching and should fear God in them. The Qur'an reads, "O you who have believed, have piety, the piety due to Allah, and die not except as Muslims. Seek strength in the bond of Allah as one body and do not separate up. . . ." (III, 97/98). "And let there be found of you a community inviting to good, urging what is reputable and restraining from what is disreputable." (III, 100).

This is Islam, and this is the religion of Allah. This is the life planned by God for His creatures. What else can we crave for? There can be no better system and there can be no better organisation. "O you who have believed, enter into the bond of peace altogether, and follow not the steps of Satan." (II, 204).

Wassalamu-alaikum warahmatu-llahi-wa barakatuh.

Therefore, licentiousness and immorality which are destructive to his institution are severely condemned, and abstinence from union outside the wedlock is not only virtuous but is also given the honorific name "Honour!" In this way Islam ensured full cooperation towards the fundamental goals through close-knit and well organised human relations.

Ties of Kinship result in small blood groupings, through which the immediate needs of the individual may be fulfilled. Such grouping, however, is limited in scope and naturally breeds racialism and prejudices. Islam therefore has established the bond of brotherhood which crosses the boundaries of blood and all the barriers of geography and nationalism. On the basis of this bond, Islam has established a nation—The Ummah of Islam—in which all citizens are equal regardless of their origin, their colour or their tongue.

The safety of this nation is the collective responsibility of all Muslims on earth, and measures for defending it against aggressors are to be adequately taken. Sura VII Verses 28-63 read, "Prepare for them whatsoever force and cavalry you are capable of gathering to overcome those who are the enemies of Allah and your

enemies as well as others besides them—whom you don't know but Allah knows.... And if they are inclined to make peace, make peace." (VII, 62-63).

In this nation or society of Islam all mutual rights and obligations are well defined, namely, between the individual and his kin, between the individual and his immediate neighbours, between the individual and the rest of the world of Islam and between the individual and his temporal authority. Manners of good conduct and courtesy are given an adequate importance. In this connexion the following passages are quoted; "O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those of you who have the command." (IV, 59). "The believers are nothing but brothers." (XLIX, 10). "Do not (be disdainful) screwing up your cheek to the people, and walk not boisterously upon the earth. Indeed Allah does not love any conceited boaster. Be moderate in your gait and lower your voice.." (XXXI, 17/18). "Do not walk boisterously upon the earth; indeed you will not make a hole in the earth, nor yet reach the mountains in stature," (XVII, 39). "Do not seek to peep through the privacies of others,

said the earth low for you; so walk about in the regions of it and eat of His provision . . ." and sura IV Verse 33 reads, "O you who have believed, do not consume your property among you in vanity, except there be trading by mutual consent on your part."

While Islam praises work for earning wealth it teaches moderation in spending and condemns extravagance and meanness. It encourages the practice of thrift, and urges those with wealth to be charitable and kind to under-privileged. Sura XVII Verse 28 — 29 reads, "And give to the kinsman his righ, and to the poor, and the follower in the way, but do not be extravagant at all. Verily the squanderers are the brothers of the Satans and Satan is to his Lord unthankful." Verse 31 of the same chapter reads, "And neither keep your hand chained to your neck, nor spread it wide open and so sit blamed and impoverished."

In this way Islam has solved the thorny problem of wealth, which for long threatened peace and has been causing endless troubles. Islam thereby has reduced the danger of the financial greed and destroyed the dangerous seeds of communism. It preserved the incentive for work and opened the gates for healthy competition in exploring the potentialities of nature and exploiting them

in the service of mankind. This is in addition to eliminating misery and promoting love and mutual understanding.

The teaching of Islam guides man in the way of communicating with his Creator and in the way of worshipping Him. All the details of worship are given, and they are made in such a way as not to encroach upon the needs of material life. They aim at fostering the ties of brotherhood, among the worshippers by the inspiration of piety and righteousness.

Islam, moreover, has made learning and seeking knowledge a most worthy pursuit. By learning here is meant to seek knowledge of the secret of the universe. Such knowledge strengthens the faith in the Almighty, and helps towards the progress and advancement of the society. In this connexion the Qur'aa reads, "Of His servants only those who have knowledge fear Him." [XXX, 25]. "Say: Are those who have knowledge on the same footing as those who have not." (XXXIX, 12). "Allah will raise up in honour and status, those who have believed and those to whom knowledge has been given." (LVIII, 12).

The stability of the family is of a paramount importance in Islam

series of the Prophets. He is related to have made the following simile, "I, as last, and all the Prophets who were sent by Heaven before me, resembled a house which the architects perfected and which they adorned with all sorts of decoration. A place for one stone was left out empty, however. People went inside the house and admired it. But they would say, how perfect and how beautiful the house is except for that empty space for one stone". The Prophet continued, "I am the stone and I am the seal of the Prophets".

• • •

By harmonising the physical and spiritual needs of the individual, Islam, as we have seen earlier, has assured a happy and prosperous life, and helped society to advance and to progress.

We now propose to discuss the elements in the Islamic teaching which aim at a harmonious and orderly social life where the needs of the individual and those of his community are guaranteed.

In the first place, Islam guided to the belief in truth, in the Unity of the Righteous and Benevolent Creator whom alone our devotion and prayers are to be addressed. The relationship between

man and his Creator, who sustains him and who provides for him, is direct, and there is no intercession or intermediary in Islam. This inspires the individual with the sense of dignity and self-respect, and with courage and justice. He would say the truth because it is the truth, and follows what is right because it is right.

In the second place, Islam encourages hygienic practice, and requires its adherents to be healthy and strong. Any practice and anything that is physically injurious is prohibited, and the believer is instructed to safeguard against infection and the causes of illness. Again, all practices that would adversely affect the intellectual power are not allowed. Therefore wine and opium are to be avoided. Sura V verse, 92 reads, "O you who have believed, wine, gambling, stone alters and divining arrows are simply an abomination—some of Satan's work..." V. (92).

The pursuit of earning by tilling the land or through trade or industry is highly praised, and is reckoned a kind of worship for which reward is assured. Sura LXIV verse 10 reads, "Then when the prayer is finished scatter abroad in the land and seek the bounty of Allah and call Allah frequently to mind..." Sura LXVII Verse 15 reads, "He it is who has

depends on the fulfilment of the needs of the body and the requirements of the soul. Physical enjoyment, however, should not encroach upon the spiritual needs, and the craving for spiritual purity and perfection should not lead to physical suffering or deprivation.

Man is therefore, allowed and even encouraged to enjoy within his means the pleasures of life without excess. He is permitted to eat good food, to drink what is not harmful and to wear elegant clothes. He is permitted to enjoy living in elegant houses, the accumulation of wealth and the company of the opposite sex. But he is forbidden from committing abomination and from seeking the fulfilment of his pleasure through means that would be in any way injurious to himself, to his family or to his society. On the other hand, man is guided towards spiritual purity, spiritual enjoyment and spiritual elevation through spiritual training in such practices as fasting, pilgrimage, meditation, reflection in God's greatness and creations, and through seeking communion with God in prayers!

In this connexion the following passages from the Qur'an are quoted :

Sura VII Verses 29 - 30 read.

"O children of Adam, take your adornment at every place of

worship and eat and drink, but do not be extravagant. Verily He loves not those who are extravagant. Say, Who has forbidden the adornment which Allah has produced for His creatures and the good things He has provided ?". The Qur'an continues, " Say, My Lord has only forbidden indecencies, both open and secret, and has forbidden evil and unjustified greed . . . ". Another verse reads, " O you who have believed, do not make forbidden the good things of what Allah made permissible for you; and do not transgress . . . " (V. 89). Another verse reads, " Say, My Lord had commanded justice. Set yourselves in order at every place of worship, and pray to Allah, associating no one with Him as an object of your devotion and worship." (V. 28).

Thus, Islam, by harmonising the physical and spiritual needs of the individual, and by directing the fulfilment of these needs towards the well being and the advancement of society Islam has become the faith of the spiritual and material worlds at one and the same time. Islam is the last religion revealed from Heaven, and it was revealed with a system of life that has pushed man leaps higher on the ladder of progress and civilisation. The man who was the exponent of the faith; Muhammad, son of Abdullah, was the perfect and the last one in the noble

ISLAM AS A SYSTEM THAT ENSURES HAPPINESS AND PROSPERITY

Delivered by
His eminence shaykh Mahmoud Shaltout
Rector of Al-Azhar University
During his visit to Malaya

For the benefit of those with "living hearts" and with righteous souls I offer this essay in which I give a brief analysis of the principles established by Islam as a means for a prosperous and successful life.

I pray that this essay will be intelligently studied, and that the readers and listeners would hold fast to the enunciated principles until good defeats evil and prosperity replaces misery, so that mankind may enjoy glory in this life and eternal happiness in the next.

* * *

God, in His grace, established the faith of Islam and has made it a system which ensures peace and prosperity both for the individual and society in this world, and which guides to success and to eternal happiness in the world to come.

There is nothing useful or beneficial or righteous in the world except that it is recommended and encouraged by Islam, and there is nothing harmful or evil in the world except that it is prohibited in Islam.

The guidance of Islam is comprehensive and embracing. Man is not left alone in life to the physical pleasures or the material needs that would drive him away from the advantages of the immortal life, nor is he left alone to the attractions of the material needs and the legitimate enjoyment. The Islamic system is based on firm foundations, on the fact that man is a body and a soul, and on the recognition of the needs both of the soul and of the body.

The body has certain legitimate needs, and the soul has legitimate requirements; and Islam recognises that the ultimate happiness of man

Quran only: "Take what the Prophet has given you and avoid what he ordered you to avoid, and be pious if you believe in God".

The state system in the modern society regards as the area of influence the physical entity of man rather than his spirit. Perhaps it does so in order to leave to the church the "spirit" as its area of influence. The separation between church and state is in accordance with the division that took place at the time of the French Revolution.

But the system of society in the nation which God created regards man as a whole, his physical as well as spiritual entity, as the area

of its protection. Thus it took care of the body as well as of the spirit by considering man one unity which is under one leadership. This system encourages man psychologically to be creative by way of his conscience.

Perhaps the worst stain in the state system of modern society is that "dualism" of religion and state, the split into two authorities, the authority of the church as religious authority, and the authority of the state as the secular authority.

But in the nation the God created the society is not divided into two authorities. Instead, its system follows one leadership and one guidance: "The system of God which is the best system."

among the people are guided by co-operation, love and fraternity. This is the highest ceiling human society.

The nation which God created is not a divine one, nor is its society sacred or its ruling class holy because of their relationship to the Book of God. The individuals of this nation are rather human beings, its society is a human society and the ruling class are people apt to committing mistakes once in a while.

The government in the nation which God created is not a divine one does not have to be obeyed without question or heard without argument. It is rather a government which derives its decisions from consultation. This government may continue as long as it recognizes justice and nourishes good inter-relations among the people.

Man in the nation which God created is active. He practices his rights according to his qualifications. He may hit the target now and fail it the next time.

The only difference between this man and the man in the state which man made is the former is not concentered by his human qualifications nor is he deceived by the independence of his mind. He, beside

using his mind and human faculties, seeks consultation in the Book of God, God's Book is no more than general planning for the sake of mankind. Wherever is found any narrow limitation in interpreting the Book of God it should not be attributed to the quality of the Book, for interpretation is the work of man.

Until now, the Muslims in the Islamic oriental society cannot clearly comprehend that the dual system which in Europe led to the separation between state and church has no relation to either Islam or its system.

Islam is not a church, its jurists and scholars are not priests. But Muslims are all equal. They are first of all Muslims, then People of vocations and professions. Islam has no group assuming divine authority or which spreads its influence over the people, physically or spiritually, in the name of God. They are all equal citizens of one nation. This nation is that to which the Quran referred in the saying: "You were the best nation created for man".

Islam, after all, is not responsible for the misinterpretation of its instructions and general maxims. The responsibility of Islam lies in the

distinction. This group is the ruling class, the "people of decision", of whom God says: "Oh people, who believe, obey God and obey the Prophet and the people of decision among you. If you had any dispute over something, solve it in the light of the instructions given by God and the Prophet if you believe in God and the Day of judgement. This is the best for you". The people of decision are those who distinguish themselves by striving to understand what God revealed and endeavoured to comprehend the Book of God and distinguish themselves by their ability to apply analogy. They are the endeavorers and therefore their instructions are to be obeyed and followed and obeying this group is obedience to God and His Prophet.

Islam relates obedience of these instructions to obedience to God and His Prophet and therefore obeying the law becomes obedience founded on conviction and belief combined. Thus, deviation from law is minimized since law is not imposed from outside. It is neither limited nor cedified by people whose merits lie in their humanity alone, but because they are pious scholars.

From this comparison between the state which man made and the nation which God created we infer that the system of government, or the system of guiding the individuals in human society, which depends on the existence of the three authorities - the executive, judicial and legislative authority - is found in both societies. This is because it is a prerequisite for the existence of any pattern of society. Later on some shortcomings crept into the government system of the modern society. These shortcomings made the system insufficient for reaching the ultimate goals of society which are: stable inter-relationships among the individuals and equal opportunities for them. Meanwhile this system looks at the individuals as groups of aggregates which should be pushed without considering the freedom of the individual and human dignity.

The system of government in the nation which God created, as we previously pointed out, corrected the defects existing in the state system. The nation of God recognizes the strong conscience of man and man's belief in God. From these two principles spring personal freedom and human dignity. At the same time the inter-relationships.

a result conscience is one's final resort in his judgement and talk. And this is how the judicial right is founded on conscience as well as on jurisprudence and the people know what God has allowed and forbidden, and revealed.

The judicial authority in the state system also relies on jurisprudence and conscience. But it is the jurisprudence and conscience of man. It is not law of God nor is it the conscience which springs from the fear of God. Add the difference between the defined and the unlimited. It is the difference between that which is not influenced and that which is influenced. The difference between the conscience of man and the conscience which springs from the fear of God is the difference between power limited by the factors of environment, heredity and the executive authority and the power which is above this limitation, for it is guided by God Himself.

The phenomena of jurisprudence and conscience in judicial matters are necessary factors in applying justice. But the kind of jurisprudence as well as the kind of conscience is more important in applying justice itself. It is, perhaps, the predominant

factor in doing or neglecting justice.

To evaluate conscience, which is founded on belief in and fear of God, and its value for doing justice the Prophet, peace be upon Him, says the following to two persons who had come to Him with an argument: "I am nothing more than a human being. It may happen that one of you will be more eloquent in presenting his case and thus I may do wrong by judging in his favor. The one, whom I may favor by giving him part of his brother's property is like the one who took a piece of fire".

3) Beside the executive and the judicial right in the nation of God there exists also the legislative right which is similar to the legislative authority of the state system in modern society. The legislative right is not delegated to a committee which is formed by way of national election or by way of appointment by the executive authority, but is delegated to a group which is formed by way of natural election, i.e. by way of personal distinction or personal qualification. These qualifications alone are the sign of selection and

THE STATE THAT MAN MADE AND THE NATION WHICH GOD CREATED

by

Dr. Mohammad El-Bahay

The director of Al-Azhar University in charge

— 2 —

2) The judicial right is also found in the nation of God in the function of installing justice as is supposed to be in the judicial authority which is the second pillar of the state system in modern society. The Glorious Qur'an says: "When you judge among people, judge justly. God's commandments are the best. God is the one who hears and sees." It also says: "When you speak, speak justly even when it concerns your relatives." Quran thus demands that among believers speech and judgement should be fair. Quran emphasizes its demand by saying that justice in judgement and talk should not be influenced by either emotion or relationship. It also demands justice even when the affairs concern unbelievers. It says: "Don't let your hatred lead you to do injustice. Doing justice is the shortest path to piety. Be pious for God knows what you are doing". But the existence of

the judicial right in the nation of God differs from the existence of the judicial authority in modern society and because of this differentiation the nation of God distinguishes itself for recognizing justice and strengthening the stability of the relationships among the citizens.

Islam, therefore, asks for justice in judgement and talk between believers and unbelievers and constantly mentions this jointly with the reminder of observing God and It demands that a judge or a speaker should remember God in his actions. The verses of justice in Quran, always end in: "The commands of God are the best." "This is what God entrusted you with." "Be pious for God knows what you are doing." Quran thus constantly reminds the people of God so that man, in his judgement, verdict or speech keeps distance from his emotional bias. As

of the Muslim life, clear the way in front of the Arabs to lead the way to their greatness and to restore their glorious past. Indeed, Al-Azhar is the university which undertakes to keep the immaterial personality of the Arab nations. It is the university which the united Arab Republic pays all its expenses and which peoples depend upon it to keep the Arab Nationalism.

Though Al-Azhar university is on the land of the united Arab Republic, it has an important and an Arabic international position. This is because it is the source of the Islamic and Arabic studies, as it is the place which attracts the students who look for Islamic and Arabic culture. Hence, Al-Azhar is the university which sends its rays to the whole world to lighten the way in front of all mankind and to guide them to the straight path.

Nearly, every Arab and Muslim nation has delegates of its students studying at Al-Azhar university, the nations send students to receive Islamic and Arabic education to guide their people when they finish their studies at Al-Azhar and return back to them. The studies of Al-Azhar teach students the virtue of unit in the different spheres of life and prepare them to face their enemies, as well as it teaches them how to treat each other brotherly and kindly.

Verily, the role of Al-Azhar university is not a local one, it does not teach only the general human aspects, but also it teaches all the knowledges which benefit the human beings during their life and which lead them to the good in the Hereafter — Moreover, Al-Azhar university is performing an international part such as consolidating the relationship among the nations and the governments. This is because, it purifies the people's hearts and plants good feelings in it. Hence, the message of Al-Azhar became the link which ties the sky to the earth, and which makes a way for the Arabic policy that benefits the nations which follow it.

This is the duty of Al-Azhar university due to the Arab Nationalism. Al-Azhar — whether in olden times or in the present times — is the international university which opens its doors for all Muslim students from all nations of the world. This is — by the grace of our revolutionists and their leader Gamal Abd El-Nasser who is making his utmost to make Al-Azhar the university of the peoples from everywhere, our leader also is doing his best to enable this university to preach and spread its message, to perform its duty completely and to lead Arab and Muslim nations to the top of glory and greatness.

is against tyranny and aggression wherever they are, it also spreads justice, equality and brotherhood. Hence, the imperialists are trying their best to destroy the economic system of these nations, but by the grace of the Arab Nationalism and the struggling of the faithful young men, the economical condition is now advancing to the better and people are leading their way to the complete prosperity and the full progress.

The Arab economical condition had passed through a crucial period of its history, it was the period of decline and the time of the weakness. Hence, the aggressors started to prepare their plots for the occupation of our land till they succeeded, and consequently, some of the ill-mannered people let their nationality aside, forgot their previous glory and greatness, and helped the imperialists who aggressed people and humiliated the free youngmen. In this respect the Quran says: "Those in whose hearts is a disease - thou seest how eagerly they run about amongst them, saying" We do fear lest a change of our fortune bring us disaster "Ah perhaps God will give (thee) victory, or a decision according to his will. Then will they repent of the thoughts which they secretly harboured in their hearts."

[Surah the Table, verse 55.]

At the time, while tyrants and the aggressors were making their utmost to destroy our glory and greatness, will of God was preparing for our benefits, God inspired some of our faithful youngmen, under the wise leadership of the president Gamal Abd El-Nasser, to revolt against those who aggressed our people, separated us, occupied our land and took our properties forcibly. At the same time, Al-Azhar university was performing honestly his divine message for the benefit of the Arab Nationalism, the professors and the students of Al-Azhar were facing these terrified events with faithful hearts and good spiritual souls. Hence Al-Azhar is considered in the sight of all people as the sole university which offers its services to all nations and societies. Moreover, it is an important organization for the Islamic and the arabic studies, and as a result of this, students from all over the world came to have an Islamic education in the oldest university on the earth, and this — by turn — leads them to know each other, to exchange opinions and to discuss with one another: How to solve their own nation's problems.

Surely, the university of Al-Azhar is performing its holy message, since more than one thousand years. This message includes regulations and rules which control all the aspects

Arab nations everywhere to each other. No doubt that Arabic language is the one which expresses all the Islamic thoughts that prevail in the life of the Arab and the Muslim societies. Any one studies Islam, its teachings and principles, will observe that the Qur'an and the prophetic traditions are its main sources. And because Islam was revealed into arabic environment, and to the people whom language is arabic, this language became a tie and a motive for unit among the nations that embraced Islam and carried out the instructions of the Quran. Consequently, arabic Qur'an was the cause which attracted the non-Muslim Arab nations to be converted to Islam, this is because its language is their own. Moreover, many of the non-Arab Muslim nations became the greatest because of their inclination towards Islam and its language. Hence, Islam became the strongest tie among the Arab nations, and this tie is granted to them by God, so it is also stronger than any other kind of connections.

If we observe that Arab Nationalism has taken its position among the nations of the world, we must keep in our mind that this position is by the grace of the faithfulness which filled the hearts of the active, youngmen of our nation. Surely, Arab Nationalism, which reached to the highest top of glory and great-

ness, is reached to this rank by means of the Arabic immaterial personality, besides the faithfulness of its individuals' hearts.

As a matter of fact, the solid foundations which the Arab Nationalism had been built on, will last to be provided with the instructions of the two great sources of Islam "Qur'an and prophetic traditions", these sources will last forever. Surely, Arab Nationalism is the power which stands as an obstacle in the way of the imperialists who tried to humiliate the weak nations, occupied their lands, took forcibly their properties and treated them badly and unkindly. The leader of the Arab Nationalism "Gamal Abd El-Nasser" is always supplying the weak nations with activity, teaching the humiliated people how to be enthusiastic fighting openly against the tyranny and leading the peoples to the right way which enables them to live in suitable standard of living under the flag of freedom, fraternity and peace.

Now every one can observe that Arab Nationalism is the obstacle which hinders the advancement of the aggressors. It also attempts to stop the race of the armament among the big nations. In fact, these big nations had built their glory and greatness on the shoulders of the other weak nations. So, Arab Nationalism supports every weak nation, it

AL-AZHAR IS THE PROTECTOR OF THE ARAB NATIONALISM

by

His Eminence Shaykh Mahmoud Shaltout

Rector of Al-Azhar University

The following article is the answer to the question which was addressed to his eminence Shaykh Mahmoud Shaltout, Rector of Al-Azhar University, by one of the newspapers correspondents.

Dear brother: On the pages of the newspaper which you work at, you have written a group of questions asking us to answer them. These questions are about the definition, the foundation and the guidance of the Arab Nationalism for humanity in the different aspects of the life which benefit people everywhere. And particularly, one of these questions was about the duty of Al-Azhar university due to all these aspects. Putting an answer for this question, I should firstly introduce the following facts:

Every nation has a materialistic personality which belongs to its climate, its area, the nature of its land and its environment, as well as it belongs to its individual's tallness,

fatness, colour and the other physical qualities.

Also every nation has an immaterial personality which is clearly centerized into its mottoes, its convictions and its aims which it always defends with all its might. The more stronger is that the immaterial personality is the more powerful link which joins the individuals of the society to each other as it is the way which leads the nation to take its position among the other nations of the world.

As a matter of fact, the immaterial personality is the strongest link that ties a nation to a nation and which joins a society to another. Indeed, Islam, is the spiritual religion, is the best contact which links the

soldiers are living, their arms are not bombs but Qur'an, their mean is not death but life, their aim is not destruction but construction and their purpose is to spread among all mankind equality and peace. Because our leaders are making their utmost to realize the best leadership for their people's freedom, because they want to be the pioneers of the world peace, they should gather both the power of Al-Azhar camp and the power of the military camp to gether in one place. Hence, they will be gathering the materialistic arm to the spiritual one. Moreover, they will be establishing on the land-where the imperialists erected up markets for slavery — minarets for guidance and refuge for freedom.

Surely, we have the opportunity to work, the land of Africa is ready to be cultivated and Al-Azhar is, very eager to put the seeds. Hence it is the duty of our State to play the part of sending clouds to water the thirst african souls which are very keen to drink islamic knowledges and religious education. After that, Africa will has the ability to exist the faithful youngmen who understand the meaning of the real independence and who can offer proofs very obvious in front of the European peoples that man is known everywhere by his work and faith and never differs or distinguishes according to nationality, colour or race.

people, to lighten their minds and to guide them to the straight way when they return home.

Now, there are about three thousands of the foreigners students in Al-Azhar university, but this number is less than what actually the spiritual struggle needs in new Africa. Surely, the evacuation of the imperialists from Africa, will give a chance to those who struggle in the cause of African language and the Islamic teachings to widen its area and to extend its land. Now, it is the duty of the State to support the university of Al-Azhar and to help it to carry out its plan through the fertile land of the new Africa, it is its role to enable Al-Azhar to preach its message by giving it money to realize its good hopes in this great Continent.

Supplying Al-Azhar university with money, and giving it a chance to preach its divine message among the african idolators, it will pick them out of the slavery of the spirit, mind, and body. As well as this matter is a great political profit that imperialists tried to gain it — wheather by tricks, by temptation, by the time or by shedding blood, but they had been evacuated out of this

good land which they humiliated its people, treated them unkindly, took their properties and wealth and let them living in a complete poverty, illness, ignorance and difficulty.

Indeed, Islam will improve all their conditions. It will change them completely from darkness to light, from poverty to richness, from illness to health, from disruption to good and from disintegration to unity and brotherhood. At that time, they will not find among them any one who is called master or servant according to his colour, but they will find that all people enjoy freedom, the national wealth will be divided among them justly and all of them live in a suitable standard of living and enjoy all the human rights.

If the african people understand Islam and believe in its teachings with faithful hearts, it will surely promote them to the highest top of freedom and humanity, where there is no distinction among the people because of nationality or colour, but there will be people like Abu Bakr, Omer and Othman beside Belal, Schaib and Salman.

Really, Al-Azhar university can be considered as a camp, where God's

the Islamic Institutes to pave the way for the french civilization to be spread here and there, and this will lead us to occupy the helpless nations".

This is the strength of Islam relegion in the christian preachers openion, and that is its effect in the imperialist's view. Indeed, Islam — is looks like the water which benetrates rocks and stones — passes through the viels and the obstacles of the nature so. But to give Islam the chance, to move forward very easy, and to enable it to trod over the hindrances which prevent its starting to spread its guidance and advices, we should remove these obstacles from its way, and this will help Islam to lead the way with complete easiness. To remove these obstacles and to obliterate them, we have to use an instrument which is Al-Azhar university. As a matter of fact, Al-Azhar university in Egypt and the first sanctuary in Mecca are the two things which combine the meaning of Islam in the minds of the African Muslims. The african Muslim considers that the sacred Mosque is the place where his faith is planted and at the same time considers that Al-Azhar university is the place where the Islamic teachings and principles can be obtained.

Verily, Al-Azhar university spares no effort to preach its divine message among the people of the african continent. For example : It sent some of its learned men, its professors and advisors to Somall land, to Abyssinia and to the other parts of the world. Moreover, Al-Azhar is surely doing its utmost to make the preachers who preach Isalm in Africa, of the youngmen of Africa itself, this will enable the preachers to preach Islam in the language of the african people themselves according to the Almighty God sayin "We sent not an Apostle except (to teach) in the language of his (own) peole, in order to make (things) clear to them. Now God leaves straying those whom He pleases and guides whom He pleases ; And He is exalted in power, full of wisdom".

(Surah Ebrahim, Verse 5).

Al-Azhar university established the muslim foreigners hostel where all the foreigner students — who receive education at Al-Azhar — are residing. This hostel offers lodging and food — three times daily — for all those students freely. Also Al-Azhar gives them knowledges, prophetic traditions and provides them with all the means of preaching to transfer God's message to their

it is the natural easy religion, as it has no complexity or difficulties and also because it is the feature of monotheism, and faith which denies the intercession between man and his creator. Millions of people embraced it or gladly converted to it, for example: 3,245,390 persons from Abyssinia converted to Islam, 1,746,301 in somali land, 300,000 in Zanzibar, 200,000 in Quenia, 1,500,000 in Tanganyika, 138,000 in both Ruvundia and New Ziland, 650,000 in Mozambique, 88,000 in southern Africa, 7,500,000 in the french western Africa, 23,000,00 in Nigeria, 30,000 in Togoland, 150,000 in Ghana, 120,000 in Gambia, half million in Kamerun half million and four hundred thousands person converted to Islam in Liberia. These numbers are according to the last census for ten years ago, and it is very natural that Muslims have been increased during this period wheather it was by the new birth of the muslim infants or by the converted people to Islam.

The effect of Islam and its attraction for all these people had been surprised the christian preachers, wheather they are english, french, Belgian, Italian or American. They gathered together and asked each

other the following question: "Why did we fail to convert the idolators into christianity in spite of offering people many services like, drugs, money and education, while Islam succeeded to convert them to it without offering them any thing, also there is no government to support it or any society to help it?" Then the christian phelosophers and the specialized people of them made their utmost to study this matter, but they failed in getting any result. But at the end, they submitted, and determined that they will use Islam as if it is a way for the idolators to passe over it to christianity. Then they began to investe the inner power of Islam and they attempted to make it as a passage to get the primitive idolators out of the darkness, after that, they will try to attract them to their modern civilization and call them to faith in and embrace their christian religion. In this respect one of the historian of the church said: "Surely, Islam is the bridge which the african people used it as a way to passe over it from idolary to christianity. Hence, we should be very kind with Islam and help it to extend its message and preach it everywhere. We must offer money for mosques and

YOU, GIVE AL-AZHAR A CHANCE TO CONVEY HIS MESSAGE IN THE NEW AFRICA

by

AHMED HASSAN EL-ZAYAT

Editor - in - Chief

Since God created the earth and the people who are living on it, the inhabitants of Africa continent have lived in a complete darkness: ignorance, worshipping idols, slavery and imperialistic rule. But, fortunately, at the Present time, we observe that Africa is getting up after its long sleep, striving hard to achieve a suitable standard of living after its complete poverty and struggling bitterly to realize its dreams and materialize its hopes which are: Freedom, dignity and peace. Indeed, Africa continent is influenced by the Egyptian Revolution which has, its effect, not only on Egypt and Arab nations, but also on the nations of the whole East.

In olden times, the African people had some knowledges about the guidance of Islam by means of

the Arab traders and the muslim emigrants, and consequently, some of them felt that there is the light which obliterates the darkness that they were living in, and that in the universe, there is Almighty God who sends his messengers to guide humanity to the right way and to spread among the people equality, morality and brotherhood. Hence, they refused to be humiliated or oppressed, but the guidance of Islam was very faint in their hearts because they did not know the Arabic language which is the language of the Qur'an and the prophetic Traditions. Surely, they recite some of the Qur'anic verses without understanding its meanings, they also perform the rites of Islam by imitation, without complete knowledge about the Islamic laws. Nevertheless, Islam found its way to the hearts of the idolators. This is because

مدير المجلة ورئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
المستشار
إدارة أجمع الأزهر
بالقاهرة
١٩٩٤

مجلة الأزهر

مجلة شهرية جامعة

بقيادة الشيخ محمد توفيق الأزهر في أول كل شهر جمادى الأولى

يشترك في التحرير
عبد الرحمن محمد العقاد
بذل الاشتراك
٤٠ في الجمهورية العربية المتحدة
٥٠ خارج الجمهورية
بالدسمن والمطابع بمصر

الجزء السابع - رجب سنة ١٣٨١ - ديسمبر ١٩٦١ - المجلد الثالث والثلاثون

للسيد الامام محمد الزاوي

رسالة الأزهر

في ضوء قانونه الجديد

للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت

واللغة والقيادة ، والتوعية والتوجيه ، كما
اكتسب اسمه هذه الخصائص قداسة وجلالا
فانطقت قلوب المسلمين من شق أقطار العالم
الإسلامي إليه ، وقويت على تعاقب السنين
صلتهم به والاعتقاد إلى رأيه . لا يطلبون
حلوم الإسلام وأسباب المعركة إلا في حلقات
درومه ومجالس حله ، ولا يجدون ضالته
من فقه الكتاب والسنة إلا في أفواه علمائه
والسنة رواه ... فكان الأزهر بوصفه هذا
قبل أكثر من نصف قرن في مقدمة الحياة ،
يحد المجتمع مطالبه وحاجاته في خروجه ،

لقد طاصر الأزهر تاريخ ألف سنة من
حياة العروبة والإسلام ، بل كان روحا لهذه
الحياة وطاملا ذا أثر إيجابي فيها . وظل
خلال هذه السنوات الألف منارا للعلم
وحصنا له ، ودرعا للإسلام وعدة للدفاع
عنه ، وحمى للعروبة وأمين على لسانها ،
وحاوسا لكيانات القوي ، وقلة شائعة في وجه
التربيين به ، كلما أطلت برأسها فتنة ، أو تهدد
الامة شر .

وعلى مدى ألف سنة اكتسب الأزهر
خصائص تميز بها في مجالات العلم والعقيدة ،

وكان نتيجة لذلك أن وقفنا في الخطأ مرتين:
أخطأنا مختارين أو مكرهين بترجمة نظم
التعليم والبعد به عن الحياة التي يجب أن نحياها .
وأخطأنا مرة أخرى — تساهلا أو
انقيادا — حين اكتفينا في إصلاح التعليم
بالخط والترقيع .

وفي كلا الحالتين ظل الأزهر في مكانه بعيدا
عن الأفكار المترجمة والمعرية ، وبعبارة
الخط والترقيع كذلك .

إلا أن وقوف الأزهر حيث هو ، والحياة
من حوله تتفاعل في نشاط متجدد وتطور
مستمر ، أضرب بغيره إذ أرادهم هل أن
يكونوا رجال دين لحسب ، يتخلون منه
حرقة ومهنة ويمشون باسمه ورسوله .

وأضرب الأزهر بغيره كذلك إذ فرض
عليهم وضعه هذا — نوما من الانزوال عن
المجتمع الذي يعيشون فيه ، فقد وجدوا أن
ثقافتهم لا تواجه احتياجات النهضة ، ولا
تتفاعل معها وأن ميادين العمل والإنتاج
في واد وخبرتهم في واد آخر ، بل زاد في
انزوالهم عن المجتمع مشكلة التعطل التي
تواجههم ويتسع نطاقها عاما بعد عام . هذا
جانب من المشكلة ، وجانب آخر أشد ضررا
وأخطر أثرا ، فقد كاد وضع الأزهر هذا
أن يوهن عقيدة الناس ويضر المجتمع ، حين
يقع في وهم خريج الأزهر أن عالم الدين مصدق
التعطل ومآله الضياع لأن الدولة لا تعترف به

بل لم يكن لينهض بمطالب الحياة إلا خريجوا
الأزهر ورواده يومئذ .

فلما بدأ عصر النهضة في مطلع هذا القرن
كان الناس يومئذ ممدودين إلى التقليد
والمحاكاة ، مأخوذين بكل غريب وافد ،
فأقبلوا على ترجمة كل شيء ، بل ترجعوا الحياة
نفسها ، حتى نظم التعليم ومناهجه ، وبرامجه ،
قامت جميعا على أفكار مستوردة وثقافات
مترجمة وطرائق معربة باعدت بيننا وبين
الحياة التي يجب أن نحياها ، وقطعت صلة
التعليم ببيئته وتراثه ، وتاريخه ودينه ، وكان
طبيعي أن يبتذل الأزهر هذه النهضة ،
وينفر منها ، فانزوى عن المجتمع وتراجع
إلى ما وراء حاجاته ، ولم يندمج فيه لأن
الأفكار المستوردة والاتجاهات المترجمة
أو المعربة لا تتكلم مع طبيعته ، ولا تتفق
مع خصائصه ، ولكنها تتناقض مع ما أخذ
نفسه به وانطبع عليه . . ولما انتهت الحرب
العالمية الأولى قامت في أعقابها نهضة ،
وبدأت محاولة لتعديل نظم التعليم لم تحدث
تغيرا جديريا في أسسه وفلسفته ونظمه
وخططه ، وإنما حدث خلط وترقيع لم يصلح
قاسدا وإنما زاد فسادا ، حتى أن اللغة العربية
والدين — مع قسوة العناية بهما في مدارس
الدولة — لم يتحقق لهما ما يرجوه كل مسلم للغة
ودينه ، ذلك لأننا بنينا على أساس غريب هنا
بعيد عن بينتنا وتراثنا ، وعقيدتنا وتاريخنا .

فطرة سليمة ، وعقيدة مستقيمة ، ومثل من روح الإسلام وقيم من هدى القرآن .

ومن أجل ذلك كان تجديد الأزهر وتطويره ودعاه ، ليظل أكبر جامعة إسلامية وأقدم جامعة في الشرق والغرب .

وليظل كما كان منذ أكثر من ألف سنة حصن الدين والعروة يرتقى به الإسلام ويتجدد ويتسع نطاق العالم به ويزهو .

ومن أجل ذلك كان قانون الأزهر .

• لينتج في عطاء ذوو عقيدة وخبرة ومعرفة يعيشون لدينهم لا بدينهم .

• ولتتجمل الحواجز والسدود بين خريجه وخريجى الجامعات والمعاهد الأخرى .

• ولتتوزل الفوارق بينهم وبين إخوانهم في كل مستوى .

• ولتتكافأ فرصهم جميعا في مجالات العلم ومجالات العمل .

وما كان لقانون الجديد أن يحقق الغاية المرجوة منه لو لم يأت على المشكلة من جذورها وبدأ الطريق من أوله ، فعنى برعاية جميعات المحافظة على القرآن الكريم وهدى إلى الأزهر بالإشراف عليها ، ورصد لها الأموال لتنهض بتبعاتها وتقوم بواجبها في إهداء المناصر الصالحة للالتحاق بالأزهر وتنفيذ معاهده .

كذلك ما كان لقانون الجديد أن يتجاوب مع المجتمع لترك التعليم في معاهد الأزهر نظريا بحثنا كما كان من قبل ، بعيدا عن مجالات الخبرة

والمجتمع يحاربه فلا يتسع له ، فيقول الخريج الدولة والمجتمع ، حتى إذا ضاقت به الحياة كان حربا على الدولة وحربا على المجتمع .

وبالتالى فإن الناس لا يكادون يعرفون الدين إلا في صورة عالم الدين ، فإذا كان هذا وضعه في المجتمع ومصره ، فما أسرع أن تفشكك قلوب وأن تفسد عقائد ... كذلك

فإن بقاء الأزهر على وضعه القديم بصرف المسلمين عنه ، ويضعف صلته به . وأن

مركزنا القيادى في العالم الإسلامى ، لم يكن في يوم من الأيام بسبب تقدمنا وإمكانتنا ، ولا بسبب ما فرضته علينا الحياة ... وإنما

باسم الأزهر وماضيه اكتسبنا ذلك المركز القيادى ، فيجب أن نظل بالأزهر نفسه هذه الصفة وتلك المكانة ، وهذا يجعلنا نفكر

فيما يحتاج إليه المجتمع الإسلامى فى حاضره ، فنفسحه مسحا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا .

ونخطط التعليم فى الأزهر خاصة بحيث يحقق للعالم الإسلامى مطالبه ، ويلبي حاجاته ، بعد أن خرجت أم كثيرة من تحت نحر الاستعمار وبدأت تأخذ بأسباب التطور والنهوض ... فى ضوء هذا الواقع صدر قانون تطوير

الأزهر ، يحمل لكل مشكلة حلا ... وبعد

لكل ميدان من ميادين العمل خبرة ، وحيى

لكل مجال من مجالات الإنتاج طاقة ، ويرى

لمراكز الخدمات الإنسانية باحثين ودعاة وراثة إنسانيين تهديهم جميعا إلى الحق والخير

وكلية أصول الدين، وكلية الدراسات الإسلامية للامتياز التي ستفتح أبوابها في العام القادم إن شاء الله .

ولقد روعي في هذه الكليات أن تنهض برسالة اللغة والدين وأن تحافظ على مستواها كما ونوعاً مع ضمان التنمية المستمرة وازدهار الرسالة العلمية الإسلامية في جامعة الأزهر ، هذا إلى جانب ما أنشأ ويُنشئ من كليات للإدارة والمعاملات والهندسة والصناعة والزراعة والطب .

كل ذلك كفله القانون ووضع له أسسه وخطته ، لإعداد طالب متفاعل مع بيئته ومجتمعه ، سواء في موطن الأزهر بالجوهريّة العربية ، أو في الموطن الكبير الممتد إلى ما وراء الحدود في أرجاء الوطن العربي والإسلامي...

كذلك لم يغفل القانون وضع الرأي العام الإسلامي من الأزهر ، ووضع الأزهر من العالم الإسلامي ، فقرر إنشاء مجمع البحوث الإسلامية على نطاق دولي إسلامي يُميد إلى المسلمين الصورة التي عرفت عنهم باسم الإجماع . . لتناقش فيه البحوث الإسلامية على نطاق دولي ، ولتجسد ثقافة الإسلام وتجل في جوهرها الأصل ، وليناد عنها كل دخیل غريب ، ولينق عن العقيدة كل خبث يضر بها أو يكيد لها بما ينتحل باسمها أو ينسب إليها...

والدبة العملية ، فيها الدراسة الطلاب بحيث تكافأ فرصهم مع فرص غيرهم من التلاميذ في مدارس الدولة ليحصلوا على الشهادة الإعدادية العامة أو الفنية إلى جانب دراستهم لعلوم الدين واللغة ، وليحصلوا على شهادة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي أو الثانوية الفنية في الزراعة أو الصناعة ، أو التجارة ، إلى جانب ما درسوا كذلك من علوم الدين واللغة . فإن شاء طالب الأزهر خرج إلى الحياة ليعمل ويكسب وإذا شاء واصل الدراسة في المراحل العالية بكليات الأزهر أو كليات الجامعات الأخرى أو الكليات العسكرية وفق مواهبه واستعداده . كذلك لم يترك القانون كليات جامعة الأزهر لتتبع خريجيها في هذا النطاق الضيق المحدود وأن تعيش بهم في بيتها هي بعيدة عن المجتمع الأم منفصلة عنه ، فرجع بها إلى مجد سلف وماض تفتقده ، يوم كانت علماء الإسلام علماء طب وفلسفة ، وأساتذة تاريخ ورياضة وأصحاب فن ومهنة يعيشون للدين ويشاركون في الحياة ويكتبون منها ، فقد جعل القانون للدراسات العربية كلية تحفظ الثقافة العربية وتميها ، وتقي عنها ما أدخل عليها أو اندس فيها ، وجعل للدراسات الإسلامية كلياتها تزدهر في رحياتها ثقافة الإسلام ويتسع بها فهم الكتاب وفقه السنة وتزداد بدواستها معرفة الطالب للإسلام وهي كلية الشريعة ،

حكاية الشعر الجديد

بقلم : أحمد حسن الزيات

الإيطالي : تريسينو ، سنة ١٥٢٥ فأنكره قوم وعرفه آخرون ، ولكن الأذان لم تلبث أن ألفت وصفت إليه فانتشر في أوروبا ونظم منه شكسبير بعض دراماته . ثم تطور وهلا في التطور حتى اشتق منه نوع آخر يتخفف من بعض أثقال العروض وقبل أن يتألف بيت من تفعيلة أو اثنتين وبيت يليه من أربع أو أكثر ، وذلك هو الشعر الحر . وكان أكثر ما يُستعمل النوطان في الملاحم والمسرحيات والمطاولات إشفاقاً على الشاعر من جرائر القافية كالنكراد والحشو والغراب . وكان من العوامل التي مهدت لقبول الشعر

كتب إلى السيد محمد رضا من أدباء الشعر بكرمود يسألني عن هذا النوع من الشعر الذي يقرأه من حين إلى حين في الصحف فلا يدري كيف ينسبه إلى بحر من بحور العروض ، ولا كيف وجهه إلى فن من فنون القريض ، ويشكو من أن أذنه لا تسبغه وأن ذهنه لا يهضمه . والسائل الأديب يقصد ولا شك تلك المقطوعات العاطفية التي ينظمها بعض الشعراء الشباب مطلقة من قيود القافية ، وذلك ما نسميه بالشعر المرسل ونسميه الأفرنج بالشعر الأبيض .

وكان أول من استحدث هذا النوع الشاعر

وبعد . .

بتبعات رسالة ، أو يحافظ على قداسة عقيدة إذا لم تمتلك هذه الرسالة وتلك العقيدة قلوب الداعين إليها والعاملين في سبيلها .

ومن قبل نادي دعاة الإصلاح بتطوير الأزهر ... وثار الأزهريون من أجل تطويره ... وما هو ذا بين يدي كل أزهري وكل مسلم أمانة حلها وخيراً دعا إليه .

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . محمود شلتوت

فإن القانون الجديد قد كفل تخرج عالم حامل ذي خبرة وكفاية يقوى به الإسلام ويشتد ساعده وتنتشر به رسالته ، وتنشع وقته ، ويزيد به معتقوه ، وتطمئن إليه قلوب الذين لم يبشروا به .

وما كانت القوانين تصنع وجالاً أو تعد دعاة إذا لم يكن في الأزهرين غيرة على دينهم ولتهم وأزهرهم ...

بل ليس في مقصود القانون أن ينهض

المعصور الأولى أن يختص منها بالشعر
المرسل إلا ما روى أبو عبيدة لابنة أبي مسافع
وقد قتل أبوها يوم بدر :
فما ليك غريف ذو

أظافير وإقدام
كحي إذ تلاقوا و

وجوه القوم ألوان
وأنت الطالع النجلا

، منها مزيد آن
وبالكف حسام ما

دم أبيض خدام
وقد ترحل بالركب

وما نحن بصحبان
وإلا ما روى غيره لغيرها من نحو قول

الشاعر :
ألا هل ترى إن لم تكن أم مالك

بملك يدي أن الكفاء قليل
رأى من رفيقيه جفاء وغلظة

إذا قام يتناح القلوص ذميم
فقال أقلا واتركا الرجل أنتي

بهلكة والمابقات تدور
فبيناه بشري وحله قال قائل

لمن جل رغو الملائم نجيب
ومذان المثالان وغيرهما مما روى ولم

نطلع عليه إنما صدر عن ذوق متخلف وطبع
متكلف ، فلا دلالة فيه على مذهب نشأ ولا على

تطور حدث .

المرسل في العروض الأولى أن القافية
بمعناها العربي لم تكن عنصراً جوهرياً في
الشعر الأفرنجي ، وإنما كانت القافية فيه
نوعاً من الاتحاد الصوتي بين الكلمة والكلمة
كما يكون بين كتاب ونظام وبين عظيم وقدير .
فلما اتصل ، التروبادور ، وهم شعراء جنوب
فرنسا في القرون الوسطى بعرب الأندلس
اقتبسوا منهم القافية بحكم الجوار والخلاط .

قال المؤرخ الفرنسي « لويس فياردو » في
الجزء الثاني من كتابه تاريخ العرب والبربر
في أسبانيا : « كان الشعر الفرنسي مضروباً
على مثال الشعر الأسباني المأخوذ عن الشعر
العربي . لأن الأسبان لم يفتنوا على الشعر
اليوناني ولا على الشعر الروماني قبل القرن
الرابع عشر حتى يقلدوهما . . . ولقد أخذنا
صناعة الشعر ونظام القوافي من العرب ،
جاءتنا مع التجار الأسبان عن طريق
مرسيليا وطولون » .

أما الشعر العربي فله خصيتان يتميز بهما
على سائر الشعر : إحداهما القافية الواحدة
للقصيدة مهما نطقت ، والآخرى بناء كل بيت
في القصيدة على صدة التفاعيل التي قام عليها
بناء البيت الأول ، فتكون القصيدة كلها كاملة
أو مشطوبة أو مجزوءة على حسب .

ولقافية سلطان طبيعي قوى على النفس
العربية . لذلك لازمت الشعر في طوره الأرق
وهو طور القصيدة . ولم يحاول شاعر في

ثم فترت الدعوة ونشع الدعوة واستمسكت
القافية على مرك النقد وشدة التطور حتى
أتاح قه لها دأبها جديداً بعد فترة دامت
عشر سنين هو الأستاذ دويني خشة لجدها
في « الرسالة » ١٩٤٣ وأيقظ بقوة . ولكن
الأذواق لا تفارح بالمنطق ولا تعجبه بالدليل
ولا تتغير بالأمر ، فظل الشعر الحر أمانة
في بعض النفوس وحديثاً في بعض المجالس ،
حتى أصيب الغناء المصري في العهد الأخير
بالتجديد المسيخ المقتل فزيف شعور أمه
وقطع تيار ماضيه ووضع في الأمانة الواحدة
أنغاماً من كل لحن وأصواتاً من كل أمة .
والغناء أصل الشعر ، والشعر مادة الغناء ،
فتأثر أحدهما في الآخر تفاعل من عمل
الطبيعة يحدث من غير اكتساب ولا قصد .
فكما أراد بعض الملحنيين أن يخضعوا الغناء
المصري للغناء الأوربي في الموسيقى ، أراد
بعض النساطميين أن يخضعوا الشعر العربي
للشعر الأوربي في المروض ، فأصبحنا نقرأ
ما ننكر كما كنا نسمع ما ننكره .

وأكثر ما يثير اليوم من الشعر المرسل
هو الشعر الحر الذي يتخلص غالباً من التزام
القافية ، ويتجرد دائماً من تساوي الشطرات .
والشعر الحر يقبل في الأغاني والموشحات ،
كما يقبل الشعر المرسل في الملاحم والمزاحيات .
واستعمالها في شعر ذلك قلب للأوضاع ،
وحرب على الأذواق والأسباع ، ونزول
بالقصيدة الرقيقة المحكمة إلى مستوى هذه

على أن من شعراء الأدلس والعراق من
ضاق بتنازل النغمة وتكرارها في التزام روى
واحداً في القصيدة المطولة فمالجوا ذلك
الرتوب بتنويع القافية على نحو ما فصلوا
في الموشح والرجل . ولكن شعراء هذا
العصر الحديث حيناً دفعوا بحكم التطور إلى
نظم الروايات المسرحية والمطولات القصصية
قاسوا من التزام القافية رهقاً شديداً وقعوا
منه في الفراية أو الزكافة أو المضول أو التبره
فدعوا إلى إرسال الشعر من غير قافية وقصروا
هذه الدعوة على الشعر القصصي والتمثيل
وما في حكمهما من القصائد ذوات الحوادث
المتعددة والمواقف المختلفة .

بدأ ذلك الأستاذ محمد فريد أبو حديد قلندر
في مجلة الرسالة سنة ١٩٣٣ استفتاء في الشعر
المرسل كانت مادته ترجمة بالشعر المرسل
لخطبة أنطونيو في رواية يوليوس قيصر
لشكسبير ، فاستطاع حولها الجدل وتضم فيها
الرأي ، ومضى يؤيد رأيه بالعمل فنظم بالشعر
المرسل « مقتل سيدنا عثمان » و « خسرو
وشهرين » و « ذهاب ورسن » : وهذا
حظه المرحوم الدكتور أحمد زكي أبو شادي
قترجم بهذا الشعر رواية « عمون » لفولتير ،
و « ترينة أتون » لبرستيد .

ومن قبل هذين الرائدين طالع الشعر المرسل
السيد توفيق البكري في قصيدته « ذات
القوافي » وجميل صدق الزهاوي في « المؤيد »
وعبد الرحمن شكري في « الجريدة » .

إنتاجه ، وتبعث الفن فيحييا بين إلهام الشاعر
وإعجاب القارىء .

والواقع أن القافية لم يشكها شاعر مطبوع
ولا ناظم مطلع ، فإن الطبيعة الغنائية للشعر
العربي من جهة ، ووفرة الثروة اللفظية للشاعر
من جهة أخرى ، تجعلان القافية من أخص
لوازم الشعر وأسهل قنونه ولنا في الأراجيز
القديمة والموشحات الحديثة ومائرا ما استحدثت
المؤلفون من الأنواع القائمة على موسيقى
للقافية دليل ناضج على ما نقول .

فإذا وقع شاعر اليوم في رهق من بناء
القافية لقله محسوله من اللغة أو لمعالجته التمثيل
أو القصص الطويل ، كان له في تنويعها
منسوخة عن هذا النوع الذي تذبذب
بين التز والنظم فوق من الأدنى موقف
النص من الحق ؛ بذلك استطاع البستاني
أن يترجم الإلياذة ، وتبقى لشوق أن يدع
في مسرحياته .

وبعد فإني أفهم لماذا نيسر الكتابة ونسهل
النحو ، ولكن لا أفهم لماذا نيسر الشعر
ونسهل الغناء ، أليكون الناس كلهم مغنون
وشعراء ؟ لا ، يا أخى ! المسألة في الفن
استعداد واجتهاد وقريحة .

إذا لم تستطع شيئا فدعه
وجاوزه إلى ما تستطيع

أحمد حسن الزيات

الرقاعات الصوتية التي ينطبق عليها كل اسم
تشاء ما عدا الغناء !

كل شيء يجوز النزول به إلا الفن . وكل
فن يجوز تفسير فيه إلا الشعر . وكل تفسير
يجوز النظر فيه إلا القافية . ذلك أن الشعر
يتميز من سائر ضروب الكلام بخصائص
ثلاث : موسيقية شديدة الحساسية ، وصعوبة
صعبة التسهيل ، وقدرة على تثبيت الفكرة
بلفظها في الذاكرة . فالشعر الحر يستطيع
أن يدرك شيئا من الموسيقى إذا دأب
الشاعر بين الأبيات واستفاد من الحرية
التي أوتىها ، فتخير الألفاظ وعدل الأقسام
وألوان الألوان وحرك المعاني ونوع الصور .
وأخفى بعد أولئك كله ألا يرتفع عن الترتيب
البلغ المعكم .

ولكن الصعوبة التي تلقى الشاعر في كل
بيت هذه القافية فيسلط عليها ذهنه وقته
وذوقه ولفظه حتى يفجأ أذنه وهي تنتظر
في غير صبر ، بتلك الحيلة الفنية واللفتة
الذهنية والكلمة الصادقة الموسيقية ، لانجدها
في غير الشعر المقفى . . كذلك يجوز الشعر
الحر عن أن يجيء الذاكرة في التمثيل على
الأخص ما تهينه لها القافية من نقط الارتكاز
وعلائم الطريق حتى لا تجور ولا تغفل .

على أن تسهيل الشعر بالغناء القافية يخمد
الذهن ويجذب القريحة ؛ لأن الصعوبة ترفض
الفكر فيبقى إحساسه ، وتوقف العقل فيزيد

الصفة في اللغة العربية

للمستاذ عباس محمود العقاد

وهي إذا ردت إلى أصلها لم يكن لها معنى غير أنها شيء منسوب إلى جزيرة كما ينسب إليها الأحياء وغير الأحياء المنتمون إليها ، ولكن هذه المناسبة اليسيرة كافية لتكوين الأسماء أول الأمر ثم سيرورتها على الألسنة بغير بحث عن مناسبتها الأولى .

أما الصفات فلا بد من المطابقة بينها وبين الموصوفات في كل كلمة وكل مناسبة ، ولا بد للغة الوافية من أن تستوفي أدواتها وتحسب لها حسابها ، وإلا كان النقص في تكوين الصفة وتطبيق شروطها قصصاً أصيلاً في وسائل الدلالة القوية .

وليس في لغات الحضارة لغة تمت لها أدوات الصفة وشروطها كما تمت للغة العربية ، فهي جامعة لكل ما تفرق من هذه الشروط بين أكبر اللغات وأوسعها انتشاراً في الزمن الحاضر ، وفي الأزمنة المتقدمة . إن الصفة تابعة للموصوف في اللغة العربية ، مطابقة له في الإفراد والجمع ، وفي التذكير والتأنيث ، وفي التعريف والتشكيك ، وفي مواقع الإعراب .

وقد يلاحظ بعض هذه المتابعات في بعض

الصفة من أقوى الدلالات على ضبط الأداء في لغة من اللغات .

وهي أقوى من الاسم دلالة على ضبط الأداء في المفردات وفي تراكيب التعبير ، فما من لفظة متقدمة أو متأخرة تظفر من الأسماء بعدد الأشياء التي يتحدث عنها أهلها ، ولكن اللغات التي تقدر الصفات على حسب الموصوفات هي اللغات التي تطورت بقواعد التعبير والقيود بين مواضع المعاني والألفاظ أو التطبيق بين الكلمة ومعناها .

والأسماء ، كما هو معلوم ، قد تكون توقيفية لا إرادة للتكلم في وضعها وإطلاقها على مسمياتها ، وقد تكون منقولة عن لغة أخرى بحروفها أو مع شيء قليل من التعديل فيها ، وقد تكون مع ذلك مطلقة في أصولها لأدنى مناسبة تشير إليها ، كهذا الاسم الشائع باسم (كبريت) وأصله نسبة إلى جزيرة قبرس بمعنى القبرسي ، لأنها كانت في الزمن القديم أشهر البلاد بمناجم الفوسفات التي تصنع منها حيدان الثقاب ، ولولا الاستعمال لما كانت هذه المناسبة كافية لإطلاق هذا الاسم على مسماء عندنا ... لأن الكلمة غريبة عن لغتنا

ومن ثم وجدت في اللغة العربية صيغة اسم الفاعل وصيغة للصفة المشبهة وصيغة المبالغة، وكلها أصل مقرر في اختلاف اللفظ واختلاف الدلالة على حسب معناه .

وقد يأتي لفظ الصفة تابعا لمعناها في علامات التذكير والتأنيث كما يأتي تابعا لهذا المعنى في بعض الأوزان .

فالصفة يجب فيها التأنيث إذا كان الموصوف مؤنثا على الحقيقة أو على المجاز، ولكنها تؤنث بمعناها ولا ضرورة لتأنيثها بلفظها إذا امتنع اللبس ونطقت الحاجة إلى العلامة اللفظية .

فلا حاجة إلى تاء التأنيث في مثل (حامل ومرضع وطالق) لأن اللبس بين التذكير والتأنيث يمتنع في هذه الصفات، ولكن التاء قد تلحق بالصفة إذا كان ملحوظا فيها الفعل ولم يكن الملحوظ فيها هو الحالة كما جاء في الشاهد المشهور .

أيا جارتنا بيني فإنك طائفة
كذلك أمور الناس غاد وطارفه
وأيا كان الحكم في الخلاف بين الكوفيين والبصريين على سبب حذف التاء هنا، فالذي لا خلاف عليه أن حذفها ملحوظ فيه حالة دائمة وليست حالة وقوع الفعل لمرة أو عدة مرات .

فالبصريون يقولون : إنما حذف علامة

لغات الحضارة، ولكنها لا تلاحظ جميعا بقواعدها المطردة في غير اللغة العربية .

ففي الإنجليزية، وهي لغة يتكلم بها اليوم أكثر من مائتي مليون إنسان، تأتي الصفة سابقة لموصوفها، فيقال مثلا : « واحد عظيم رجل » بدلا من « رجل عظيم »، ويقال « عظيم رجال » بدلا من « رجال عظام »، ويقال « عظيم نساء » بدلا من « نساء عظيمات »، ولا تتغير الصفة تبعا لتغير مواقع الإعراب بين موقع الفاعل أو موقع المفعول ومواقع الأسماء المجرورة .

واللغة العربية تعرف الفرق بين الصفة الملازمة والصفات المتعلقة بالأفعال والمرات. فهناك فرق بين كلمة « كريم » وكلمة « معطاء » في الصيغة وفي المادة وفي الدلالة، لأن « الكريم » صفة تتحقق بالخلق الذي تدل عليه، وبين « الكريم » وبين « المعطى » وبين « المعطاء » فروق في طبيعة الصفة لا تترقب على عدد المرات ولا على مقدار العطاء، فمن أعطى مرة واحدة فهو معط أو قاعل لفعل من أفعال « الكريم » وإن لم يكن كريما على الدوام، وكذلك « المعطاء » الذي يعطى مرات كثيرة ولا يلزم من ذلك أن يكون كريما أو أن يكون عطاؤه من عنده، فربما كان « المعطاء » في معنى من معانيه مرادفا للمصروف على هذا الاعتبار .

والعقاب باسم أم قسم مع الالتباس بين
العقبان والفسور .

فليس هناك إبهام راجع إلى قصور اللغة
وقواعدها ، ولكنه تغليب للمعنى على اللفظ
أحيانا حسب الصفة المقصودة بين السامع
والمتكلم .

ومن استعمال المصدر في موضع الصفة
يتضح لنا أن اللغة قد بنيت على التفرقة بين
المعاني في التذكير والتأنيث وفي بعض المروق
الأخرى التي توافرت علاماتها ، ولا يمكن
أن ينسب إغفالها إلى نقص في تلك العلامات .
فإذا وضع المصدر موضع الصفة فهو
واحد في مدلوله ، لأن معنى المصدر لا يتغير
مع الفاعل المذكر أو الفاعل المؤنث ، ولا مع
الواحد أو الكثيرين . فإن العدل ، مثلا
عدل واحد في صفته على جميع الحالات ، فلا
ضرورة لعلامات التأنيث أو الجمع إذا أراد
المتكلم أن يستغنى عنها ، ولا يختلف المعنى إذا
قيس رجل عدل وامرأة عدل ورجل عدل
ونساء عدل لأن الأسماء هنا في حكم المضاف
والمضاف إليه من جهة المعنى ، ولا تأتي اللغة
مع ذلك أن تستخدم العلامات أحيانا على
حسب العرف المشهور .

ولا تظهر دقة اللغة في منطقتها الخاص بها
من شيء في قواعدها ، كما تظهر في مواضع
التسوية بين التذكير والتأنيث في بعض صيغ

التأنيث لأن قولهم طالق وطامت وحائض
وحامل في معنى ذات طلاق وطمت وحيض
وحمل على معنى النسب ، أي أنها قد عرفت
بذلك كما يقال رجل راصع ونابل ... ولا
خلاف هنا على التفرقة بين حالة الدوام وحالة
الحدث المتكرر مرة أو مرات .

أما الأسماء التي يتساوى فيها المذكر
والمؤنث فالغالب فيها أنها أسماء أخذت
مأخذ الصفات المشتركة التي لا تفرق فيها بين
صدورها في المذكر أو صدورها في المؤنث ،
كالضبع والمرس والعقاب والنعامة وما إليها
من أسماء الحيوان المشتركة . فإن الضبع هنا
أخذت صفة الجائحة التي تأتي على كل شيء .
كالسنة المجدية .

أبا غراشة أما أنت ذا نفر

فإن قومي لم تأكلهم الضبع
والفرس صفة من الغراسة والفرس أو
الفرس كأنها اسم جنس يطلق على الذكور
والإناث .

ولم يأت هذا الإبهام عن قصور اللغة في
التسمية ولا من نقص في علامات التأنيث
والتذكير ، فإن التاء قد تدخل على الضبع
كما تدخل على الفرس ، وقد يسمى ذكر
بالضبان ويسمى ذكر الخيل بالحصان
وتسمى ثامنا بالمجير ، وقد عرف ذكر
النعامة باسم الظليم ، وعرفت أُنثى النسر

خاتم التأنيث ، ولكنها لم تترك عندنا بنهر
علامة مميزة لأن اللغة هاجرة عن تمييزها
بعلامة من علاماتها للكثيرة ، بل هي مفروكة
لاعتبارها أصلا من المؤنثات المجازية أو
المذكرات المجازية ، فليس السبب هنا راجعا
إلى نقص العلاقات والصيغ أو إلى قواعد
اللغة على العموم ، ولكنه راجع إلى التصور
النفسي الذي يوحى إلى الذهن إلحاق بعض
الأشياء بهذا الجنس أو ذاك على حسب
الموامل الكثيرة التي تعمل عليها في هذه
التفرقة عند أبناء اللغات أجمعين .

وهذه مزية الصفة عندنا نضيفها إلى المزايا
الأخرى التي تستحق بها اللغة العربية عندنا
وعند غيرنا من المنصفين أن تسمى
بأم اللغات .

عباس محمود العقاد

المبالغة ، كما يتساوى رجل وراوية وامرأة
راوية ويتساوى رجل متلاف وامرأة
متلاف ، ويتساوى رجل صبور وامرأة
صبور ، فإن في المبالغة نوعا من الكثرة
والزيادة يلحقها بكثرة الجمع ، ويجرى عليها
ما يجري على « كل جمع مؤنث » من قبيل
« قالت الرجال وقالت النساء » ، « والعرب
المستعربة والعرب المستعربين ... » وهو اللغات
عجيب يدل على تناسق خفي وراء هذه القواعد
يعددها من خلط المصادفة والارتجال .

ومثل هذا في الوضوح ظهور الفروق
بين الكلمات التي تؤنث في اللغة العربية
وهي خالية من علامات التأنيث وبين كلمات
الجنس المشترك في اللغات الأجنبية ، فإن
هذه الكلمات تبلغ المئات في اللغات الأجنبية
لنقص في التمييز بموضونه بإضافة ضمير في

من حكم شوقي

- اثنان من نعم الله عليك ، هدو تشغله كثيرا ، وصديق يشغلك كثيرا .
- إن كنت عصا فكُن لينا ، وإن كنت سيفاً فكُن قاطعا .
- الإقدام والجمد إذا اجتماعا لرجل لم يقف له شيء في طريقه .
- من وثق بالله مشى على الماء .
- العلم أرفع النسب والعمل أرفع الحساب .
- في النفس ألف داء ، وفي القرآن ألف دواء له ودواء .
- لا أدب في أمة يقساب أدبائها .
- من حدث الناس عن نفسه بما يرضى تحدثوا عنه بما يكره .

القُوَى الشَّعْبِيَّة

وكيف تعباً نحو الاشتراكية العربية

للاستاذ الدكتور محمد البهت

مُدرِّسًا بمدرسة الزُّهر

بحث ظنى لم يألُف فيه الأستاذ الكاتب تعبئة القوى الشعبية لتعقيق الاشتراكية العربية والإيمان بها وذلك بتجليل مصادرها المعنوية المختلفة من التاريخ والدين والفكر والتعبير ، ودور الأهرم الجديد في غرس هذا المفهوم الثورى الجديد في أذهان الشعب عن طريقه الخاص ، وقد نشرنا في هذا العدد هذا الجزء منه - وننتظر بقبته في العدد القادم .

- ١ -

- وهي طبقة عمال المصانع بالذات - هي التي يجب أن تقول لها السلطة في المجتمع ، ويجب أن تباشر أمر السيادة فيه ، لأن ذلك هو نهاية الخط الذي تسير فيه أحداث التاريخ . فالمجتمع - كما يتحدث منطلق الشيوعية - تغير وانتقل من وضع إلى قبيضة ، وما زال ينتقل من وضع إلى قبيضة ، وسيزال ينتقل من وضع معين إلى قبيضة ، حتى يصل إلى الوضع الذي يجعل من المجتمع مجتمعا عماليا . فالمجتمع الملكي - وهو الذي يعتبر فيه المال في صورته المختلفة ملكا للملك . ومن ههنا رعايا أشبه بعبده - انتقل من الوضع الملكي إلى الوضع الإقطاعي ، بعد أن تملك حكام الملك في المجتمع السابق الأراضي وأجروها للزارعين . وهذا المجتمع الإقطاعي بدوره انتقل من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع رأسمالي استخدمت فيه الأموال في المصانع ، بعد

ربما أرى من الأوفق في تحديد هذه القوى أن أنتقل من مفهوم الاشتراكية العربية إلى بيان : ما هي القوى الشعبية ؟ أم هي عدم من الأفراد في قطاعاتها المختلفة ، أم هي بجانب العدد والكم قوى أخرى نوعية يحملها بعض الأفراد في تلك القطاعات ، والبعض الآخر منهم صلاحية لحملها وأدائها .

الاشتراكية العربية :

وهنا أود أن أسأل سؤالا : هل العامل في المصنع اشتراكي لأنه عامل ؟ - وعندئذ تكون الاشتراكية صفة للعامل تلازمه أينما وجد . أم الاشتراكية صفة ومعنى آخر يقوم بذات العامل إن وجد هذا المعنى فيه ، ويقوم بذات غيره إن وجد فيه هذا المعنى كذلك ؟ الشيوعية تجعل العامل شيوعيا واشتراكيا لأنه عامل إذ أنها قامت على أساس تفكيرى معين . قامت على أساس : أن الطبقة العاملة

يكون اشتراكيا عربيا ؟ ، هل طيب إذا قدم المشورة لمريضه وأخذ كل ذلك الأجر المقرر يكون اشتراكيا عربيا ؟ . هل المدوس الذي يقوم بإجيب التدريس في مدرسته والأستاذ الذي يقوم بإجيب أستاذه في جامعته حبا يخطط له ويأخذ كل منهما الراتب المخصص له يكون اشتراكيا عربيا ؟ هل التلميذ في المدرسة والطالب في الجامعة إذا واطب كل منهما على الحضور ونجح في امتحاناته المدرسية أو الجامعية مقابل رعاية والده ومدرسته وجالسته إياه يكون اشتراكيا عربيا ؟ . هل الزوجة إذا قامت بالشئون الزوجية أو بدور الأمومة لقاء ما ينفق عليها من الزوج تكون اشتراكية عربية ؟ وهل الزوج إذا قدم ما يجب عليه من إنفاق لقاء ما يأخذ من خدمات في الأسرة يكون اشتراكيا عربيا ؟ .

إذا كانت الاشتراكية العربية هي إعطاء لقاء الأخذ ، وخدمة مقابل الأجر فكل فرد من أفراد الشعب عندئذ اشتراكى عربى ، وبالتالي هو فرد من أفراد القوى الشعبية . لا أعتقد أن الاشتراكية العربية هي التحرك في دائرة الأخذ والعطاء . وفي دائرة الأجر على قدر العمل ، أو بالعكس : العمل على قدر الأجر . وإنما الاشتراكية العربية - فيما أعتقد - هي : أن الفرد للجموع والجموع للفرد .

أن حرب أصحاب الإقطاع من الأراضى الزراعية إلى المصانع ليوظفوا فيها أموالهم . وبتملك عمال المزارع الأراضى ، وبانتقال أصحاب الإقطاع بأموالهم إلى المصانع قام المجتمع الرأسمالى ، ثم هذا المجتمع الرأسمالى انتقل بدوره بعد الصراع بين أصحاب رؤوس الأموال وبين عمال المصانع إلى مجتمع عمالى من عمال المصانع أولا وبالذات .

وهنا يكون عمال المصانع - في نظر الفكر الشيوعى - هم الاشتراكيون أو الشيوعيون ؛ لكن هل الاشتراكية العربية هي هذه الصورة من الاشتراكية الشيوعية ؟ لا ؛ لأن الاشتراكية العربية تنبى على الملكية الفردية ، بينما الملكية الفردية محرمة في المجتمع الشيوعى أو المجتمع الكمال . الملكية الفردية سواء في الأراضى ، وسواء في المصانع ، وسواء في التجارة باقية وتكون القطاع الخاص بجانب قطاع العام الذى تملك فيه الدولة بعض الأراضى وبعض المصانع وبعض المتاجر .

إذن نعود من جديد لنسأل عن مفهوم الاشتراكية العربية ، وعن الماصدق الذى تتحقق فيه ... هل هي المبادرة ؟ هل هي أداء واجب وأخذ حق ؟ . هل العامل في المزرعة ، والعامل في المصنع ، إذا أدى عملا وأخذ أجرا عليه يكون اشتراكيا عربيا ؟ هل الموظف في مكتبه إذا أدى عمله وأخذ الراتب عليه

بطلها إلا بعد دراسة ، وبعد عمق في هذه الدراسة وبعد تريض ، حتى لا يترتب عليها أذى أو ضرر لمريضه ، قد يكون هذا الفضل في الإرشاد والتنوير لمن هو في حاجة إلى الإرشاد والتنوير الطبي ، قد يكون في صورة أو صور غير هذه ، تكون رقابة الأطباء رقابة اشتراكية هربية إذا أعطت فضلا زائدا عن خدمات الأعضاء لقاء ما يجب عليهم أدائه من اشتراكات : إذا أسهمت في إقامة مستشفيات لأصحاب الحاجة مجاناً ، إذا قدمت خدمات طبية بدون مقابل لسكان القرى ؛ إذا كومت حملات متعاقبة للتبوير الصحي في قرى الريف ، وقد يكون هذا الفضل الواحد في صور أخرى غير هذه ، ولكنها على كل حال صور تعب عن معنى إنساني لا يقابله جراء مادي .

والمدرس يكون اشتراكيا هربيا أيضا إذا زاد فضلا عما يجب عليه أن يؤديه مقابل ما يأخذ من حق له ، قد يكون هذا الفضل في مساعدة ضعيف على وجه خاص بين تلاميذه ، قد يكون هذا الفضل في إنقائه العمل ، قد يكون هذا الفضل في الإسهام مع آخرين من زملائه في مباشرة أمر التدريس في مدرسة لأبناء الشعب دون مقابل مادي ، حتى يكون من وراء ذلك تخفيف عن بعض تكاليف الحياة لمن هو صاحب حاجة من أبناء

كيف إذن يكون الفرد للجموع ، وكيف يكون الجموع للفرد ؟ لا يكون الفرد للجموع ، ولا يكون الجموع للفرد إطلاقا إذا كان تحرك الفرد هو التحرك في دائرة الإعطاء مقابل الأخذ ، والعمل على قدر الأجر . وإنما يجب أن يكون تحقيق ذلك بأن يكون هناك فضل زائد في العمل من كل فرد عن مقدار للتساوي بين الأخذ والإعطاء ، وبين الحق والواجب ، وبين الأجر والعمل . يجب أن يكون هناك فضل وراء ذلك ، وهو فضل غير مادي هو فضل إنساني هو مجهود بشري خالص في الدرجة الأولى ، قد يترجم هذا المجهود البشري في خدمة مادية أو خدمة مضمونة في صورة محسوسة أو غير محسوسة . فالعامل — بناء على ذلك — يكون اشتراكيا هربيا إذا أدى — بجانب ما يجب عليه من إنتاج في عمله — خدمة زائدة على ذلك ، قد تكون في إنقائه العمل ، وقد تكون في مساعدته الضعيف في العمل ، وقد تكون في النصع والإرشاد لمن لا خبرة له ، وقد تكون في غير ذلك .

والطبيب يكون اشتراكيا هربيا إذا أعطى أيضا فضلا زائدا من المشورة الطبية التي أخذ عليها الأجر . قد يكون هذا الفضل في إعطاء المشورة لفرد آخر عاجز عن الدفع دون أن يأخذ منه ، وقد يكون هذا الفضل في إنقائه أمر النصع والمشورة ذاتها ، فلا

حقولا نموذجية للزراعة في أماكن متعددة أو أقامت بيوتاً نموذجية في قرى مختلفة أو أقامت معارض للإنتاج الحيواني في قطاعاته المختلفة أو غير ذلك مما يفهم منه أن النقابة لم تقصر خدماتها على أعضائها وإنما تجاوزت حدود هؤلاء الأعضاء إلى أفراد الشعب أنفسهم الذين ليسوا بمثلين في هذه النقابة .

والموظف يكون اشتراكياً هربياً إذا قدم فضلاً عن خدمة إنسانية أزيد مما يدعوه واجبه الرسمي : إذا أسرع مثلاً في إنجاز حاجة أصحاب الحاجة ، وإذا وفر للدرددين على المصالح الحكومية وقتهم وأعفاهم من مشقة هذا التردد طليها ؛ إذا استقام فيما يبيده من رأى ... إل غير ذلك من صور الخدمات الإنسانية التي لا يحاسبه عليها واجبه الرسمي ، وإنما تحاسبه عليها إنسانيته .

إذن الاشتراكية العربية هي أمران : عدل وتوازن بين الأخذ والإعطاء في حلاقة الفرد للفرد ، وفضل وراء هذا العدل يعود أثره على المجتمع بدون مقابل ، وهنا يتحقق معنى أن الفرد للمجموع لأن نشاطه لم يقف عند حد ما يأخذه من الفرد الآخر ، ويكون المجموع للفرد لأن جميع الأفراد كانوا اشتراكيين على هذا النحو في خدماتهم الزائدة على واجباتهم في خدمة الفرد .

(البقية في العدد القادم)

دكتور محمد البهي

الشعب . تكون نقابة المعلمين نقابة اشتراكية هربية إذا خرجت عن دائرة الخدمات التي توفرها للأعضاء مقابل اشتراكهم إلى خدمات أخرى تؤدي لأبناء الشعب كفتح بعض المدارس بدون مصروفات أو تخصيص بعض منح دراسية في الدراسات العليا لبعض المتفوقين من الطلاب أصحاب الحاجة ، أو نشر الوعي الثقافي ، أو إزالة الأمية في القرية يسهم فيه أعضاؤها عن طريق توفير الإمكانية لهم من الاشتراكات التي تدفع لسندوق النقابة .

والمهندس يكون اشتراكياً هربياً إذا أعطى من خبرته الفنية أزيد مما يؤثر عليه ويحده ؛ إذا أعطى خدمات فنية تعود على بعض أفراد الشعب بدون مقابل ، كما إذا أسهم مثلاً في تصميم أو في إقامة بيوت سكان الريف ، أو إذا توسع في التبصير والإرشاد لصغار المزارعين عن طريق تكرار الزيارة لهم سواء في مزارعهم أو في بيوتهم ، مما يشعر أنه لا يقف بخبرته الفنية عند حد الأجر وإنما يتجاوزه مما ينم عن معنى إنساني لم يقابل بأي جزاء مادي .

ونقابة المهن الزراعية تكون نقابة اشتراكية هربية إذا توسعت في خدماتها الفنية مما يعود على الأعضاء المشتركين فيها بالمنفعة الشخصية ، تكون اشتراكية هربية إذا أقامت

التكافل في الإسلام

للأستاذ محمد المدني

الآباء والإخوان من النسب أو ليا - أي
فصرء وحلفاء - إن استحبوا الكفر
على الإيمان ، وتوعد الذين يؤثرون أي علاقة
نفسية أو منفعة مادية على الله ورسوله والجهاد
في سبيله بالوعيد الشديد ، والآيات في ذلك
مشهورة مشروقة ومنها قوله تعالى (لا تجد أوما
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم
أو إخوانهم أو عشيرتهم . أولئك كتب
في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وبدخلهم
جنان تجري من تحنها الأنهار خالدين فيها
رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
ألا إن حزب الله هم المفلحون) .

ونحب أن نقف قليلا عند هذه الآية
الكريمة الحاسمة في معناها البعيدة المدى
فيا تقرره فهي تنبئ أن يوجد قوم يؤمنون
بالله واليوم الآخر وهم مع ذلك يبادلون
المودة من خرج عن حدود الله ورسوله ،
وهي تنبئ أن يوجد هذا النوع حتى بين المتصلين
بالصلات النفسية أو القومية من الأبوة
أو البنوة أو المشيرة .

وبعد أن تنبئ هذا بهذا الأسلوب الخامس
تلفتت إلى تقرير حالة المؤمنين الذين يسرون

لقد فرض الإسلام التكافل بين الناس
على صورة واسعة النطاق تتناول جميع نواحي
الحياة أدبية كانت أو مادية ، وقبل أن نبين
ما قرره الإسلام في هذه النواحي وتنبه
فرعا فرعا ، نحب أن نلفت إلى ظاهرة في أسلوب
الإسلام الذي سار عليه في شأنها : ذلك أنه
لم يفرض التكافل بمجرد الأمر به وانتهى عما
يخاله ولكنه أقام المجتمع على أسس أصلية
هي بنائها فتنتج التكافل وتنضج ثمراته وتجعلها
دانية القطوف .

فأول هذه الأسس ما يقرره القرآن الكريم
في غير موضع من أن المؤمنين أخوة ومن ذلك
قوله تعالى : (إنما المؤمنون أخوة) ،
(فأصبحتم بنعمته إخوانا) وأسلوب القرآن
في إثبات هذه الأخوة هو أسلوب من يقرر
حقيقة واقعة ثابتة لا تقبل التغير ، فكل امرئ
يعلم أنه أخ للمؤمنين وأنهم جميعا أخوانه
فيقول لنفسه : مادامت هذه هي حقيقة الصلة
يبقى وبينهم فلا بد من أن ألاحظها دائما
في كل تصرف من تصرفاتي .

وأن أزل على مقتضياتها في كل حال
من أحوالي ، وقد قطع الإسلام كل صلة
تعارض مع أخوة الإيمان فهي عن اعتنا

وقرارة نفسه ولا في أهدافه ومثله ولا في أساليبه وطرق حياته فكيف يمكن أن تقوم بينهما محالفة أو ماصرة ، وإذا فالمؤمنون هم أحق الناس بولاية المؤمنين ، ولذلك مقتضيانه من التعاون والتكافل في الفدية والرخاء كما هو شأن الخلفاء والنصران .
فهذا هو المنبع الثاني الذي ينبع منه التكافؤ في الإسلام .

والمنبع الثالث هو التكافؤ في الدماء فليس هناك مؤمن إلا ودماءه غالية هريزة كريهة وحياته من أجل ذلك مصنوعة محترمة ، فكلهم سواسية في ذلك ، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : المسلمون تكافأ دماؤهم ويسى بذمتهم أدنامهم وهم يد على من سواهم .

المنبع الرابع هو ما أمر الله به من المحبة بين المؤمنين ، وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه : أحب للناس ما تحب لنفسك ، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .

هذه هي الأسس أو البنايع التي ينبثق منها التكافل بين الناس ، وهي دوافع طبيعية يسوقها الإيمان في جميع المجالات الحيوية التي ترى فيها التكافل واضحا بين المؤمنين .

• • •

بعد هذا نتحول مع التكافل في مجالاته المختلفة إلى أجاله الإسلام فيها :

على مقتضاه فيقطعون جميع الصلات لإزالة الإيمان تصفهم بأوصاف أو تقرر في شأنهم قرارات واضحة تقع في سبع جمل في هذه الآية الواحدة :

• أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ، وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، رضي الله عنهم ورضوا عنه . أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون .

هذا يتبين إلى أي مدى وصل الإسلام في تقرير صلة الآخرة بين المؤمنين ، وفي كل ما يتأقفا وهذا هو المنبع الأول الذي ينبع منه التكافؤ في الإسلام .

المنبع الثاني هو ما يقرره القرآن الكريم في شأن الولاية والناصر بين المؤمنين : فهو يقرر أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما يقرر أن المنافقين والمنافقات بعضهم أولياء بعض وينهى عن اتخاذ الكفار أولياء .

(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم وعدوكم أولياء) والأسر في ذلك كله منطلق تحكم به القول الملمية : فما كان المنافق المذنب المذنب المتأرجع بين الحق والباطل بصالح لأن يكون ولياً ونصيراً وحليماً للمؤمن الثابت الإيمان الذي يؤثاقه ورسوله على كل ما سواهما ، إن كلا من المنافق والمؤمن لا يمكن أن يتلاقى مع صاحبه لا في عقيدته

عيد الأضحي ، فالكثرة من الناس تذبح وتحر ، وتأكل وتوكل ، ويبدو الناس يومئذ فقرائهم وأغنيائهم كأنهم مدحورون إلى مادة عامة شاملة أنزلها الله من السماء .

ونجد الإسلام يحقق التكافل في صورة أخرى جميلة هي صورة إكرام الضيف وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) .

ولا شك أن هذا لون من ألوان التكافل كريم في مظهره ومنصده وقلبا يعرف الأوربيون هذا اللون من الكرم فليس لهم حساب في الضيافة ولا الضيفان وليس في تقاليدهم أن ينزل إنسان على إنسان فيشاركه في طعامه وشرابه ويكون بذلك راضيا مسرورا معتقدا أنه أرضى به وأرضى الشامة والنخوة وما أبدع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الضيف (جائزته يوم ولية ، والضيافة ثلاثة أيام بعد ذلك ولا يحل له أن يشرى عنده حتى يخرجه) وتفسير ذلك فيما ذكره العلماء أن الضيف له يوم ولية بكرم فيها إكراما فوق العادة التي اعتادها أهل البيت وله بعد ذلك ثلاثة أيام يطعم فيها من طعامهم المعتاد ولا يحل له بعد ذلك أن يقم في هذا البيت الذي استضافه أهله حتى يخرجه ، وخذ الإخراج في كل بيت بحسب طاقة هذا البيت ومركزهم وظروف حياتهم ، أي أن الضيف عليه أن

١ - فتجد التكافل في المجالات المادية واضحا في الزكاة التي أمر بها الإسلام ، لا الأغنياء فقط ، ولكن جميع طبقات الأمة تقريبا ، وذلك أنه جعل لها نصيبا هو نحو عشرة جنهات يحول عليها الحول فيجب فيها ربع العشر ومن ثم نجد ما فرضة يقدر عليها العدد الضخم في كل مجتمع ، بل الأكثرية أو ما يقرب من الأكثرية في الأمة ، وفائدة ذلك أن يمس الناس شعور واحد في التضامن والتكافل وبأنهم في أكثر الحالات معطون باذلون لإخوانهم مما آتاهم الله ، ولهذا الشمور لذة وعرة .

ونسبة الزكاة قليلة تسخوها النفوس ، ولا يكاد الفرح يتسلط في شأنها على أحد يؤمن بالله ورسوله ، ثم هي عامل من عوامل الألفة والمحبة بين الناس حيث يشر الذن يأخذونها بالمحبة والارتياح والمعاطفة المشتركة ونظرة سريعة إلى الملاقاة الطيبة التي نشأتها ذكاة الفطر مثلا ، وهي التي تخرج في ليلة العيد عن كل نفس كبيرة أو صغيرة وإن لم تكن من الغنى بمنزلة ملك للنصاب ، نظرة سريعة إلى هذا اللون من التكافل الاجتماعي تعطينا فكرة من المدى الذي يصل به الإسلام إلى تحقيق مبدأ التكافل والتضامن في المجتمع .

وقل مثل ذلك فيما يذبح من الأضاحي يوم

الإصلاح وهدم الفساد وذلك هو ما يسميه الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن شأنه أن يحقق نوعاً عظيماً من التكافل بين أفراد الأمة، وأن يكون مجتمعات واعية، فيها ما يعرف الآن بأى العالم المهيبة الوجه الذى يؤيد الحق ويهدم أزره ويحارب الفساد ويقلم أظافره ، ولأن المجتمع إذا استقام أمره على الخير والصالح وطهرت أرجاءه من الشر والفساد ثم التزم في ذلك جميع الأفراد وأصبحوا عاكفين بسياج بدأ عنهم التفسكيك والانحلال المفضيين إلى الفناء والزوال وما أبدع ما يصوره صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حيث يقول (مثل الغائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهوا على سفينة فصار بعضهم أصلاًما وبعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقروا من الماء مروا على من فوقهم ، فقبالوا أننا خرقتنا فى نصينا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم — أى منعوم من خرق السفينة — نجوا ونجوا جميعاً .

أما بعد فهذه مثل من التكافل فى مجالاته المتنوعة التى أجاله فيها الإسلام ولم زد الاستقصاء. ولكن أردنا التمثيل ، والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل .

محمد محمد المرنى

يقابل ما له من حق بواجب التخفيف حتى لا يؤدى أمره إلى الإحراج .

ما أبدع هذا التكافل فى المعانى المادية والأدبية ، والقرآن الكريم يعنى على (الذين هم رءاؤون ويمنعون الماعون) والماعون : هو ما يتبادله الناس بعضهم من بعض من الأوائى والمنافع وقد جمعت المجتمعات المتكافئة المتضامنة على تبادل مثل ذلك .

٢ — ونجد التكافل فى المجالات الأدبية فى صورة ما يسميه الإسلام فروض الكفاية التى يجب على المجتمع أن يبينها ، ولو أنه أهملها لكان كل أفراد مشتركين فى الإثم . فمن ذلك أنه إن وجد وباء وجب أن يتعاون القادرون على دمه هذا الباء. فيقوم منهم من يطعم الناس ضد هذا الباء ولو تطوما ، ومن ذلك أنه يجب على المجتمع تجهيز الميت إذا لم يكن له من يجهزه وتفسيه والصلاة عليه ودقنه .

ومن ذلك كل ما يوجب الإسلام من الأعمال النافعة للناس من إماطة الأذى وإصلاح الطرقات وإنارتها وعلاج الفقراء ونحو ذلك. وقد أصبحت كل هذه الفروض الكفائية تقوم بها الحكومات والهيئات البلدية ونحوها وفى ذلك تحقيق للفروض الكفائية على الوجه الذى يبتغىه الإسلام .

٣ — ويجد التكافل فى مجال التعاون على

فتح مكيه القرآن

كراهية الحق نزعة جاهلية ونقيصة خلقية لأستاذ عبد اللطيف السبكي

أ - و يجادلوك في الحق بعدما تبين .
ب - كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون .

فإن الإسلام بصفة عامة يقتضينا النشاط العقلي في غير تراخ ، وبثبوتنا إلى التفكير بتقليب النظر في نصوصه ، ومطابقته ، وفي الكائنات المادية لتصل دائماً إلى الحق من الطريق المنطقي الحق .

ويأبى علينا التقليد الروائي ، والاستسلام للتلقي المطلق ، حتى لا نشتر في ضلالات الرأي الخاطي ، أو نتورط في المتابعة الذليلة .

٢ - وإن تكن القرآن في حقه على النظر ، وإذنه في الحجاج غاية ثقافية أصيلة ، فإنه لا يتركنا فسترس في الجدل ، وتبادي في طريقه : لئلا يأخذنا حب القلب ، حتى نتجاوز الحق ، زاعمين أما نبعت عن الحق ، فنكون كما قال الشاعر المتنبى :

إذا استشفيت من داء بداء
فأكل ما أهلك ما شفاك

١ - بين الناس تفاوت في الأفهام ولا شك - وصدى هذا التفاوت يبدو فيما يشور من جدل بينهم حول مفهوم على ، أو في تقدير أمر تشوبه الاحتمالات ، ويحتاج إلى تجميع من الشبهات .

لذلك : لم يكن غريباً في حكم العقل قديماً ولا حديثاً أن نعتبر الجدل في الرأي ظاهرة اجتماعية لا مندوحة عنها في معترك الحياة : لأنها الوسيلة إلى التخلص من البداوة المحدودة الآن ، وإلى تجلية الشبهات عن صواب يشده العقل ، ونستريح إليه النفس الطامحة إلى المعرفة في وضعها الحق .

وفوق ذلك يعتبر النقاش والتجميع استجابة للقرآن في كثير من توجيهاته ، ومسايرة للدهوة الإسلامية في منهجها التربوي .

إنهم يحبون بصره ، عما يتعرض له قبل التنفيذ ، ويقصون عليه ما ارتكبه من جريمة كانت سببا في الاقتصاص منه ، ثم يسألونه عما تشتهي نفسه ... وكل ذلك ظلاف به من بشاعة الموقف ، مع تسييه في هذا بما اقترف ، فهذا هو وجه الشبه فيمن يتحدث عنهم الآية ، وعن كرامتهم للحق وإحسانهم من المبادرة إليه .

وبقدر ما يكون تمنهم عن الحق تكون كراهية الله لهم .. فإن الله حق ، ومتصف بالحق ، وما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ، وما شرع لعباده إلا حقا وما كلمهم ، ولا وعدهم وعدا إلا حقا .

فتجاقبهم للحق في شأن ما من شئونهم ، يكون محادثة ، وفرة عما وصف به نفسه ، وارتضاء في هيئته على خلقه وتديره للملك .

٤ - فن هم يا ترى أولئك القوم الذين أخصتهم الآية في هذا الموقف العنيف المزعج .

الأقرب إلى الذم أنهم الكافرون بالأنبياء . وهم يمثلون في الكفار بمحمد عليه الصلاة والسلام - من قريش وسواهم

فهم على جلالهم ذوو جدل كثير ، وما كان جدهم عن رغبة في معرفة جديدة .. ولا وسيلة إلى اقتناع بحق ، ولا إظهارا لعلم عندهم يخرجونه للناس ١١

والوقوف في الجدل عند الحق ، والكف عن تجاوزه إلى المراء المحطور هو ما وضع قصده في آية الموضوع .

٣ - فهي آية ناقدة لقوم من الناس كانوا يجادلون الرسول جدلا ملحا في شأن بين ، وضع الحق فيه ، حتى لم يعد للشك غبار عليه .

بل كانوا يطولونه حقا ، ولا يرغمونه خافيا عليهم ، ولكنهم يتمحلون المعذرة للإفلات من لزومه ، والمفروض أن الحق بعد ظهوره يكون الخضوع له لازما ، والأخذ به دينيا ، والاتصار له مبدأ ، وخلقا محمودا ...

وإن لم يكن الحق هذا المقام عندنا فأى فرق بينا وبين المبطلين ٢٢ .

أولئك قوم بلغ بهم التريث في قبول الحق أن صاروا في اعتبار القرآن كمن يساق إلى الموت كرما ، وهو يراه شاخصا أمام عينيه ، أو يرى وسائله الحتمية .

وانظر إلى هذا التشبيه وما فيه من قوة التصوير لنفسية للكافرين للحق ١١ أرايت مشهدا يكون أبغض إلى الإنسان من مظهر الموت ينتظره وهو مسوق إليه في غير ترفق به ٢٢ .

فسمع أن المحكوم بإعدامه يساق من غرفة سجن إلى غرفة الموت في هواة ، حتى

وقد وعد الله رسوله أن يبيع له إحدى
الفرصتين من غير تعيين - التجارة أو هزيمة
العدو ، ولكن غير التجارة أفلتت مع حراسها
الأربعين . ثم تجمعت غريش لاستقبال المسلمين
في حرب تشقق بها من البع الإسلامي الضعيف .
وصار مفهوما أن وعد الله أصبح محسورا
في مجاهدة العدو : هل غير ما كانوا يقدررون .

وعندئذ اضطرب الأمر فيهم ، وخاف
كثير منهم الإقدام على معركة لم يستعدوا
لها اليوم ، فاجتمعوا إلى موعد بعد .

وابتدأ الرأي فيهم حول هذا بين مد
وجزر . . . حتى كانت الرغبة في التأجيل أشبه
بالإعراض عن الجهاد ، وكانوا في تشبهم
بهذا أشبه بمن يساق إلى الموت وهو يادله ،
وشاخص أمام عينيه .

وما كان لهم أن يتخوفوا ، ويرغبوا
في التأجيل ، والنصر مكفول لهم مع الفلة
فيهم بمقتضى وعد الله سبحانه .

وكيف يكون الحق في وعد الله واضحا
لقوم يؤمنون ، ويكون محسورا في منازعة
العدو ثم يجادلون في ذلك ؟ ؟

كيف يتهبون للحرب وخاصة بعد أن
تشبعوا بالدين الحق ، وغدوا لا يضنون
بأرواحهم في سبيله ، وقد كانوا من قبل
يتهاقنون على الحرب في سبيل الباطل ،
والعصية الجامعة ؟ ؟

وانما كان مراا قاسدا ، ودقاعا عن باطل
غمرهم من كل جانب ، وتشبها بتقليد أعمى
لقوم سبقهم إلى التورط في ضلالات ،
وظلمات بعضها فوق بعض .

وربما كان لأوامرهم والجاهلية عند
يلتمس لهم ، فهم في فترة من الرسل من عهد
إسماعيل عليه السلام .

وغيرهم من أهل الكتاب كان مأخوذا
بنوى من العصية لدياناتهم السابقة .

ولكن ما عند العرب يومذاك وقد جاءهم
رسول منهم ، يتلو عليهم آيات الله بلسانهم ،
ويترفق في دعوتهم ، ويسلك بهم كل سبيل
واشدة .

فليس كثيرا عليهم إذا هذا أن ترميهم
الآية بما يجرهم ، وأن تكشف ما هم عليه
من إفك . ومراء .

غير أن سياق الآية التي معنا ليس حديثا
عن الكافرين .

وانما هي في معرض الكلام عن المؤمنين
بل هم في طليعة المجاهدين مع الرسول في غزوة
بدر الكبرى .

أراد الرسول وصحبه أن يعترضوا قافلة
لقريش عائدة من الشام بتجاريتها إلى المدينة ،
وكان مقصدهم الأول أن يظفروا بالتجارة :
لا أن يشتكوا في حرب .

كثير منهم أن يرجعوا الحرب حتى يستقروا لها ، ولا يسلطوا بها اليوم لئلا يظفر الصديقون فيها ، خوفاً على جماعتهم القليلة وحفاظاً على دهورهم الناشئة ، وإبقاء على نهضتهم الفتية .

ولكن القرآن يناشد المسلمين يومذاك أن لا يستجيبوا لخلجات أنفسهم ، والا يحسبوا هذه الاعتبارات حساباً ، وهم هل يقين من وعد الله ، وأن خير البر عاجله .

وهو يعلمهم أن حكمة الله في هذه الحرب أنها معركة البداية في الجهاد المسلح ، وأنها وسيلة أولى في قمع الكثرة الباغية اليوم ، ووسيلة تمهيدية لاستئصال شأقتهم من مكة بعد ... وتودون أن غير ذات الشركة تكون لكم . أى تريدون عروض التجارة من لثافة ، وليس في إحرارها كبير نفع لكم .

« ويريد الله أن يحقق الحق بكلماته ، يريد الله لكم أن يحقق وعده في خصوص الحرب ليهزمهم اليوم ، ويذلم غداً بإخراجهم من مكة ويقطع دابرهم منها ، وهم جبابرتها ، وساداتها وهذا كله لغاية عظمى وهي تركيز الإسلام في الأرض ، وجعله ديناً خالداً وإن كان آخر الأديان . ايقظ الحق ، ويبطل الباطل ، ولو كره الجرمون ، ولقد حققت كلمات الله وهرمت الدنيا بكتابها ، ودينه ، وهو الذي نزل الذكر ، وهو الذي يحفظه إلى يوم لقائه .

لا شك أن الإحجام بعد أن خرجوا من المدينة يعتبر نكوصاً عن التضحية . . . ورددوا في جهاد عدو بنى عليهم ، وطردوا من مكة ، ويمتد تخاذلاً عن البيعة التي عقدوها مع الرسول - غير مرة - ويطمع فيهم ذلك العدو من جديد ، بعد أن يقس منهم منشد مجروا مكة إلى المدينة وأصبحت لهم معقلاً حصيناً ، وردوا مأموناً .

تغلب فيهم رأى الحق ، وانقطع الجدل ، ونفبت الحرب ، وصدق الله وعده ، فنصرت الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين .

هـ - هذه غزوة بدر التي كانت على غير أهمية كافية ولكن الله أراد أن تكون الركيزة الأولى للرأية الإسلامية ، وأن يكون صداها مدنياً في آفاق الجزيرة العربية ، وأن يمتد ذلك الصدى إلى الأمم والاقطار الأخرى فيروح قلوب الصناديد من أبطال العرب ، ويهز عروش الحكم في دولات عريقة ، ويتوجسون الخوف من ناحية هذا الدين الجديد ؛ لم يكن تردد المسلمين نكوصاً عن الدين ولا كان جدهم من قبيل المراء في مناصرة نبيهم الذي دعاهم إلى حق ، وآمنوا به في صدق ، وتابعوه في غير مداهنة ، وأشربوا حب دينه في غير هواة ، وإعما هو إلى أي الصريح الذي تعودوه ، وجمع لديهم أو لدى

٦ — وأنت ترى بعد ذلك الإجمال ، وفي سياق ما سلف : أن الله عتب على المسلمين جدالهم في الحق الواضح مع رسوله واعتبرهم كمن يساق إلى الموت وهو ناهرة .

ولكن عتاب في أسلوب تهذيبي ، وتوجيهي ، فهو يمتدح من أنفسهم حب المراء ويحملهم على التخلق باحترام الحق مهما يكن في سبيله من تضحيات .

ولم يكن عتابه سبحانه في أسلوب التهديد بالعذاب ، وإعلان عظه ، كما ترى مثل ذلك في حديثه على الكافرين والمنافقين ١١ .

فرق : بين مجادلين يسلكون في الجدل مسلك إبليس ، ويأبون متابعة الحق ، ويمادون فيه على غير هدى ، ويتعصبون للباطل في شتى ألوانه ، وليس لديهم برهان . . وبين مؤمنين توافرت فيهم الثقة بالله ، وأخذوا الإيمان من قلوبهم مأخذهم ، واستقرت في جواهرهم عقيدة راسخة ، وإنما يجادلون فيما يظنون أنه أجدى عليهم ، وأسلم لهم ، ثم يتعهدم الله فيعتب عليهم عتاباً فيه شدة ، ولكنه حق ، وفيه شائبة الغضب ، ولكنه غضب الرحيم

ليقلعوا عن تلك الآفة : آفة اللجاج — فقها ليزدجروا . . .

وللقرآن كثير من التوجيهات في هذا الجانب ، يذنبنا إلى أن اللجاج ظاهرة العنت من أهل الشرك وهو قبيصة في الخلق ، ومفرق للألواب ، ومشقة للجاعة .

وكم يحكي القرآن لنا عن جدل قريش ، وعن مراء أهل الكتاب . وعن عطف الله على الممتريين ، ولعلنا ندرك كثيراً مما يقع بيننا أن هذا النوع من الجدل الجاف الذي يثار فيها ، ولا يكون في رفق ، ولا يقف عند صواب أنه في عرفنا خلق مسخوط ، وردية مسهجة .

ومن أجل هذا كان تنفير النبي من الجدل حتى ما يكون منه صواباً .

ومن حديثه في ذلك : أنا زعيم بيدي في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان حقاً ، صلوات الله عليه ، وسلامه ووهبنا حب الحق ، وصصنا من المراء وآثاره .

عبد اللطيف محمد السكيت

عضو جماعة كبار العلماء

عبد الله بن عباس: إمام المفسرين للأستاذ محمد حسين الذهبي

ترجمته :

مات بالطائف ودفن بها ، وتول وضعه
في قبره محمد بن الحنفية ، وقال بعد أن سوى
عليه الثراب : مات والله اليوم حبيب
هذه الأمة .

مبلغه من العلم :

كان ابن عباس يلقب بالخبر والبحر لكثرة
علمه ، وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد
والمعرفة بمحاني كتاب الله ، ولذا انتهت
إليه الرئاسة في الفتوى والتفسير ، وكان عمر
رضي الله عنه يجلسه في مجلسه مع كبار الصحابة
ويدينه منه ، وكان يقول له : إنك لأصبح
فتياناً وجهاً ، وأحسنهم خلقاً ، وأقربهم
في كتاب الله . وقال في شأنه : ذاك فني
الكمول ؛ إن له لساناً مستولاً ، وقلوباً عفولاً .
وكان لفرط أدبه إذا سأله عمر مع الصحابة
عن شيء يقول : لا أتكلم حتى يتكلموا . وكان
عمر رضي الله عنه يعتد برأي ابن عباس مع
حدائمه منه ، يدلنا على ذلك ما رواه ابن الأثير
في كتابه أسد الغابة عن عبيد الله بن عبد الله
ابن حنبل قال : وإن عمر كان إذا جاءته الأقضية

هو عبد الله ^(١) بن عباس بن عبد المطلب بن
هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، ابن
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمه
ليلى الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية .
ولد والنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته
بالشعب بمكة ، فأتى به النبي عليه الصلاة
والسلام لحنكته بريقه ، وذلك قبل الهجرة
بثلاث سنين ، ولازم النبي عليه الصلاة
والسلام في صفه ؛ لقربته منه ، ولأن
حالاته ميمونة كانت من أرواح رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، وتوفي رسول الله صلى
الله عليه وسلم وله من العمر ثلاث عشرة
سنة ، وقيل خمس عشرة ، فلزم كبار الصحابة
وأخذ عنهم ما فاتهم من حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، وكانت وفاته سنة ثمان وستين
هـ الأبرج ، وله من العمر سبعون سنة .

(١) من كتاب له تحت الطبع عنوانه - التفسير
والمسروقات - .

الممثلة قال لابن عباس : إنها قد طرأت علينا أفتية وعضل ، فأنت لها ولأمثالها ، فكان يأخذ بقوله ، وما كان يدعو لذلك أحدا سواه . قال عبيد الله : وعمر هو عمر في حذقه واجتهاده لله وللبلدين ، وما رواه البخاري من طريق سعيد بن جبيرة عن ابن عباس قال : « كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكان بعضهم وجد في نفسه وقال : لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله ؟ فقال عمر إنه من أعلكم قد عام ذات يوم فأدخلني معهم ، فأرايت أنه دعاي يومئذ إلا ليرهم ، فقال : ما تقولون في قوله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح ... » ؟ فقال بعضهم أسرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ، وسكت بعضهم ولم يقل شيئا ، فقال : أكنذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا ، فقال : ما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعله الله له ، قال : « إذا جاء نصر الله والفتح ، فذلك علامة أجلك . » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ، فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول ، اه . وهذا يدل على قوة فهمه وجودة فكره . وقال فيه ابن مسعود رضي الله عنه : نعم ترجمان القرآن ابن عباس ، وقال فيه عطاء : ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس ، أصحاب الفقه عنده ، وأصحاب

القرآن عنده ، وأصحاب الشعر عنده ، يصدرهم كلهم من واد واسع . . وقال عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة : « كان ابن عباس قد فات الناس بخصال : بدلم ما سبقه : وقفه فيما احتج إليه من رأي ، وحلم ونسب ، وتأويل ، وما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه ولا أفته في رأي منه ولا أثقب رأيا فيما احتج إليه منه ، ولقد كان مجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه ، وبوما التأويل ، وبوما المغازي ، وبوما الشعر ، وبوما أيام العرب ، ولا رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له ، وما رأيت سائلا قط سألته إلا وجد عنده علما . . وقيل لطاوس لومت هذا الغلام — يعني ابن عباس — وتركه الأكبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ، قال : إني رأيت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تداروا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس . . وروي الأعمش عن أبي وائل قال : « استخلف على عبد الله ابن عباس على الموسم فقرأ في خطبته سورة البقرة — وفي رواية سورة النور — ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلوا ، وكان على ابن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس

وبة قول : « كأنما ينظر إلى الغيب من
ستر رفيق » .

وبالجملة ، فقد كانت حياة ابن عباس حياة
علية ، يعلم ويعلم ، ولم يشتغل بالإمارة إلا
قليلاً لما استعمله على علي البصرة ، والحق
أن ابن عباس قد ظهر فيه النبوغ العربي
بأكل معانيه ، علماً ، وفصاحة ، وسمعة
اطلاع في نواح عليية مختلفة . لا سيما فهمه
لكتاب الله تعالى . وغير ما يقال فيه ما قاله
ابن عمر رضي الله عنه : (ابن عباس أعلم
أمة محمد بما نزل على محمد) (١) .

أسباب نبوغه : ونستطيع أن نرجع
هذه الشهرة العالمية ؛ وهذا النبوغ الواسع
الفياض ، إلى أسباب نجمها فيما يلي :

أولاً : دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له
بقوله : اللهم عليه الكتاب والحكمة ، وفي
رواية أخرى : اللهم فقهه في الدين ، وعلمه
التأويل ، والذي يرجع إلى كتب التفسير
بالمأثور ، يرى أثر هذه الدعوة النبوية يتجلى
واضحاً فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنه .
ثانياً : نشأته في بيت النبوة ، وملازمته
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد التيميم
فكان يسمع منه الشيء الكثير ، ويشهد
كثيراً من الحوادث والظروف التي نزلت
فيها بعض آيات القرآن .

ثالثاً : ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة
النبي صلى الله عليه وسلم ، يأخذ عنهم ويروي
لهم ، ويعرف منهم مواطن نزول القرآن ،
وتواريخ التشريع وأسباب النزول ، وهذا
استفاض مما فاته من العلم بموت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، وتحدث بهذا ابن عباس
عن نفسه فقال : (وجدت عامة حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأنصار ،
فإن كنت لأقرب الرجل فأجده نائماً ، لو شئت
أن يوقظ لي لأوقظ ، فأجلس على بابي أُنسى
على وجهي الريح حتى يستيقظ متى ما استيقظ
وأسأله عما أريد ثم انصرف) .

رابعاً : حفظه للغة العربية ، ومعرفة
لغريها ، وآدبها ، وخصائصها ، وأساليبها ؛
وكثيراً ما كان يستشهد للذي الذي يفهمه
من لفظ القرآن بالبيت والأكثر من
الشعر العربي .

خامساً : بلوغه مرتبة الاجتهاد ، وعدم
تخرجه منه ، وشجاعته في بيان ما يعتقد أنه
الحق . دون أن يأبه للامه لائم وتقد نافر ،
ما دام يثق بأن الحق في جانبه ، وكثيراً
ما انتقد عليه ابن عمر جرأته على تفسير
القرآن ، ولكن لم ترق إليه همة نقده ، بل
ما لبث أن رجع إلى قوله ، واعترف بمبلغ
علمه ، فقد روى أن رجلاً أتى ابن عمر يسأله
عن معنى قوله تعالى : « أولم ير الذين كفروا

(١) انظر أسد الغابة ج ٣ ص ١٩٢ - ١٩٥ .

ما توجه إليه معاصروه ليزيل شكوكهم ، ويكشف لهم عما عز عليهم فهمه من كتاب الله تعالى ، ففي قصة موسى مع شعيب أشكل على بعض أهل العلم ، أي الاجلين قضى موسى ؟ هل كان ثمان سنين ؟ أو أنه أتم حشرًا ؟ ولما لم يقف على رأى يم شطر ابن عباس ، الذي هو بحق ترجمان القرآن ، ليسأله عما أشكل عليه ، وفي هذا يروى الطبري في تفسيره ، عن سعيد بن جبيرة قال : (قال يهودى بالكوفة - رأنا أنجهز للحج - إني أراك رجلاً تتبع العلم ، فأخبرني أي الاجلين قضى موسى ؟ قلت : لا أعلم ، وأنا الآن قادم على جبر العرب - يعني ابن عباس - فسأله عن ذلك ، فلما قصمت منك سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودي ، فقال ابن عباس قضى أكثرهما وأطيبهما ؛ إن النبي إذا وعد لم يخلف ، قال سعيد : فقصت العراق فقصت اليهودي فأخبرته فقال : صدق وما أنزل هل موسى ، هذا والله العالم) . ١٠١ هـ (١) .

وهذا عمر رضى الله عنه يسأل الصحابة عن معنى آية من كتاب الله ، فلما لم يجد عندهم جواباً مرضياً ، رجع إلى ابن عباس فسأله عنها ، وكان يثق بتفسيره ، وفي هذا يروى الطبري (أن عمر سأل الناس عن هذه الآية يعني «أورد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل

أرب السموات والأرض كأننا رتقا ففتقناها» (١) فقال : اذهب إلى ابن عباس ثم تعال أخبرني ، فذهب فسأله فقال : كانت السموات رتقا لا تمطر ، وكانت الأرض رتقا لا تنبت ، ففتق هذه بالمطر ، وهذه بالنبات ، فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال : قد كنت أقول : ما تعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن . قالان قد علمت أنه أرق علما .

هذه هي أهم الأسباب التي ترجع إليها شهرة ابن عباس في التفسير يضاف إلى ذلك كونه من أهل بيت النبوة ، منبع الهداية ، ومصدر النور ، وما وهبه الله من قريحة وقادة ، وعقل راجح ، ورأى صائب ، وإيمان راسخ ، ودين متين .

قيمة ابن عباس في تفسير القرآن :

تبين قيمة ابن عباس في التفسير ، من قول تلميذه مجاهد : (إنه إذا فسر الشيء رأيت عليه النور) ، ومن قول علي رضى الله عنه يثنى عليه في تفسيره (كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق) ، ومن قول ابن عمر : (ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد) ، ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه في فهم ما أشكل عليهم من كتاب الله فكثيراً

(١) تفسير ابن جرير ٣/ ٤٠٠ ص ٤٢ .

(١) الآية ٣٠ من سورة الأنبياء .

تفسير ابن عباس يلقى من المسلمين إعجاباً وتقديراً ، إلى درجة أنه إذا صح النقل عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر ، وقد صرح الزركشي بأن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند تعارض ما جاء عنهم في التفسير (١) .

مجموع ابن عباس إلى أهل الكتاب :

كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير ، يرجعون في فهم معاني القرآن إلى ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما يفتح الله به عليهم من طريق النظر والاجتهاد ، مع الاستعانة في ذلك بمعرفة أسباب النزول والظروف والملابسات التي نزل فيها القرآن ، وكلت رضى الله عنه يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم ، بحكم اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في كثير من المواضع التي أجملت في القرآن وفصلت في التوراة أو الإنجيل ، ولكن كما قلنا فيما سبق إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان في دائرة محدودة ضيقة ، تتفق مع القرآن وتشهد له ، أما ما عدا ذلك مما يتناقض مع القرآن ، ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية ، فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذه .

وأعقاب ... الآية (٢) . فما وجد أحداً يشفيه ، حتى قال ابن عباس وهو خله : يا أيها المؤمنون إني أجد في نفسي منها شيئاً ، فتلفت إليه فقال تحول ههنا ، لم تحقر نفسك؟ قال : هذا مثل ضرب به الله عز وجل فقال : أبود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة ، حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يخرجه بخير حين فنى عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله ، طرفة أحوج ما كان إليه ، اه (٣) .

وسؤال عمره مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح » وجوابه بالجواب المشهور عنه ، يدل على أن ابن عباس كان يستخرج خفي المعاني التي يشير إليها القرآن ، ولا يدركها إلا من فضحه الله بنفحة من روحه ، وكثيراً ما ظهر ابن عباس في المسائل المعقدة في التفسير بمظهر الرجل الملمم الذي ينظر إلى الغيب من ستر رقيق ، كما وصفه على رضى الله عنه ، الأمر الذي جعل الصحابة يقدرون ابن عباس ويشفون بتفسيره ولقد وجد هذا التقدير صداه في عصر التابعين فكانت هناك مدرسة يتلقى تلاميذها التفسير من ابن عباس . استمرت هذه المدرسة بمكة ، ثم غدت بعلمها الأمصار المختلفة ، وما زال

(١) الآية ٢٦٦ من سورة البقرة .

(٢) تفسير ابن جرير ج ٣ ص ٤٧ .

(٣) الإحسان ج ٢ ص ١٨٣ .

انهايات مروءة:

نجد في كتاب (المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن) اتهام مؤلفه (جولد زهر) لابن عباس بتوسعه في الأخذ عن أهل الكتاب ، مخالفا ما ورد من النهي عن ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) ونرى أن تذكر عبارة المؤلف بنصها ، ليتضح مبلغ اتهامه لابن عباس ، ثم نرد عليه بعد ذلك . قال : (وكثيراً ما يذكر أنه فيما يتعلق بتفسير القرآن ، كان - أي ابن عباس - يرجع إلى رجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدى ، الذي أنبى الناس عليه بأنه كان يقرأ الكتب ، وعن ميمونة ابنته أنها قالت : كان أبي يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ، ويختم التوراة في ستة ، يقرأها نظراً ، فإذا كان يوم ختمها ، حشد لذلك ناس ، وكان يقول : كان يقال نزل عند ختمها الرحمة ، وهذا الخبر المبالغ فيه من ابنته يمكن أن يبين لنا مكان الأب في الاستفادة من التوراة .

ومن بين المراجع العلمية المفضلة عند ابن عباس ، نجد أيضاً كتب الأحبار اليهودي ، وعبد الله بن سلام ، وأهل الكتاب على العموم ، من جنس الناس منهم ، كما أن ابن

عباس نفسه في أقواله حذر عن الرجوع إليهم ، ولقد كان إسلام هؤلاء عند الناس فوق التهمة والكذب ، ووقفوا إلى درجة أهل العلم الموثوق بهم ، ولم تكن التعاليم الكثيرة التي أمكن أن يستقيها ابن عباس ، والتي اعتبرها من تلك الأمور التي يرجع فيها إلى أهل هذا الدين الآخر ، مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية ، فقد كان يسأل كعباً عن التفسير الصحيح لآم القرآن وللرجل مثلاً ، وقد رأى الناس في هؤلاء اليهود أن عندهم أحسن الفهم - على العموم - في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيها من المعاني الدينية ، ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من التحذير الشديد - من كل جهة - من سؤالهم (١)

هذه هي عبارة الأستاذ جولد زهر في كتابه ، ومنها يتضح لنا مبلغ تحججه على الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص .

وقد تابعه الأستاذ أحمد أمين على هذا الرأي ، حيث يقول في لجر الإسلام : (وقد دخل بعض هؤلاء اليهود في الإسلام ، فقترب منهم إلى المسلمين كثير من هذه الأخبار ،

(١) للمذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ص ٦٥ - ٦٦ .

يقبلون كل ما يروى لم على أنه صواب لا يتطرق إليه شك ، بل كانوا يحكون دينهم وعقلهم ، فوافق مع الدين والعقل صدقوه ، وما خالف ذلك تبذروه ، وما خالف القرآن واحتمل الصدق والكذب توقفوا فيه . وهذا المسلك يكون الصحابة - رضوان الله عليهم - قد جمعوا بين قوله عليه الصلاة والسلام : (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) وقوله (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) فإن الأول محمول على ما وقع فيهم من الحوادث والأخبار ، لها فيها من العظة والاعتبار ، بدليل قوله بعد ذلك : « فإن فيهم أطعيب » . والثاني محمول على ما إذا كان الخبر به من قبلهم محتملا ، ولم يتم دليل على صدقه ولا على كذبه ؛ لأنه ربما كان صدقا في نفس الأمر فيكون في التكذيب به حرج ، وربما كان كذبا في نفس الأمر فيكون في التصديق به حرج ، ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعا بخلافه ، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعا بوقافه ، كما أفاده ابن حجر ونبه عليه الشافعي رضي الله عنه (١)

ثم كيف يستبجح ابن عباس رضي الله عنه نفسه أن يحدث عن بني إسرائيل بمثل هذا

ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها الشرح ، ولم يتخرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم . روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » . ولكن العمل كان على غير ذلك ، وأنهم كانوا يصدقونهم وينقلون عنهم (٢) .

فالأستاذ جولدزهر ، والأستاذ أحمد أمين يريان أن الصحابة - وبخاصة ابن عباس - لم يأبوا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيصدقوا أهل الكتاب وأخذوا عنهم الكثير في التفسير ، وأن اللون اليهودي قد صبغ مدارس التفسير القديمة ، وبالأخص مدرسة ابن عباس ، بسبب اتصالهم بمن دخل في الإسلام من أهل الكتاب .

رد هذا الاستدلال :

والحق أن هذا غلو في الرأي ، وبعد عن الصواب ، فإن عباس - كما قلت آنفا - وغيره من الصحابة ، كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام ، ولكن لم يكن سؤالهم عن شيء يمس العقيدة ، أو يتصل بأصول الدين أو فروعها ، وإنما كانوا يسألون أهل الكتاب عن بعض القصص والأخبار الماضية ، ولم يكونوا

(١) فتح الباري ج ٨ ص ١٢٠ .

(٢) فجر الإسلام ص ٢٤٨ .

التخوف ، فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له :
هذه لغتنا . التخوف : التنقص ، فيقول له
عمر : هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟
فيقول له : نعم ، ويروي قول الشاعر :

تخوف الرجل منها نامكا قدرداً

كما تخوف هوذ النجعة السفن
فيقول عمر رضي الله عنه لأصحابه : عليكم
بديوانكم لا تضلوا ، قالوا : وما ديواننا ؟
قال : شعر الجاهلية ؛ فإن فيه تفسير كتابكم ،
ومعاني كلامكم ، (١) .

غير أن ابن عباس ، امتاز بهذه الناحية
واشتهر بها أكثر من غيره ، فكثيراً ما كان
يسأل عن القرآن فيشدد فيه الشعر ، وقد روى
عنه الشيء الكثير من ذلك ، وأوصب ما روى
عنه مسائل نافع بن الأزرق وأجوبه عنها ،
وقد بلغت مائتي مسألة ، أخرج بعضها ابن
الأنباري في كتاب الوقف والابتداء ،
وأخرج الطبراني بعضها الآخر في معجمه
الكبير ، وقد ذكر السيوطي في الإقتان
بسنده مبدأ هذا الحوار الذي كان بين نافع
وابن عباس ، وسرد مسائل ابن الأزرق

(١) النجعة في اللغات ج ٢ ص ٨٨ وليس
فيها ما يارضى ما جاء من عمر من أنه لما سأله
عن الأب رجح إلى نفسه وقال : إن هذا هو التكلف
يا عمر ، لأن الآية التي معنا يتوقف فهم مباحها على
معرفة معنى التخوف ، بخلاف الآية الأخرى فإن
اللفظ الذي يراد منها لا يتوقف على معرفة معنى الأب .

[٣]

التوسع الذي يعمله مخالفاً لأمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقد كان ابن عباس نفسه
من أشد الناس تسكيراً على ذلك ، فقد روى
البيهقي في صحيحه عنه أنه قال : (يا معشر
المسلمين : تسألون أهل الكتاب ، وكتابكم
الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث
الأخبار بالله ، تقرءونه لم يشب ، وقد حدثكم
الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله ،
وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا : هذا من
عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ، (٢) أفلا ينهاكم
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ، ولا والله
ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عن الذي
أنزل عليكم ؟) ١هـ (٣) .

يرجع إليه عباسي إلى الشعر القديم :
كان ابن عباس رضي الله عنه يرجع في فهم
معاني الألفاظ الغريبة التي وردت في القرآن
إلى الشعر الجاهلي ، وكان غيره من الصحابة
يسلك هذا الطريق في فهم غريب القرآن ،
ويحضر على الرجوع إلى الشعر العربي القديم ؛
ليستعان به على فهم معاني الألفاظ القرآنية
الغريبة ، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
يسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى في الآية
(٤٧) من سورة النحل : « أو يأخذهم على

(١) في الآية ٧٩ من سورة البقرة .
(٢) البيهقي في كتاب الشهادات ج ٥ ص ١٨٥
من فتح الباري .

على قوة ابن عباس في معرفته بلغة العرب ،
ولمأامه بغريبها ، إلى حد لم يصل إليه غيره ،
مما جعله - بحق - إمام التفسير في عهد الصحابة ،
ومرجع المفسرين في الأعصر التالية للمصر
الذي وجد فيه ، وزعيم هذه الناحية
من التفسير على الخصوص ، حتى لقد قيل
في شأنه : (إنه هو الذي أبدع الطريقة القوية
لتفسير القرآن) (١) .

هذا وقد بين لنا ابن عباس معنى الله عنه ،
مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية في التفسير .
وحسب علينا من أراد أن يتعرف غريب
القرآن ، فقد روى أبو بكر بن الأنباري عنه
أنه قال : (الشعر ديوان العرب ، فإذا خفي
علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة
العرب ، رجسنا إلى ديوانها فالتسنا
ذلك منه) (٢) .

وروى ابن الأنباري عنه أيضا أنه قال :
« إذا سألتوني عن غريب القرآن فالتسوه
في الشعر ، فإن للشعر ديوان العرب » (٣) .
فابن عباس رضى الله عنه كان يرى رأى
عمر في ضرورة الرجوع إلى الشعر الجاهلي ،
للاستعانة به على فهم غريب القرآن ،
بل كان أكثر الصحابة إلماا بهذه الناحية
وتطبيقا لها .

وأجوبة ابن عباس عنها ، فقال : « بينا عبد الله
ابن عباس جالس بقضاء الكعبة قد اكتشفه
الناس يسألونه عن تفسير القرآن ، فقال نافع
ابن الأزرق لنبجة بن هيرم : قم بنا إلى هذا
الذي يمتري على تفسير القرآن بما لا علم له به ،
فقالا إليه فقالا : إنا نريد أن نسألك عن أشياء
من كتاب الله فتفسرها لنا . وتأتينا بمصادقة
من كلام العرب ، فإن الله تعالى إنما أنزل
القرآن بلسان عربي مبين ، فقال ابن عباس :
سلاني عما بدا لك ، فقال نافع : أخبرني
عن قول الله تعالى : « من اليمين ومن الشمال
هرين » (٤) قال : المزون : حلق الرفاق ، قال :
هل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . أما سمعت
عبد بن الأبرص وهو يقول :

لجاءوا يهرصون إليه حتى

يكونوا حول منبره حرينا ؟

قال أخبرني عن قوله : « وابتغوا إليه
الوسيلة » (٥) . قال : الوسيلة : الحاجة ، قال :
وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ،
أما سمعت عنزة وهو يقول :

إن الرجال لم إليك وسيلة

إن يأخفوك تمكحل وتخضبي

إلى آخر المسائل وأجوبتها (٦) ، وهي تدل

(١) للذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ص ٦٩ .

(٢) الإتيان ج ١ ص ١١٩ .

(٣) الإتيان ج ١ ص ١١٩ .

(١) الآية ٣٧ من سورة المارج .

(٢) الآية ٣٥ من سورة المائدة .

(٣) ص ١٢٠ من الإتيان ج ١ .

الله عنه فيها قول أو أقوال ، الأمر الذي جعل نقاد الآثار ورواة الحديث يقفون إزاء هذه الروايات التي تجاوزت الحدود المبررات ، فتنبهوا سلسلة الرواة فسدلوا العدول ، وجرحوا الضعفاء ، وكشفوا لناس من مقدار هذه الروايات قوة وضعفها . وأرى أن أسوق هنا أشهر الروايات من ابن عباس ، ثم أبين مبلغها من الصحة أو الضعف ، لنعلم إلى أي حد وصل الوضع والاختلاف على ابن عباس رضي الله عنه . وهذه هي أشهر الطرق :

أولها : طريق معاوية بن صالح ، من على ابن أبي طلحة ، من ابن عباس ، وهذه هي أجود الطرق عنه ، وفيها قال الإمام أحمد رضي الله عنه : إن بمصر صحيفة في نفسه رواها علي بن أبي طلحة ، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا (١) . وقال الحافظ ابن حجر (. . . وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث ، رواها عن معاوية ابن صالح ، من علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وهي عند البخاري عن أبي صالح ، وقد اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه من ابن عباس (٢)) .

وكثيراً ما اعتمد على هذه الطريق ابن

وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد التابعين ومن بعدهم ، إلى أن حدثت خصومة بين متورعي الفقهاء وأهل الثقة ، فأنكروا عليهم هذه الطريقة ، وقالوا : إن قلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن (١) ، وقالوا : كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن ، وهو مضموم في القرآن والحديث ؟ .

والحق أن هذه الخصومة التي جددت في الأجيال المتأخرة لم تقم على أساس ، فالأمر ليس كما زعمه أصحاب هذا الرأي ، من جعل الشعر أصلاً للقرآن ، بل هو في الواقع ، بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعر ؛ لأن الله تعالى يقول : إنا جعلناه قرآنا عربيا (٢) . وقال بلسان عربي مبين ، (٣) ولهذا لم يخرج المفسرون إلى يومنا هذا من الرجوع إلى الشعر الجاهل للاستشهاد به على المعنى الذي يذهبون إليه في فهم كلام الله تعالى .

الرواية عن ابنه عباس ومبلغها من الصحة : روى عن ابن عباس رضي الله عنه في التفسير ما لا يحصى كثرة ، وتعددت الروايات عنه ، واختلفت طرقها ، فلا شك كد تهمة آية من كتاب الله تعالى إلا ولا بن عباس رضي

(١) ومن هؤلاء الإمام التيساجوري صاحب التفسير المعبود وقد صرح بذلك في مقدمة تفسيره - ص ١ من ٦ .

(٢) الآية ٣ من سورة الزخرف .

(٣) ص ١٩٥ من سورة الشعراء .

(١) الإتيان ج ٢ ص ١٨٨ .

(٢) الإتيان ج ٢ ص ١٨٨ .

الطعن الذي لا قيمة له ، فقد قد ابن حجر هذا النقد بقوله : (بعد أن عرفت الوساطة وهو ثقة فلا خير في ذلك)^(١) وقال صاحب إنباء الحق (وقال النعمي في الميزان : وقد روى - يعني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تفسيراً كثيراً متناً ، والصحيح عندهم أن روايته عن مجاهد عن ابن عباس ، وإن كان يرسلها عن ابن عباس فمجاهد ثقة بقبول^(٢)) . وجملة القول : فهذه أصح الطرق في التفسير عن ابن عباس ، وكفى بتوثيق البخاري لها واعتاده عليها شاهداً على صاحبها

ثانيها : طريق قيس بن مسلم الكوفي ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وهذه الطريق صحيحة على شرط المشيخين ، وكثيراً ما يخرج منها القريائي والحاكم في مستدركه .

ثالثها : طريق ابن إسحق صاحب السيرة ، عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت ، عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وهي طريق جيدة وإسنادها حسن ، وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراً ، وأخرج الطبراني منها في معجمه الكبير .

رابعها : طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ، تارة عن أبي مالك ، وتارة

جرير الطبري ، وابن أبي حاتم ، وابن المنذر ، يونس بن عيسى ، وابن أبي صالح ومسلم صاحب الصحيح وأصحاب السنن جميعاً يحتجون بعلي ابن أبي طلحة .

طعن بعض النقاد على هذه الطريق :
ولقد حاول بعض النقاد أن يقلل من قدر هذه الطريق فقال (إن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير ، وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير)^(٣) وعلى هذا فهي طريق منقطعة لا يركن إليها ، ولا يعول عليها .

وقد استغل هذا القول الأستاذ جولد زهير في كتابه (المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن) فقال : (صرح النقاد المسلمون بأن ذلك الرجل - علي بن أبي طلحة - لم يسمع التفسير الذي تضمنه كتابه مباشرة من ابن عباس وهكذا فإنه حتى في صحة القسم الخاص بالتفسير الأكثر تصديقاً ، يحكم النقاد المسلمون بهذا الحكم فيما يتعلق بصحة نسبته لابن عباس على أنه هو المصدر الأول له)^(٤) .

تقديم هذا الطعن :

ويظهر لنا أن الأستاذ جولد زهير ، جهل أو تجاهل ما رده النقاد المعتبرون على هذا

(١) الإنباء ج ٢ ص ١٨٨ .

(٢) إنباء الحق ص ١٥٩ .

(٣) الإنباء ج ٢ ص ١٨٨ .

(٤) ص ٧٧ .

أجزاء كبار - ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن جريج ، روى جريراً ، وهو صحيح متفق عليه .
سادسها : طريق الضحاك بن مزاحم الحلالي عن ابن عباس ، وهي غير مرضية ؛ لأنه وإن وثقه فطريقه إلى ابن عباس منقطعة لأنه روى عنه ولم يلقه ، فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن حارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، فضعيفة لضعف بشر ، وقد أخرج من هذه النسخة كثيراً ابن جرير وابن أبي حاتم . وإن كان من رواية جوير عن الضحاك فأشد ضعفاً ، لأن جويراً شديد الضعف متروك . ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذه الطريق شيئاً ، إنما خرجها ابن مردويه ، وأبو الشيخ بن حبان .

سابعها : طريق عطية العوفي ، عن ابن عباس ، وهي غير مرضية ، لأن عطية ضعيف ليس يواه ، وربما حسن له الترمذي . وهذه الطريق قد أخرج منها ابن جرير ، وابن أبي حاتم كثيراً .

ثامنها : طريق مقاتل ابن سليمان الأزدي الخراساني ، وهو المفسر الذي ينسب إلى الشافعي أنه قال فيه : (إن الناس عيال عليه في التفسير)^(١) ومع ذلك فقد ضعفوه ، وقالوا لأنه يروي عن مجاهد وعن الضحاك ولم يسمع منهما ، وقد كذبه غير واحد ، ولم يوثقه

عن أبي صالح عن ابن عباس ، وإسماعيل السدي مختلف فيه ، وحديثه عند مسلم وأهل السنن الأربعة ، وهو تابعي شيعي^(٢) . وقال السيوطي (روى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة ، لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصر ، وأسباط لم يتفقهوا عليه ، غير أن أمثل التفسير تفسير السدي^(٣)) . وابن جرير يورد في تفسيره كثيراً من تفسير السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس ، ولم يخرج منه ابن أبي حاتم شيئاً ، لأنه التزم أن يخرج أصح ما ورد .

خامسها : طريق عبد الملك بن جريج ، عن ابن عباس ، وهي تحتاج إلى دقة في البحث ، ليعرف الصحيح منها والسيقم ، فإن ابن جريج لم يقصد الصحة فيما جمع ، وإنما روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسيقم . فلم يتميز في روايته الصحيح من غيره وقد روى عن ابن جريج هنا جماعة كثيرة ، منهم بكر ابن سهل النخعي ، عن عبد الغني بن سعيد عن موسى بن محمد عن ابن جريج عن ابن عباس ، ورواية بكر بن سهل أطول الروايات عن ابن جريج وفيها نظر . ومنهم محمد بن ثور عن ابن جريج ، عن ابن عباس ، روى ثلاثة

(١) إنباء الحق ص ١٥٩ .

(٢) الإنباء ج ٢ ص ١٨٨ .

(٣) وفيات الأعيان ج ٢ ص ٦٧ .

في الإتيان ، فإن انضم إلى ذلك - أى إلى طريق الكلبي - رواية محمد بن مروان السدي الصغير ، فهي سلسلة الكذب ^(١) ، وقال السيوطي أيضا في كتابه الدر المنثور ج ٦ ص ٢٣ : الكلبي : اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه : كل شيء حدثكم عن أبي صالح كذب ، ومع ضعف الكلبي فقد روى عنه نفسه مثله أو أشد ضعفاً ، وهو محمد بن مروان السدي الصغير ، وكثيراً ما يخرج من هذه الطريق الثعلبي والواحدى .

هذه هي أشهر الطرق عن ابن عباس ، صحيحها وسقيمها ، وقد هرفت قيمة كل طريق منها ، ومن اعتمد عليها فيما جمع من التفسير من ابن عباس ومنى الله عنه .

التفسير المنسوب إلى ابنه عباس وقيمته : هذا ، وقد نسب إلى ابن عباس ومنى الله عنه جزء كبير في التفسير ، وطبع في مصر مراراً باسم « توير المقباس من تفسير ابن عباس » ، جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشافعي ، صاحب القاموس المحيط ، وقد اطلعت على هذا التفسير ، فوجدت جامعاً يسوق ضد الكلام عن البسملة الرواية عن ابن عباس بهذا السند « أخبرنا

أحمد ، واشتهر عنه التجسيم والتشبيه ^(٢) ، وتكلم عنه السيوطي فقال : (إن الكلبي يفضل عليه لما في مقاتل من المذاهب الردية ^(٣)) وقد سئل وكيع عن تفسير مقاتل فقال : (لا تنظروا فيه ، فقال السائل : ما أصنع به ؟ قال ادفعه - بمعنى التفسير -) ^(٤) وقال أحمد بن حنبل : لا يعجنى أن أروى عن مقاتل بن سليمان شيئاً ^(٥) . وباطلة فإن من استحسن تفسير مقاتل كان يضعفه ويقول : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة ، ^(٦) .

تاسمها : طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، وهذه أوهى الطرق والكلبي مشهور بالتفسير ، وليس لأحمد تفسير أطول منه ولا أشيع كما قال ابن عدي في الكامل ، ومع ذلك فإن وجد من قال : وضوه في التفسير ، فقد وجد من قال : أجمعوا على ترك حديثه ، وليس بثقة ، ولا يكتب حديثه ، واتهمه جماعة بالوضع . ومن روى عن الكلبي ، محمد بن مروان السدي الصغير ، وقد قالوا فيه : إنه يضع الحديث ، وقاهب الحديث متروك ، ولهذا قال السيوطي

(١) إشار الحق ص ١٥٩ .

(٢) الإتيان ج ٢ ص ١٤٩ .

(٣) تهذيب الأسماء واللغات ج ٢ ص ١١١ .

(٤) تهذيب الأسماء واللغات ج ٢ ص ١١١ .

(٥) التفسير - معالم حياته - منهجه اليوم ص ٩ .

(٦) الإتيان ج ٢ ص ١٤٩ .

الوضاعون من الجرأة على اختلاق هذه
الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابن عباس ،
وليس أدل على ذلك ، من أنك تلمس التناقض
ظاهراً بين أقوال في التفسير نسبت إلى ابن
عباس وأخرى رويت عنه ، ويمكن
أن يقال - إن هذا التفسير المنسوب إلى
ابن عباس لم يفقد شيئاً من قيمته العلمية
في الغالب ، وإنما الشيء الذي لا قيمة له
فيه ، هو نسبت إلى ابن عباس .

أسباب الوضع على ابن عباس :

ويبدو أن السر في كثرة الوضع على ابن
عباس ، هو أنه كان من بيت النبوة والوضع
عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما
لو وضع على غيره ، أضف إلى ذلك أن ابن
عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون ، وكان
من الناس من يزلف إليهم ، ويتقرب منهم
بما يرويه لهم عن جدهم ... وربما نعرض
لأسباب الوضع في التفسير ، وإلى القيمة
العلمية لتفسير الموضوع بصرف النظر عن
وضعه ، في مناسبة قريبة ، إن شاء
الله تعالى .

محمد حسين الذهبي

عبد الله الثقة بن المأمون المروى ، قال :
أخبرنا أبي . قال : أخبرنا أبو عبد الله عمود
ابن محمد الرازي ، قال : أخبرنا عمار بن
عبد المجيد المروى ، قال : أخبرنا علي بن
إسحق السمرقندي ، عن محمد بن مروان ، عن
الكوفي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، .
وعند تفسير أول البقرة ، وجده يسوق
الكلام بإسناده إلى عبد الله بن المبارك ، قال
حدثنا علي بن إسحق السمرقندي عن محمد بن
مروان ، عن الكوفي ، عن أبي صالح ، عن
ابن عباس . وفي مبدأ كل سورة يقول :
وإسناده عن ابن عباس .

... وهكذا يظهر لنا جلياً ، أن جميع
ما روى عن ابن عباس في هذا الكتاب
يدور على محمد بن مروان السدي الصغير ،
عن محمد بن السائب الكوفي ، عن أبي صالح ،
عن ابن عباس ، وقد عرفنا مبلغ رواية
السدي الصغير عن الكوفي فيما تقدم . وحسبنا
في التقيب على هذا ما روى من طريق ابن
عبد الحكم قال : « سمعت الشافعي يقول :
لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شيء
بمائة حديث »^(١) . وهذا الخبر - إن صح عن
الشافعي - يدلنا على مقداره ما كان عليه

(١) الإثنان ٢٧ من ١٨٩ .

الإسلام واللغة العربية

في مستقبل إفريقيا الجديدة

للأستاذ محمود الشرفاوى

الغربي الشرير مخرجا سهلا . بل يخرج منها مرغما مقهورا . فقد كان هؤلاء المستعمرون يخلصون لطلابهم وحيواناتهم ويمطفون عليها ويطعمونها ويدخلونها أكثر مما يخلصون للادميين من أهل هذه البلاد الإفريقية ويمطفون عليهم ويطعمونهم . وقد نشرت الأنباء والصحف حديثا عجيبا أدلى به متحدث رسمي في مجلس اللوردات البريطاني يدل على قيمة الإنسان الإفريقي عند هؤلاء المستعمرين :

تحدث لورد موم قبل أسابيع في هذا المجلس فقال : إنه اشتري ، رجلا في السنة الماضية من إحدى مناطق الصحراء الكبرى التي تسيطر عليها فرنسا . وكان ثمنه سبعة وثلاثين جنبا وعشرة شلنات ١٠٠ وكان غرضه من هذه الصفقة أن يثبت أن نجارة الرقيق مازال تمارس في المناطق الخاضعة لفرنسا .

وقال لورد موم إن العبد إبراهيم ، كان جائعا كالكلب عند أقدام بائنه : دمينائيل . ثم انتقل لثمن هند قدس اللورد ، بعد إنعام الصفقة ١٠٠ وهذه شهادة مسئول إنجليزي كبير عن الدولة الصديقة لإنجلترا : فرنسا .

١ — منذ كتبنا مقالنا : الدين والقومية في إفريقيا الجديدة ، (١) ونحن نجد في كل يوم مظهرا جديدا من مظاهر الحياة الجديدة في هذه القارة الجديدة : مظاهر الحياة التي تتطلع فيها شعوب هذه القارة وزعمائها وحكوماتها إلى مستقبل حرقى كريم .

ففي هذه الفترة — على قصرها — نالت نحو عشرين دولة في هذه القارة استقلالها ، ودخل أكثرها بمجموعة الدول العالمية في هيئة الأمم المتحدة . وزار كثير من زعماء هذه الدول التي نالت استقلالها بلادا كثيرة ، شرقية وغربية ، هندية وغير هندية ، يعملون لتوطيد هذا الاستقلال الذي نالته بلادهم ، ويسعون إلى معانم جديدة يحققونها لأوطانهم ، ويوثقون الصلة والروابط بين حكوماتهم وشعوبهم وبين أكبر مجموعة من الدول ، وبخاصة تلك التي تستطيع أن تهدد الأمن المخلص لهذه الدول الإفريقية الناشئة .

هذه الدول الجديدة وشعوبها ، لم تزل استقلالها بضمن عين . ولم يخرج منها الاستثمار

[١] عدد سبتمبر ١٩٥٠ من هذه المجلة

في أمير تفسير (١) يحمل شحات من القوى
الروحانية المباركة التي تدفع عزائم هؤلاء العارفة
الذين يفد منهم على الحجاز سنوياً ٢٠ ألف
حاج من نيجيريا وحدها .

هذا ما قلناه في مقالنا الماضي من السبيل
الذي نستطيع به أن نصنع هذه الدول
الإفريقية الجديدة وأن نسد خطاها وهي
تطلع إلى المستقبل .

ولكن ندرك بعض ما يحيط بـبيلنا هذه
من المؤثرات والمعوّقات فمرص بعض
الحقائق المحيطة بهذه الدول ، وبما يتناوشها
من التيارات .

٣ - بعض هذه الحقائق أن الدول
التي كانت تستعمر هذه الشعوب ، ثم خرجت
منها مرغمة مقهورة ، تركت هذه الدول على
حال من البلبلة والجهل والفساد بحيث
لا تستطيع أن تستقيم لها حياة إلا بعد فترة
طويلة من السنين . وقصبت هذه الدول
الاستعمارية أن تتمرد دول إفريقيا الجديدة
في سيرها وأن تلتوى بها المسالك ، حتى
يسيطر عليها الشعور بالجزر ، والإحساس
بأنها في حاجة لمعونة الدول التي كانت
تستعمرها . لا تستطيع أن تستغنى عن إرشادها
وتوجيهها ، فيعود من النافذة من خرج
من الباب ، كما يقول المثل الأوروبي .

(١) أقول : وأكثره سداً وحكمة وفيها
وإخلاصاً .

ونشرت الأنباء والصحف يوم ذاك تقريراً
لمحبة الأمم المتحدة يقول إن القارة الإفريقية
يماح فيها في كل شهر خمسة آلاف من الرجال
والنساء والأطفال . ثم يهرب أكثرهم
في حراسة القوافل المسلحة إلى خارج القارة

٢ - هذه القارة البكر التي خرج منها
الاستعمار الغربي مرغماً مقهوراً ، ستجددونها
الجديدة صعوبات كثيرة ، بل متاعب ومحن ،
في سبيل الحفاظ على استقلالها ، وفي أن تقيم
لابنائها حياة كريمة حرة مستقرة . وهي ،
لذلك ، تتطلع إلى صديقاتها من الدول
الإفريقية بخاصة ، تطلب إليها العون .
ومن حقها أن تطلب وأن نجاب ، على أسس
حكيمه مدروسة وأعية .

وقد قلنا في مقالنا السابق نحدد بعض السبل
لهذا العون : (... السبيل - أ) أوضح
السبل - لذلك ، ندركه من حديث مسئول
في جمهوريتنا العربية عاد من الحج هذا العام
فقال من حديث له : « إن شعوري بعد عودتي
أن للإسلام جولة أخرى في معركة الحرية
العالمية . وأن كتاب حجاج إفريقيا ،
التي رخصت إلى بيت الله الحرام ماشية
على الأقدام ، تمثل طلائع هذا النصر .
بل إنها تمثل العرب في مستقبل الجح الإسلامي .
إن طريقنا الرئيسي أصبح واضح المعالم .
وهلينا أن نبعث إليهم بكتاب الله الكريم

المستعمرون : (ساحل الذهب) ، لأنهم لا يعرفون من هذا البلد إلا ذهبه وغيره وأسلابه وحطامه .

حتى أسماء الأحياء من الناس والرحماء ، يحسون عنها صبغتها العربية ، ويعيلونها إلى صبغة أوروبية :

فالزعيم الإفريقي (سيكوتوري) زعيم غينيا اسمه العربي - أوقبه - (شيخ الطريقة) تحولت كلمة : شيخ إلى (سيك) وكلمة : طريقة إلى (توري) . والزعيم الآخر : (سيف الله ضياء الله) رئيس الجمعية الوطنية في غينيا يتحول اسمه إلى (سيفولا ديالو) . والزعيم النيجيري : (أبو بكر أبو عليوه) يتحول إلى : (أبو بكر باليوا) . ورئيس وزراء السنغال المسلم : (محمد ضياء) . يمسح اسمه إلى (ماما هوديا) . ورئيس وزراء نيجيريا الشياحية (أحمد سراج الدين) يمسح عنه هذا الاسم المشرق ، فيصبح (آمادو سردونا) . ورئيس جمهورية مالي ، التي تعيش فيها أكثرية مسلمة : المؤدب كيتا ، بصير (موديا كيتا) . وهكذا يصنع الاستعمار الغربي بلاد إفريقيا ليقطع صلتها بماضيها ويفقدتها شعور الثقة والعزة الذي توجد عراقة الأصل والأدومة والدين . وليربط حياتها وإحساسها به وحده .

ولو أن هذا الاستعمار أتى لهذه الشعوب

ترك الاستعمار الغربي غينيا ولغتها فرنسية ، وليس فيها تعليم جامعي ولا فني ولا ثقافي . حتى أن معظم الوزراء ، في عهد استقلالها الجديد ، غير حاصلين على تعليم جامعي .

« قبل الاستقلال ، كانت فرنسا - باختصار - هي كل شيء ، هي الحكومة وهي الاقتصاد ، وهي الدولة والثقافة .

كان الاقتصاد الغني في يد مجموعة من الشركات الاستغلالية الفرنسية وبعض الشركات الزراعية الفرنسية أيضا .

هذا مثل . وقد ضربنا في مقالنا السابق أمثلة أخرى .

وبعض هذه الحقائق أن الاستعمار الغربي قصد ، عن عمد وإلحاح ومثابرة ، أن يحو عن البلاد الإفريقية التي دخلها الإسلام ودخلتها اللغة العربية ، قصد ، عن عمد وإلحاح ومثابرة ، أن يحو عن هذه البلاد صبغتها هذه الإسلامية والعربية . فالبلد الذي عرفه الناس قبل قرون باسم عربي هو (مالي) وزاده ابن بطوطة وسماه بهذا الاسم وتحدث عن الإسلام فيه ، هذا البلد المسلم العربي يسميه الاستعمار : (غانا الفرنسية) و (السنغال الفرنسي) . والبلد الذي عرفه الناس قبل قرون باسم عربي هو (غانا) يسميه

النفوذ، والحيلولة دون غيرها، ودون الانصال بهذه الدول الإفريقية الجديدة . بما في ذلك الدول الإفريقية المستقلة ، التي هي أولى الدول بأن تلجأ إليها وتستعين بها في هذا السبيل .

ومحرف أمريكا تعلن ذلك ولا تخفيه، وهذا مثل مما كتبه في ذلك : (واليوم وقد نهضت أوروبا من كبوتها الاقتصادية وصارت تعامل أمريكا معاملة الند للند صرفت أمريكا الشرط الآخر من اهتمامها إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية . هل أن اهتمامها بإفريقيا له المكانة الأولى لأسباب سياسية استراتيجية ظاهرة . وفي ذلك يقول ولتر ليبان ، المعقب الأمريكي المعروف ، وهو يعرض لواجب التفاهم التام بين أمريكا وأوروبا الغربية : ، إن هذا التفاهم بين قديين هو أوجب ما يكون في إفريقيا ، إفريقيا الشمالية وإفريقيا الوسطى وإفريقيا الجنوبية . يلزمنا الاعتراف بأننا لا نستطيع أن نجري في إفريقيا على سياسة أمريكية مستقلة لأننا لا نزال بعيدين من النجاح في حل المشكلة المتعلقة بمواطنينا المنحدرين من أصل إفريقي . لهذا السبب ، وهو سبب كاف وإن تكن هناك أسباب أخرى تضاف إليه ، يمكننا أن نمارس أعمال البر في إفريقيا ، لا أعمال السياسة) .

لغة دينها - العربية - لما صارت أسماء زعماءها وألقابهم إلى هذا المسخ .

هذه السياسة الشريرة التي كانت الدول الأوروبية تلتزمها وهي تستمر إفريقيا ، وتسيطر عليها وتتحكم في حاضرها ومستقبلها : هذه السياسة الشريرة ، ما يزال الغرب مصرا عليها للمستقبل أيضا . يضع لها الخطط البعيدة ويرسم لها الخطوط ويحدد الأوضاع .

يصعد العالم الأوروبي من السوق الأوروبية المشتركة ، قبل شهور فيجمل إفريقيا من مجالات نشاطه وتخطيطه ، ويضع عليها نظره لتكون سوقا مشتركة لهذه الدول . والنفوذ الاقتصادي له ما بعده من نفوذ السياسي والعسكري والثقافي وغيرهما من ألوان النفوذ .

وفي الكونغرس حاد رجال الإرساليات المسيحية في أول من عاد بعد استرداد بلجيكا بعض قوتها فيه .

وليس أوروبا وحدها هي التي تعمل بلاد إفريقيا عمالا لنشاطها ومطامعها وتخطط لمستقبلها وتقفها فيها . بل هناك أمريكا أيضا . والأمور خاصة بأمريكا وأوضاع الملونين فيها ، تستعين بالدول الأوروبية على بسط قوتها على بلاد إفريقيا ، ويتعاون الشريكان الحصيان المتوجسان على التمكين لهذا

وإسرائيل تدرك ما يمكن أن تصل إليه الدعوة الإسلامية في دول إفريقيا المنقلة ، وما يمكن أن تأثر به شعوبها إذا قامت هذه الدعوة على أسس سليمة مدروسة مثابرة حكيمة .

وإدراك إسرائيل لأثر هذه الدعوة وما يمكن أن تأثر به شعوب هذه الدول منها ، يجعلها - أي إسرائيل - تبادر بشتر الدعوة الإسلامية - عن طريقها هي - بين هذه الشعوب . وليس هذا غريباً على خبث إسرائيل . لأنها تحقق به لنفسها مكاسب كبيرة من السهل إدراكها .

فقد نشرت الصحف أن إسرائيل ترسل إلى الدول التي استقلت حديثاً في إفريقيا مدرسين يعلمون أبنائها الإسلام واللغة العربية وأن مدرسيها هؤلاء يشكلون خطراً غير قليل في بعض هذه البلاد ، ويمتد نفوذهم ، وبالتالي نفوذ دولتهم ، فيها ويمتدغل . ونشرت الصحف أيضاً أن إسرائيل بفت على ثققتها مسجداً في سيرايلون أهدته لمسلميها . . .

فإسرائيل تدرك أن المستقبل في دول إفريقيا للإسلام واللغة العربية وأن هذا هو السبيل لتأثير على سكان تلك البلاد وكسب مودتهم والسيطرة على مواطنهم . ثم التحكم بعد ذلك في مصائرهم . والدول الأوروبية في ذلك من وراء إسرائيل ، ولنا من ذلك عبرة واضحة .

ولكن هذا لا يمنع أمريكا من أن تمارس أعمال السياسة ، عن طريق الدول الأوروبية الغربية ، إما فرادى وإما جماعاً ، ونحن نعلم إذن ما تكون هذه السياسة .

ولست دول أوروبا وأمريكا وحدها هي التي تحاول وتجاهد في أن تنسلل إلى إفريقيا الجديدة لتبسط عليها نفوذها مرة أخرى . بل هناك إسرائيل : الخطر الأكبر على العرب والإسلام .

ففي مذكرة أذاعتها الأمانة العامة للجامعة العربية أنه يوجد في أثيوبيا وأريتريا ٤٨٠ خبيراً إسرائيلياً يعملون تحت ستار المبعوثات الفنية . وأن هؤلاء الخبراء الإسرائيليين يعملون مهمة ظاهرة لتشتيت أكثر من عشرة ملايين من أصل عربي من موطنهم الأصل المتاخم لبعض الدول العربية ، وكما بدت معارضة أو تكتل ضد الصهيونيين كان مصير أصحابها السجون . و ذكرت مذكرة الأمانة العامة للجامعة عدة شركات صهيونية ، تتحكم في الحياة الاقتصادية في هذين البلدين : أثيوبيا وأثيوبيا ، (١) .

فإسرائيل إذن ، يساندتها الاستعمار ويؤازرها ، تعمل وتجاهد لتسبق غيرها في التمكن من إفريقيا ، وسعيها هذا لا يذهب عبثاً ، كما نرى .

(١) جريدة الاهرام : ١٤ نوفمبر ١٩٦١ .

وقد اعتنق الإسلام على أيدي بعثات الجماعة أكثر من ٢٠ ألف نسمة ، معظمهم من مناطق جبال كرمي ، والتل ، وكركو ، وكندكرو ، وكندكير ، وضلان ، وأبوصية ، والمندل ، والسبي ، والكاشة ، والشفر ، وكرو .

كما أسلم على يد بعثات الجماعة جميع تلاميذ منطقة سيلارا بالقرب من الدنج .

وأنشأت الجماعة داراً في أمدمان خصصتها لإيواء ٦٠ طالباً من أسلوا في الجنوب ، وجاءوا لتلقي علومهم في الخرطوم على نفقة الجماعة (١) .

فإذا نظرنا إلى الناحية المقابلة نجد أن بعثة تبشيرية واحدة في مساحة لا تزيد عن عشرة آلاف ميل مربع من وسط أفريقيا — قد قامت فيها ٥٥ مدرسة ، و ٢٥ كنيسة .. في حين أن عدد أتباعهم الذين استلهم في هذه المنطقة لا يزيد على ١٨٠٠٠ وطني ، أي بمعدل كنيسة لأقل من ٥٠ شخصاً ، ومدرسة لأقل من ٢٥ شخصاً (٢) .

ومع هذا التباين الكبير في الجهد والسعي والإنفاق ، نجد هذه النتيجة التي أسلفناها من انتشار الإسلام وتمكنه وشموه . وهذا

(١) جريدة الأهرام : ١٣ فبراير ١٩٦١ .

(٢) علا عن مجلة [نيم] الأمريكية .

هـ — ولكي ندرك الاحتمالات القائمة في دول إفريقيا الجديدة نحو مستقبل الإسلام ، نذكر ما نشره صف القاهرة من أن أربعة آلاف في جنوب السودان دخلوا في الإسلام خلال أربعة شهور (١) وأن خمسين ألفاً في تلك البلاد أسلوا قبل ذلك . منهم عشرون من السلاطين . وأسلم في أسبوع واحد ، ثلاثمائة وخمسون .

وقد تكون هذه الأرقام بحاجة إلى الدقة . ولكن الوضع في إفريقيا كلها ، بلا شك ، لا يستنكر معه ذلك ولا يستبعد ، وكل الدلائل قائمة على صدقه ، كما هي قائمة على استمراره ودوامه .

وفي السطور التالية نتقل بعضاً من تقرير يؤيد ذلك ويؤكد : هـ وجماعة التبشيرية الإسلامية والإصلاح بالسودان تضم ٣٠٠ عضو يدفع كل منهم اشتراكاً سنوياً قدره خمسة وعشرون قرشاً ، وقد أصبح لها الآن مركز رئيسي في الدنج في جبال النوبة غرب السودان يضم هـ فروع في هذه المنطقة ، و ٣ مراكز أخرى في الجنوب في مناطق هـ باي هـ و هـ كاجو كاجو ، و هـ جوبا .

ورغم حالة إمكانياتها المالية لقيت رسالتها إقبالاً كبيراً من سكان المناطق المغفلة سواء في المديرية الجنوبية أو في جبال النوبة .

(١) جريدة الأهرام : ٢٩ مايو سنة ١٩٦٠

فمتدا يتطلع شعب الصومال هذا إلى معرفة الجمهورية العربية المتحدة - وقد تطلع فعلا - لكن تعينه في ثقافته وتعليمه ، فإلى أى مكان من هذه الجمهورية العربية يتطلع ؟ .

وعندما يستعين شعب الجمهورية الصومالية - وهذا مبلغ تمسك بالعقيدة وحرصه على حفظ القرآن وتعليم الدين - عندما يطلب هذا الشعب العون على تعليم أبنائه ما يريد لهم أن يتعلموا ويحفظوا ، فأى الهيئات هى التى تستطيع أن تلبى حاجته تلك وحاجة أبنائه ؟ .

الجواب واضح بتين .

وقد ثبأت جريدة بريطانية واسعة الانتشار هى صحيفة «سكوتسمان» ، بأن جميع المستعمرات والبلاد الهامة فى إفريقيا ستنال استقلالها قبل سنة ١٩٦٥ . وقد يكون ذلك أقرب من هذا الأجل القريب . و تقول نحن إن بلاداً كثيرة من هذه المستعمرات الإفريقية سيكون الوضع فيها بعد الاستقلال شبيهاً بهذا الذى نراه الآن فى الصومال ، أو قريباً منه .

ومن قبل تحدث سفير السنغال فى القاهرة فقال إن شعب بلاده هو أقرب الشعوب الإفريقية للعرب ، وأن كثيرين من أهله يعرفون اللغة العربية وأنه هو نفسه - السفير - يقول الشعر العربى ، ويحفظ للتبني وشوقي والبوصيرى . وأسم هذا السفير : «التيجانى» ومن هذا الاسم نعرف أنه مسلم ، بل هو

أمر طبيعى لأسباب أهمها طيبة الإسلام نفسه ، ثم تليها طبيعة الأوضاع فى دول إفريقيا المستقلة نفسها ، فبعض هذه الدول للإسلام فيها السيادة والقيادة . وبعضها يجد فيه الرجاء والأمل .

٦ - وقد ذار صحفى عربى جمهورية الصومال قبل شهر ، فكان مما كتب من شتمها وعقيدته وإيمانه ما يلى :

«وأهل الصومال مسلمون متعصبون لدينهم بدرجة كبيرة . والواحد منهم يبدأ حياته الدراسية دائماً بحفظ القرآن ، مهما كان صريره ومهما كان مستقبله . ولقد حاولت بعثات التبشير هناك أن تحارب هذا بإمكانات ضخمة . بل إنها لجأت إلى إنشاء دار ضخمة ليقم فيها الأطفال ، ويتعلموا مجاناً مقابل أن تستطيع أن تخرجهم من الإسلام للمسيحية . ولكنها لم تفلح ، ولعل البلد الوحيد فى إفريقيا الذى سجلت فيه البعثات التبشيرية فشلاً ذريعاً هو الصومال . ولقد رأيت عدداً كبيراً من الصوماليين يبدأ من سن العشرين فى اقتصاد مبلغ من المال كل عام ليحج بيت الله الحرام» (١) .

وما يزال شعب الصومال يتبع التقويم العربى فى توقيته اليومى ، أى أن «النهار» يبدأ عندهم من طلوع الشمس .

[١] الأستاذ أحمد زين : جريدة الأخبار فى ٩ مايو

سنة ١٩٦٩ .

في كينيا (لا كبر دعاية مناصلة له) - أي تريد أن تستأصل الإسلام من تلك البلاد . وشرح الزعيم الكيني وسائل الاستعمار والصليبية في ذلك .

ثم نقفل إلى الوضع في (غانا) فتجد فيها مليونين من المسلمين ، أي ثلث سكانها . وتجد اللغة العربية فيها تزامم الإنجليزية ، فهما اللتان اللذان ، على رغم ما تجد العربية من ضئف ومعاودة ، وتجد الإنجليزية من معونة ومساندة . وتجد في كبرى مدنها : كوماسي مسجداً على طراز عربي يسع عشرة آلاف مصل .

وفي نيجيريا نجد ما هو أبيض وأوضح ، نجد زائراً من مصر ومن الأزهر ، يقيم فيها فترة من الزمن باحثاً دارساً ثم يقول : (إن وجدت المسلمين في تلك البلاد - نيجيريا - على بعد الشقة بيننا وبينهم - يقدرون مصر حق قدرها ، من أجل الأزهر ، ومن أجل الأزهر فقط ، ويكونون له ولعلمائه كل تقدير وإجلال) (١) .

والمسلمون في نيجيريا متفقدون متدبرون ، يعتبرون يوم الجمعة هيداً ، وصلاتها مظهراً للفرح والبهجة والسرور . يلبسون لها أنظر ما عندهم من الثياب وأكثره نظافة . تسير

« شيخ طريقة » النيجانية ، وكان أبوه شيخاً لها وزعيماً روحياً تلقى العهد على يديه أربع مائة ألف سنغالي ، من ثلاثة ملايين .

وهذه حقائق يجب أن تدخل في الاعتبار ونحن نتحدث عن الإسلام والعربية في مستقبل الدول الإفريقية المستقلة ، وما يمكن ، بل ما يجب ، أن تقيسه من ذلك لدينا ولبننا .

وقد زار القاهرة قبل شهر وزعيم من زعماء المسلمين في كينيا : هو الشيخ علي سندي ، رئيس اتحاد المسلمين فيها . وتحدث هذا الزعيم المسلم عن بلاده ووضع الإسلام فيها ، وفي هذا الحديث نجد خبرة تفيدنا فيما نحن بسيله من حديث الإسلام في إفريقيا :

يقول الشيخ سندي إن المهاجرين الأولين من المسلمين - العرب والفرس - الذين دخل الإسلام إفريقيا معهم ، كان أول شيء فعلوه هو تعليم مبادئ الإسلام وأصوله لابنائهم . وتحفيظ القرآن لصغارهم ، وكبارهم ، رجالاً ونساءً ، وصبياناً وفتيات . حتى لا يوجد في سواحل كينيا من لم يحفظ القرآن ويكتبه ، لحفظ القرآن ودراسة إذن ، حلهم عن التعلم والتعليم ، وأزال عنهم الجهل والامية ، وعلّمهم الحرص على اللغة العربية .

ثم جاء العصر الحديث ، عصر الاستعمار الغربي والغزو الصليبي ، فتمرض الإسلام

(١) من تقرير الدكتور محمد القحطام - مجلة منبر الإسلام عدد ٥ السنة ١٩٩٠ .

من دخول المنطقة التي يحكمها . ويرفض أن يعقد اتفاقات معها .

فأى قوة أعظم من هذه المواطف وهذه العقيدة نستطيع أن نقيدها وتذكر المدى الفسح الذي يمكن أن تبلغه دعوة الإسلام والعربية في مثل هذه البلاد .

٧ - وليست الأوضاع والحقائق وحدها هي التي ترسم الطريق ونحدد المعالم لمستقبل الإسلام والعربية في إفريقيا الجديدة . وتدهونا ، بل تصرخ فينا ، أن نفكر ونعمل ونبادر ، بل الطلائع والاتجاهات في تلك البلاد تدعونا لنعمل ونبادر .

من هذه الطلائع والاتجاهات أن المؤتمر السنوى الثانى للجمعية الثقافية الإسلامية في السنغال قرر مطالبة الحكومة باعتبار اللغة العربية في البرامج الدراسية ابتداء من الصفوف الأولى . وزيادة عدد المدارس العربية في مدن السنغال وقراها ، والاعتراف بالشهادات الصادرة عن المدارس العربية .

ومن هذه الطلائع أن غينيا في عهد استقلالها بدأت تتطلع إلى المستقبل وتقيم له الأسس الراسخة ، فخرشت تعليم اللغة العربية لغة ثانية على طلبة المدارس الثانوية ، لأنها - كما قال الحسيني أيوب وزير استعلامات غينيا - : « اللغة الإفريقية الوحيدة المكتوبة ، وبما أن ثمانين في كل مائة من سكان غينيا

أمامهم لغاتنا الطبول والمزامير ، في الذهاب والعودة ، ذلك مظهر من مظاهر تدينهم .

ويقول بعض من زار تلك البلاد إنه كلما تنصر واحد من أبنائها أسلم في مقابلة عشرة ، مع ما يئذل من السعى والجهد والمال لنشر المسيحية .

وهذه حقيقة معروفة ، نشرتها جريدة « التجو » التي تصدر في المكسيك فقالت : « إن الإسلام ينشر بسرعة في دول إفريقيا التي استقلت حديثا . وإن تعلم اللغة العربية يسير مع موجة انتشار الإسلام جنبا إلى جنب ، (١) » .

ونيجيريا هذه التي يقيم فيها عشرون مليوناً من المسلمين بين خمسة وثلاثين من السكان المسيحيين والوثنيين ، زعيمها ورئيس حكومتها مسلم مخلص متدين هو الحاج أحمد بللوسيدونا . وهو ليس رئيس حكومة فقط ، بل هو ، إلى ذلك ، رئيس حزب وزعيم أمة ، يحفظ القرآن ويعرف أصول الإسلام ويتكلم العربية فيحسنها ، وكان تدينه من أسباب زعامته وقيادته ورياسته .

وهذه العاطفة والمعرفة والعقيدة . هي التي جعلته يخاضع إسرائيل ، ويمانع في تسليحها إلى شمال نيجيريا على رغم معاونة بريطانيا لها في ذلك ، وجعلته يمنع بعثات إسرائيل

مع معاني القرآنية :

فقد يخطئ العقل وتخطئ الحواس ، وإنما تكون الهداية ويكون الانجاء إلى الخير والحق بالإحساس الراشد يلبيث من داخل النفس . وبالإلهام الخفي من الحكيم العليم ، وبالاقتصاص بحبله ودينه مصداق قوله : « ومن يستقم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » . ولعل في هذا بعض ما يفسر دعاءنا في كل صلاة بقول الله : « إهدنا الصراط المستقيم » . لأن الهدى كما يقول الله « قل إن الهدى هدى الله » .
والزيغ هو الميل والانحراف عن طريق الحق ودين الله الذي أرشاه .

وهذا الدعاء ورد في القرآن على ألسنة الراسخين في العلم من وقتهم الله إلى الاقتناع بقولهم وقلوبهم ، وآمنوا بيوم الحساب ، يوم يكون الثواب والعقاب . فهم يسألونه - ونسأل الله معهم - أن لا يزيغ قلوبهم بعد أن هداهم وأن يحب لهم من عنده رحمة - وهي نصر مما ينشأ عنها من النعم - لأنه دون غيره المنعم الكثير الهبات ذو الفضل العظيم . وهم يؤمنون بيوم الحساب وهو يوم لا شك فيه ، لأن العدل الإلهي يقتضيه ، فلا يفلت مسيء من عقاب ، ولا يحرم عمن من ثواب ، ولأن الله وحده به عبادة . وخلف المبدأ قص يستحيل عليه سبحانه . وهذا الإيمان يعبرون عنه بهذا الدعاء : « ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » .
عبد الرحيم قودة

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » .

كلمة « رب » تطلق في كلام العرب على معاف ثلاثة يرجع إليها كل ما عدها من المعاني كما يقول فضيلة المرحوم الشيخ مصطفى عبدالرازق :
فالسيد المطاع فيهم يدهى ربا .

والرجل المصلح الشيء يدهى ربا .
والمالك الشيء يدهى بالنسبة له كذلك ربا .
فربنا هو السيد الذي لا شيء له ، وهو المصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه ، وهو المالك الذي له الخلق والأمر .

ومن ثم لا تستعمل كلمة « الرب » بالآلف واللام في غيره تعالى ، لأن معناها المالك المتصرف في كل ما عده . ولا يقدر على ذلك إلا الله ، وأما « رب » بدون أل فتستعمل في غيره تعالى مقيدة بما تصانف إليه ، فتقول رب الدار ، أى مالكها ، ورب الأسرة ، أى القائم على رعايتها وسياستها .

وكلمة « قلب » تطلق القرآن على العقل ، وهو أداة التفكير والإدراك ، كما تطلق على هذا الجهاز الإلهي الذي نعرفه وهو مناط الشعور والإحساس .

والهداية هي الدلالة على المقصود بخفاء ولطف ، وهي لا تكون بالعقل وحده .

مكتبة النقد الأدبي في اللغة العربية

صحيفة بشر بن المعتمر

للكنوز أحمد أحمد بدوي

الحاضر ؛ لتبين تطور هذه الدراسات عبر
الزمان ، ونرى كيف أثر السابق فيمن جاء
بعده ، وكيف استفاد الخلف من السلف ،
فصنعوا ، وفصلوا ، وزادوا ، وجرؤوا .

— ١ —

وإنما لئلا يذوق النقد الأدبي منذ العصر
الجاهلي ، وإن لم يطلقوا عليها ذلك الاسم
الاصطلاحي ، فقد قل الرواة ملحوظات
كان السامعون يبدونها على ما يلقى عليهم
من الشعر ، وآراء يحسون بها على الشعر
والشعراء ؛ فهذا النابغة الذبياني مثلا كانت
تضرب له في حرق مكلاط قبلة حراء من جلد ،
وكان الشعراء يأتون إليه ، فيعرضون
عليه أشعارهم ، وحدث أن أفضده الأعشى
مرة ، ثم أفضده حسان بن ثابت ، ثم شعراء
من بعده ، ثم أفضده الحنساء قصيدتها
في رثاء أخيها صخر ، التي منها :

وإن صخرأ لنا تم الهداة به

كانه علم في رأسه تار
فأعجب بالتعبدة ، وقال لها : لولا أن

سوف تدرس تحت هذا العنوان أم
الآثار التي كتبت باللغة العربية في النقد
الأدبي ، وأعني بالنقد الأدبي كل ما يقوم
النصوص الأدبية ، ويبين أسباب جمالها ،
ويدرس نواحي التأثير فيها ، فيصمّل لذلك
ما نسميه اليوم بعلوم البلاغة ، فهي في حقيقة
الامر من صميم النقد الأدبي ، ومعيار من
معايره ، لأنها تبحث في بعض وسائل التأثير
في النفس الإنسانية ، وتدرس بعض ألوان
الجمال في التعبير عن المعنى المراد ، ثم نجمت
مسائلها بعضها حول بعض ، وأصبحت هذه
المسائل تدعى بعلوم البلاغة ، وهي في الواقع
من فروع النقد الأدبي ، وأبحاثها من بين
أبحاثه الأصلية .

ولهذا سأجعل الكتب التي تناولت فنونا
من دراسات البلاغة من مكتبة النقد الأدبي ؛
لتبين كيف كانت هذه الدراسات مبعثرة بين
مسائل النقد ، وكيف تبلورت واستقلت .

وسوف أتبع في عرض هذه المكتبة المنهج
التاريخي ، منذ العصور الأولى إلى وقتنا

من فنون القول ؛ أو عندما يصغون إلى ما ينتجه شعراء الإسلام ، والشعراء المخالفون لهم ، ويفضلون إنتاجا على إنتاج .

ويتقدم الزمن ، ويفوز إنتاج الشعر ، وتعدد مراكزه بين الحجاز والشام والعراق وتشب خصومات بين الشعراء ، ويوضع علم النحر ، ويتدخل النحاة في تقويم الشعر ، كما يتدخل الغويون في هذا التقويم ، ويكون من ذلك كله نفاط للنقد الأدبي تتعدد فيه الاتجاهات ، وتكثر فيه الموازنات ، وتعرض الأسباب لما يذكر من الآراء ، ويتناقل الرواة هذه الثروة النقدية جيلا عن جيل ، حتى أتى من أخذ هذا التراث فظمه في كتاب يعد أول مؤلف جمع تلك الآراء المبعثرة ، فرتبها وألف بينها ، وحفظها من أن تضيع مع السنين ذلك هو ابن سلام مؤلف كتاب « طبقات لحول الشعراء » .

كما نحتاج الدولة إلى الكتابة ، ويتعلم بعض أبنائها الخطابة ، ويضع رجال الأدب قواعد يجدر أن يتبناها الكتاب والخطباء . وبقى لنا من ذلك صحيفة لأحد رجال الكلام الذين كانوا يمتنون بالجدل وبلاغة القول تؤثر في السامعين ، فيميلون إلى حيث يريد رجل الكلام أن يقودهم ، وذلك هي : « صحيفة بشر بن المعتز » .

أيا بصير - يعني الأعمى - أنشدني قبلك ، لقلت : إنك أشعر الجمن والإنس^(١) . وبذلك يكون الثابتة قد حكم بأن الأعمى أشعر الذين أفشده ، ثم عليه الخنساء في جودة الشعر .

كما روى أن عمرو بن الحارث الغساني فضل حسان على الثابتة ، وعلى حلقة بن عبيدة ، وكانا حاضرين معه ، وأتى على لامية حسان التي فيها :

قد در حصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول ودعاهما الباردة التي برت المدائح^(٢) .

كما كانوا يأخذون على الثابتة الذبياني الإقواء ، وهو اختلاف حركة الروى في القصيدة ؛ وعابوا على الشاعر أن يصف الشيء بغير ما حوله ، إلى غير ذلك من ملحوظات تتعلق بالمعنى حيناً ، وبالصيغة حيناً آخر ، وكلها يهدي إليها ذوقهم المتمرس بالقمر ؛ فيجعل في مكتهم أن يدركوا جماله ، ويوازنوا بينه قائله .

ويأتى الإسلام ، فيتسع المجال للنقد الأدبي عندما يستمعون إلى القرآن ، فيتذوقون بلاغته المعجزة ، ويوازنون بينه وبين ما عرفوه

[١] تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، له أحد إبراهيم ص ١٢ .

[٢] المرجع السابق ص ١٤ . وجلق : دمق .

- ٢ -

صحيفة بشر به المعتمر (٥):

وقبل الحديث عن كتاب ابن سلام أرى من الخير أن أعرض لصحيفة بشر بن المعتمر فقد تعرضت مع إيجازها لمسائل من النقد يحسن بيانها:

١.

تعرضت الصحيفة أول ما تعرضت لوقت إنتاج العمل الأدبي، وأوصى بشر أن يكون ذلك عند الرغبة في الإنتاج، فعمل الأديب أن يتجهز تلك الساعة، فإنها تنتج أورك الثمرات يقول بشر:

«مخذ من قفرك ساعة نشاطك، وفراخ مالك، وإجابتها إياك؛ فإن قليل تلك الساعة أكرمُ جوهرًا، وأشرفُ حسًا، وأحسنُ في الأصماح، وأحل في الصدور، وأسلم من فاحش الخطأ، وأجلب لكل عين وغرة» (١) من لفظ شريف، ومعنى بديع، وأعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك

• قبله سزلى، ناظره، تنسب إليه المائتة البعيرة من المئرة، ولدت ببغداد سنة ٢١٠ هـ (٨٢٥ م) [من الأعلام للزركلى] والمحققة في الجزء الأول من كتاب البيان والبيانين ص ١٠٤ (للطبعة التجارية الكبرى سنة ١٩٢٦ م).

(١) البين: خيار الشيء. والمرة: الشريف

الأطول، بالكدة والمطاولة (١) والمجاهدة، وبالتكلف والمعاودة، ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولا قصداً (٢)، وخفيفا على اللسان سهلا، وكما خرج من ينبوعه، ونجم (٣) من معدنه.

والجمله الأخيرة تدل على إيمان بشر بأن الإنتاج إذا كان ناشئا من رغبة في الأديب جاء طبيعياً واحتمالا التواء فيه ولا غموض. أما إذا حمل الأديب على نفسه، وأكرهها على ما لا رغبة لها فيه، فهذا يسير الأديب في طريق وعر، يدفعه إلى التعقيد الذي يذهب بالمعنى، ويضيع بهجة الألفاظ، وفي ذلك يقول:

«وإياك والتوهر، فإن التوهر يسلك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك، ويشين ألفاظك». وكان بشراً بذلك بمقد حلة نفسية بين الوضوح في الإنتاج والرغبة النفسية، وبين الغموض والتعقيد وحمل النفس على الإنتاج قسراً. وهو رأى له صوابه.

ويتحدث بشر عن اللفظ والمعنى، فيقول «ومن أراغ» (٤) معنى كريماً فليكن له لفظاً كريماً، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف

(١) المطاولة: الغالبية.

(٢) قصد في العمل: استقام.

(٣) نجم: ظهر.

(٤) أراغ: أواده.

أن يكون لفظك رشيقا عذبا ، وغامضا سهلا ،
ويكون معنك ظاهرا مكشوقا ، وقريبا
معروفا ، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة
قصدت ، وإما عند العامة إن كنت للعامة
أردت .

« والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني
الخاصة ، وكذلك ليس ينضع بأن يكون
من معاني العامة . وإنما مدار الشرف
على الصواب ، وإحراز المنفعة ، مع موافقة
الحال ، وما يجب لكل مقام من المقال . »

« وكذلك اللفظ العامي والخاصي ،
فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك ، وبلاغة
قلبك ، ولطف عداخلك ، واقصارك
على نفسك إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة ،
وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلتفت
عن الدماء ، ولا تنفجر عن الأكفاء ، فأنت
البليغ التام . »

هذا هو الاختيار الذي يختبر المرء مقدرة
الأدبية ، فإذا استطاع أن يثبت فيه علم أنه
البليغ التام ، وعلم أنه موهوب عليه أن يتابع
خطاه .

أما الأدب التام فهو الذي تتحقق في ألفاظه
المنوبة والرشاقة والفخامة والسهولة ،
وفي معناه الوضوح ، وأن يكون الكلام
مناسبا لما يتطلبه المقام ، وموافقا لما قيل لم ،
فتختار ألفاظه من القاموس الذي تحيط به

ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما
ويجهنهما (١) ، وعما تعود من أجله أن تكون
أسوأ حالا منك قبل أن تلتبس إظهارهما ،
وترهن نفسك بملابستهما وقضاء حقهما .

وهو بذلك يوصى أن يكون اللفظ مؤدبا
معناه في وضوح ، وأن على الأديب أن يبحث
عن اللفظ الموضح لفكره ، حتى لا يفسد
المعنى واللفظ معاً ، وتضيع بذلك الثمرة
المرجوة من الكلام ، وهو نقل الإحساس
والشعور من الأديب إلى السامع أو القارئ ،
فلذا لم يوح اللفظ بالمعنى المراد أصبح الأديب
بعبارة المنقوصة أسوأ حالا منه قبل صياغة
نصه للفاضل المجين ؛ لأنه يوقع السامع
في ظلام بهم .

وسوف توضح الصحيفة ما يريد به بشر
بالشرف ، حين تعرض لفكرة لا زال تعرض
لشرفها إلى اليوم ، وهي فكرة الموهبة
في الأدب ، فالأدب في عقيدتنا اليوم موهوب
كما هو عند بشر ، غير أن هذه الهبة قد تكون
واضحة تبدو لأول وهلة وقد تكون
خفية يحتاج صاحبها إلى بحث وتنقيب .
وبشر يضع اختيارا به يعرف الإنسان نفسه
أموهوب هو في الأدب أم غير موهوب ،
إذا يقول :

« فكن في ثلاث منازل ؛ فإن أولى الثلاث :

(١) حجب الأمر : حجب

فإن المعنى لا يتضح بأن يكون من معاني العامة ،
ولكن المعنى الشريف هو المصيب النافع .
وإذا كان من السهل إدراك ما يراد بالإحابة
في المعنى ، بأن تكون الحقائق التي فيه يقرها
الواقع والتاريخ ، فإن إحراز المنفعة الذي
وصف به المعنى يحتاج إلى تربية في فهم معناه ؛
فهل بعد بشر تلك المعاني التي لا تعود بفائدة
هل قرائتها - غير شريفة ؟ وما معنى الفائدة
التي ينبغي أن تؤخذ من الأدب حتى نعد المعنى
شريفاً ؟ أو أن المنفعة تبرز إذا أدرك المعنى
الصواب ؟ فيكون معنى لشرف حيث تصواب
المعنى ؛ فإذا أخطأ الأديب في المعنى الذي
يريد ، فقلب الحقائق مثلاً ، أو وصف
الشيء بما ليس من صفاته ، لم يكن المعنى
إذا شريفاً .

يعرف الأديب المطبوع نفسه بسرعة
استجابة المعاني له والألفاظ ، وهناك صنف
آخر من الأدباء لا يستجيب لهم القول في أول
وهلة ، ولا يتقاد لهم الكلام عند طلبه ،
ولكن لم مع ذلك موهبة الأدب ، فهو لا
عليهم أن يعاودوا المحاولة ، فإن استجاب
القلم لم أدركوا أن هناك هبة وطبعا .
يقول بشر :

« فإن كانت الميزة الأولى لا توانيك ولا
تعريك ، ولا تسمح لك عند أول نظرك ،
وفي أول تكلفك ، وتجد اللفظة لم تنفع

الطبقة المثقفة إذا كان الكلام قد أنشئ لها ،
وتتقى كتابه سهلة قريبة التناول إذا كان للعامة
قد صيغ .

وهذه لفظة طيبة لبشر بن المعتز ، عندما
أدخل في حساب الأدب يكتب لطبقة العوام ،
ولكنه مع ذلك لا يريد أن ينزل بالأدب ،
بل يريد أن يرتفع بمستوى العوام ، فيعد
من مقدرة الأديب أن يتلطف حتى يفهم
العامة معاني الخاصة ، ويصوغ ذلك في أسلوب
لا تنبوه عنه أذواق الخاصة من المثقفين ،
وهو بذلك يحفظ للأدب سموه عن أن يكون
عبارة مبتذلة .

ولعل بشرا أراد برشاقة اللفظ وعلو به
أن يكون متخير الحروف ، وبفخامته
ألا يكون سوفيا ، وبهولته ألا يكون هناك
تنافر بين حروفه .

وإذا كان بشر يرى استعمال اللفظ العامي
في موضعه ، كاللفظ الخاص في مكانه ، كلاهما
قد وضع حيث ينبغي أن يوضع ، وهو بذلك
يستجيب لحاجات الجماهير الشعبية ، في أن يكون
لها أدب تستطيع أن تفهمه فإنه يفضل الارتقاء
بالأسلوب كما ذكرنا ؛ وذكره للجلال بين صفات
اللفظ يدلنا على أنه لا يقبل بحال أن تكون
العبارة سوقية مبتذلة .

وشرح بشر ما يريد بالمعنى الشريف ،
وأنه لا يقصد أن يكون من معاني الخاصة ؛

لا تقع موقعها إذا لم تفد معنى جديداً ، ولا
تصل إلى قرارها إذا لم تكن دقيقة ، ولا تنال
حقها من أمانتها المقسومة إذا لم يتبع في
ترتيبها ترتيب المعنى في نفس قائلها ، ولا تحمل
القافية في مركزها وفي نصائها إذا لم تفد
معنى ، وإنما جيء بها لإكمال الوزن لحسب ،
ولا تتصل القافية بشكلها إذا اضطر الشاعر
من أجل القافية إلى أن يأتي بها سهلة في بيت قد
اختيرت كلماته قوية جيزة ، أو جيزة بين
الفاظ سهلة . أو غريبة بين كلمات قريبة
مألوفة . وتكون قلقة في مكانها ، نافرة من
موضعها إذا أفسدت معنى البيت أو أضرت به .
تلك صيوب الصياغة يقع فيها من يحتاج
إلى دربة طويلة ، ومعاودة النظر فيما كتب ،
ولكنه يصلح ما أفسد إذا عاود النظر ،
ورجع إلى ما كتب فاستطاع أن يهذب ويقوم ،
ويكون ذلك دليلاً على أن لديه موهبة
الأدب ، فله أن يستمر في عمله أدبياً منتجا .
أما هذا الذي يعاود الكرة ، مرة بعد
مرة ، من غير أن يستجيب قلبه لما يريد
فذلك دليل على أنه غير موهوب ، وأن عليه
أن يبحث عن عمل آخر غير الأدب ، يقول
بشر : « فإن تمنع عليك بعد ذلك من غير
سألت شغل هرض ، ومن غير طول إهمال ،
فالمزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة
إلى أشبه الصناعات إليك ، وأخفها عليك ؛

موقعها ، ولم تصل إلى قرارها ، وإلى حقها
مع أما كتبها المقسومة لها ، والقافية لم تحمل
في مركزها وفي نصائها ، ولم تتصل بشكلها ،
وكانت قلقة في مكانها ، نافرة من موضعها ،
فلا تسكرها على اغتصاب الأماكن ، والنزول
في غير أوطانها . فإنك إذا لم تتعاط فرض
الشعر الموزون ، ولم تتكلف اختيار الكلام
المنثور ، لم يعبك بترك ذلك أحد ؛ فإن أنت
تكتفتها ، ولم تكن حاذقاً مطبوعاً ، ولا
محكاً لسانك ، بصيراً بما عليك ومالك ،
هابك من أنت أقل حياء منه ، ورأى من
هو دونك أنه فوقك ؛ فإن ابتليت بأن
تتكلف القول ، وتتعالى الصنعة ، ولم تسمح
لك الطباع في أول وهلة ، وتماهى عليك
بعد إجمالة الفكرة ، فلا تسجل ، ولا تضجر ،
ودعه بياض يومك وسواد ليلك ، وطاوده
عند نشاطك ، وفراغ بالك ؛ فإنك لا تصدم
الإجابة ولا المؤاناة (١) ، إن كانت هناك
طبيعة . أو جريت في الصناعة على عرق ،
وحنا يلج بشر على نقطة واحدة ، تلك أن
يكون الكلمة عمل تؤديه كاملاً في الجملة ،
بأن تؤدي نصيبها في المعنى المراد ؛ فإذا لم
تقم بهذا الأداء كانت قلقة في مكانها ، نافرة
من موضعها . وذلك الميب ينبعث من أمور
كثيرة فصلها النقد بعد ذلك ؛ فالكلمة

برفق ، بحيث لا يظني على ما هو أصيل .
وعليه أن يعرف أحوال من يستمعون إليه
أهم من العامة أم من الخاصة ، أمن الواقفين
أم من المخاضين ، أمن يتأثرون بالدين ،
أم ممن يتأثرون بالدنيا ، أمن الشديدي القدد
أم ممن يسهل قيسدهم ، إلى غير ذلك من
أحوال المخاطبين .

وعليه أن يعرف إلى جانب ذلك الحال التي
ينشأ لها خطبته ، والمقام الذي يتكلم فيه
فإنه إذا عرف أحوال المخاطبين من ناحية ،
وعرف المقام الذي من أجله وقف لينتخب
ثم كان ملأ بمناصر الموضوع ، ممسكا بأطرافه
استطاع أن يعرف أى العناصر تصلح لهؤلاء .
المستمعين لخدمهم بها ، وأياها ينبغي أن يعرض
عنه فلا يذكر ، وأن يدرك ما يناسب المقام
من أفكار تقال وأخرى تطوى ، فكثيراً
ما يكون في عناصر الموضوع ما يرتفع عن
مستوى السامعين ، فيكون ذكره عبثاً ، وقد
يكون فيها ما يضمف من المقام ، فلا تبلغ
الخطبة غايتها المرسومة .

ولما كانت الخطيب مرتبلاً بالجمهور ،
ويقاس نجاحه وإخفاقه بمقدار تأثيره في هذا
الجمهور ، كان لا بد من أن يدخل الجمهور
في حساب الخطيب ، وأن يدخل المقام في هذا
الحساب أيضاً ، وأن يوازن الخطيب بين
أفكاره وأن يختار منها ما يصلح للجمهور ،
وما يناسب المقام .

فإنك لم تشته ، ولم تنازع إليه ، إلا وبينك
نسب ، والشئ لا يمن إلا إلى ما يشاكله ،
وإن كانت المشاكاة قد تكون في طبقات ؛
لأن النفوس تجود بمكنونها مع الرغبة ،
ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة ، كما تجود به
مع الشهوة والمحبة ؛ فهذا هذا .

فبشرى الأديب أحد رجلين : أديب
ينقاد له القول في سهولة ويسر ، وآخر يحتاج
في إنتاجه إلى معاودة ما يمالجه ، حتى يستقيم
له ما يريد . وكلا الرجلين موهوب مطلوب .
ويعود بشر بعد ذلك إلى الحديث عن
المعاني ، وما ينبغي أن يؤخذ منها وما يترك ،
فيقول : « ينبغي للتكلم أن يعرف أقدار
المعاني ، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين
وبين أقدار الحالات ، فيجعل لكل طبقة
من ذلك كلاماً ، ولكل حالة من ذلك مقاما ،
حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ،
ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات ،
وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات .
وتفسير ذلك أن المعنى الذي يريد الأديب
أن يتحدث عنه له عناصر شتى ونواح كثيرة
فينبغي للأديب أن يعرف هذه العناصر
والنواحى ، وأن يبتذل جهده في الكشف
عنها ، ثم يعرف قيمة كل عنصر وناحية ، فما
ما هو من صميم الموضوع يجب عليه أن يتناوله
بالعرض والدراسة والتحليل ، ومنها ما هو
عرضى ، ليس في صلب الموضوع ، فيتناوله

أولا : وصفتها العالقة باختيار وقت الرغبة في الإنتاج ؛ ليخرج النص الأدبي واضحا رائعا .

ثانيا : عني بشر أول ما عني بالنهي من التوسع لأنه يؤدي إلى التعميد الذي ذمه بشر ، وأبغضه .

ثالثا : شرط للأدب الرفيع أن يتصف بصفات . وأن يخلص من أخرى .

فيجب أن يتصف اللفظ بالرشاقة والعذوبة ، والغمامة والسهولة ، وأن يكون المعنى ظاهرا مكشوقا .

وأن يخلو من أن تكون الكلمة غير مؤدية نصيبا في المعنى ، وغير دقيقة ، وغير واقعة في مكانها من الجملة ، ومن أن تكون القافية غير مكمة معنى البيت الذي وضعت فيه ، أو من طيبة غير طيبة أخواتها ، أو مضعفة لمعنى بينها ، أو لا قيمة لها في هذا البيت .

رابعا : وضع أساسا عني به النقد من بعده حناية كبرى ، وهو مراعاة أقدار المستمعين وأقدار الحالات ، فقد تطور ذلك إلى تعريف البلاغة بأنها « مطابقة الكلام لمقتضى الحال » ، وشرحوا ذلك « بأن مقامات الكلام متفاوتة ؛ فقام التنكير ببيان مقام التعريف ، ... ومقام التقديم ببيان مقام التأخير ، ومقام الذكر ببيان

(ب) لقد مر بشر ومعه هذه الصحيفة إبراهيم بن جيلة الخطيب ، وهو يعلم الفتيان الخطابة ؛ فدفعها إليهم ، وأعجب المدرس بما فيها ، ورأى نفسه محتاجا إليها أكثر من احتياج تلاميذه ، ولكن يظهر أن بشرا لم يكن قد أعد هذه الصحيفة متضمنة تعاليم الخطابة لحسب ، فيها ما يتصل بفنون القول ؛ شعره ، وكتابه ، وخطابه ، فالجزء الأخير من هذه الصحيفة ، وهو الجزء الذي يطلب فيه بشر أن يوازن المتكلم بين أقدار المحامي ، وأقدار السامعين ، وما يتطلبه المقام يرتبط ارتباطا وثيقا بالخطابة ، وإن صح أن يعنى به الكاتب والشاعر ، إذا تخيلا جمهورا يكتبان له ولكنهما في كثير من الأحيان يتجهان إلى المعنى يريدان أن يلبغا فيه أقصى ما يستطيعان وأن يلبا بكل ما يجوز في نفسيهما من خواطر وإحساسات ، لأن الجمهور لا يراهما ؛ فيضطران إلى إدعائه في الحساب .

أما باقي الصحيفة فتصل أوثق اتصال بالكتابة والشعر ؛ لأن فيه التورية بانتهاز الفرصة للإنتاج ، وذلك إنما يكون في غير الخطابة التي يحدود وقت إلقائها المقام والجمهور إذا كانت مرتجلة ، أما إذا كانت تسمد وتكتب فلها حيثئذ حكم الرسالة والقصيدة . ومتصل بالشعر أيضا عندما يحدثنا عن القافية الخلقة في مكلمها ، والناقرة من موضعها .

(ج) ويمكن أن تلخص المبادئ التي تضمنتها الصحيفة فيما يلي :

خاصا : أكدت أن الأدب هبة وطبع ،
وأن النص الأدبي قد يطبع الأدب الموهوب
في سهولة ويسر ، وقد يحتاج منه إلى معاودة
عنه النشاط وغراغ البال .
وسوف ترى أثر هذه الأفكار فيمن جاء
بعده من الناقدين .

الدكتور أحمد محمد جوي
وكيل كلية دار العلوم

مقام الخنف ... وكذا خطاب الذكي يبين
خطاب النبي (ص) .
ولكنني أرى أساس بشر أوسع من
هذا الإطار الذي وضعه البلاغيون ؛ لأنه
يتناول ذلك ويتناول ما ينبغي أن يعرض
من العناصر ، وما ينبغي أن يترك .

[١] الإيضاح للفريق ١ : ٢٦ للطبعة المصودة
التجارية سنة ١٩٣٥ م .

(بقية المنشور على صفحة ٨٢٦)

ثلاثون ألفا من بين نصف مليون عربي
مغرب ، ثم يقول السيد جيمس إن الدعوة
الدينية لها فعلها وأثرها في النفوس .

هذا ما يقوله عربي مسيحي . عن أمريكا
ومن فيها من المغتربين العرب المسلمين .
فكيف بإفريقيا وشعوبها المبتدئة في سلم
الثقافة والمعرفة ؟ .

وقد صدق الدكتور عبد الرحمن بدوي ،
وأحسن ، حين قال في حديثه له بإذاعة
القاهرة : « إن حدود انتشار اللغة العربية
في إفريقيا هي حدود انتشار الإسلام ،
فن العسير ، بل يكاد يكون من المستحيل ،
الفصل أو الحجز بين الإسلام واللغة العربية . »
٩ — هذه الأوضاع والحقائق والآمال ،

هي التي ترسم لنا السبيل وتضيء الطريق
ونحن نتطلع إلى مستقبل الإسلام والعربية
في إفريقيا الجديدة . محمد الشرقاوي

مسلون ، فإن لم الحق في تعلم لغة دينهم .
وقد فرضت اللغة العربية فصلا على جميع
الطلبة في مدارس غينيا الابتدائية والثانوية
من أول هذا العام الدراسي .

٨ — وهناك صبيحة من بلاد أخرى بعيدة
تريد رأينا وتزكيه ، وهذه الصبيحة نادى بها
مسيحي شرقي يقيم في أمريكا .

فتحن نعرف جميعا كيف تسيطر الصهيونية
على مشاعر الناس والحكام في أمريكا .
وفي مقاومة هذه الآفة ونصحيح الوضع
بالنسبة للعرب ، والحق والعدل والسلام
أيضا ، يرى السيد جيمس هنصرة ، الرئيس
التنفيذي للمغتربين العرب ، أن مما يجب
عمله لإحياء ذلك وتوثيق الروابط بين
المهاجرين العرب وأوطانهم ، اختيار أساتذة
وإرسالهم لنشر الدعوة الدينية وفقهية المسلمين
في أمور دينهم ، والمسلون في أمريكا الشمالية

جَرِيْمَةُ الزَّانَا هل يحترّم المصاهرة؟

للأستاذ محمد مُعَاذ جَلال

١ - المذاهب:

مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وقول ابن القاسم من المالكية أن من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبناتها، وتصير أصولها وفروعها في التحريم عليه كأصوله وفروعه وكذلك العكس، شأنها في ذلك شأن الموطوءة بنكاح صحيح.

ومذهب الشافعي وأبي ثور وقول عبد الملك ابن الماجشون من المالكية وكذلك رأي ابن حزم - إلا في موضع واحد سنذكره - أن الزنا لا يحرم شيئاً وأن من زنا بامرأة فلا تحرم عليه ولا يحرم عليها أصولاً وفروعاً. قال في المبسوط (إذا وطئ الرجل امرأة بملك يمين أو نكاح أو فجور تحرم عليه أمها وبناتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه) (١).

وقال الشافعي في الأم (فأما الزنا فلا حكم للزنا يحرم حلالاً - فهو زنا رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على ابنه ولا على أبيه، وكذلك لو زنا بأم امرأته أو بنت امرأته لم تحرم عليه امرأته. وكذلك لو كانت تحت امرأة

فزنا بأختها لم يحسب امرأته ولم يكن جليماً بين الأختين) (٢).

وقال ابن حزم في المحلى: (ولا يحرم وطء حرام نكاحاً حلالاً إلا موضع واحد وهو أن يزني بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد من تناسل منه أبداً وأما لو زنا الابن بها ثم تاب لم يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده. ومن زنا بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب أن يتزوج أمها أو بناتها، والنكاح الفاسد والزنا في هذا كله سواء) (٣).

وبمقارنة هذا النص بنص الأم السابق تبين مخالفة ابن حزم للشافعي في الموضع الواحد الذي ذكره. وهو حرمة مزية الأب على فروع - بل يخالفه في التسوية بين الزنا والنكاح الفاسد.

قال الشافعي في الأم: (وإن كانت الإصابة بنكاح فاسد احتمل أن يحرم من قبل أنه ثبت فيه القسب، ويؤخذ فيه المهر، ويدور فيه الحد، وتكون فيه العدة، وهذا حكم

(١) الأم ج ٥ ص ٢٢.

(٢) المحلى ج ٩ ص ٣٢.

(١) المبسوط ج ٤ ص ٢٤.

وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا .
في قول عامة الفقهاء (١) .

وقال في المتن : (إذا زنا بامرأة حرمت
على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وبنتها كما
لو وطئها بشبهة أو حلالا . ولو وطئ أم
أمرأته أو ابنتها حرمت عليه امرأته (٢) .
هذه خلاصة المذاهب الإسلامية في المسألة .
وإليك الاستدلال على كل مذهب .

٢ — الأدلة :

(١) استدلل الشافعي ومن وافقه على
مذهبهم بالأدلة الآتية : —

أولا : بما روى عن ابن عباس أنه سئل النبي
صل الله عليه وسلم عن غشي امرأة .
هل تحمل له بنت أمراًه . فقال لا يحرم
الحرام الحلال .

وبما روى عن عائشة رضي الله عنها .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . سئل
عن اتبع امرأة حراما . أينكح أمها أو
ابنتها فقال . لا يحرم الحرام . وإنما يحرم
ما كان نكاحا حلالا .

وطعن في سند هذا الحديث بوجود
عثمان بن عبد الرحمن الوفاص ، وصفه يحيى
ابن معين بالكذب .

وقال البخاري والنسائي وأبو داود ليس

الحلال . وأحب إلى أن يحرم من غير أن
يكون واضحاً . فلو نكح رجل امرأة نكاحا
فاسدا فأصابها لم يحل له عندي أن ينكح أمها
ولا ابنتها ولا ينكحها أبوه ولا ابنه . وإن
لم يصب النكاح نكاحا فاسدا لم يحرم عليه
النكاح للفاسد بلا إصابة فيه شيئا من قبل
أن حكمه لا يكون فيه صداق ولا يلحق فيه
طلاق ولا شيء مما بين الزوجين (١) .

وقال القرطبي (ومن زنا بامرأة ثم أراد
نكاح أمها أو بنتها لم نحرما عليه بذلك)
وقالت طائفة تحرم عليه . روى هذا القول
عن عمران بن حصين . وبه قال الشعبي وعطاء
والحسن وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق
وأصحاب الرأي . وروى عن مالك أن الزنا
يحرم الأم والإبنة وأنه بمنزلة الحلال . وهو
قول أهل العراق . والصحيح من قول مالك
وأهل الحجاز . أن الزنا لا حكم له . لأن الله
سبحانه وتعالى قال (وأمهات فساتنكم)
وليس التي زنا بها من أمهات نسائه . ولا
ابنتها من دباثه . وهو قول الشافعي
وابن ثور (٢) .

وقال ابن قدامة للنفوس الجنبيل في الترح
الكبير على متن المتنقح : (ويحرم على الرجل
نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنة

(١) الترح الكبير ج ٧ ص ٤٧٣ .

(٢) المتنقح ج ٧ ص ٤٨٧ .

(١) الأم ج ٥ ص ٢٢ .

(٢) القرطبي ج ٥ ص ١١٥ .

له الأحكام الشرعية من ثبوت النسب والنفقة والإرث والوصية هو من كان من نكاح شرعي . أما من كان من الزنا . فلا تثبت له هذه الأحكام . وإذن فلا يكون البنت من الزنا . حكم حرمة المصاهرة قياسا على انقضاء سائر أحكام النسب في جانبها .

(ب) واستدل الحنفية ومن وافقهم من الحنابلة وبعض المالكية بالأدلة الآتية :

أولا : بالكتاب . قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء . . . فإن المراد بالنكاح الوطء لأنه حقيقة فيه . وتقييده بكونه حلالا قدر زائد على النص . لا يثبت بخبر الواحد ولا بالقياس .

والدليل عليه . أن موطوءة الأب يملك يمين حرام على ابنه . فهذا إنبات أن المراد بالنكاح محض الوطء .

ثانيا : بالنسبة . وذلك بما رواه ابن حزم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة كان ذاتي بها في الجاهلية . أينكح الآن ابنتها . فقال عليه السلام : (لا أرى ذلك ، ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تضطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها) وفيه ابن أم الحكم .

وبقوله صلى الله عليه وسلم . من نظر إلى فرج امرأة لم يحل له أمها ولا بنتها . وفيه الحجاج بن أرمأة .

بشيء ، وذكره عبد الحق عن ابن عمر . ثم قال في إسناده إسحاق بن قروة . وهو متروك الحديث . وحديث عائشة ضعف بأنه من كلام بعض قضاة العراق ، قاله الإمام أحمد ، وقيل من كلام ابن عباس .

ثانيا : استدلوأ بقولهم أن وطء الزنا لا يقرب عليه حرمة المصاهرة . لأنها نعمة وكرامة . فلا تنال بالسبب المخطور وهو الزنا .

أما أن حرمة المصاهرة نعمة وكرامة . فلأن أصل ثبوت مطلق التحريم كرامة للإنسان . وارتضاع بقدره عن ربة الحيوان . وكونها نعمة . فلأنها تلحق الأجناس بالخاص . فيحل له النظر إليها . والمخاطبة معهن والسفر بهن . وذلك من غير شك نعمة .

أما أن هذه النعمة والكرامة لا تنال بالسبب المخطور . قلنا ثبت من وجوب المناسبة بين الحكم وسببه . فكلا لا يقال . أكرم الجاهل وأمر العالم . لانقضاء المناسبة فكذلك لا يصح أن يجعل الزنا سببا لتلك النعمة والكرامة لانقضاء المناسبة بينهما . ولذا قال الشافعي : . النكاح أمر حدث عليه . والزنا فعل رجعت عليه فلا يستويان . .

ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم . الولد للفراش وللماهر الحجر . . قالوا الذي ثبت

يتخذون موقفاً واحداً في القول بتحريم الحياة الزوجية ابتداء واستمراراً بسبب المخالطة الجنسية غير المشروعة وأن المالكية على بعض الخلاف بينهم والشافعية ثم الظاهرية الذين يمثلهم ابن حزم - باستثناء مسألة واحدة يذهبون إلى عكس ذلك - ولا يرون للمخالطة غير المشروعة تأثيراً على الحياة الزوجية .

والذي يرجع عندي الأخذ بمنهج القائلين بالتحريم تورطاً وذهاباً مع المحقق الكمال رضى الله عنه في أن حكم الحرمة (هو الجارى على المهود من الاحتياط في أمر الفروج) . ولأن الأخذ بهذا الرأي يقف حائلاً في وجه مظاهر الاختلاط الشائنة في الأوساط العائلية وغيرها حيث يحتمل أن يلتق النساء بالرجال في جو واحد . ويكون العمل به ، من قبيل سد الذريعة إلى ما هو محرم وضار وغرب لكيان الأسرة والمجتمع .

٤ - تعليل محتمل :

نلاحظ أن الخلاف في هذه المسألة وجد قديماً بين الصحابة ثم التابعين ثم ظهر في المذاهب الفقهية بعد ذلك . وتسمح لنا من وراء هذه الملاحظة غاطره ، وهو أن هذه المسألة تصلح أن تكون مثالا على تأثير الآراء الفقهية بالبيئة الإقليمية التي نشأت فيها . فنجد أهل العراق على القول بالتحريم

قال ابن حزم وابن أم الحكم مجهول والحاج بن اوطاة مالك - وكلاهما مرسل . ولا حجة في مرسل (١) .

وقال الكمال عن الحديثين . كلاهما مرسل ومنقطع . إلا أن هذا لا يقدح عندنا إذا كان الرجال نقاة (٢) .

ثالثاً : بالمنقول من مذاهب الصحابة - وضوان الله عليهم - فقد روى منذهب التحريم عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن حسين وابن عباس باللفاظ المختلفة - ورأى الصحابي وإن لم يعتبر حجة عند الحنفية إلا أنه يقوى الرأي المطروح فنظر ويرجح .

رابعاً : قال ابن القيم في زاد المعاد : (أجمعت الأمة على تحريم أمه عليه ، وخلقه من مائها . وماء الزاني خلق واحد ، ولئيهما فيه سواء ، وكونه بعضاً له مثل كونه بعضاً لها) .

قلت : يعني حيث امتنع بالإجماع تحريم ابن الزنا على أمه يمتنع تحريم بنت الزاني عليه لأن النسبة بين الزانية وابنها كالنسبة بينه الزاني وبنته سواء بسواء .

• • •

٥ - النتيجة :

هذا عرض للمذاهب الإسلامية في هذه المسألة وملخصها : أن الحنفية والحنابلة

(١) المحلى لابن حزم ج ٩ ص ٥٣٥ .

(٢) راجع الفتوح ج ٢ ص ٢٦٦ .

والقساوة - بعكس الحال في البيئات البدوية ذات الطابع الصارم ، وتناول مسائل الحياة بأسلوب يغلب عليه العنف والحزم - وأن بيئة الحجاز لما كانت بيئة بدوية صارمة حل النحر الحلي وصفنا وكانوا ينظرون لفصلة الزنا بعنف واشتمزاز ويتنون المخلوقة من ماء الزنا بنا - نقول لما كان الأمر - في اختلاف البيئتين من حيث الاعتبار الاجتماعية والنزعات الفلسفية - على ما ذكرنا ، فقد صدر كل من القولين قول أهل العراق وقول أهل المدينة والحجاز مصبوغا بلون البيئة التي نشأ فيها ، ثم قننته عبارات الفقهاء وأيدته أدلتهم بعد ذلك ، وهو أمر ملحوظ دائما في التفاعل التشريعي بين البيئة والعمل القانوني .

محمد سعيد محول

واعتبار البنت من الزنا كالبنت من الحلال في ذلك ، وهو ملحوظ لا يخلو من اعتبار ، وأن أهل الحجاز يرون عكس ذلك ، وأن الزنا لا يحرم شيئا وأن المخلوقة من ماء الزنا مهددة الحكم إعداماً ، كما أنه لم يوجد قتل قاطع في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم . فما نقل من الحديث فيها غير صحيح ، منقطع ومرسل ومكذب بمعنى رواه ، كما صرح بذلك النقدة ، ثم صار مدار الترجيح فيها إلى أقبيسة الفقهاء وآثار الصحابة - رضوان الله عليهم - فقد نلح من هذا أن بيئة العراق لما كانت بيئة مدنية معاصرة يبيع فيها عمل النزوات الفلسفية المنحردة والآراء الاجتماعية المروية . حيث لا ينظر في أمثال هذه البيئات للبنت غير الشرعية نظرة شديدة النفرة

القلق الروحي هو أخص خصائص الإنسان الراق ، لا تجده في البدائيين ولا في المستعبدين ولا في المتبطلين ولا في الذين يعيشون يوما بيوم ولا ساعة بساعة . لا تجده في الموظف الذي قنع بوظيفته فلا يطمح ، ولا في المتعلم الذي اكتفى بشهادته فلا يبحث . ولا في المستكين الذي رضى بمهنته فلا ينافس . من « وحى الرسالة » .

مَهْرَجَانُ الشَّعْرِ فِي دِمَشْقَ

لِلأَسْتَاذِ إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدِنَجَا

القوى الذى ظهر فى الشعر العالمى إلى مراجعة الوزن ، وإيثار الكلم المنظوم على الكلم المرسل بغير وزن ولا قافية . ثم استشهد على ضرورة القافية بما ورد فى الطبعة الأخيرة من الموسوعة البريطانية الكبرى ... نقول الموسوعة فى فصل كتب عن القافية ، إن قوانين القافية قد تصيب أحيانا كغيرها من القيود الفنية ، ولكنه ما من دليل قط على أن الجمال المطبوع الذى تجلبه القافية إلى الشعر يفقد أثره على الأذن الإنسانية ، أو يمرض لخطر من الأخطار بمن يحاول أن يستبدل به النبرات أو النغمات أو مجرد الإيقاع ...

وهكذا حسم الأمر فيما يدعيه أصحاب الشعر الجديد .

ولت ذلك كلمة الأستاذ شفيق جبرى التى تحدث فيها عن البحرى بمناسبة ذكره حديثا لا مجال للكلام عنه الآن ، لأننى سأفرد مقالا خاصا أحدث فيه عن الأبحاث التى ألقيت فى المهرجان عن شاعرنا البحرى ، من كبار الكتاب ، وأساتذة الأدب .

فى الساعة السادسة من مساء اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر بدأ المهرجان على مسرح معرض دمشق بكلمة بليغة للدكتور أحمد الطرابلسى أبان فيها أن الشعر الجديد بهذا الاسم هو ما عبر به صاحبه عن تجاربه ومشاعره نصيرا قويا صادقا مؤثرا ، ومن ثم فلا ينبغي أن يقال هذا شعر قديم ، وهذا شعر جديد إلا حين يراد التاريخ الزمنى لحسب ، لأن الشعر فى جوهره خالد أبدا ، متجدد على الدوام . وكان ذلك وداً بليفاً على أصحاب الشعر الجديد الذين يزعمون أن شعرهم يتصف وحده بالتجديد والتطور ، على حين يتسم غيره بالتقليد والجود ...

وأعقبت هذه الكلمة كلمة أستاذنا العقاد التى أوضح فيها أن الشعر يتجدد من سنة إلى سنة ، ولكن كما يتجدد الربيع عاما بعد عام وأن الشعر إذا تغير ، فإنما يتغير على سنة الحياة ، لأنه هو التعبير عن الحياة ، ويتغير على سنة الربيع المتجدد ، وهو على تحسده الذى لا ينقض ، أهرق من التاريخ . وفى هذه الكلمة تحدث العقاد عن ذلك الحنين

ليعلموا أن الشعر بخير ، وأن الشعراء موجودون . ولكن أين المنابر التي من فوقها يشدون ؟ وأين وسائل النشر التي تنشر لهم ما يريدون ؟ ...

والذين يشيرون الغبار حول المهرجان إنما يفعلون ذلك لأن القائمين على مهرجان الشعر لم يمتروا بدمهم فيه ، هوالم بإنشاده فأحنتهم ذلك وأثار غيظهم ، كما أحنتهم وأثار غيظهم أيضا ما ظهر به الشعر المنظوم في هذا المهرجان من إقبال الجماهير ، وتقدير الصحافة . ولأنني أريد أن أكون صادقا مع نفسي ومع الناس صريحا في مقال وموضوعيا أيضا . أذكر أن بعض القصائد التي ألفت في المهرجان كانت دون المستوى الفني اللائق به ، وقد كان من الأولى استبعادها ، ولا ينبغي أن يجامل بعض الأشخاص أو بعض الأقطار على حساب الشعر ، وقد طلت أن بعض الشعر قد ألقى في المهرجان دون أن يمرض على المختصين !! ...

والآن لنسعرض معا أيها القارئ بعض ما أنشد من الشعر في هذا المهرجان .

لقد أقيم المهرجان في دمشق الفيحاء ، فكان من الملائم أن يتغنى الشعر بجملها الرائع . ومجدها الخالد ، وحضارتها الزاهية ...

هذا رأى ذو القلب الفنى الشاب يصور

وتابعت القصائد في هذا اليوم وفي سائر الأيام . وستحدث عنها في هذا المقال حديثا عاما مجللا ، لأن دراستها دراسة تفصيلية تحتاج إلى عدة مقالات ، إن لم تقل إنها تحتاج إلى كتاب .

وأول ما نلاحظه في هذه القصائد جاءت كلها منظومة على النحو المألوف في الشعر العربي قديمه وحديثه ، ولم يكن بينها قصيدة من طراز الشعر الجديد ، وقد اتسم الكثير منها بوصانة التعبير ، وجودة التفكير ، وجمال الصور .

وكان أغلب شعر المهرجان يهود حول المعاني التي تصل بواقعنا المشهود ، ومستقبلنا المرتقب ، ونسوق إلى حضارتنا التليدة ، ومجدنا القديم . ولا عجب في ذلك . فإن الأحداث التي عاصرها ، والمبادئ التي تبنيها ، والمجتمع الذي تبنى على أسس تحقق به العروبة ، وكرامة الإنسان ... كل أولئك كان له صدى بعيد وتأثير عميق في نفوس الشعراء ، فتفجر شعرهم قوى التعبير ، بليغ التأثير ، واضع الغاية . وكنت أتمنى أن يشهد هذا المهرجان من يزعمون أن الشعر قد مات بعد شوق وحافظ ؛ لأنهم يتلعثون في المناسبات القومية ، فلا يجدون الشعراء الذين يقولون ولا يسمعون الشعر الذي يقال . كم كنت أتمنى أن يشهدوا هذا المهرجان

شوقه وحنينه إلى دمشق وأهلها فيقول ،
وما أجل ما يقول :
طالب شوق إلى ديار قاسيون
وهنا في إليه لمرط حنيني
نبت هنك حولاً ، وما غاب مني
ما شجا خاطري ، وشاق هيوئي
من حديث أندي من الزهر في الفج
ر إذا رف تحت ظل القصور
وصفاء يشف من حكرم الله
س ، ويأتي من الإغاء المتين
ورقاء تمضي الليالي ، وتبقى
صورة منه في إطار السنين
ثم يصف جماعاً ، ويتحدث عما فيها من
الفتون ، حديث المنيم الممتون فيقول :
ما أحيلاك يا دمشق ! وأهبي
كل ما فيك من ضروب العتون
جنة تهر العيون ، وواد
ضاحك الظل ، هادر بالعيون
زينت جيداً ما عقود من الغد
رأن سالت بالزواجر المكنون
كلها عذبة الخربير على حس
ن اختلاف في غنة ورنين
وهذا صالح جودت شاعر الرقة ، يناجي
د بردى ، مناجاة المحب الوامق ، فيقول :
فدبتك يا د بردى ، ما جريت
تغيت بالحب إذ تهعد

تحب هيوئك صحر العيون
وتحمد رونقك الأنهر
على دوجانك طال الربيع
وطاب بك الصبح والمعشر
ثم يلتفت إلى دمشق ، فيخاطبها بهذه
الآيات :
أجل . . ذاك موسمنا يا دمشق
وفيه غريختك يحنو
وأنت إذا لم تكون الجنان
فإنك من روحها حتر
مشينا إليك مع المهرجان
خطى المؤمنين إذا كبروا
وبختم قصيدته بأبيات يجي فيها ثوارنا
الأحرار ، ويشيد بالمبادئ التي آمنوا بها
في مجال الحياة ، فيقول :
رعى الله من قومنا فنية
مشوا للجهاد فما قصروا
أقاموا الحياة اشتراكية
يمز بها الكادح المعسر
وسنوا شريعتهم في الحياة
وقالوا هو الحلف والمهور
وما آمنوا للألى آمنوا
ولا آمنوا بالآلى أيسروا
ولكن تلاقوا على وحدة
بنادى بها الثائر الأسمر
والشاعر كامل أمين الذي اشترك في معركة

قم فوحسد بلادنا ، قم نخلم
وثن البنى ، قم تهر النيام
لست منى ، ولست منك إذا لم

تعاون عقيدة وحساما
القوى القوى يحيا سعيدا
وأخو البحر يلحن الأياما
لا نخف مدفع الصداة . وأقم
فالناسيا نخشى الفتى المقداما
كل جرح أصاب صدر أن

شح في صدره الجريح وساما
أما أبو سلى ، فهو يريد أن يرى للقومية
العربية حقيقة مجسدة ، في أمة موحدة ،
ولن يتحقق ذلك إلا إذا دالت دولة الاستعمار
في كل أرض عربية ، ولذلك نراه يصرخ
فيينا صرخته القوية :

لا تقولوا قومية ... وبقايا
قومكم في الكهوف دون جناح
لا تقولوا ترابنا عربي
بعد ما دنسه دنيا اقتضاح
تفتنون بالبطولة والأنجم
تبكى على الحى المستباح
لا تقولوا عربية ، وفلسطين

ن تنادى : متى يفك سراحى ؟
فليسمع ذلك أولئك الذين جملوا لإسرائيل
تقيم الأفراس ، وتعلن البشارة ، وتحول نهر
الأردن !

فلسطين ، وقتل جريحا إلى دمشق يتحدث
هن هذه الذكريات حديثا يمزج فيه الألم
بالاعتزاز فيقول :

كبرت لله لما حدثت ثمانية
أقبل الأرض تحي قبة الظامى
هذى صاحب قلبي بعد عودته
من المهاجر يندى جرحه الدامى
فلول جيش وأعلام مرمقة
كصعدة الرخ ، أو أشلاء حرقم
وحفنة من بقايا كل صاعقة
في الحرب ، أطلقها رام على رام
إلى أن يقول :

دمشق يا وطن الأملاك ، يا وطنى
يا وحى شعرى وتاريخى وإلهامى
حسبى أراك ، ولولم كنت أجنحة

مستك عيني ، وما داسك أقدامى
والقومية للعربية لها في نفوس الشعراء
أسمى مكانة ، وأرفع منزلة ؛ فهي عقيدتهم
التي بها يؤمنون ، وعنها يناضلون ، وهى سر
قوتهم ، ومبعث عزيمتهم ، ومنارهم الذى
بعضهم لم طريق المجد ، ويهديهم سيل الخلود ،
فلا عجب أن يتغنوا بها في المهرجان ، غناء
يبقى على مر الزمان ... يقول الشاعر عبد الله
يوركى في قصيدته « الوحدة » :

يا أخى ، يا أبا العربية هيا
قم فصائق وجلاءنا البساما

صدو هذا الزمان كل زمن السا
لف عهد من العلاء والبطولة
عجبا للزعيم يبعث فيه
مثلا يرسل الإله رسوله
قام في أمه جبال ، فأغلى
شبهه المتقى ، وشرف جيله
بمك العرب بعد يمن وقيد
لحياة هريضة مستطيلة
قد هرفتاه صامدا وشجاءا
وفق عزة ، وداعى وجولة
صاحته قلوبنا عافقات
واستباحه عيوننا نقيله
ولنتأمل ما يقوله الشاعر صلاح الدين
كديبي في قصيدته « قصة العروبة » :
يا باني المجد في آفاق أمت
بما يحقق من نصر على النوب
أقصيت من أرضها ظل الغزاة ولم
تجنح إلى فشل فيه ، ولم تحب
يرطاك من عرشه رب السماء بما
يزجي من العون من بعدوه من كذب
ولذلك نسال أيها القارىء : وأين فلسطين
في هذا المهرجان ، وهي حاضرة الهمم ،
وملهمة الشعراء ؟ فاسمع صرخة عبد الله
شمس الدين :
مهلا فلسطين ... ارقبي
ركب السنا وترنمي

وهذا شاعر الجامعة العربية محمد النهاى
يخاطب أبناء العروبة في قصيدته البليغة ،
فيقول :
بنى العروبة ، نحن الكل ، ومحمدنا
ماض عزيز ويوم حافل وغد
بنداد إن منها وجد وأرقها
فنحن ، نحن الألى نشق بما تجد
عنان إن عز فيها بعض ما طلبت
فن عزيز دمانا الفوث والمده
وتلك تونس نادت فاستجيب لها
يفدبك تونس منا المال والولد
ثم يذكر فرقة العرب التي كانت سببا
في ضياع فلسطين ، ولن نظل ضائعة ،
وفي قيام إسرائيل ، ولن تبقى قائمة :
لو يشعرون بما جرته فرقهم
لو يشعرون لما قرت لهم كب
لو يذكرون فلسطين التي ذهبت
لو يذكرون لولاء الصبر والجلد
الأهل في دارهم باتوا على دعة
وأصبح الصبح لا أهل ولا بلد
وإذا تحدث الشعراء عن القومية العربية
حديث الفخر والاعتزاز ، فإن من طبيعة
الاشياء أن يتحدثوا عن رائدها في عصرنا
الحديث ، وباعثها في حياتنا الحاضرة
جمال عبد الناصر ، فلنستمع إلى الشاعر عامر
بجيري في قصيدته الحافلة : « مواكب الشمر » :

وقصة التضحية والفداء ؟ هذا صالح الخرفي
الشاعر العربي الجزائري ينادي وفاقه المجاهدين
في كل أرض عربية :

أيها الزاحفون زحف المنايا
في ذراء أطلس ، الأشم الصابر
في ربا « ميلون » في « الجبل الأخضر »
ضرب ، في صفة « الخليج » الغامر
أيها العائدون عودة زحف

عربي الخطي ، أين الشاعر
أتم المجد والخلود ، وأنتم
مهرجان انطلاقنا ، والمنابر
لست أنسى على العروبة شرا

ما تبقى في جبهة العرب ثائر
وهذا صاحب معزى ذكرها يتحدث عن
تضحيات الجزائر ، وعن الخطوب وأثرها
في إنهاض الشعوب فيقول :

وفي الجزائر أشلاء موقرة
راحت عن العرب قربانا وغفرانا
الشرق في الخطب طارت عنه سكرته
لولا المصاب لظلم الشرق سكرانا
قد كان ما كان - والأيام موعظة -

يا ليت ما كان قبل اليوم ما كانا
ولم يكن شمراء الجزائر وحدهم في هذا
الجال ، فهذا أسنادنا على الجندي يسخر من
ديجول بحرية مرة موحية ، ويصوره تصويرا
هزليا بليغا لموقفه من الجزائر المناضلة فيقول :

ليل الهوان قد انطوى
من أفلاك المنهم
قد جاء « ناصر » بالصبا

ح يرفه لك ، قابسي
وترقي يوم الخلا
ص على يديه ، واسلمي
ثم أنصت إلى عزي الدباغ ، وهو يمتني
العودة إلى موطنه الحبيب :

يا صاحبي هلا أعود لموطني
والموود مطلب أمي ورجاها
وطني فلسطين المبرجة سمعت
زفرات قلبي من لميب نواها

منحه آية مجدها ، قبدا له
عز الحياة فهام في ذكرها
ثم يهتف في عزم وقوة :
سنعود رغم القاصيين لأرضنا

والشأر غاية ثورتي ومناها
وكان الحديث عن اللاجئين موضوع
قصيدتي الشاعرين الشابين عبد المنعم حواد ،
وقنعي سعيد ، وقد فاز الأول بالجائزة الثانية
وقاز الثاني بالجائزة الثالثة في المسابقة التي
عقدتها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب
بين الشعراء الشباب عن يقبل حرره عن
ثلاثين عاما .

وهل يخطئ الشعر أن ينسى الجزائر ،
وهي أرض البطولة ، وموطن الكفاح ،

قل لديجول ، وبعض الله
 ول الرضى شفاء
 أنت هرقوب قرنا
 والمرافب سواء
 أجوف كالطبل مشرو
 جا على بعض الهواء
 ذاهب في الجو كالنخ
 لة من غير كغناء
 قامة تحبو على الآر
 ض ، وأقف في السماء
 وقد احتفل المهرجان بذكرى البحري
 شاعر الشام ، فأسهم الشعراء في هذا المجال
 بقصيدة للأستاذ الكبير محمود غنيم يقول فيها :
 حين هنت دمشق شعر الوليد
 قالت الطير : يا دمشق أعيدى
 رددى يا دمشق لحنا ومته
 أذن الدهر منذ عهد عبيد
 شاعر أعجز الفحول بشعر
 لس طبع ، عصي صيد
 شاعر ، بل مصور ، بل مغن
 ما قوافيه غير أوتار هود
 وبقصيدة للشاعر المجيد العوضي الوكيل ،
 يصف فيها شعر البحري ، وصفا جميلا صادقا
 كما فعل صاحبه غنيم ، فيقول :
 هل شعره وسم الشام وسمره
 أفانين من سحر نخب رانها
 إذا وصفت حسن الربيع شهدته
 وأزهاده قد فتحها قوافيها
 أليس بها من جنتيه مثابه
 وما أصدق الأشعار وصفها وتشبيها
 وكما هاجم العقاد في ثره الشعر الجديد هجوما
 عنيفا ، فقد هاجمه الشعراء في شعرهم مثل هذا
 المجهوم ، وكان أولهم صالح جودت حيث
 يقول عن أصحاب هذا الشعر :
 يقولون جاءوا بشعر جديد
 يجب التقديم الذي فكبر
 نذاعيلها يزدريها الإطارد
 وميناه تنكره الأبحر
 وأبياته كضمير اليهود
 تطول مع الريف أو تقصر
 إلى أن يقول :
 وما الشطرتان سوى المفلتين
 وفاقد إحداها أعور
 ثم جاء الشاعر الجزائري معزى زكريا ،
 فقال عنهم :
 وعابئين أرادوا الشعر مهزلة
 فأزعجوا برخيص القول أذانا
 تنكروا للقوافي حين أعجزم
 صوغ القوافي ، وضلوا عن ثنائنا
 قالوا جود على الأوتاع وزنكم
 فنصرنا الحر لا يحتاج أوزانا

فقد أتى قصيدة من الشعر المألوف ، وقد
وصفتها إحدى صحف دمشق بأنها قصيدة
صبابية لا مقوى لها ، وهي تدل على أن
صاحبها قد عجز عن صياغة الشعر المألوف ،
فهرب إلى صياغة أخرى يستطيعها كل إنسان ،
وإن لم يكن شاعرا خبيرا بالقوافي والأوزان .
ولست أدري كيف اشتبك الشاعران في
المهرجان بشعر مألوف ، وهما ينكران هذا
الشعر ؟ أترامها تخليا عن مبدئهما في الشعر
نظير رحلة إلى دمشق ، وإقامة في سميراميس ،
الحق أنني كنت أفضل - حرصا على مبادئهما -
ألا يشتركا في المهرجان ، مادام المشرّفون
عليه لا يمتثلون شيء اسمه الشعر الجديد .
ولا أستطيع أن أقول إنني قد قدمت لقاري .
صورة كاملة لهذا المهرجان إذا أنا لم أعرض
نماذج من شعر الشعراء اللائقين فيه ،
وقبل عرض هذه النماذج يقتضي الإنصاف
أن أذكر أن شعرهم قد بلغ مبلغا من التجويد
يستحق الإعجاب والتقدير ، ويحمد قائله
شاعرا كان أو شاعرة . وبقتضى الإنصاف
أيضا أن أقول هنا وأنا مطمئن لما أقول ،
إن في عصرنا الحديث شاعرات يقفن في
جمال الشعر جنباً إلى جنب مع غيرهن من
الشعراء . والعجب أن هؤلاء الشاعرات قد
أبدعن شعرا قويا في الموضوعات القومية .
شعرا اختفت منه سمات الزفة الآثوية ، ليحل

فأين من جرس الإيقاع خلطكم
ما الشعر إن لم يكن دسوقا وأقصانا ،
وكيف ؟ هل خلد التاريخ شخصكم
مهما تذهن إخراجا وإتقانا ؟
وما صي تنفع الإسفاف مطبوعة
تعتق النقص على الأموات أكفانا
واختتم المجهوم محمود فقيم بهذه الأبيات
البلغة :

هل دري البحري أن أناسا
بعده شوهوا جمال القصيد ؟
قد جرينا على ارتكاب الخطايا
بأناس جادوا بشعر جديد
زعموه حرا ، ورق الجوارى
بعض أوصافه ، وذل العبيد
عصبة تحسب القوافي غلا
ونمد الأوزان بعض القيود
لحم الله ، كل شيء ليسهم
مظهر من مظاهر التجديد
ما أراهم يلقون شعرا ، ولكن
يحبسون الأسباع بالجلود
إن يكن طابع العروبة في الشعر
جمودا ، فرحبا بالجمود
وقد اشتبك في مهرجان الشعر شاعران من
شعراء الشعر الجديد ، هما حجازي
وعبد الصبور ، فأما أولهما فلم يلق قصيدته
لظروف لا محل لذكرها الآن ، وأما الآخر

من وحى قلبى ، من تألق ذاتى
من نبع وجدانى سرت دعوائى
يارب من أى وسر سعادتى
يارب ، واحفظها بحق صلاتى
هى بسمتى ، هى نظرتى ، هى مؤنس
هى مرشدتى فى أحلك الظلمات
وحين تقول :

إن ثبتت عنها أرهفت من سمها
وتعرفت بين الخطا خطوائى
لإذا حضرت تظل توسع جبهتى
قبلا كأتى ثبت من سنوات
وإذا شكوت لها الحياة تخبئنى
لوذى يايمان وفرط أناة
وشقى بربك يا بنينة إنه
برماك فى الروحات والفدوات
وهذه عريزة هادون نشق من فراق
صديقنا ، فتهنأ بها قائلة :

لا تبعدى ... إنسى
أغاف من وحدتى
وعالى واسع
أكبر من مهجنى
ودمعتى فسة
تنساب فى بسمتى
لأن تبعدى ، إنها
تحرقتى ... دمعتى
وأستطيع الآن أن أقول إننى قد أعطيت

عليها مثل زئير الأسود ، وذئيرة الأماصير
ولكننى سأكتفى بما يجلت من شعر الرجال ،
فى هذا المجال ، وسأعرض هنا من شعر
النساء لونا من الشعر يدل على مقدورتهن
الفنية من جانب ، وبوضع ظاهرة شعرية
تجلت فى المهرجان من جانب آخر ، ذلك أن
بعض ما أفتد فى المهرجان لم يكن يصور
مشاعر عامة فى موضوعات قومية ، وإنما
كان يصور مشاعر خاصة فى تحارب ذاتية .
ومن هذا الشعر الذى سنأتى بألوان من شعر
شاهراتنا المجليات .

هذه قصيدة ، من وحى الزهور ، الشاعرة
شريفه فتحى . تربط فيها بين ألوان الأزهار ،
وما تثره هذه الألوان فى النفس من خواطر
وأحاسيس ، فنقول :

إن كانت الأزهار ذات معان
أو قرر الإحساس بالألوان
كان البنفسج آفة الأشجان
أو أنه الشكوى من الحرمان

• • •

والياسمين بطهره المأثور
فوق التحور كلؤلؤ منشور
وعلى الخائل كالبنات الحور
تنو إليك بأعين وثغور
وتبدو الحبة العميقة المتبادلة بين الفتاة
وأُمها فى شعر روحية القلبنى حين تقول :

أديبنا العربي الكبير الأستاذ الزيات ، حتى توافدوا عليه مرحبين أجمل ترحيب ، ومثنين أعظم ثناء ، فكان جلسته ندوة من ندوات الأدب ، ومظهراً من مظاهر العروبة ، وكان الجميع يتحدثون عن الرسالة الغائبة حديث الحب والشوق والإعجاب ، ويسألون : متى تعود إلى مكانها في طليعة الجملات . وقد ظل شاعراً منذ فارقه ، وما زال ينتظرها حتى الآن ؟

وكان من المقرر أن يستمر مهرجان الشعر والاحتفال بذكرى البحري حتى مساء الخميس للثامن والعشرين من سبتمبر ، ولكن في الساعة الأولى من صباح هذا اليوم أعلنت الحياطة عن نفسها ، وكسر الغدر من أنيابها ، وقامت الحركة الرجعية ، بدعوتها الانفصالية فرأينا مظاهرة هزيلة مأجورة تجوب شوارع دمشق ، وهي تهتف هتافات وحناء تكشف حقيقة من يسرون فيها ونفضح نوايا من سيروها . وما يكاد النهار يتقدم حتى تغمر دمشق مظاهرات جارية ، تضم الآلاف من الشعب رجالاتاً ونساء ، قتيانا وفتيات ، وهم يشقون عنان السماء بالهتاف للوحدة والإشادة بجمال . وأشفق قادة الحركة على أنفسهم من الهزيمة ، وصلى حركتهم من الإخفاق ، فأصدروا الأوامر بقمع المظاهرات وسرعان ما غمرت الدبابات والمصفحات شوارع دمشق (البقية على صفحة ٨٥٩)

صورة صادقة ، وإن تكن صغيرة ، لما ألقى في المهرجان من شعر قوى طام ، أو ذاق حاصر . وقد رأى القارئ أن هذا الشعر في مجموعه شعر رائع يدل على أن الشعر بخير ، وأن الشعراء موجودون .

وبقي أن أجمل إعجابي الشديد بما لمسته عند إخواننا السوريين من تقدير الشعر ، وإقبال عليه ؛ فقد كانت قاعة المهرجان تغمر ، على سعتها ، في كل يوم بالآلاف المؤلفين من الجنسين ، على الرغم من أن الدعوة كانت خاصة ، ولو أنك شهدت فضليات السيدات ، وكرائم الآنسات ، ومن يملآن قاعة المهرجان ، لحيل إليك أنهن قد أقبلن لباع أم كلثوم في أغنية من كلمات رامي ، ولحن من ألحان السنباطي ، أو لثبود هزلية بما يمثل في القاعة على مسرح الرمحاني . ولقد كنت أجلس ذات يوم قريباً من سيدة معها ابنتها ، وكان المتحدث عن البحري يمثل بأبيات من شعر المتنبي ، فأشبهتني سمعت الأم وابنتها وهن يسبقن المتحدث في الإشادة فاسألوا كم سيدة من سيداتنا تصطبعن بتأنيها إلى مهرجان يقيم للشعر ، وكم سيدة أو آفنة من غير المشتغلات بالشعر والأدب تعرف من يكون المتنبي من بين من خلق الله أو ما خلق الله ؟ . وظاهرة أخرى تدل على حب السوريين للأدب ، وتقديرهم للأدباء ، وذلك أنهم ما كادوا يعلون بحضور صاحب الرسالة

شمس نقيب صفحة من كفاح أديب كبير للأستاذ محمد رجب البيومي

النيل في شعر صاف ينحدركلما !! لقد كان الرجل مؤرخا وكاتبا وشاعرا ، وفي كل ناحية من نواحيه يستفيض القول ، ولن نقدر على استيفائه إلا باقتضاب طائر يهدى الكتاب !! إلى آثاءه ، ولعلمهم يطالعون .

ترك الأستاذ الخفيف في سجل التاريخ مؤلفات حية خالدة ، لأن الكاتب لم يعمد إلى بعض الحوادث التاريخية ليؤلف منها كتباً مكررة ، محتالة الأسماء فقط ، كالتى تملا رفوف المكتبات ، ولكنه كان مخلصاً أميناً في تحقيقه ، فقد نظر إلى مواضع الخطأ المفروض ، والانتهاك الزائف ، لجعل منها مضمار تفوقه ، وميدان تميزه ، متحرراً في سبيل ذلك إلى خصومات قاهرة عنيدة ومتحدياً بها سلطات طاعية رهبة ، تعمل على تلبس الحق بالباطل ، وتتخذ لذلك من بعض الأفلام مطايا عليه الضيائر ، مريضة الإيمان فركبها يريق الخصب ، ووهج الذهب ، لتفتري بها على البررة من زعماء الأمة ما يطمس صفهم البيض !! ثم لا تقتصر

اهتزت الهواثر العلية والأدبية لنبا موت الأستاذ محمود الخفيف لجأة وهو يؤدى واجبه في مدونة الإبراهيمية الثانوية ، ولم تغم الصحافة اليومية بما كان ينبغي لرجل خدم الثقافة . وعمل في الصحافة . وكان أنموذجا حيا قويا سليا للصلح الأديب المؤمن المتدين .

كان الأستاذ الخفيف صاحب رسالة في دنيا الأدب والمكر ، فلم يكن ليكتب كلمة واحدة لا تهدف إلى مثل رائع ، أو تكشف حقيقة مطموسة ، وإذا أردت سمعة بارزة لأدبه ، فذلك هى البطولة ، بطولة الراى حين يواجه بحقه الساطع فلول الباطل يتهرما في اعتزاز ، وبطولة الفكر حين ينزع إلى القيم الشائعة في دنيا الإنسانية ، فيعرف في أجوائها ، ويستلهم منازعها وأهواءها ، وبطولة اللفظ حين يؤثر التركيب الحر ، والتعبير الموحى المشع ، فيعرضه في موكب من البلاغة العالية ، وبطولة الإحساس حين يتجه إلى تصوير أدق مناظر الضمير الحى ، وأرق خلجات الروح للتوثب ، وأخضت همسات الشهور

المفتري عليه ، وإذا الأمة تسترد كرامتها وتغسل عنها وخر الجمل والغفلة حين تابست هذا البطل من بقعة واختبار ، وقد شرحت في عدد شوال سنة ١٣٨٠ من مجلة الأزهر كيف قامت السعارة البريطانية وقصصت لمواجهته الخفيف انجلترا بما أسلفت من خيانة واعتداء ، وكيف زجر القصر وغضب الأمير على مجلة الرسالة فأرقما بسلطة الحكم العرفي سلسلة البحث الفصل ١ حتى أنجح له أن ينشر كاملا في مجلد ضخم عام ١ وعرف الناس هرايبا على حقيقته طاهر السريرة ، مخلص العقيدة رائع الزعامة عظيم الدقاع ١ .

لولم يكن الباحث المؤرخ غير هذا العمل البطولي الضخم ، لكان في طبيعة المسكرين الأحرار ولكن له معه أعمالا مجيدة هادفة ، كانت مع دقها العلمية ذات رحي وطني رائع ، إذ أن القلم الذي حصد جهوده لدراسة السيرة الشعبية عن وطنه المصري ، في شخصية زعيمه أحد هراي ، قد شاء أن يفتح عيون بني قومه على آفاق جديدة تشرق بالحورية وتنب منها نهلات الكرامة والاستقلال ، حين كتب مجلدين كبيرين - لأول مرة في اللغة العربية - عن سيرة إبراهيم لنكون ، وتولستوى ، وهما يختلفان نشأة ، ونبوغا فالأول عصامي باسل أفضجه نار الحرمان والعمالة ، ولكنه شق طريقه

الحباية النكراء على هؤلاء الزعماء بل تتعداه إلى الأمة المسكينه فيصفونها بالغبلة والانحطاط وقد ألقت زمامها في أيديهم ، واستجابت إلى هوائف الوطنية ، ونوازع الكرامة والإباء .

ماذا كان التاريخ يقول عن أحد هراي قبل أن يخط عنه الخفيف مؤلفه الجري ١٩ ؟ كان أكثر الناس يظنون بوحى من هذه المطايا المسخرة في الصحف والمؤلفات أن الزعيم الأبى مثال الحق والبر والرحمة ، وأنه السبب الأول في الاحتلال والحزبة فلولا ثورته ما أنت انجلترا إلى مصر ١١ ثم يريدون فيصفونه بالجهل والبروشة وحسب المجد الشخصي ، بل يصمه كثير منهم بالخيانة - خيانة وطنه لا توفيق - ١١ حتى أن أعظم قادة الأمة من الكتاب والصحراء قد انساقوا إلى هذا البهتان ، فأحد لعلى السيد يزعم في الجريدة أنه قام بثورة لا داعي لها ولا قيمة ١ وشرق يرسل القصائد المخزية في سب العصاة والمرقة الثائرين ١ ولك أن تصور بعد ذلك ما يتوله الأذئاب والأبواق ومن يجرؤ على أن يثبت الزعيم حسنة شفيعها بعشرات المآخذ ١ وشبح القصر بلوح لعينيه في كل كلمة تقال ، حتى جاء الخفيف في سطوة فاروق وطفيايه فطر كتابه الوطني لينصف به البري ١ التزيه ١ فإذا هراي البطل المعلم

بهذه وإيمانه وأدبه من قوى الرسالات الخالدة في دنيا البحث والإصلاح ، ومثله في أهدافه الرائعة جدير أن يكون درساً آخر لقراء العربية كلنكولن سواء بسواء !! وفي اعتقادي أن الذين قرءوا كتب الخفيف الثلاثة عن عرابي وتولستوى ولنكولن قد وجدوا فيه مؤرخاً من طراز نادر فهو مع حرصه على الحقائق وتبعه المنهج العلمي في البحث والاستنتاج ، ذو أسلوب مشرق ينفع بشذى الإبداع ، ويزرع في صحراء الحقائق وروداً زاهية من الصياغة الفنية والإلهام العبقري ، حتى ليخيل إليك وأنت تطالع آثاره التاريخية أنك تتابع قصة مؤثرة لأنك تقرأ بحثاً قامت معاله واستوثق مناحيه ، !! وبعض النقاد يظنون بين التاريخ والأدب بحافة منكرة ، فلا يرحبون بمجهود علمي يتشبع بمطارف الأدب ، وقد تعرض لإنتاج الخفيف لبعض المآخذ الموهومة حين اتجه إلى تقويمه ناقد شهير هو الدكتور ذكي نجيب محمود ، فأخذ عليه في بعض أعداد مجلة الثقافة شيتين هامتين في رأيه ، أما أولها فهو ما سماه : اتحاد المدرك بالمدرك ، وأما الثاني فهو تفكير المثني ، وكلا المآخذين موجه بالذات إلى كتاب أحمد هرابي ، وكأنني بالدكتور وقد لمس حرارة الدفاع وقوة العاطفة وروعة الصياغة في أسلوب الخفيف ، فظن في ذلك

إلى الزعامة متسلحاً بمواقفه الشخصية ومكافحاً شقاً أمامير الرجعية والاستغلال والعنصرية حتى استطاع أن يسعد الإنسانية بعامة ، حين عمل على تحرير العبيد ، وتحقيق المساواة العادلة في مشر يتهاوشون على الفنائم المغتصبة والذهب المتجدد من عرق الكادح ، وجهد الزنجي ويؤس العبد ، فكان بحياته المكافأة لها من أعلام الحرية ودرساً ناجحاً فكرامة يجب أن يعطه قارئ العربية لينهض من بينهم من يعتق مبادئه فينود من حوضه ويهيم حتى أهداه !! هذا فنكولن ؛ أما تولستوى فقد نفعا أرستقراطياً يحمل لقب الكونت ويتقلب في أعطاف النعيم والدعة والجاه ، ثم نأى عن طبيعة طبقة ، فشق المعرفة والثقافة ، ووهب الإحساس الرحيم والشعور النبيل ، فاققلب إلى زاهد مصلح وكاد بمبادئه أن يكون نبياً ، إذ تنازل عن ضياعه الشاسعة لنوى الفاقة والكدح من عبيد الأرض ، وخدم السادة ، وعاش حياة الفلاح المسكين ، والراهد القانع وقد اجتاحت نفسه عواصف مدعرة من لشك المفلق ، والهد التائر ، فانقطع بنفسه قرابة عشر سنوات للتفكير في الدين والبشر ، ونفض يديه من الأدب والإبداع حتى اتجه زورقه إلى ساحل الإيمان بعد أن حاول من الريب الخالكة أمواجاً ذات بطش وجبروت ، وصار الفيلسوف

الحق لیغم سمعة العدل فی محاسبة الملوك ، ۵۱ .
أما تفكير النقی فلا ظل له إطلاقاً بین
سطور الكتاب ، وهو مأخذ لو ثبت لنق
هذه صفة البحث التاريخي ، ویكنی هنا أن
تسجل شهادة أدیبین كبیرین تحموان عاقلین بذهن
الناقد عن تخمین وحدی لا عن بحث ویقین ،
قال الأستاذ العقاد عن كتاب أحمد هراي ،
فی افتتاحیه العدد (۷۷۹) من الرسالة .

« تقرأ الكتاب إلى صفحائه الأخيرة
فتخرج منه بهذه الصورة للصحة التي ارتسمها
المؤلف ، وثبت ظلالها والوانها بالوقائع
والأسانید ، وجمع لها من الوثائق ما لا غنى
عنه فی فهم هذا الزعيم ، ولا فی فهم مصر
الحديثة وحوامل نهضتها ، ودعائل تاريخها
فی الجيلین السابقین وليس تحميص
التاريخ المصری ولا تحميص الزعيم المصری
كل ما يستفاد من قراءة كتاب الأستاذ
الخفيف ، فإن أساليب السياسة الأوروبية
والاستعمار الأوروبية فی القرن العشرين بعض
ما يستفاد من هذا الكتاب الذي يعد فی باب
قليل النظير » .

وقال الأستاذ أحمد حسن الزيات عن
الكتاب أيضاً فی افتتاحیه العدد (۷۳۴)
من الرسالة .

« ومن حيث الطريقة قد اتخذ المنطق
میزانا يأخذ به ويعطى ، فهو يروى بالنص

ما يجوز على الحقيقة ، والرجل صاحب
فلسفة لا تاريخ ، وكان عليه أن يعرف أن
طبيعة الدفاع عن زعيم أمين يرمى بالحياة عن
مكر أثم ، تقتضى هذا الإخلاص الحار ،
وتدفع ذوى الجفاف والدقة أن يفيضوا
ببعض مشاعرهم فی إضاح الحق وقد تلاخص
حواله السور والأسداف ، فالدرك هنا لم
يتعد بالدرك حين بدد عنه كثيراً من
الالتفاتات ، ولكن استعرض الحقائق الثابتة
واستنظفها عن حشافة ويقظة ، فنطقت
بفضل الزعيم وسموه ، وأخشى أن يكون
الدكتور الناقد من يحتمون على المؤرخ أن
يعطى على مترجه ، فيذكر نصياً من مأخذه
بهارج ما أسلف من عامده ، فإذا لم تكن
لديه مأخذ تذكر ، أخرجهما اختراعاً لتتم حمية
الإنصاف ، وقد بدد الأستاذ العقاد هذا الزعم
حين قال فی مقدمة كتاب (عبقرية عمر ص ۵)
« فالتاس قد نمودوا من يسمونهم بالكتاب
المنصفين ، أن يحبذوا وأن يقرنوا بين الثناء
واللام ، وأن يترسلوا فی الحسنات بقدر
لينقلبوا من كل حصة إلى صيب يكافئها ،
ويشفعوا كل فضيلة بنقيصة تعادلها ، فإن لم
يفعلوا ذلك فهم إذن مظنة المغالاة والإعجاب
الحمير ، عرض لي ذلك قد ذكرت قصة العامل
الذى تحاكم إلى قاضيه مع بعض السوقة فی عقار
يختلفان على ملكه ، لحكم القاضي السوقة بغير

النبيل وينعكس شعوره فيما يكتب فلا تكاد نطالع موضوعاً من موضوعات كتابه (من وراء المنظار) حتى تدرك ما يغمر خلق الكاتب من مرارة لاذعة، والكاتب أشبه بقصص صغيرة متلاحقة تصور كل أقصرصة شهداً من المشاهد المعاجزة، فهذا وكيل نيابة يريد أن يعرف الناس سلطته القانونية وذلك مدير مصلحة لا يرضى بغير التذلل والخنوع من مرءوسيه، ومم من حوله يبالغون في انتشائه الموهوم، وذلك شرطى جامد الإحساس يعامل الإنسان والحيوان معاملة تتحد في القسوة والإذلال ١١ ومن الواضح أن أمثال هذه المشاهد المألوفة تراها العين العابرة فلا تتأثر بها غير لحظات معدودة ١ ولكنها حين تصور بقلم كاتب كحمود الحنيف تترك من الأثر ما لا يمكن أن يزول دون هناء وتفكير، لأن تسلسل الخواطر، ونصوير الافعال، وحتية النتيجة، تجسد لخيال القارئ ما لا يجد، المنهد الواقعي، ومن الطريف أن أحد فصول الكتاب يتحدث بإكبار سار عن رئيس فرائض المدرسة التوفيقية الثانوية إذ رأى فيه الكاتب على ضالة وظيفته صورة للرجولة الحازمة، والعزة المرفعة، والكرامة الأصيلة بما افتقده في مديري المصالح الكبيرة وروساء الأعمال الهامة فلم يجد ظلاً منه، فكان رئيس

الصرح، ويدعى بالدليل الناهض، ويقنع بالحجة العالية، ويستقرى فيحسن الاستقراء ويستنتج فيجد الاستنتاج، ثم جمل همه منذ اللحظة الأولى بترمة الجندى الثائر، فسلسل الوقائع والفصول سلسلة المقدمات الصحيحة، ثم خرج منها بالتبعية التي لا موضع فيها للشبهة.

الحق أن الحنيف باحث جريء لولا قوة إيمانه بره، وصدق يقينه بوطنه، ما أقدم على هذا العمل البطول الممتاز، ولو كان لدينا وعى حقيقى لقليل ذلك وأكثر منه في وداع الزاحل العزيز.

وسأضطر معجلاً أن أترك جهده في الحقل التاريخى فلا أتناول بحوثه عن مزبني الإيطالي ويرون الإنجليزي وميرابو الفرنسي وشريف والشرقاوى المصريين وعنة بن نافع العربي لأنحدث عن جهده في الكتابة والشعر فقد كانت كتابته الأدبية ذات وجهتين ذاتية وموضوعية، والأولى تتجه إلى المجتمع المصرى انهماها نافداً فقد وضع الحنيف منظاره على عينه، وطفق يبصر ما حوله من أوضاع مرعبة فرأى من الممارقات والغرائب ما يدعو إلى التسجيل. وكما كان يحض نفسه أن يشهد مواقف الرياء والمق، ومواكب الغرور والادعاء، ومظاهر التجبر والقسط، فيشعر شعور الإنسان

الأديب فنبذ في دراساته الفنية للأديب ، ومذاقه الوجداني للقصائد ، وأصدق شاهد عليها دراسته الطويلة الممتعة للشاعر الحرين (ملتون) فتد تايح أدوار حياته متابعة يقظة ، وحلل عناصر شعره تحليلاً بصيراً ثم خلص إلى مأساته الالهية ففهم عناصرها العاجمة من إنتاج الشاعر قبل روايات مؤرخيه ، ووقف لدى فردوسه المفقود موقف الشاعر من الشاعر ، فرأى ما لا يرى الناقد المتقيد بحدود و اصطلاحات ، ولا يزال ما كتبه الخفيف من (ملن) مناسباً في أعداد الرسالة الغراء دون أن يجمع في كتاب ، وربما كان كتابه عن تولستوي صورة مقاربة منه في المنهج والطريقة ، إلا أنه أدخل في كتب الدراسات الأدبية من كتاب تولستوي التاريخي لذلك اعتبره مثالا للوجهة الموضوعية في الدراسة التحليلية دون كتاب الفيلسوف .

ويطول في العجب إذا نظر إلى شعر الخفيف فأجده دون ما يستحق ذبوفا واشتهارا ، مع أصالة منهجه ، وصفاء نبعه ، وروثق تجديده وربما كان تحليل ذلك نبوغه في أكثر من ميدان فإن الذين يفرغون الشعر وحده ينحصر اهتمامهم في مجاله ، قيعرهم القراء بتصائدهم وحدها ، أما سوام من الكتاتين الشاعرين فلا يجدون الالتفات الكافي من القراء ، وإن سبقوا سوام من المنفردين

فراش المدرسة مثلاً صالحاً للاحتذاء ، وقد قلت إن كل مشهد من هذه المشاهد أشبه بأفصوصة فقط ، ولكنه ليس بأفصوصة فنية ، ولا أدري لماذا لم يشأ الكاتب أن يتهج في تصويره نهج القصة الأدبية ، مع قدرته الشامة على ذلك ، إذ أنه قدم لي في بعض إنتاجه مجلات الرسالة والرواية والزائد قصصاً مكتملة تحمل عناصر الأسلوب الروائي ، وإن كاتباً ملهما يحمل من التاريخ أدباً . نقمين أن يحمل من القصة مجباً ، وأستشهد هنا بقصة الرائع (عفراف العجربة) وأخراتها كثيرات ، كدليل على توفيقه الفني وإبداعه القصصي ، فقد أحكم المشاهد إحكاماً لا تتفقه قراءة الخواطر ، واستنفاف التواضع ، أما حلالة التصوير وغنوبة التعبير فما لا يستغرب من شاعر موهوب !! أقول من يدري لعله لم يشأ أن يتهج منهج القصة في كتابه (من وراء المنظار) ليكون أدخل في باب الواقعية المباشرة ، إذ أن القصة توحى إجماع ظاهراً أو مستتراً ، أن الخيال قد جمع بين حقائق متباعدة وربطها برباط يحمل واقعيته متوقعة لا واقعة : أما المشهد المجرد فينطق بصدقه الصارخ دون ستار ، وهذا كلام قد يختلف فيه النظر لإيجازه المحترم ، وليس هنا مجال للتفاس 11

أما الوجهة الموضوعية لدى الكاتب

جمود قريحة وفيضان عاطفة ، وخصوبة إنتاج ، ولن أذكر العقاد وحده في مصر بل أذكر معه المازني وعطري وأبا السعود وعبد الرحمن صدقي ، وطاهر الطناحي ، وذكر مبارك ومحمود الخفيف وسوام من فطاحل المجددين ، على أن شعر الخفيف قد مكنى بشيء آخر ضال من روايته لسوء حفظه وكان أخرى بذبوحه ، ذلك أنه متنوع الأوزان مختلف الفواقي ، فشطوره تارة مجزوءة وتارة كاملة أو منهوكة في القصيدة الواحدة ، وقد فاجأ الناس منذ ثلاثين عاما بهذا النوع المبتكر لحب عليه لاله ، فانت تقرا مثلا قصيدة (على قبر زوجها) فتجد بها من صدق العاطفة وحرارة اللوحة وقوة النظرة ما يرفعها إلى مستوى مشرف ، ولكن اختلاف أشطارها بين كاملة ومجزوءة مع اختلاف القافية أيضا قد باعدينها وبين النغم المألوف في وقت كان فيه الشعر الكلاسيكي دعاءه المتأبرون ، وإذا كنا الآن قد ألفنا هذا التنوع وزنا وقافية بل طرأ علينا غيره مما لا ندرى بماذا نسميه ، وانطلق الدعاء له يلهمون به في كل ناد وصحيفة فإن الخفيف حين نوع الأوزان منذ أكثر من ربع قرن كان يخطو الخطوات الأولى بعد وثبة المجددين الابتداعيين هذا من ناحية الشكل أما من ناحية الموضوع فقد فتح الأستاذ للشعر العربي أبوابا رحبة حين أكثر من الروائع التاريخية في

أهداه الرسالة الممتازة فسجل بطولات محمد والحسين وجمعفر بن أبي طالب وصلاح الدين الأيوبي وأحد شهداء فلسطين في قصائد طويلة تبلغ إحداها ثلاثمائة بيت مطرد النسق متدفق الإلهام ساطع الرواء . كما أن أشعاره الوصفية في تصوير الطبيعة قد أنصبت الحقل الشعري . ولقمت أشجاره بلباق إبداعي جديد ، فالليل والبحر والنهر والحقل والحصاد والربيع والخريف والشتاء ، والسارة الحزينة ، والشجرة العارية وما إليها من روائع المشاهد قد وجدت انطباعها الصادق في مرآة الشاعر ، وظهرت على صفحات الرسالة تتعاقب في معارض راحية من الرونق ، وكثيرا ما كانت تفرق بصور طبيعية لأشهر فناني الطبيعة في الغرب فيرى قارئ الرسالة اللوحة البصرية تجاور اللوحة الشعرية في تعارف حبيب يدفع إلى الموازنة حيناً ، والإعجاب الصامت حيناً آخر ، ويخيل إلى أن مطران وجه الله قد أثر في اتجاه الخفيف نحو القصة الشعرية ، إذ هذا حينه في مثل قصائد وداع ، وعند الثلاثين ، وفي الطريق إلى يثرب مع الفصل الثام بين المبقرتين ، فطهران حقيق قوى تتخلل أبياته وصانعة محكمة تميل بها إلى الشدة والأسر ، ومحمود رفيق ناعم تخرج مشاعره في غدير هادي شفاف ، وقد تجد سمة

بمجلس العنون والآداب أن يلتفت إلى ديوان الشاعر فيأمر بطبعه أسوة بمن طبع دواوينهم من الشعراء ، واكثره بمجلات الرسالة ، وأقله بمجلات الزائد . وكلتاها تحتل المكتبات العامة فلن يتعب من يريد النشر والطبع . ولكنه سيغتم الفكر والتقدير ، ولعلّ كلتنا هذه تكون هواء متواضعا لمن قرءوا الخفيف وحشوه ، وهي أيضا إجابة مفحمة عن سؤالنا المتقدم ؛ هل من وهي أدبي ؟ ولها المقنع السديد .

محمد رجب البيومي

مطران ، وبعد منزعه وعمق نهيله في النادر من شعر الخفيف ، ولا أزال أذكر قصيدته : أيتها الابتسامة ، تلك التي تشخص بريق الانقسامات المختلفة ، فتعرف شعاع كل بسملة ومصدره ، قبسة الذل غير بسملة الثبات غير بسملة الرياء غير بسملة الفرح غير بسملة التهم وإن كان لكل بسملة بريق يتعد مظهرها ويختلف تأثرا وانعكاسا ، وكما كان يسرى أن أذكر هذه القصيدة في مجال الاشتهار ، ولكن القارئ الطالب سيكثر عليها بسهولة في العدد (٦٠٠) من الرسالة ، ونحن نثيب

(بقية المنشور على صفحة ٨٥٦)

التي يطوقها قاسيون بالساعدين ... وسنتلق
يا دمشق ... سنتلق كما قلت وكما سأظل أقول .
سنتلق عما قريب حين تورق النصوص
لحبنا تحيا به أرواحنا ، ولن يهون
ومجدنا مفاخر ، تروى حديثها السنون
لقد رأيت في الوداع كيف تدمع الميرون
وكيف تهتف القلوب بالخلوع في جنون
سنتلق عما قريب حين تورق النصوص
أجل سنتلق بالقلوب النقية ، والنفوس
الوفية ، والمشارع الطيبة ، سنتلق في ظل
الوحدة القوية لتسير معاً من جديد في طريق
القومية العربية .

ابراهيم محمد نجما

واستخدم رجال الجيش والشرطة كل وسائل القمع لعض المظاهرات وتفريق المتظاهرين .
وفي عصر يوم الجمعة سارت بنا السيارات في الطريق إلى بيروت ، وكان الشعب يقف على جانبي الطريق يشيخنا بنظراته التي تعبر بصمتها البليغ عن مشاعر الحمية وهو أطفه المسكوبة . وأبي إخوان كرام إلا أن يرفقونا إلى الحدود بين سورية ، ولبنان الكريم ...
لبنان الذي استقبلنا بالحب والشوق والترحاب حين شيعنا الإخوة المرافقون بالقبلات والعناق والدموع ، وعادوا وهم يتمنون لنا سقراً سعيداً ، وهوذا حميداً ... أجل أيها الإخوة ... عودوا إلى الفيحاء ذات الغوطتين

أحمد محمد

شاعر العرب والإسلام

للأستاذ محمد إبراهيم الجيوشي

ضمت دبة الشعر إلى قيثارها وترأ جديداً ،
واستقبلت ملكتها ذاتراً اتخذته من أحوالها ،
ومنعت إلهامها .

ذلك هو أحمد محرم الذي ولد في حي باب
الوزير ، من أحياء القاهرة في بيئة متوسط
الحال لأبوين تركيين ، والده تركي صميم من
أبناء المماليك الشراكسة ، والوالدة اختلط
نسبها بالدم المصري ، ونسب إلى عائلة
الهدمللي ، الشهيرة بالقاهرة .

وقد وورث محرم خصائص الدم التركي
والمصري من جهة أبيه ، وامتص الطبع
العربي بحكم ثقافته وفشائه وبيئته ، فاجتمعت
فيه خصائص هذه الأجناس وتكون مزاجه
من مجموعها .

وكان والده ، حسن أقنذى عبداً لله ،
رجلاً مستغرباً متديناً يحب العرب ويطلق
بتاريخهم ، يتصكك بمبادئ الدين ، ويأخذ
أفراد أسرته بما يؤمن به ، وقد أورث هذه
النزعة ولده ، أحمد ، فتأثر بهذا التوجيه
أعظم التأثر ، وكان لهذه التربية الدينية الصارمة
انجاء واضح في شعره وأدبه ، من إشادته

وحدي شقيت بهذا الشعر أجعله
أحدثة الدهر أو أنشودة الأبد
أصوغه من شعاع ليس يحجب
سور من الحقد أو ستر من الحسد
هذه صرخة شاعر وقف فنه على رفعة
الشرق وإحياء مجد الإسلام ، ومع ذلك
أنكره الشرق وضيحه أهله ، حتى داخله الشك
أن يكون في الشرق قطبان يعرفون الناس
أقدارهم ويلتفتهم الأدب الخالص ، فقال :
ديار الشرق ، هل بك من قطين ؟

دعيني ، ما الديار ؟ وما القطين ؟
ظلمت ، وفي في الأدب المصنق
وضعت ، وفي يدي الكنز الثمين

مولده ومرباه :

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
كانت دبة الشعر قد طوفت بالأمم على ضفاف
النيل ، وأرسلت أولى أنعامها الشجيرة على
لسان البارودي ، ومن بعده شوقي ، فأخذت
دولة الشعر تزهر ، وتشتد أركانها .

وفي يوم السبت الخامس من المحرم
سنة ١٢٩٩ الموافق ٢٠ من يناير سنة ١٨٧٧م

واستهوته حياته الجديدة ، وتملكه هيناه
بسر الريف ، وأطلق وراء خياله في سهوله
المنبسطة ، ووقف على نمط جديد من الحياة ،
وأسلم نظرائه للأفق توى التفاء السماء بالأرض
على مدى البصر ، ومن قبل كان يصطدم
بمنازل الحى ودوده ، فلا يرى الأفق
ولا يبصر السهل الفسيح ، ولا يحس بحزير
الماء ، وتفتح الأهر وتبهيم الفراش .

أخذ الصبي بهذا الجمال العليبي الذى صنعته
يد الله فأبدعت ، ونهلت حوامه من مجاله ،
وكانت حياته في طفولته حياة الترف والنعم ،
فليس بفائب هنا الحياة الهائلة ، والنعمة
الوفيرة التى كان يمرح في ظلها نظار التفاتيش
والقائمون على أمر الضياع ، فقد كانوا ملوكا
غير متوجين في مزارعهم وقراهم ، وما زالت
بقايا هذه الحياة تراءى على صفحات أذهاننا ،
كلما حاول أحدا أن يعيش لحظات في ظلال
ماض غير بعيد .

ويبدو أن والد محرم كان رجلا محبا للقراءة
شغوقا بالأدب ، مصاحبا لأهله من شعراء
وكتاب ، يقضى مجالسهم ، ويفارك فيها ،
فأورث ابنه هذه الفزعة ، ونمى فيه حب
الكتب والتطلع إلى الكتابة في سن مبكرة .
وتربى محرم كما يتربى صبيان القرية الناعمون
في عصره ، فأحضر له أبوه المعلمين ، وقاموا
على تلقيته مبادئ القراءة والكتابة حتى

يحجد الإسلام ، ودفاعه عنه ، وتسجيله لحياة
النبي صلوات الله وسلامه عليه وحروبه
تسجيلا لم ينقطع به شاعر سواه في عصره .
ولم يسعنا ما وصلت إليه أيدينا من مراجع
بجده لمحرم ، ولم ننتد إلى أسرته ، فقد
سكت التاريخ عن ذلك .

ونرى من اسم الوالد ، وعدم وقوفنا على
أسرة الشاعر أن ، محرم ، لقب خص به
الشاعر وحده ، ويغلب على الظن أن أباه
لقبه هذا اللقب لمولده في شهر المحرم ،
العربي ، وبما يقوى هذا الظن في نفوسنا
أن محرم كان له شقيق أكبر منه توفى وراثه
في ديوانه الأول ، وأثبت مرآى أصدقائه
من الشعراء فيه ، وكان اسمه ، محمود صفر ،
وأغلب الظن أن أباه أضاف إليه هذا اللقب
لمولده في شهر صفر العربي ، ولعلنا نأخذ
من هذه الإضافة في أسماء البنين دليلا على
تعلق الوالد بالعرب وحبه لتاريخهم .

شب أحمد في بيت والده يصنعه على حبه
ويقوم على رعايته ، ويبدو أنه كان من ذوي
النعمة وإن لم يبلغ حد الثراء .

ثم رحل الوالد إلى إقليم البصرة ، وألقى
على التسيار في إحدى قراها يقوم بشئون
بعض مزارع كبار الملاك هناك ، ويرعى
بنفسه ضيعته الصغيرة في تلك الناحية .

ورحل الطفل مع والده إلى مقره الجديد

مكتبة أبيه يختار منها ما يرغب فيه كما تنتقل النحلة بين أزهار الروض تختص من هذه وتدع تلك .

وأخذ أبوه يشجعه على قرض الشعر ، ويطلعه على أحدث ما أنتجه أصدقاؤه من الشعراء ليثير طموح نفسه ، ويكافئه كلما أشد قصيدة ، ويصحبه معه في رحلاته إلى مدينة دمنهور ، ويعقد الصلة بينه وبين شيوخها وذوي المسكنة فيها من الوجهاء والأدباء والبراة .

وكان بمدينة دمنهور على عهد محرم ورجل من زعماء الأدب الشعبي يسمى (الشيخ جاد علوان) ، وكانت له حلقة يجتمع فيها عشاق الأدب ومحبه ، فتعرف محرم عليه ، وشهد ندوته ، وألقى فيها بواكير قصائده حتى مره الناس ، وأقبلوا عليه . ودأب محرم على اطلاعه ، وزويده ثقافته ، وقد تنبأ له من وقت المراه ما استطاع بفضل أن يلم بالشعر العربي في جميع عصوره ، ويحفظ منه دوره وعبونه ، لم يصرفه عن ذلك اشتغال بتحصيل العيش ، أو مطالب الحياة ، فقد كفاه أبوه مؤونة ذلك .

ولقد كان محرم يكف على كسبه وشعره آناء الليل وأطراف النهار ، حتى ضاقت أمه به ، وطابت عليه انكبابه على شعره ، حتى أصبح حالة على أبيه يعوله كما يعول البنات ، بل إن البنات خير منه ، لأنهن سيتزوجن ، وهو لا أمل في تحوله عن هذه الحال .

حرف شيئاً من المطالعة والحساب والإملاء وحفظ القرآن الكريم ، فألحقه أبوه بإحدى مدارس القاهرة ، وكان التعليم فيها يومئذ رقاً على أبناء الطبقة الموسرة .

غير أن مناهج الدراسة فيها لم تصادف قبولاً من نفس محرم ، فأعلن تبرمه بها ، فنفقه أبوه إلى مدرسة أخرى ظنها خيراً من الأولى إلا أن محرم الذي طبعته نفسه على حب العربية من صغره ، وتعلقت بأدبها مبكراً لم يستغ منها درساً يرى نفسه فيه غريباً على العربية مبتوت الصلة بها فكان يرى نفسه ضريب القلب واليد واللسان كما يقول المتنبي :
فهل يظمن إلى هذه الحياة التي تنكره
ويتركها ؟ ، وكيف يستريح ، وهو الذي يتطلع إلى منزلة المتنبي ومكانة البحري . ؟

فبحث لآبيه بقصيدة يشكو له فيها ما يعانيه ، ويصور ألم القرية في نفسه ، وهو يومئذ لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ، فما كان من أبيه إلا أن أعاده إلى القرية ، وأحضره بعض أساتذة الأزهر يلقنونه فقه اللغة العربية وأدبها .

ولما رأى أبوه فيه ذلك النضج المبكر والجل الغالب للأدب والشعر فتح له مكتبته يقرأ فيها ما يشاء ، واشترك له في المصحف والمجلات ، وجلب له ما تفيض به المطابع من كتب ، وأقبل محرم يشقف عقله ، ويغذى وجدانه بعيون الشعر العربي وينقل بين

وإن كان موسيقيا غلب الرنين قوى النج ،
لأن حياته قد صرفته عن هذا السبيل الذي
يسلكه لاداته ، ويعبر هو عن ذلك في بعض
قصائده :

لعمرك ما ينهى شبابي

إذا هفت الحلوام إلى الأناة

صحبت الجد في غلواء عسري

فقد جعلت تمناني لاداتي

وإن مطلق أن تلتصني

ندى ذوى الحلوام الراجعات

وكانت هذه النشأة داعية له من جانب آخر

أن يأخذ نفسه بأخلاق الإباء والكرامة

والغيرة والحمية على الدين والوطن ، والتفاني

في الزيادة عنها ، والدفع عن حياضها

وخطا في هذا الميدان خطوات فسيحة حتى

لقد اتخذ لنفسه لقب " نصير الدين " ، وقد أخذ

نفسه بهذه المبادئ التي آمن بها ، وجرى في

نفسه مجرى الدم من العروق لم يتخل عنها

ساعة من زمان ، وجعلها منهجه في معاملاته

مع الناس واتصاه بهم وكم دعوه إلى الحق

في صباه ، فتأى عنهم وأعرض ، وهو يهتف .

قالوا : زمان الصبا لمو لصاحبه

فقلت : مالي أراه ، وهو لك

إني امرؤ ماجد الأخلاق فاحلها

ما عابني لعب يوما ولا قند

سموت بالجد والصدق الذين هما

خدنائي إياهما أبني وأعتد

وقد صور محرم موقف أمه هذا في إحدى
قصائده ، وكانت تأخذ عليه أنه بطل يقرأ
حتى ينطق - السراج حينما يفرغ زيتة وتغيب
النجوم عن أفق السماء . أستمع إليه يقول على
لسان أمه :

ابني إن المراء يغني شأنه

فيمش في الأملين وهو محب

وأراك في شرخ الشباب وروقه

يفذوك والدك الكبير الأشيب

بسمي وأنت مع البنات كبعضها

تأو ، ولبتك مثلن فتخطب

لا مال تكبه ، ولست يدارج

تغني وتلف جامدا ما يكسب

تدع السراج فليست تظني نوره

حتى ترى أخرى النجوم تغيب

أياع هذا الشعر أم أنت امرؤ

تهوى من الأشياء ما يتجنب ؟

وقد كان للنشأة الصاورة التي أخذ بها محرم

نفسه منذ صغره أثر بعيد في اتجاهه نحو

الأعراض المجادة في شعره ، وكذلك تربيته

الدينية التي فرضها أبوه عليه منذ نعومة

أظفاره لم تترك له مجالا يتخلى فيه بمواطنه

أو ينطلق مع أحلام الشباب شأن غيره من

ذوى الإحساس والشاعرية ، لذلك ترى غزله

الذي أنشده في صور شبابه غزلا صناعيا ،

لا تحس فيه وهج العاطفة ولا وقدة الشهور

قدما إلى تحريم الزواج ، ثم رجع عن هذا
الرأى كما أشار إلى ذلك في ديوانه :
أما الغلام ، فما أقارب إنعم

إذ كان عندي أفضح الآثام
ماذا جنى ؟ فيكون بعض جزائه
دار الشقاء ، وموطن الآلام
قد شرع أى السلاء فإنه
شرح يظلمه ذنوب الأحلام
رضى التبتل ، ليس يؤثر فيه
حتى اقتضت أيامه بسلام

قم الرضى إذ غال والده الردى
حتى على صوب الحيا البسام
وحدثني من لقيت من أصدقاء محرم ، وبقايا
معاصره في مدينة دمنهور ، أنه كان كثير
الصمت دائب للتأمل تراه فيخيل إليك أنه
في عالم ضيق طامك ، وتجلس إليه فلا تسكاد
تظفر منه بكلمة أو كلمتين في مجلس قد يمتد
ساعة أو أكثر ، وكانت رغبته شديدة في
العزلة والافتراد ، وكثيراً ما كان يختار
لنفسه مكاناً في أحد ميادين دمنهور ، تحس
ظل فجرة هناك أطلق عليها - من كثرة
ملازمته لها - فجرة محرم ، ولا زالت تعرف
باسمها هناك حتى الآن .

وكان دقيق الجسم أميل إلى القصر والنحافة ،
يتحدث همساً ، ويعبر إشارة .

محمد إبراهيم الجيوشى

المشرف على الشؤون الدينية بإذاعة القاهرة

ما طابى غير حساد بليت بهم
وهل يعيب شريفنا فى الوردى حسد ؟
وكان محرم طموحاً وثاب الأمانى يردد بينه
وبين نفسه :

ولو لمعطى الفتى ما يبتغيه
إذا رأيتنى واعمى وعاة
وكان عزيزاً أياً بكرم نفسه ويحترم رايه ،
لا يخضع لأحد ، ولا يتراجع فى رأى راء ،
حتى لقد جر عليه ذلك المتاعب والحسد من
كثير من الناس ، فرموه بالفرور والكبرياء ،
ولم يسل من أذام حتى بعد موته ، وربما
كان ذلك من الأسباب التى جلبت عليه النسيان
والإهمال اللذين أصيب بهما أده وذكراه .
وكان يؤله كثيراً أن يرى موازين الأمور
مختلة ، وقيم الناس لا تستند إلى أساس ثابت ،
فكم قدمت دعياً وقمت بموهوب .

هبنى إمام الشعر ، ما بالى أرى ؟
ومعاشر المنشاهرين أمانى
لو أن آرائى مسخن قوايها
لأقناده لى دهرى بغير زمام
فأفت من أود القريض وأمله

وحيت سرح الكتب والأفلام
ويبدو أن ما لاقاه محرم من عنيت الناس
وكيدهم جعله ينظر إلى الحياة نظرة كثيفة
سوداء ، تنموج بالثرور وتضطرع فيها
الاحقاد والأضغان ، فغلب عليه التشاؤم ،
وذهب مذهب أى العلاء فى وجوب التخلص
من الحياة التى لا تقبى إلا الشر والآذى ،

مع المرابطين على الحدود

للأستاذ أحمد الشراصي

وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم
وأتم لا تظلمون . .

وشرعة الجهاد والإعداد تسلزم أن
تضامن الأمة كلها لصيانة حريتها وكسب
النصر في معاركها ، وكل فرد فيها يجاهد بلون
من الجهاد ، فالجندى في الميدان يجاهد بسلاحه
وعتاده ، والداعية يجاهد بمنطقه وبيانه ،
والألمعي بقله وتفكيره ، والفني بماله وذاته
يده ، وهذا التضامن يستدعي أن يكون هناك
ترابط بين جنود الميدان وبقية أفراد الأمة
الذين يأخذون سبلهم في مسالك الحياة المتشعبة .
ولقد كنا فيما مضى نأسى ونأسف لقطع
أواصر الاتصال بين الشعب والجيش ،
ولكننا اتهمنا بفضل الله وحمده إلى عهده
صار فيه الشعب جيشا ، وصار الجيش قطعة
من هذا الشعب ، فبين الفريقين من أبناء
الوطن روابط تجعل الجميع مجاهدين قلبا وقالباً
من أجل معركة الحرية والكرامة .

في ظلال هذه المعاني سارعت مقتبلاً
بالاستجابة لما قررته إدارة الشؤون العامة
والتوجيه المنوي بالقيادة العامة للقوات
المسلحة ، من اختيارى للشاركة في بحرومة

الجهاد شريعة باقية وفريضة دائمة ، والجهاد
إن لم يكن في ساحة الميدان وصميم المعركة ،
كان بالإعداد والاستعداد ، والخذل
والمرابطة ، لأن مطامع الناس - سواء أكانت
فردية أم جماعية - تدع باب الشر والبغى
مفتوحاً يلجج الطفافة والبغاة من حين إلى حين .
والإسلام يقرر في عقول أبنائه وقلوبهم
هذه الحقيقة ويدهمهم إلى رعايتها حق الرعاية ،
فهو يحذرهم من الظلم والعدوان ، كما يحذرهم
من الرضى بالنذل والهوان ، ولذلك جاءت
شرعة القرآن بالمسائلة للمسلمين ، والمقاومة
للباحمين ، وأخذ الخذر والأمة لإبطال كيد
الكائدين ، وقطع الطريق على الباغين ،
فيقول القرآن : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها
وتوكل على الله » ، وفي موطن ثان يقول :
« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا
تعدوا إن الله لا يحب المعتدين » ، وفي موطن
ثالث يقول : « ولا تنهوا ولا تحزبوا وأتم
الاعلون إن كنتم مؤمنين » ، وفي موطن رابع
يقول : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » ،

بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة اهتمام
بقول الله جل جلاله : « وابتغ فيما آتاك الله
الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا » .

ولعل الجندي عند خطوط الدفاع ، وعلى
ثغور المراقبة ، هو أشد الناس حاجة إلى
تصميم الصدر بالإيمان ، وتحصين القلب
باليقين ، وتثبيت النفس بالعقيدة التي تعلم
صاحبها أن الله هو خير الناصرين ، وأقوى
المؤيدين ، وأنه يمين عباده المؤمنين : بل الله
مولاكم وهو خير الناصرين ، « وإن جنودنا
لمهم الغالبون » ، « إنا لننصر رسلنا والذين
آمَنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » .

ولقد سمعنا نشيد الله أكبر ، يتردد
أكثر من مرة ، فيذكرنا بأنه حينما أقبلت
ساعة الهول ودقت طبول الخطر ، وتعرضت
الامة كلها للغزو الأثيم والعدوان الظلوم ،
انطلقت صيحة الإيمان من فم أحد الشعراء ،
فإذا القدر الغلاب يدفعه إلى افتتاح نشيده
بشعار الإسلام وهتاف الإيمان : « الله أكبر » ،
وإذا هو ينطقه بقوله :

الله أكبر فوق كيد المعتدى

واقه للظلم خسر مؤيد

أنا باليقين وبالسلاح سأقتدى

بلدى ونور الحق بسطع فى يدى

وتذكرنا أن هذا النشيد الوطنى الدينى

الهدار قد انتشر وسار ، وتردد على اللهوات

من الندوات الدينية والاجتماعية والقومية ،
حدثت لها الإدارة المدة الواقعة بين الحادى
والثلاثين من أكتوبر سنة ١٩٦١ إلى الثالث
عشر من نوفمبر ، وجعلت الأحاديث فى هذه
الندوات موجهة إلى الضباط والجنود
فى جيشنا العربى المجاهد . وقد أقيمت فى
المناطق العسكرية بغزة والعريش والإسماعيلية
وقايد والقاهرة والإسكندرية وكانت بمناسبة
ذكرى المدون الثلاثى للغاشم على بلادنا ،
وبقصد تقوية الروح المعنوية فى صفوف
الجنود المرابطين على الثغور ، والحدود ،
والخطوط الأمامية .

ولعل أهم ملاحظاته هو أن هؤلاء
المجاهدين من أبناء الامة المؤمنة ، يتطلعون
فى حرص وشوق إلى معرفة هدى الله وكلمة
الإسلام فى شئون الحياة الفردية والاجتماعية ،
وبخاصة ما يتعلق منها بالشئون الاقتصادية :
كالاشتراكية وتحديد الملكية والتأمين وغيره .
وهذا يدلنا على أن الفزعة الدينية مستكنة
فى صدور هؤلاء الجنود ، وأنها تؤثر أثرها
وتؤتى ثمرها فى التمسك والتوجه ، ومن
الواجب أن يواصل المختصون تقوية هذه
الفزعة وزكيتها وتجليتها وتوجيهها إلى ما ينفع
الفرد والمجموع ، وما يحسن الربط بين
واجب الله وواجب الحياة ، والجمع بين
تبعات الإيمان وحقوق الأوطان ، والتفسيق

وكنا نقول لهؤلاء الأشقاء : نحن معكم في أن حركة الانفصال قد خيبت الآمال ، وباعدت بيننا وبين يوم التحرير ، ولكننا مع هذا لا نياس ولا نقنط : « ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » ، « ولا تياسوا من روح الله إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكاهرون » .

ولاحظنا كذلك أن حالة الجنود قد تغيرت عما كانت عليه بالأمس ، فبالأمس كانت الجندية أمرا بغضنا مكروها عند العامة وكان إذا طلب أحد لاداء واجب الجندية هلع و نزوع وودعه أهله بالصراخ والعويل ، وكان الجندي يعامل معاملة سيئة وقاسية ، فهو يسمع من الشتم أقندرها ، ويحمد من المعاملة أسوأها ، وكان الجندي يحس بأنه خادم لقائده فهو يسخره في أهوائه وشهواته .

وأما اليوم فقد صارت الجندية للجميع ، وصار بين الجنود علماء ومدرسون وعامون ومهندسون وأطباء وطلاب جامعات ، وصار بينهم مثقفون وشعراء وأدباء ، وصارت الجندية في نظرهم أمرا شريفا يفخر به صاحبه حتى لقد قيل في إحدى الندوات إن الجندية هي « واجب حضريية الدم » فاعترض أحد الجنود على هذا التعبير متحمسا وعلق عليه بقوله : « إن الجندية حق المواطن ، بمعنى أن الفرد الكريم يطالب بتمكينه منها ، لأنها

والألسنة ، فأشعر من يعرفون ومن لا يعرفون أن الإيمان بالله هو الملجأ والمعتصم وهو شاطئ النجاة والأمان ، حينما تتور الأعاصير وتمرد الرياح ، وتلفظ الأخطار هنا وهناك ، وصدق القرآن الكريم إذ يقول « وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه » .

وعما لاحظناه أيضا أن إخواننا في قطاع غزة ، وأشقائنا اللاجئين الذين أخرجوا من ديارهم في فلسطين العربية الإسلامية بغير حق يحسون الآن بلاذع الألم وحريق الحزن لما حدث من انفصال بين مصر وسورية ، لأنهم كانوا يؤمنون بأن الوحدة بين هذين الجزئين من أجزاء الوطن العربي الكبير بداية لامتداد « كاشة » هربية تندور وتلتف حول الجزء المفتصب من أرض العرب والمسي زورا وبهتانا بإسرائيل ، لتسترد هذه « الكاشة » من غاصيه ، وتعيده إلى أهله ومستحقه ، عن طريق التطويق والمجوم لتحرير المنصوب واسترداد المنهوب ، وكانوا يرون أن يوم العودة إلى فلسطين قد أصبح قاب قوسين أو أدنى ...

ولكن الحركة الانفصالية في سورية جاءت تخيبت الآمال ، وأبعدت يوم الخلاص ، لأنها فصمت « الكاشة » العربية من وسطها .

الرسول صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا » .

• • •

ولقد مررنا بالجنود وهم يرايطون داخل خنادقهم في الخطوط الأمامية والمواقع العسكرية ، ورأينا كيف يقف الجندي في الخندق بملابس الميدان ، ومدفعه في يده ، وبصره يحدق أمامه ، وبطل يحكذا ثمانى ساعات في اليوم ، ثم يخلفه في مكانه أحد زملائه ؛ فزكينا فهم هذا الجهد ، ورددنا عليهم قول الحق تبارك وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « رابط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه » ، وقوله : « كل ميت يحتم على عمله إلا الم رابط فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة » ، وقوله : « حينئذ لا تمهما النار : عين بكت من خشية الله » ، وعين باتت تحرس في سبيل الله » .

ولعل الحديث الذي كان له وقع السحر في أذان هؤلاء الجنود هو حديثنا إليهم عن الشهادة في سبيل الله والوطن ، أو صناعة الموت في سبيل الحق والواجب ، فقد تواترت أفئدتهم حماسة وشجاعة حينما تدينوا كيف كانت صناعة الموت هذه عادة آبائهم وأجدادهم منذ القدم ، فن آبائهم الشجاع الذي قال :

حقه الذي يجب أن يناله فن حق كل إنسان أن يدافع عن نفسه ووطنه وأبيه وأمه وإخوته وأسرته ، فأعجبنا هذه الروح الفدائية على الحماسة والوعى ...

وكذلك قال قائل منا : « لقد كتب علينا الجهاد لتحرير الوطن » ، فاعترض جندي متحمس على هذا التعبير ، وقال إن التعبير بقولنا « كتب » فيه معنى الإلزام والإكراه ، والجندي الآن لا يكره عمله في الجندية ، ومع إعجابنا بحماسة أو خضنا له أن هذا التعبير مستمد من تعبير القرآن الكريم - وهو الإمام في البيان العربي - ومادة « الكتابة » تدل على الانتظام والجمع في الأصل ، وتدل على العزم وعلى الفرض ، وعلى الأمر المراد ، وعلى التقدير ، وعلى القضاء المبرم ، ومن آيات التنزيل في هذه المسألة قوله تعالى : « كتب عليكم الصيام » ، « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » ، « قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » ، « كتب ربكم على نفسه الرحمة » ، « أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه » .

وكذلك تغيرت معاملة القادة للجنود ، فصار هناك تقام وتراحم ، وأحسن الجندي بذاته وكرامته ، وبنت الطاعة من الصغير والعدالة من الكبير ، حتى تذكرنا قول

فأحيا ، ثم أقتل فأحيا ، ثم أقتل . وقال :
 « يدفع الشهيد في سبعين من أهل بيته »
 وقال : « ما يجد الشهيد من مس القتل إلا
 كما يجد أحدكم من مس القرصة » .

واهتمت نفوسهم حين عرفوا كيف كان
 القرآن المجيد إماما لهذا النبي وقومه في تعليمهم
 الشهادة ، فهو الذي يقول : « إن الله اشترى
 من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وهذا
 عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن
 أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي
 بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » . وهو
 الذي يقول : « ولا تحسبن الذين قتلوا في
 سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
 فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون
 بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف
 عليهم ولا هم يحزنون » يستبشرون بنعمة
 من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر
 المؤمنين » .

ولقد اطمأنت نفوس الجنود إلى التزكية
 الدينية للبيادى الاشتراكية السمعة المأذنة
 التي جاء بها الإسلام حينئذ ممموا هذه الآيات
 من كتاب ربهم عز وجل ومعها ما يناسبها
 من تفسير « هو الذي خلق لكم ما في الأرض
 جميعا » ، « وجعلنا لكم فيها معايش » ،
 « أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » ، « وآتواكم

بكرت تخوفنى الختوف كأننى
 أصبحت عن مرض الختوف بمزول
 فأجبتها إن المنية منزل
 لابد أن أسقى بكأس المنهل
 فأننى حياك لا أبالك وعلى
 أنى امرؤ ساموت إن لم أقتل
 ومن آباؤهم أيضا الذى قال يخاطب نفسه
 مشبها لها في مواطن الهول :

أقول لها وقد طارت شعاما
 من الأبطال : ويحك لن تراعى
 فإنك لو سألت بقاء يوم
 على الأجل الذى لك لم تطامى
 نصبرا في مجال الموت صبرا
 فما نيل الخلود بمسطاح
 ولا ثوب لبقاء بثوب هو
 فيطوى عن أخى الختم البراهى (١)

ولقد اهتمت نفوس الجنود بكرم المشاعر
 وهم يسمعون كيف علم محمد أتباعه صناعة
 الموت في سبيل الله ، وسبيل الله حريضة
 واسعة ، فهي سبيل الحق والعدل والإيمان
 والحرية وعزة الأوطان وكرامة الإنسان ،
 حتى قال سيد البشرية : « والذي قضى بيده
 لوددت أن أقتل في سبيل الله فأحيا ، ثم أقتل

(١) أخو الختم : القليل ، والبراهى : اللصبة
 التي لا جوف لها ، والرجل الجبان الذي لا قلب له ،
 كأنه لا جوف له يكون فيه قلب .

شركاء في ثلاثة : الماء والكلاء والنار ،
 « ليؤمنين يوم القيامة بالعظيم الآكل الشراب
 فلا يزال عند الله جناح بعوضة » ، « لا يؤمن
 أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ،
 « المال مال الله وأنا عبده » ، « نعم المال
 الصالح للرجل الصالح » ، « أيما أهل هرمة
 أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم
 ذمة الله تبارك وتعالى » ، « أيما لحم نبت
 من سميت فالتار أولى به » .

أما بعد ، فقد كان آخر ما أسمعته أولئك
 المجاهدين المرابطين قول الشاعر العربي المقدم :

سأحل روصي على راحتي

وأعصى بها في طريق الردى

فأما حياة تتر الصديق

وإما مات يسوء العدا

ولو أن أفراد الأمة المناضلة حلوا

أرواحهم على أيديهم ، وانطلقوا بها في

ميادين جهادهم ، مستعدين لبذلها حين يحده

المجد ، لكتب لهم بهم للنصر والعزة

والكرامة : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم

سبلنا وإن الله لمع المحسنين » .

أحمد الترياصى

من مال الله الذى آتاكم » ، « ولا تتوا
 السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما » ،
 « والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ،
 « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب
 المسرفين » ، « وكذلك جعلناكم أمة وسطا ،
 « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها
 ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها
 تدميرا » .

وحينما سمعوا هذه الأحاديث المشرقة من
 أقوال الرسول المصلح ومعها ما يلائمها من
 شرح وبيان :

« ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل

من عمل يده ، وإن نبي الله داود كان يأكل

من عمل يده » ، « من كان له فضل ظهر فليعد

به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد

فليعد به على من لا زاد له » ، « من كان عنده

طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده

طعام ثلاثة فليذهب برابع » ، « ما آمن بي

من بات شعبان وجاره جائع إلى جانبه وهو

يعلم » ، « إن الأشعرين كانوا إذا أرموا في

فرو ، أو قل طعام عيالهم ، جمعوا ما لديهم

من طعام في ثوب واحد ، فاقسموه فيما بينهم

بالسوية ، فهم منى وأنا منهم » ، « الناس

اقتصاديات السكان عند ابن خلدون

للأستاذ محمد محيي الدين المستيري

في شكله الحالي نفس الأسلوب فهو يشجع الأفراد على التمسك بعقيدة « سيادة الجنس » المستمر على غيره من الأجناس الأخرى . وعلى هذا فالسياسة السكانية التي رسمها « هنر » بعد سنة ١٩٣٤ (١) كانت تهدف إلى زيادة عدد السكان في ألمانيا لأغراضه الاستعمارية كما أن للعقيدة البريطانية لا تخرج بمبدأ عن هذا الاتجاه على الرغم من أن الدولة لا تفصح علناً عن اتجاهاتها السكانية .

كذلك كان يرجى من النسل تمويض ما تأتى عليه المجامع والأمراض والحروب ، وقد يكون عرب الجاهلية من الشعوب القليلة التي ربطت الاعتبارات الاقتصادية بالاعتبارات الاجتماعية عند تناول مسألة وأد البنات . فقد كان العربي الجاهل يخشى من ضغط المجامع والغزوات على شرف أسرته فيفضل الراد على العار المتوقع من احتفال الفحل ، وفي ذلك نزلت الآية الكريمة : « ولا تقتلوا أولادكم خشية اهلاق نحن نرزقهم وإياكم » .

(١) ذلك أنه اعتقد أن الجنس الآري هو سيد أجناس العالم ، وهو لهذا السبب يجب أن يسود ويحكم .

ظروف المجتمع وتأثيرها على دراسات السكان :

من أهم الموضوعات التي يهتم بها الاقتصاد الاجتماعي مسائل السكان وعلى الأخص علاقة عدد السكان بمستوى المعيشة . بيد أن الاعتبارات الاقتصادية البحتة ليست هي العوامل الوحيدة التي يصح الأخذ بها في تقدير مسائل السكان . بل هناك اعتبارات أخرى منها الحربي والاجتماعي والأخلاقي .

وليس مسائل السكان من المسائل التي أثبتت حديثاً بل كانت موضع بحث القدماء . إلا أن بحث القدماء يغلب عليه الطابع الاجتماعي والحربي . ولا يبدو فيه جليلة الطابع الاقتصادي . ففي أتيان وى سبارطة نظروا إلى السكان كأداة حربية تبسط بها الدولة سلطانها على جيرانها . وهنا تنتشر في الشعب المتسلط فكرة تسيطر على عقلية ونفسه من جميع الوجوه ، أساسها زيادة عدده لتحقيق هذا الهدف (٢) .

فالدولة الرومانية القديمة شجعت كل ما من شأنه زيادة السكان . وقد اتخذ الاستعمار

[١] السياسة التوسعية أو الاستعمار .

ويرى ابن خلدون من الناحية السياسية والحربية أن عظم الدولة يكون على نسبة القاعين بها في القوة والكتلة . والسبب في ذلك كما يقول في مقدمته في الفصل الثالث ص ١٥٣ ، ١٥٤ : « إن الملك إنما يكون بالمصيبة ، وأهل المصيبة هم الحامية الذين يزلون بممالك الدولة وأقطارها وينقسمون عليها . فساكن من الدولة العامة قبيلها وأهل حصيتها كانت أقوى وأكثر عمالك وأوطاناً واعتبر ذلك بالدولة الإسلامية لما ألفا كلمة العرب على الإسلام . . . وأما طول أمدها فعلى تلك النسبة . . . » وعكفنا نسب ابن خلدون الدولة في أعمارها على نسبة القاعين بها .

على أن ابن خلدون لم ينظر لمسألة السكان من الناحية الاجتماعية والسياسية فقط ، بل تناول أيضا الناحية الاقتصادية فبحث زيادة السكان وأثرها في زيادة الانتاج ثم علاقتها بمستوى المعيشة مفندا ظاهرة الغلة المتناقصة كما تناول بالبحث أثر الرعاة في زيادة السكان وأخيراً أورد بحث بحثاً جديداً لم يسبق إليه عن أثر الاستعباد في قلة السكان .

أثر وفرة السكان في زيادة العمران :

يرى ابن خلدون أن وفرة السكان تؤدي إلى زيادة تجزئة القصب والحاصل وبالتالي إلى زيادة التعاون وحسن الاستغلال فزيادة الانتاج

أما في بحث المدرسة التقليدية لمسائل السكان فقد طفت الناحية الاقتصادية لجعلوا مقياس الرغبة في زيادة السكان مرتبطاً بتأثير تلك الزيادة في مستوى المعيشة هل يكون صعباً بتأثير قانون الغلة المتزايدة في الانتاج لكثرة اليد العاملة أم أن قانون الغلة المتناقصة في الإنتاج يؤدي عاجلاً أو آجلاً إلى انخفاض ذلك المستوى .

والواقع أن بحث تلك المسألة كان مرتبطاً دائماً بالظروف الموجودة في زمن ذلك البحث ، وقد كانت الظروف الاقتصادية تشغل المقام الأول حين كتابة « مالتس » ومن تلامه مباشرة ، لذلك ظهرت في كتابهم نزعة تغليب الاعتبارات الاقتصادية في استنتاجهم . أما أن مسألة السكان ترتبط بالظروف الملازمة للزمان والمكان فالدليل على ذلك استفاد من تبادل التشاؤم والتفاؤل حسب الزمان والمكان الذي كتب فيه كل من جودوين ومالتس وأدم سميث وسموندي الخ . وقد كتب ابن خلدون ما كتبه عن السكان في زمن كان الاعتبار الغالب على مسألة السكان هو الغالب قديماً ، أي الاعتبار الاجتماعي والحربي . فالتسل كان مطلوباً لإعزاز الدعوة القومية والتغلب على غزوات الأسبان للأندلس . كما أن الإسلام شجع زيادة النسل وتحسينه .

خلاصة رأيه هذا أن ازدياد التعاون الناتج من ازدياد السكان مرجعه تجزئة العمل مما يؤدي إلى تطبيق قانون الغلة المتزايدة (١) .. وهو لذلك يعتبر السلف العظيم لما رشح حين يقول هذا ، يبدو أن زيادة السكان تصاحبها باستمرار زيادة في وسائل إشباع الحاجات الإنسانية (٢) .

وتلك هي المعركة الأساسية التي حارب بها أغلب الاقتصاديين مخاوف مالتس ، فالغلة المتزايدة هي الضمان الكبير الأثر في نظام السكان . ولا ننسى أن هامش الإنتاج كان لا يزال متسعا في ذلك الزمن بمعنى أنه لم تكن الموارد الطبيعية مستغلة الاستغلال الأقصى . فكان يمكن أن يؤدي المجهود الجديد إلى غلة متزايدة . ومن جهة أخرى نلاحظ أن عنصر العمل كان أهم عناصر الإنتاج . فمعنى وفرة السكان وفرة اليد العاملة ووفرة الإنتاج وازدياد العمران .

على أن ابن خلدون لم يقتصر على إصطلاح

(١) يقصد بهذا القانون أن كل زيادة في عناصر الإنتاج المستخدمة في المشروع تنفأ منها زيادة في الناتج بنسبة تزيد على نسبة زيادة هذه العناصر . ويحقق قانون الغلة المتزايدة في جميع المشاريع سواء كانت صناعية أو زراعية غير أن أثره في الصناعة أكثر وضوحا .

(1) Marshall, Principles of economic — Eight Edition p. 321 .

تبعا لذلك . ومن ناحية أخرى يؤدي ازدياد العمران الناتج إلى ازدياد القوة الشرائية وبالتالي إلى زيادة الطلب وزيادة الإنتاج مرة ثانية . فلا خوف إذا من زيادة السكان إذ أن وفرة السكان وإن أفادت زيادة في العرض إلا أنها من ناحية أخرى تقابلها زيادة في الطلب . واجتمع يسي دائما إلى استيعاب الزيادة في السكان دون أن يؤثر ذلك على مستوى المعيشة فيه لأن ازدياد السكان يقابله زيادة العمران . وما دُم كل من البسط والمقام في ازدياد فلا خوف من انخفاض نسبة الحاصل .

يقول في هذا الصدد (في الفصل الرابع من مقدمته ص ٢٤٢) « إن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشه وإنهم يتعاونون جميعا في عمرانهم على ذلك والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تشته ضرورة لا أكثر من صدم أعضاها . قالقوت من الخطة مثلا لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه ، وإذا انتدب لتحصيل البنة أو العشرة من حديد ونجار للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض ... الخ . وتوزعوا على تلك الأعمال أو اجتمعوا وحصل بعملهم مقدار من القوت فإنه حينئذ قوت لأعضائهم مرات فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضرورتهم » .

وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية ،
وتفتت سوق الأعمال بها أكثر من الأول
وكذا في الزيادة الثانية والثالثة لأن الأعمال
الزائدة كلها تختص بالترف والغنى ، بخلاف
الأعمال الأصلية التي تختص بالمعاش ، (١) .

فالنقطة الأساسية في نظرية ابن خلدون
من تأثير وفرة السكان في العمران هي أن
زيادة اليد العاملة تؤدي إلى تجزئة العمل
وبالتالي إلى تطبيق قانون الغلة المتزايدة في
الإنتاج . ثم أن زيادة اليد العاملة معناه زيادة
الأعمال وازدياد المكاسب وازدياد القوة
الشرائية ، وازدياد الطلب وحاصل ما تقدم
زيادة العمران بزيادة الدخل والخرج ،
إن الإنتاج الجديد تنصرف إلى الترف إذ أن
الضروريات تكون منتجة بقدر كاف وإلها
انصرفت الأعمال الأصلية .

وقد ميز ابن خلدون بين إنتاج الضروريات
 وإنتاج مواد الترف ، فالأعمال الأصلية
للسكان منصرفة إلى إنتاج الضروريات ،
أما حيث يتسع المصر أو المدينة فالأعمال
أو المجموعات الجديدة تنصرف إلى الإنتاج
الترفي فنشط زيادة السكان لا يؤثر في مستوى
القوت فهذا القوت يتبع بقدر كاف بأقل
مجهود من المجتمع . وبما لبحث إنما هو
عن أثرها في مستوى الرفاهية .

فكرة بحلة عن زيادة الإنتاج بسبب زيادة
تجزئة العمل من جراء وفرة السكان . بل أخذ
يتقصى بدقة تأثير وفرة السكان في زيادة
الإنتاج .

قال : « فأهل مدينة أو مصر إذا ودهت
أعمالهم كلها على مقدار ضرورتهم وحاجتهم
اكتفى فيها بالأقل من تلك الأعمال وبقيت
الأعمال كلها زائدة هل الضرورات تنصرف
في حالات الترف وهوائه وما يحتاج إليه
غيرهم من أهل الأمصار ، ويستجلبونه منهم
بأهوائه وقيمته ، فيكون لهم بذلك حظ من
الغنى . وقد تبين لك في الفصل الخامس
في باب الكسب والرزق أن المكسب
إنما هي قيم الأعمال . فإذا كثرت الأعمال
كثرت قيمها بينهم فكثرت مكاسبهم ضرورة
ودعهم أحوال الرف والغنى إلى الترف
وحاجاته من التأتق في المساكن والملابس ،
واستجادة الآنية والمساكن ، واتخاذ الخدم
والمراكب وهذه كلها أعمال تستدعي بقيمتها
وبمختار المهرة في صناعتها ، والقيام عليها ،
فتتق أسواق الأعمال والصنائع ، ويكثر
دخل المصر وخرجه ، ويحصل اليسار لمتحلي
ذلك من قبل أعمالهم ، ومتى زاد العمران
زادت الأعمال ثانية ، ثم زاد الترف تابعا
للكسب ، وزادت هوائه وحاجاته ،
واستنبطت الصنائع لتحصيلها فزادت قيمها

(١) مقدمة ابن خلدون - الفصل الرابع ص ٢٤٢

نتاج ضروريات للمعيشة وإنما الكفايات فيها فهذه موضوع التنازع والانتقال واليهما توجه الأطلاع فتتحرك المتوحات والاستثمار . وقد أجاب ابن خلدون كل الإجابة بهذا القيود الجوهري بين مستوى الرفاهية ومستوى القوات .

وإذا كانت بعض الجماعات قد وجدت نفسها مهددة ، من الناحية الغذائية فبسبب ذلك ليس مجزأ في طاقة الإنتاج وإنما اختلال في نظام التوزيع فقد يكون هناك اختلال بين حجم الزراعة والصناعة أو امتلاك فئة قليلة أدوات الإنتاج فتتحكم في الأجور والغذاء . وتسلط على كافة شئون الدولة .

زيادة السكان إذا من الناحية الاقتصادية لا يخشى معها حتى على مستوى الرفاهية . فزيادة الاستهلاك تقابلها زيادة الإنتاج ، وزيادة العرض يقابله زيادة الطلب ، وزيادة الخرج يقابله زيادة الدخل ، وبالأجل زيادة السكان يقابلها زيادة العمران .

أثر العمران في زيادة السكان :

قدما أن كثرة السكان تؤدي إلى زيادة العمران . إلا أن ابن خلدون يرى كذلك أن اتساع العمران يستوجب ازدياد السكان .

ولما ميز ابن خلدون بين إنتاج الضروريات وإنتاج أدوات الترف . وفرق بين مستوى الرفاهية وبين مستوى القوات وضع بذلك مسألة زيادة السكان في وضعها الصحيح فالمسألة ليست مسألة الإغاثة فهذه يمكن حلها وإنما المسألة تتعلق بضبط تلك الزيادة على مستوى رفاهية السكان الأصليين .

ولابن خلدون فضل يذكر على ما التمس ومن رأى رأيه . فهو لا يخطوا بإشارتهم إلى الجوع والأمراض بين أثر زيادة السكان في مستوى الرفاهية وبين ضغطها على مستوى القوات ، فالغذاء يحصل تديره بالتخزين أو الاستيراد . والمشاهد عموما أن إنتاج الضروريات من مواد غذائية ... الخ أكثر من الاستهلاك الكلي بل قيل إن العالم يشكو في هذه الناحية من إفراط الإنتاج . ثم إن مسألة القوات مسألة نسبية للإرادة والمناخ والمعدات أثر كبير في تكيفها . وعلى حد قول ابن خلدون من حلاك الناس بالمجاعات أن الذي قتلهم هو الشبح المعتاد السابق لا الجوع الحادث اللاحق (١) . فالناحية المهددة ليست إمكان

(١) مقدمة ابن خلدون - الفصل الأول ص ٨٦
ل اختلاف أنواع العمران في الحصب والجوع .
وينتقد من يؤول أن الجوع مهلك « فليس الأمر كذلك إلا إذا حلت النفس عليه دقة وطلع عنها الغذاء بالكلية » .

يهتم اهتماما كبيرا بالظواهر المتعلقة بمسألة السكان ويظهر ما بينها وبين ثروة البلد من علاقة وثيقة .

إن بعض كتاباته نضج في صف أصحاب النظريات التي سميت *théories populationistes* - وهي نظريات السكان - والتي تجعل من السكان سبب الثروة . من ذلك قوله : إن تفاضل الأعمار والمدن في كثرة الرفه لأهلها وتفاق الأسواق إنما هو في تفاضل عمراتها في الكثرة والفلة ^(١) . وهو يرجع ذلك إلى تجزئة العمل بل يكاد يلح قانون المنافذ .

ولكن نظرية ابن خلدون لا تقتصر على جانب واحد من المسألة إذ هو يذكر فيها بعد أحوالها تجعل الثروة سببا في زيادة السكان وليس السكان سببا في زيادة الثروة . من ذلك قوله : إن الدولة التي تجمع الصناعة يزيد سكانها وتزيد مجاباتها .

ويستنتج بوتول مما تقدم إدراك ابن خلدون إدراكا صحيحا لقواحي المتعددة التي تشيرها مسائل السكان .

(البقية في العدد القادم)

محمد مهدي الربيع المسيري

وهو يعلق أهمية كبيرة على أثر العمران في تيسير سبل المعيشة ويثبته الناس في تراجمهم على ثروات العالم بتراجم الحيوانات المعجم على فئات بيوت أهل النعم . وكيف تختلف أحوالها في مجراتها أو غشيانها . فإن بيوت أهل النعم والثروة والموائد الخصبة منها تكثر بساحتها واقفيتها الجيوب وسواقط الفئات فيردم عليها غواشي النمل والحشاش . ويخلق فوقها مصائب الطيور حتى تروح بطانا وتمتلىء شجما وربا . وبيوت أهل الخصاصة والفقراء الكاسدة أوزاقهم لا يسرى بساحتها ديب ولا يخلق بمجوها طائر ، ولا تأوى إلى ذرايا بيوتهم قارة ولا هرة . ويقول : واعتبر غاشية الأمانى بغاشية المعجم من الحيوانات وفئات الموائد بفضلات الرزق والسرف وسهولتها على من ييذلها لاستغنائهم عنها في الأكثر لوجود أمثالها لديهم ^(٢) .

وهذا الكلام الأخير يكاد يشير إلى فائض المستهلك الناتج من العمران وكيف أنه يزداد لفائدة المستهلكين كلما زاد العمران . فكلما زاد العمران زاد ما يناله الفرد من خير وزادت قوة شرائه .

ويقول بوتول ^(٣) : إن ابن خلدون

(١) مقدمة ابن خلدون - الفصل الرابع ص ٢٤٤ في أن عاقل الأمصار ... الخ .

(٢) Bouthoul P. 34-34

(٣) مقدمة ابن خلدون - الفصل الرابع ص ٢٤٢

من أعلام الصوف : الإمام أحمد الغزالي للأستاذ عباس طه

صلته بأخيه ، وأثره في غيره من المفكرين .
إسمه كما ورد على لسان السلامة ابن
خلكان : أبو الفتوح أحمد بن محمد بن أحمد
الطوسي الغزالي الفقيه الشافعي ^(١) ، ويذكر
السبكي ^(٢) وطاش كبرى زاده ^(٣) أنه كان
يلقب بلقب أخيه زين الدين حجة الإسلام .
ولنا فخر موله في إحاطة شامه ، غير
أن من الثابت البين أن ميلاده كان بعد
عام ٤٥١ هـ أي بعد مولد أخيه أبي حامد .
فنراجع إذن أن يكون مولده سنة ٤٥٢ هـ أو
سنة ٤٥٢ هـ فالعارق بينه وبين أخيه في السن لم
يكن كثيراً فقد ذهباً ملاً إلى المدرسة في
حدثه سنهما .

أما عن طفولته فقد توفي والده محمد الغزالي
وهما حدثان وكان والدهما أمياً رقيق الحال
وكان يعيش في طوس في القرن الخامس الهجري
لا يأكل إلا من كسب يده في عمل خزل
للصوف . وكان يطوف على الفقهاء بحالهم

إني لأعجب أن يغفل الباحثون تاريخ رجل
ملا سمع الزمان وبصرة وحلب شطرى النهر
حلوه ومره هو السلامة أحد كبار الربانيين
المستنيرين في علوم الحقيقة وفقه البصائر
وهو صاحب هذه الترجمة .

يقول العلامة السبكي إن أحمد الغزالي وهو
شقيق أبي حامد الغزالي المعروف بمصنفاته
ومؤلفاته كان في وعظه وتأثيره على النفوس
وخطبه أخطب من دهر وأوهظ من قبر
وأدق من نهر ، وكان أرق من الهواء وألس
من سيليل الماء . كان واعظاً تنفلق صم
الصخور عند استماع تحذيره ، وترعد فرائص
الحاضرين في مجالس تذكيره ، فلا قلب إلا
تبين صدقه ، ولا جن إلا رشع بالدم دمه
فلو قرع الصخر بسوط تحذيره لذاب ، ولو
ربط إبليس في مجالس تذكيره لتاب ^(١) .

وقد سما التاريخ بأبي حامد الغزالي بينما
ترك أعاء في غمار المنسجين الحاملين رغم
ما كان له من أثر عميق في العصر الذي طاش فيه
معاصراً لأخيه العظيم أبي حامد الغزالي .

(١) ابن خلكان وفيات الأعيان ص ٤٩ .

(٢) طبقات ص ٤٩ .

(٣) طاش كبرى زاده : مفتاح السادة ج ٢

ص ١٩٢ .

(١) السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج ٢ ص ١٠٣

الآخرين في منحاهما في تلك الفترة . غير أن الفارق الفريد هو بدء تكون الوجدان الصوفي العميق عند أحد الغزالي ، وظهوره في إقدام منقطع أثناء تلاوته أو إنشاده أو صلاته ، وفي حبه للعزلة والخلاوة ونأيه عن الجلوة . أما أبو حامد فقد كان يتجه أنجاهما غير صوفية ، بل كان يعد حياة أخرى فقهية وعقلية بعيدة عن تقاليد الصوفية .

ولم تكشف لنا المصادر التي أفصح عن أحد الغزالي شيئا عن دراسته الفقهية ولا عن أساقفته الذين تلقى عنهم هذا السلوك . فقد ذكر صاحب وفيات الأعيان أنه كان من الفقهاء المبرزين غير أنه جنح إلى الوعظ^(١) ، ويذكر ابن السبكي وطاش كبرى زاده أنه تفقه ثم زعم إلى التصوف^(٢) . وهذا ما يردده صاحب مرآة الجنان ، ونقله عنه في ألحاظه صاحب شذرات الذهب^(٣) .

من هنا فصل إلى أن أحد الغزالي لم يبلغ حظيرة الصوفية إلا بعد أن درس علوم الشريعة عمقا بذلك تلك النزعة الصوفية التي كثيرا ما نادى بها السنيون من المتصوفة . اختلفت المشارب بعد ذلك بين الآخرين

ويتوفر على خدمتهم . وكان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع وسأل الله أن يرزقه إبنًا ويجمله فيها . ويحضر مجالس الوعاظ ، فإذا طلب وقته بكى وسأل الله أن يرزقه إبنًا وادعًا ، فاستجاب الله دعواته .

وقد أوصى الوالد بولديه إلى صديق له متصوف من أهل الخير ، وقال له : إن في أسفا بالغًا على جهل بالقراءة والكتابة واشتغى إدراك ما فاتني في ولدي هذين . ولما مات والدهما وكأما تحت كفالة ذلك الصوفي النظيم أقبل الصوفي على تعليمهما حتى استنفدا ما خلفه لهما والدهما من المال وكان زرا يسيرا فتساء الرجل بحملهما وقال لهما ليس لي يدان باحتيالكما ، إعلاني قد أنفقت عليكما ما كان لكما ، وأنا رجل من أهل الخصاصة والتجريد ، وليس لي مال أحملكما عليه ، وإذن فأصلح ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة ليأتى إليكما قوتكما من هذه المدرسة فيعينكما على معنى الحياة في غضاخة من العيش . فقال أبو حامد : هصرنا إلى المدرسة فطلب الفقه لتحصيل القوت^(٤) .

ولسنا نعرف كثيرا من الاختلاف بين

(١) وفيات الأعيان ص ٤٩ .

(٢) طبقات ص ٥٤ ، مفتاح ص ٢٠٢ - ٢٠٣ .

(٣) مرآة الجنان ص ٧٠ ، شذرات

الذهب ص ٤٠ ص ٦٠ .

(٤) ابن السبكي ص ٧٠ - ١٠٣ . وإتحاف السادة

للتقنين بفتح أسرار إحياء علوم الدين لابن المرتضى

ص ١٠ ص ٧ وطاش كبرى زاده : مفتاح السادة

ص ٢٠٢ .

وقد طوف البلاد واعظاً من أئمة
الواعظين وسبقته شهرة ضربت إليها آيات
المطى حتى أتاهم المريدون من كل مكان فعسى
يقول طاش كبرى زاده « وكان يدخل القرى
والضياح ويحظ لأهل البوادي تقرباً إلى الله
تعالى » ويقول صاحب شذرات الذهب
وعظ مرة في بلاط السلطان محمود فتحه
ألف دينار (١) ، ثم انتهى به المطاف إلى
بغداد ، يقص علينا ابن النجار أنه « دخل
بغداد وأحضر بها القبول الأغاذ فازدم
الناس وتسا بقوا إلى شهود مجلسه والاعتراف
من مناهل درسه ، وكان قد سبقه إليها أبو
حامد الغزالي أخوه واجتمع به حتى التفتا على
صعيد واحد ، وكانت الملاقى بين الأخوين
وثيقة ، قبينا أحدهما وهو أبو حامد يشرح
الناس ويفصل في أفصيتهم ويضرب في علم
الكلام والفلسفة وآداب المناظرة ومصطلح
الحديث وهم تومعن بالدهسلا على الفقه
والتفسير والرياضيات ، كان أخوه أحد برى
الهدايا يبصره الثاقب غير أنها دار غرور وخداع
« كسرأب بقيمة بحسبه الظمان ماء حتى إذا
جاءه لم يجد شيتاً ، ووجهه الله عنده فوقاه
حسابه والله سريع الحساب » .
ولقد كان ضميماً مستضعفاً فإذا جاءه الجده
فهو اليك عادياً ، وكان أكثر دهره صامتاً

في سلوكهما — فقد ساء أبو حامد في طريق
الفقه ثم انتقل إلى علم الكلام والفلسفة ، أما
أحمد فقد غلب عليه الوعظ ، والميل إلى
الانقطاع والعزلة وكان صاحب عبارات
وإشارات « (٢) .

فإذا انتهى دوره من هذه المرحلة وجاوز
تلك المفازة رحل إلى همدان على ما يذكره
الحافظ السبكي قال شهدت مجلس وعظه بهمدان ،
وكننا في وباط واحد ، بيننا اثنان
واكتاف وشديد رغبة في وثيق محبة كان
من أذكرى خلق الله وأعرفهم بمواقع الكلام
وأصوبه في نفوس السكرام .

إن شئت فهو الماء نعيماً أو الزهر عييراً ،
وإن شئت فهو البحر سعيراً أو النار توقداً
ودفراً ، إن شئت فهو اللبن خالصاً سائفاً
يخرج من بين فرث ودم وإن شئت فهو المر
النفيع والمقيم « (٣) وكذلك كل من يشعر
بقسط وفير في الوجود وأثره البعيد في الخلود
ينبغي أن يكون له لسان ذو حدين حد فائق
وحد رائق إن سلمته سال حذبا وإن صارت
سل عضياً ، ومثل ذلك النحل إن رخصت
حملت العسل وإن غصبت أعلت الأسل .

هذا هو أحمد الغزالي في حالتي رضاء في الله
وغضب في الله .

(١) شذرات الذهب .

(٢) طبقات نفس الصفحة .

(٣) شذرات نفس الصفحة .

وبروقها ، أنه ذات يوم جلس ليعظ الناس ،
فدخل عليه أخوه أحمد وأخذه :
أخلت بأعضادهم إذ ونوا
وخلعت الجهد إذ أسرعوا
وأصبحت تهدي ولا تهدي
وتسمع وصفا ولا تسمع
فيا حير الشد حتى متى
نن الحديد ولا تقطع
فكان ذلك حافراً لتركه وعارف الدنيا
وزبرجها (١) .

يقين من ذلك أن الإمام أحمد هو الذي
سلك أخاه الإمام أبا حامد إلى طريق التصوف
وقد أثرت هذه الحال على أبي حامد أعق
تأثير مما جعله يترك التدريس في النظامية مدة .
وكان حين القضاة المياجي من أنصخ تلاميذ
الإمام أحمد الغزالي وكان كلما به تواقاً إلى
ترسم خطاه في الوعظ والإرشاد حتى أنه نشر
هذه كتاب سواغ المشاق ، وترجمه إلى اللغة
العربية . وكان حين القضاة من أكابر الأئمة
ومن تلاميذه ، السالك في الله ، الشاعر
الوجداني في الحب والمواجيد ، الفريد المطار
الشاعر الصوفي الفارسي ، وقد روى عنه
المؤرخون أن هذا الشاعر أكمل الأسس
والمبادئ العامة لنظرية الحب الإلهي

فإذا قال به القائلين ، لا قلب له إلا مع الله ،
ويقص صاحب مرآة الجنان (١) أن إنساناً
سأله عن أخيه أبي حامد أين هو فقال بعد
أن جال ببصيرته النفاذة إنه في الدم ، وذكر
ذلك لأخيه أبي حامد فقال : صدق أحمد لقد
كنت أذاكر في مسألة من مسائل المستحاضة
ونقص السير الوثيقة أن أبا حامد عهد فترة
إلى أخيه أحمد بالتدريس في النظامية فقام
أحمد بذلك حتى عاد أخوه إليها ، وقد عاش
في بغداد مدة ، ثم عاد إلى طوس مع أخيه ،
إذ يذكر ابن المرتضى وفاة أبي حامد عن
أخيه أحمد ووفاته أبي حامد كانت في طوس
سنة ٥٥٥ . وعاد أحمد إلى الطواف بعد
وفاة أخيه حتى قضى سنة ٥٢٠ في قزوين
ودفن بها .

ويطبق المؤرخون على أن الإمام أحمد
الغزالي كان من حيون الوعظ في الإسلام غير
أن تلك الصفة لا يعنى بها في تقدير المؤرخين
بمقدار ما يعنى بأثره في حياته الفردانية
والوعظية الخطابية بين أتباعه ومعاصريه .
ويقص علينا العلامة ابن المرتضى أن من
أهمات الأسباب التي حملت الإمام أبا حامد
على سياحته في الأرض وقطعه مفاوز القفار
ولجج البحار ، وزعمه وانطوائه على ذات
نفسه ، وهروقه عن مفاتن هذه الدنيا

(١) إعفاف السادة ج ١ ص ٥ .

(١) ٣ ص ٢٢٥ .

مؤرخو الطبقات . فقد نشر العلامة الفرنسي ماسينيون نصا له بالفارسية عن كتاب يسمى سواخ العشاق الذي يقول : إن عين القضاة المزداني نشره عن أحد الغزالي ، كما نشر له بعض النصوص من مخطوطة الفصاح لابن الجوزي .

أترام في دينه معه غفيرة القصور :
وجد عليه فريق من غلاة خصومه الحائقين
قتل منهم صاحب كتاب شذرات الذهب
أن صاحب الترجمة كان موصوفا في دينه ،
وفي فقرة أخرى يقول : « وقد تألب عليه
غير واحد وغمزوه في عقيدته » . ولا شك
أن الملم أن أسى تراث ينفت عليه بين علماء
وأدعيائه ، فكثيرا ما وصم أئمة المسلمين
بالزيف والبلطجة إلى الهوى .

وقد قال صاحب مرآة اليفظان : لقد أثنى
عليه الحفاظ بن النجار وغيره من العلماء
والأقياء فلا يؤبه لما قل وقيل عنه .
وقصارى القول أن ما ورد عن العلامة
أحمد الغزالي من التنبيل منه محض كذب
واختلاق .

والدعوى إن لم يقيموا عليها
ينكأ أصحابها أدعياء

عباس ط

حسبنا أرمي قواعدها شيخه الإمام
أحمد الغزالي .

مذهب صاحب الترجمة :

لم تصل إلى أيدينا مؤلفات الإمام أحمد
الغزالي ولا مؤلفات تلميذه (عين القضاة) .
وقد نشر أحدها بالفارسية حتى نستطيع
عرض مذهب الصوفي عرضا كاملا حيث يبدو
أن لأحمد الغزالي مذهبيا صوفيا خاصا أشار
إليه العلامة الفرنسي ماسينيون Massignon
إشارة بحلة غير مفصلة فقال : إنه مذهب الحب
البحث أو الحب الماني L'amour pur (١) .
ولا شك أن عين القضاة كان قد دان بهذا
المذهب ثم دان به من بعده الفريد العطار .
ولكن ماسينيون لم يعرف هذا الحب تعريفا
يميزه عن تعريف الخاصة الصوفية .

مؤلفات صاحب الترجمة :

يذكر المؤرخون أنه اختصر كتاب أخيه
أبي حامد الموسوم بإحياء العلوم ، في مجلد
واحد سماه لباب الأحياء ، وأن له كتابا
آخر سماه الذخيرة في علم البصيرة ، ولم تصل
إلينا هذه الكتب ، غير أننا نستطيع أن
نصل إلى بعض مؤلفاته الأخرى مما كتبه

(1) Recueil de Textes inédits
P. 94 — 95.

مايقال عن الإسلام

الإسلام في التاريخ الحديث

تأليف الأستاذ وفريد كانتويل سميث

لأستاذ عباس محمود العقاد

للبحث كله ببعض الملاحظات العامة التي لا بد منها في رأيه للحكم الصحيح على وجهة التفكير الإسلامى ونظرة المسلمين إلى وقائع الحاضر وآمال المستقبل ، ولم يخطئ في الكثير من هذه الملاحظات وإن كان قد أحاطها بشيء من الإغراب بوجه الفارضى الأوربي أن هناك أمرا غير طبعى في « النفسية » الإسلامية هند المقابلة بينها وبين المؤثرات الدينية في نفوس غير المسلمين .

يقول إنه ما من دين استطاع أن يوحى إلى المتدين به شعورا بالمرّة كالشعور الذى يخامر المسلم فى غير تكلف ولا اصطناع ، وإن الفخر بالمرية قد يمازج هذا الشعور أحيانا فيعتبر المسلم العربى آداب المروءة قبل الإسلام قدوة للأخلاق والصفات ، ويشترك العربى فى هذا الفخر ولو لم يكن من المسلمين ، فبمنى بالتاريخ العربى قبل الإسلام وبعد الإسلام عناية النسب الأصل كما صنع جرعى زيدان وفيليب حتى وغيرهما من

ألف هذا الكتاب وفريد كانتويل سميث أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مونتريال ، وقد أقام زمنا فى مدينة لاهور بالباكستان وساح فى بلاد الشرق الأوسط وبعض البلاد الإسلامية فى القارتين الآسيوية والأفريقية ، وتقلب عليه أحيانا نزعة يسارية قترامى من خلال تفسيراته المادية ولكنه يحامل الشعور الإسلامى بحماسة الرجل الذى تربط أعماله بالمسلمين من حين إلى حين ، ويتجنب المسائل الشائكة من وراء المنازعات الطائفية أو السياسية مكثفيا من المعلومات بما يشبه الإحصاء والشواهد الرسمية .

وقد اشتمل كتابه على فصول مسبة عن الهند والباكستان وتركيا والبلاد العربية وحرص لبعض الأمم الإسلامية الأخرى حرصا موجزا على قدر اتصالها بها وعله بأحوالها ، وأفرد جزءا من دراسته لمصر بالكلام على جملة الأزهر وعن رسالتها الدينية ورسالة « العلماء » على الإجمال ، ومهد

يفرق في المعاملة بينه وبين أصحاب الديانات الأخرى ولو لم يكونوا من المسيحيين ، وأن هذه التفرقة تظهر من الأوربي حيث ينبغي أن تختفي جميع الفوارق في معاملة الإنسان للإنسان . فقد لوحظ أن مستشفيات الصليب الأحمر كانت تحمل الجرحى المسلمين أثناء حملة فلسطين وتميز عليهم جرحى اليهود ، ويحدث هذا في المستشفى الواحد بغير مبالاة ولا محاولة للاعتدال من هذا التمييز .

ويعتقد المؤلف أن الغربى لا يفهم الإسلام حق فهمه إلا إذا أدرك أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهراً وباطناً وليس مجرد أمكار أو عفاة يناقشها بفكره أو يتقبلها بغير مناقشة ، فليس التمسك بناصر شيئاً إن لم يكن مصحوباً بتطور المعيشة وتطور أسلوب الحياة الظاهر والباطن في المجتمع الإسلامى الحديث .

ويستعمل المؤلف اسم المعتدلين Apologetica لرواد النهضة الإسلامية الحديثة لأنهم - كما يرى - يسلكون المسلك الذى جرى عليه الآباء المسيحيون في صدر الدعوة المسيحية لرد على الفلاسفة والمفكرين الذين اشتروا يومئذ باسم المرفين وأرادوا أن يحملوا منصب المعرفة ديانة تقابل الديانة المسيحية وتتغلب عليها في مجال البحث عن الحقيقة الدينية والحقيقة الأخروية . وقد كان المعتدلون قديماً يردون على المرفين

مؤرخى العرب المسيحيين ، ولكن اعتزاز المسلم بدينه يحرم المسلمين على اختلاف القومية واللغة ، وكون الإنسان مسلماً باعث من براعت الحمد تسمعه من جميع المسلمين .

وبين المسلم المعاصر وسائر المعاصرين من الغربيين فارق عميق في النظر إلى العالم وإلى المستقبل ، فإن الأمريكى مثلاً يراجه المستقبل بتجارب العصر الحاضر ويغلب القيمة العملية الواقعية دلى قيم العاطفة والخيال في تقديره للأشياء وعلاقاته مع الناس ، ولكن المسلم على خلاف ذلك ينظر إلى المستقبل ليقينه على أساس من الماضى المجدد ، ويسعى إلى التمدد ولا يقوته أبداً أن يلتفت إلى الأمس البعيد ، وإن لم يكن من الجامدين الكارهين لتقدم ومسايرة الزمن على ما تقتضيه مطالب الحضارة الحديثة .

ويقرر المؤلف أن جنوح المسلم إلى مسايرة الحضارة الحديثة لا يزال مصحوباً بكثير من التعفظ والحذر في علاقته بأصحاب هذه الحضارة ، فإنه لا ينسى أن دول الحضارة الأوربية هى التى اخضعت لسيطرتها منذ أواسط القرن الماضى واقتضمت بلاده عليه في الوقت الذى ثار فيه على حكوماته الوطنية طلباً للإصلاح والاعخذ بأسباب تلك الحضارة التى أرادها عالمة من شوائب الاستعمار ، بريئة عما يناهض الدين .

قال : وإن المسلم ليحس أن الأوربي

إلى جامعة برنستون سنة ١٩٤٨ باسم (مجلة الأزهر - عرض وقد) ولم ينقطع عن مراجعتها بعد ذلك إلى حين إصداره لكتابه الأخير باسم الإسلام في التاريخ الحديث .

ويقول الكاتب إنه لا ينظر إلى الآراء الخاصة التي تنشرها المجلة للعلماء ، ولغير العلماء إلا من زاوية واحدة ؛ وهي الزاوية التي تشير إلى اتجاه عام يتقبله المسلمون كافة أو تقبله بجمهرة منهم على التعميم ، ورأيه في الأستاذ الخضر أنه يمثل المدرسة السلمية بمنهج الدفاع عن الإسلام ، وأن الأستاذ فريد وجدي مجدد عصرى لا تزال طريقته في التجديد على قواعد المعرفة الحديثة مقبولة عند أنصار التجديد ، وإن يكن بعض آرائه منظورا إليه اليوم كأنه تفكير قات أوانه وظهر بعده ما هو أوفق منه لزمته ، ولا اختلاف بين الأستاذ وجدي ولا بين السلفيين أو المجددين المتأخرين في رأى واحد يتفقون عليه ؛ وهو أن العلم الحديث لا يتنقض حقائق الإسلام وأن القليل منه عند المتعلمين المتسجلين هو الذى يفرجهم بالانصراف عن العقيدة الدينية ولكنهم لا ينصرفون عنها ، بل يرددون إيماناً بها ، مع التوسع في العلم الحديث ، والتوسع في العلم بالدين .

ويقول صاحب الكتاب في مقابله بين منهج الشيخ الخضر ومنهج الأستاذ وجدي إن أولها يعتبر الإسلام وحياً تاماً قد قُزل

بإثبات العقائد الدينية من الوجهة العلمية أو وجهة المنطق ومباحث ما وراء الطبيعة ، فلما شعر المسلمون بصدمة العلوم الحديثة كان مسلك الرواد الأوائل من طلائع نهضتهم كذلك أولئك المتنزهين ، وكان مهمهم الأول حقبة طويلة أن يثبتوا سبق العرب والمسلمين إلى كشف الحقائق العلمية واستعداد العقيدة الإسلامية لقبول الحقائق العلمية التي تفرع عنها مباحث العلماء المصريين .

وأضاف إلى ذلك قائلاً : إنه يرى كما يرى الأستاذ (جب) المستشرق المشهور أن مستقبل الإسلام في هذه الحركة وفي غيرها من حركات الدفاع يستقر حيث استقر ماضيه من قبل بين أيدي حراسه الأوائل ، وهم طائفة العلماء .

ثم يستطرد إلى الكلام على مجلة الأزهر لأنها خط من خطوط هذا الدفاع برسمه المعهد الإسلامى الذى يضم إليه العدد الأكبر من علماء الإسلام .

قال إن هذه المجلة ظهرت أولاً باسم نور الإسلام ، وظهرت منها الأعداد الأولى بهذا الاسم ثم سميت من عددها السادس باسم مجلة الأزهر (١٣٤٩ هجرية و ١٩٣٠ ميلادية)

وقام على تحريرها العالم الأزهرى الشيخ محمد الخضر حسين ، ثم أسندت رئاسة تحريرها إلى المجدد العصرى Modernist الأستاذ

محمد فريد وجدي . ولم يزل يشرف على تحريرها إلى سنة ١٩٥٤ ، وقد ذكر المؤلف أنه اتخذ المجلة موضوعاً لدراسته التي قدمها

وهي الخليفة بعد ذلك أن تروى إلى شعائر الدين ونصوص الكتاب والسنة النبوية .

وليس المقام بمقتضى هنا لشرح التعليقات التي عقب بها المؤلف على أحوال الإسلام في باكستان والهند والبلاد التركية والإيرانية وسائر الأمم الإسلامية ، ولكن تعليقاته التي أجهناها عن مصر نموذج حسن التعريف بمقصده من البحث وتقديره الحركات الإسلامية بين تلك الأمم - وزيدتها أن الحضارة الغربية قد أزعجت أمم الإسلام فنهضوا للدفاع عن عقيدتهم في وجهها وشعروا بأنهم يمشون في عالم غير عالمهم معها ، وأنهم ليقبلون هذه الحضارة أو يرفضونها ولكن القليل منهم هو الذي يؤثر ترك الإسلام ليسير مع الحضارة الأوروبية في ركبها ، وإنما يتفوقون - معظمهم - على صنع الحضارة بصفتهم ونقلها إلى عالم جديد لا ينفصلون فيه عن عالمهم القديم ، ولم يظهر بعد كيف يكون هذا العالم المنظور ولا كيف تكون العلاقة بينه وبين العالم الغربي على اختلاف مناحيه ، وكل ما هو واضح - اليوم - ولا حاجة به إلى المزيد من الإيضاح أن دعاة الحضارة الأوروبية يفقدون حطاف العالم الإسلامي إذا حاولوا أن يعاملوه غداً كما يعاملوه أمس معاملة السيد العلم للجاهل التابع ، إذ لا سبيل إلى التفاهم على غير أساس المساواة .

عباس محمود العقاد

على صورته الكاملة منذ عصر الرسالة المحمدية ، فلا إضافة إليه ولا زيادة عليه ولا تخوير فيه ، وإنما الإيمان بالإسلام هو الذي يحتمل القوة والضعف كما يحتمل زيادة المعرفة أو النقص فيها ، أو يحتمل المراجعة من عصر إلى عصر لتفقد الآثار المصرية فيه . وليس الأستاذ الحضرمي كما يرى المؤلف من أنصار الحنين إلى الماضي ، بل هو من أنصار الدعوة التي لا زمان لها لأنها صالحة لكل زمان ، ومهما تتجدد مذاهب المعرفة فالمسلم يسلّم أمره إلى إرادة الله كلما هدته معارفه إلى فهم تلك الإرادة الإلهية بالهدس أو بالإلهام . وقد تساوى في نظر الشيخ الحضرمي كلا الطرفين من المسلمين في الحاجة إلى التصحيح والإصلاح : وهما - على تعبير المؤلف - طرف اليسار من المتعلمين الذين جاوزوا حدود الإسلام وطرف اليمين من الجامدين وأتباع الطرق الصوفية الذين ضيقوا حدوده عليهم وإن لم يجاوزوه .

أما الأستاذ وجدى عطفت في الإصلاح توجه قبل كل شيء إلى إحياء الشعور الروحاني في ضمير الرجل المصري ، لأنه يرى أن الفكرة المسادية طغت على العقول فلم تسلّم منها العقائد ولا الأخلاق ، وأن مشكلة الإنسان المصري مشكلة أخلاقية نفسانية تستدعي من المصلح أن ينهض بأشك المعيا في معيشته الدينية والدينية معا ليعود به إلى حظيرة المثل الروحية ،

آراء وإحاديث

زيارة مفير الباكستان :

في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد ١١ من جمادى الثانية سنة ١٣٨١ (الموافق ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٦١) زار سيادة سفير الباكستان فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر وبعد أن رحب به فضيلته قدم دعوة من جامعة كراتشي ، وأخرى من مركز البحوث الإسلامية لزيارة الباكستان وقد سرفضيلته بانهن الدعوتين ووعده بتحقيق رغبة المسلمين في الباكستان في أقرب فرصة ممكنة ، وقال إنه يسره ويسعده أن يلتقي بإخوانه المسلمين في أى بقعة من بقاع الأرض .

ثم عرض فضيلته لتوحيد الرأى الإسلامى فى المسائل الإسلامية فقال إن جمع البحوث الإسلامية الذى سيضم علماء من جميع الأقطار الإسلامية سيكون عاملاً قوياً فى سبيل توحيد كلمة المسلمين التى عمل الاستعمار جاعداً على تفريقها ، والحمد لله قد زالت الحواجز الآن وأصبح كل المسلمين فى جميع الأقطار يتطلعون إلى اليوم الذى تتوحد فيه كلمتهم فى ظل

العقيدة الصحيحة ، والتعاليم الإسلامية السمة . وتحدث فضيلته عن مكانة الأزهر الشريف فى العالم الإسلامى ، وقال إنه رأى بعينه حامية الناس القديسة إلى جهود الأزهر ، واحترامهم وإجلالهم لرجاله ، ولزى الأزهرى فى ذاته .

ثم أهدى فضيلة الأستاذ الإمام لسيادة السفير مؤلفات فضيلته ، وودعه كما استقبل بالبشر والترحيب .

واستقبل فى يوم ٩ / ١١ / ١٩٦١ فضيلة الأستاذ الأكبر السيد محمد مكي صاحب مجلة المسلم المختار ، وبعد أن حياء فضيلة الأستاذ الأكبر قال لفضيلته : إن مركزاً ثقافياً إسلامياً كون فى جنوب إفريقيا منذ ١٩٣٤ ، وهذا المركز يعتبر مصدر إشباع العلم والمعرفة تنفق عليه لطبع الكتب وتوجيه العلمى ، وحبذا لو عد الأزهر بده إليه عاصمة وأن الأزهر يعتبر الكعبة العلمية الأولى للمسلمين . فأجاب فضيلته بأن الأزهر على استعداد لأن يماون بالكتاب والمدرس بما يقوى الصلات الإسلامية بين المسلمين جميعاً

كما استقبل فضيلة الأستاذ الأكبر الأستاذ
بإد كبير علماء الطب الصناعي في ألمانيا .

• • •

واستقبل فضيلة الإمام الأكبر بمكتبه الشيخ
أحمد بشير ، رئيس مجلس الشورى في الفلبين ،
لحياء فضيلة قاتلا : « أعلامكم في بلادكم وفي
الأزهر الذي يحكم ويقدركم ، إن أعلامنا في المسلمين
في الفلبين لقوى ، وإننا لنحب لهم الخير
والسعادة والتقدم والازدهار ، فقد رأينا فيكم
حين التقينا بكم هناك قوة في الإسلام وصلابة
في العقيدة بما جعل قلوبنا تعلق بكم ، فقال
السيد الزائر : « لقد رأينا فيكم حين شرفتمونا
بالزيارة ما أكد لنا وجاهة عقلكم وحرية
تفكيركم بما نعتبركم من أجله من كبار
المجتهدين ، وإنكم خير خلف للأئمة الذين
يسروا الفقه الإسلامي وقدموه للناس ، بحق
لم أغراضهم في الحياة ، متمشيا مع كتاب
الله وسنة رسوله ، الأمر الذي نحرص عليه
كل الحرص في حياتنا .

قال له فضيلته : « إن الفلبين لتعتبر بحر صها
هذا على دين الله - جزوا من الأزهر كما أن
الأزهر يعتبر جزءا منها . أما التطوير
يا أخى فأنا أعتقد أنه جاء متأخرا لأن الأمانة
الملقاة على عاتق الأزهر أمانة يجب ألا يففل
عنها لحظة ولا يتأخر من أدائها أبدا ، ونحن نحب
أن يتعلم الناس اللغة العربية لغة كتاب الله الذي

وقد أمر فضيلته بأن تبحث طلباته في إدارة
الثقافة الإسلامية للاستجابة إلى ما يمكن تنفيذه
فيها . ثم استقبل فضيلته السيد للشيخ على
إسماعيل وزير الدفاع الصومالي الذي قال
لفضيلة الأستاذ الأكبر : « إنه لشرف عظيم
أن نلقاكم وأن نتحدث إليكم ، قال فضيلة
الأستاذ الأكبر : إن الأمم دائما تحتاج إلى
عنصرين : عنصر القوة المادية ، وعنصر
القوة الروحية ، والأزهر والحمد لله يمثل القوة
العلمية المبصرة للناس الموجهة لهم الدافعة إلى
كل معاني القوة التي تكمل لهم الخير والسماد
والتوفيق ، وإنه يسرني أن نلقاكم وأن تلقى
معاني الشباب فيكم ، فإنه التضامن الذي دعا
إليه الإسلام وحث عليه ووجهنا نحوه ،
فرحنا بكم في جامعتكم وفي أرضكم .

ثم شكر السيد الوزير فضيلة الإمام الأكبر
على عنايته بالبعوث الإسلامية التي يختارها
لصومال وبخاصة هذه البعثة الموجودة الآن
والتي تظهر إخلاصا ونشاطا في الدعوة
الإسلامية . وقد أهدى له فضيلة الأستاذ الأكبر
المصحف الشريف وتفسيره للقرآن وبعض
مؤلفاته .

ثم قبل الوزير فضيلة الأستاذ الأكبر
شاكرآ له . وبما يذكر أن الوزير من المتخرجين
في كلية أصول الدين سنة ١٩٥٩ م .

ولما سأل سيادة الزائر متى تنجح الفرصة لدراسة النبات بالأزهر قال فضيلته : « نحن الآن نعد تخطيطاً من هذا النوع فإنما نريد أن نخرج أما تبقى جيلاً وتنهض بالثبغات التي تلقى عليها وتحقق آمال الأمة فيها ، لا فتاة تنصرف إلى التبرج والزينة وتلبس أحدث معالم الملابس وغيرها مما يفقدها شخصيتها ، نحن نريد أن تكون للراة شخصيتها التي كونها الإسلام لها والتي حققها في كل نواحي الحياة من أجلها ، وذلك لا يكون إلا بأن نستمع هذه المعرفة من واقع ديننا ليتلقى بواقع مجتمعنا ، وهكذا نخدم أمتنا ونخدم الأجيال القادمة وجيلنا الذي نميش فيه ، ولقد اتخذنا الآفة فعلاً لذلك وأعدنا العدة حتى يكون الاقتراح في أول العام القادم إن شاء الله .

إتانا مستعدون لتلبية طلباتكم وتحقيق رغباتكم فيما يكفل لكم حياة تتفق مع المبادئ الإسلامية والمثل العليا فيها . وقدودع فضيلة الإمام الأكبر الزائر قائلاً له : « أرجو أن نحمل تحياتي إلى المسلمين جميعاً في العالمين » .

فقال الزائر : « إتانا ندعو لكم بطول البقاء حتى تحققوا للسلمين جميعاً ما نصبو إليه » ، وقد كان يرافق السيد الزائر : السيد فهمي الصروسي ، السفير السابق في الفلبين ، والسيد الدكتور إبراهيم كاظم ، الأستاذ المساعد

أنزل بلسان عربي مبين على رسول عربي ، ولكنتنا مع هذا لا نريد أن نقف حتى يعلم الناس هذه اللغة بل نحن نخطو نحوهم خطوات واسعة حتى يستطيع الأزهر أن يخاطب كل من يلفاه فيكون رسول الأزهر رسلاً يؤدون الأمانة وينقلون السليين في أنحاء الأرض المعاصم القوية والمبادئ السليمة التي احتواها ديننا وحرص على أن يسعد بها البشرية جميعاً .

لقد أمرت بدراسة اللغات الأجنبية بمجرد أن وليت مشيخة الأزهر إيماناً بأهمها من أقوى الوسائل للاتصال بإخواتنا المسلمين الذين لم يدرسوا اللغة العربية ، فقد مثلت الأزهر في عدة مؤتمرات كان منها مؤتمر لاهاي سنة ١٩٣٧ م ، ولم يكن ثمة عقبه في التتنام إلا اللغة ولولا أنني كنت محتاجاً إلى من يترجم لي لكان الأثر بالغاً والفائدة مزدوجة . أنا أذكر مثلاً أن القائمين على أمر الأزهر كانوا ينخرجون من دراسة اللغات الأجنبية كما كانوا ينخرجون من دراسة الجغرافيا ، ولكنتنا نحمد الله أن استطعنا أن نجعل للأزهر كيانه يستطيع أن يؤدي الرسالة على الوجه الذي يحقق آمال المسلمين ، فهناك فرق بين المخاطبة المباشرة وبين أن تسلم عن طريق المترجم ، فكثير ما يتصرف المترجم في المعاني بغير الجهة التي نريدها .

في كلية البنات . والملاحظ الثقافي في الفلبين .

مؤتمر صحفي :

دعا فضيلة الأستاذ الأكبر إلى مؤتمر صحفي حضره ليف كبير من الصحفيين ، كما حضره كبار رجال الأزهر وعمداء الكليات الأزهرية ووكلاهما .

وقد بدأ فضيلة الأستاذ الأكبر حديثه بشكر الصحفيين على تلبية دعوة فضيلته ثم قرأ عليهم البيان الذي نشرناه في افتتاحية هذا العدد ، وبعد أن انتهى من بيانه

قال إنه ومدير جامعة الأزهر بالنيابة ، ومدير المعاهد الدينية يرحبون بالإجابة عن أي سؤال ، وشرح كل استفسار .

فسأل أحد الصحفيين عن مدارس تحفيظ القرآن ، وعن صلتها بالأزهر ، فأجاب الدكتور محمد ماضي مدير المعاهد الدينية بأن للأزهر عناية كبيرة بهذه المدارس ، وأن القانون يعتبرها القسم الابتدائي للأزهر ، وأن من هذه المدارس سبعين مدرسة كانت تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وضمت إلى الأزهر ومنها مدرسة كانت كاتائب وستحول إلى مدارس يشرف عليها الأزهر .

ثم سأل هذا الصحفي عن الإسكانيات المادية التي يطلبها التنظيم الجديد للأزهر ،

وهل وضعت ميزانية لهذا الغرض . فأجاب الدكتور محمد البهي بأن الذي رعى قانون تطوير الأزهر ، وهو الرئيس جمال عبد الناصر سيمنح الأزهر من أدام رسالته على أتم وجه .

أما الإسكانيات الفنية فلدينا نخبة من العلماء ، وسيعنى الأزهر بالبحث العلمية ، والذي أعرفه أن هناك مشروعا للبرازية قد أرسل للجهات المختصة .

وأجاب عن سؤال ثالث بأن جامعة الأزهر ستحتفظ بطابعين .

الأول : المستوى الإسلامي والعربي .

الثاني : التجانية في كل شيء .

وأجاب فضيلة الأستاذ الأكبر عن سؤال يتعلق بتعليم الفتاة في الأزهر فقال إننا سنفتح في العام القادم كلية الدراسات الإسلامية للبنات ، وسيكون للتجربات من القاهرة مكان مستقل في مدينة البعوث الإسلامية . ونرجو أن يكون في المستقبل معاهد إعدادية وثانوية للبنات تلتحق بالأزهر أما عن طلبة البعوث فإن الدولة لم تدخر وسعا في توفير الرعاية لهم ، وإن مدينة البعوث - كما قال الدكتور البهي - أحسن من أي مدينة تمانها في أي بلد من بلدان العالم .

(البقية في الصفحة التالية)

بريد المجلة

وجرح عدد غير قليل ، وقبض على حوالي
ثلاثمائة من المتظاهرين من بينهم سبعون
كاهناً يوديا

هذا الخبر أذاعته محطة أجنبية تمت بالصدفة
الوثيقة إلى بورما وقرأت تعليقا عليه في بعض
المصحف العربية . وليس فيه شيء من
الاختلاق أو التجني أو المبالغة ، وإلا كان
المسؤولون في حكومة بورما يبادروا بالتكذيب
أو التصحيح ، لا سيما أن موقف الحكومة
سليم ، فالمسلمون في بورما يبلغون سبعمائة ألف

أفلسة جديدة للبوزية ؟
أذاعت إحدى المحطات الأجنبية
في الشهر الماضي خبراً مؤداه :

« إن مظاهرة ضخمة تزم قيادتها بعض
الكهنة البوذيين ، احتجاجا على حكومة بورما
التي سمحت للمسلمين بإنشاء ثلاثة مساجد
في ضواحي (رانجوت) العاصمة ، وقد اتهمت
المظاهرة بقيادة الكهنة إلى المساجد الثلاثة ،
فأحرقت أحدها وخربت آخر ، واشتبك
المتظاهرون مع رجال البوليس فقتل أربعة

(البنية في الصفحة السابقة)

وفي الساعة الواحدة بعد الظهر أعاد
الأستاذ الأكبر شكره الصحفيين كما شكر
الصحفيون لفضيحه هذه الدعوة ، ورجوا
أن تكرر مثل هذه الاجتهادات حتى يكون
العالم كله على علم بما يجد في شئون أكبر
جامعة إسلامية .

وأخيرا وجه أحد الصحفيين سؤالا يقول
لأنه أشيع أن بعض إدارات الأزهر تنتقل
إلى وزارة من الوزارة . فأجاب فضيحه
إجابة حاسمة قائلا : إن المادة الثانية من قانون
تنظيم الأزهر نصت بصراحة على أن الأزهر
هو المشرف الوحيد على جميع الأجهزة الدينية ،
وليس لأحد غيره شيء من هذا الإشراف .

« إن الواحد الحق هو الذى يحرر بالنبذة والفرح فلا ينكسر ولا يتجبر ، بل يزداد لطفا ووداعة فلا يمدح ولا يراوغ ولا يشتم ولا يسبب ضررا لأحد . »

« على الإنسان أن يغلب غضبه بالخفقة ، وأن يزيل الشر بالخير ، إن النصر يولد المحبة لأن المهزوم وشقاء ، وإن الكراهية لبسحيل عليها في هذه الدنيا أن نزول بكراهية إنما نزول الكراهية بالحب . »

« لا يظهر نهرس وجلا متعبدا السبائح مضمرنا للقبى مرتكبا للجناية ... »

• • •

يجب أن لا يمر بنا - نحن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها - مثل هذا الحادث دون أن نشير انتباهنا فليس لنا أقلية في بورما وحدها بل لنا ، في كثير من البلاد أقلية تلقى من التعنت والاضطهاد المقيدي شيئا كثيرا ، ولعل هذه الأقلية في الشرق محيط الديانات لم تجد بمد الكعبة التي تتجه إليها ، لحماية عقائدها والاتصاف لها في شد أزرها ، ولعلها لم توفق بعد إلى « معتصم » جديد تستغيث به فيلب استغاثتها ، فالقول الإسلامية هل كثرتها كل مشغول بنفسه وقضاياه الداخلية والخارجية - أما المسلمون الذين يمثلون أقلية في بلادهم ، فلم الله وحده .

مسلم ، ومن حقهم كموطنين أن يقيموا أماكن العبادة ، لتأدية شعائرهم الدينية ، ولم تقف الحكومة حائلا دون ذلك .

ولنا ندري أهذه فلسفة جديدة للبوذية في برما تحترم التعصب الدينى الأحق الذى يصل إلى درجة السفه والشغب وسفك الدماء ؟ أم أنها ظاهرة جديدة من ظواهر التنكر لروح البوذية الأصلية التى قامت على الحب والرحمة والتسامح ، هذه المبادئ التى ظل بوذا نفسه متفلا خلال أربعين عاما من مكان إلى مكان داعيا إليها ، ومشاركاً الناس آلامهم ومتاعبهم ؟

مثل هذا الحادث ليس بالأمر الهين وليس الضرر فيه واقعا على مواطنين مسلمين يبلغون ثلاثة أرباع السكان في بورما ، إذا قيس بالنسبة للإساءة المضمونة التى تلتحق البوذية نفسها ومن خلفها خمسمائة مليون بوذى يقطنون بورما وسيلان واليابان وغيرها .

نحن نعتقد أن تلك الشرذمة من الكهنة البوذيين ليست في حاجة إلى أن نذكرها بروح البوذية التى تفيض سماحة ورحمة ووداعة ، وكانت في أساسها - كما يقول الأستاذ حامد عبد القادر في كتابه (بوذا الأكبر) - ديانة عملية تدعو إلى ضبط النفس وفتح الشهوات ، والتسامح والتحمل بالآراء الصحيحة ، وكما يقول بوذا نفسه في إنجيله :

العدد مقالا لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد العلي السبكي ، وقد لاحظنا عليه - كما يرون - أن الآية التي جعلت عنوان الموضوع قد اقتطعت وانزعجت من سياقها ولحافها حتى عُمي معنى الحق الذي دار الجدال حوله بين المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفريق من المؤمنين ، كما يرشد إلى ذلك قول الله قبل ذلك : « وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بسد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » .

ولو ذكر فضيلك مطالع السورة واستحضر الصورة التي كان عليها الموقف ما مرض الآية مقتطعة مبتورة وما خطر بباله احتمال أن يكون هذا الجدال من الكفار ، وما ذكر الحق الذي قام عليه خلق السموات والأرض تحت عنوان « يجادلونك في الحق بسد ما تبين » فإن كلمة الحق تفسر في كل مقام بما يناسبه ، على ألا يخرج التفسير عن معنى الأمر الثابت المقرر ، فالحق الذي قام عليه خلق السموات والأرض هو الحكمة أو القوانين الثابتة التي قام عليها وجودهما وتكوينهما والحق الذي يفهم من قوله تعالى « وبالخلق أنزناه وبالخلق نزل » يتسع لمعانى الصدق والبر والخير والبقاء والهدى . والحق الذي يفهم من قوله سبحانه « فتعالى الله الملك الحق » غير الحق الذي يفهم من قوله « يجادلونك

إن هذه الأقليات المسلمة أمانة لا في حق الأزهر وحده ، ولا في حق المؤتمر الإسلامي في القاهرة ، والباكستان وحدها ، ولا في حق حكومات الدول الإسلامية وحدها ، وإنما هي أمانة في حق كل مسلم يسأل عنها أمام الله والتاريخ .

وبعد - فإذا طالب لرجال الكهنوت في برما البوذية أن يتشكروا لمبادئ دينهم ، ومبادئ قديسهم الأكبر ، فهلا فكروا قليلا ، في أن أحد زعمائهم « بو ثانت » حين أخيرا سكرتيراً لهيئة الأمم المتحدة لينفذ العالم من هوة قد يتردى فيها ، والمعتقد أن المبادئ التي يدين بها أسهمت كثيراً في اختياره .

نحن نملك أن نذكر رجال الكهنة البوذيين مرة أخرى بقول « بوذا » :

« كما أن حب الأم يحملها على أن تهرص على حياة ولدها - أو ابنها الوحيد - ولو أدى ذلك إلى تضحياتها بحياتها - فكذلك يجب على الإنسان أن ينمي في نفسه حباً لآلئها بجميع الكائنات ، وأن يشعر قلبه المحبة الخالصة من جميع الشوائب لكل ما في العالم » .
ولكننا لا نملك إلا أن نقول للأقليات المسلمة في برما : اصبروا وصابروا ورابطوا ولكم الله .

محمد عبد الله السجان

يجادلونك في الحق . . .

يرى القراء في غير هذا المكان من هذا

في الحق بعد ما تبين ، ومن ثم رأينا أن
المقال ليس في مجال الآية وأن الآية ليست
في مجال المقال .

عبد الرحيم قوده

ميراث الاشراف :

يسأل بعض قراء المجلة عن حديث
المسلمون شركاء في ثلاثة : الماء ، والكلاء ، والنار .
وقد رأه مرة بهذه الرواية ، ورآه
مرة أخرى بلفظ : الناس شركاء . الخ .
ورآه مرة ثالثة ، وفي آخره : فلا يجوز لأحد
تجبرها ولا للإمام بيعها ، ثم يقول : إنه لا يتم
ياسناد الحديث ، وإنما يتم بصيغته المختلفة .
ونجيب السائل العاقل ، بعد وجوهنا
إلى أصول كتب الحديث وفروعه ، منفردة
ومجموعة — بالخلاصة التالية :

« روى هذا الحديث بلفظ : « المسلمون .. »
عن ابن عباس ، وعن ابن عمر ، وعن رجل
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« أما حديث ابن عباس ، فأخرجه ابن
ماجه في سننه في الأحكام ، ولفظه : عن ابن
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : « المسلمون شركاء في ثلاث : الماء ،
والكلاء ، والنار ، وثمنه حرام . »

وأما حديث ابن عمر ، فرواه الطبراني
في معجمه ، ولفظه عن ابن عمر قال : قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المسلمون
شركاء في ثلاث : الماء ، والكلاء ، والنار .
وأما حديث الرجل ، فأخرجه أبو داود

في سننه في البيوع ، ولفظه عن أبي خديش
(بوزن فرائش) حبان بن زيد عن رجل من
الصحابة قال : غزوت مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثلاثاً أسمعه يقول : « المسلمون شركاء
في ثلاث : في الكلاء ، والماء ، والنار ،
وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده بهذا
اللفظ . فكل الروايات السابقة متفقة على
لفظ « المسلمون » ، وكلها متحدة في اللفظ أو
متقاربة جداً كما ترى ما عدا رواية ابن عباس
ففيها زيادة : « وثمنه حرام » أي ثمن المذكور
من كل واحد من هذه الثلاثة وقد جعله
حنوانا ولم يخرج في رواياته بلفظ « الناس »
واعترافاً بأجليل لاهله نشهد بأن هذا الكتاب
كان هو حمة المصادر التي أفاضت على العشرين .
أما روايته بلفظ : « الناس شركاء .. » الخ
فلم نجده إلا في مصدرين :

(١) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
للزيلعي وهو الحديث الخامس من كتاب
إحياء الموات . . .

(٢) بلوغ المراد ... لحافظ بن حجر :
عن رجل من الصحابة الخ ، قال : ورواه أحمد
وأبو داود ورجله ثقات ولا بد أنه حفظه
كذلك في لفظ آخر لابن داود ، أو لأحد ،

الإطالة لذكرناها ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

طه محمد الحاكت

حكم الصريعة :

في التلقيح الصناعي .

السيد الأستاذ مدير المجلة :

اطلعت على مقال تحت عنوان (فكرة)
للأستاذ علي أمين في مجلة حواء العدد ٢٦٦
بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٦١ والمقال انتصار
لمسكرة التلقيح الصناعي ، وتحريض عليه ،
وتروغيب للمجتمع فيه .
وهذا الموضوع ليس بالموضوع الهين ،
بل يحتاج إلى بحث شامل من النواحي الدينية
والاجتماعية وأرجو أن تفضلوا بإحالة هذا
الموضوع على فضيلة الأستاذ الأكبر ليبدى
رأيه فيه .

وهيه مأمون الشناوى

الأمينة العامة لجماعة السيدات المسلمات

بالحلية الجديدة

وقد عرض هذا السؤال على الامام الأكبر
شيخ الجامع الأزهر فأجاب هذا الجواب :

نستطيع أن نقرر بالنسبة لحكم الشريعة
في التلقيح الصناعي الإنسانى أنه إذا كان
بمأ الرجل لزوجته ، كان تصرفاً واقعاً في

وكنى بالمحافظين ثقة وحجة ، وكنى بهما
توثيقاً واحتجاجاً .

قال في سبل السلام شرح بلوغ المرام :
وردى ابن ماجه من حديث أبي هريرة
مرقوماً : ثلاثة لا يجتمع : الماء ، والكلاء ،
والنار . وإسناده صحيح .

وأما قول السائل الفاضل إنه رأى في آخر
بعض الروايات : فلا يجوز لأحد تصغيرها ...
فذاك من كلام الشراح . وخلاصة ما قال
شراح هذا الحديث فيه .

إن المراد بالكلاء هو الحشيش الزاهى
في الأرض الموت ، وبالماء ماء السحاب
والعيون والأنهار التي لا مالئ لها وبالنار
الشجر الذي يحترق الناس من المباح فيوقدونه
أو المحجارة التي يقدح بها . فشكل الناس
في هذه الأمور سواء إلا إذا ادعى إنسان
شيئاً من ذلك فلا يجوز التعرض له إلا برضاء
وإن وجب عليه بذله للضرر .

ذلك ، ومن المعروف أن اختلاف
الروايات في الحديث بالإجمال وللتفصيل
أو التقديم والتأخير لا يضر ما لم يتعارض
أو يضطرب ، ولا تعارض في هذا الحديث
ولا اضطراب .

هذه خلاصة بضعة وعشرين مصدراً من
أهمات كتب الحديث وغيرها ، ولولا خشية

هو حكم الزنا الذي حددته الشرائع الإلهية ونزلت به كتب السماء .

وإذا كان التلقيح البشري بغير ماء الزوج حل هذا الوضع ، وبذلك المنزلة كان دون شك أفضح جرماً وأشد فحشاً من « التبنى » وهو أن ينسب الإنسان ولداً يعرف أنه ابن غيره إلى نفسه ، وإنما كان التلقيح أفضح جرماً من التبنى ، لأن الولد المتبنى المعروف أنه للغير ليس ناشئاً عن ماء أجنبي عن عقد الزوجية ، وإنما هو ولد ، ناشئ عن ماء أبيه الحقيقي رجل آخر بأسرته ، وهو يعرف أنه ليس حقة من سلستها غير أنه أخفى ذلك عن الولد ولم يشأ أن يشعره بأنه أجنبي ، لجله في عداد أسرته وجعله أحد أبنائه ، ذوراً من القول وأثبت له ما للأبناء من أحكام .

أما ولد التلقيح فهو يجمع بين نتيجة التبنى المذكور ، وهو إدخال عنصر غريب في النسب وبين غسة أخرى وهي التقاؤه مع الزنا في إطار واحد ، فغيره الشرائع والقوانين ، وينبئ عنه المستوى الإنساني الفاضل ، وينزل به إلى المستوى الحيواني الذي لا شعور فيه للأفراد برباط المجتمعات الكريمة ، وحسب من يدعون إلى هذا التلقيح ، ويشيرون به على أبواب العلم ، تلك النتيجة المزدوجة التي تجمع بين الحسنيين ، دخل في النسب وطامست إلى الأبد ، حفظ الله حل المسلمين أنسابهم ومستوأم الإنسان الفاضل .

دائرة القانون والشرائع التي تخضع لحكمها المجتمعات الإنسانية الفاضلة ، وكان عملاً مشروطاً لا إثم فيه ولا حرج ، وهو بعد هذا قد يكون في تلك الحالة سبيلاً للحصول على ولد شرعي يذكر به والده وبه تمتد حياتها وتكمل سماتها النفسية والاجتماعية ، ويطمئنان على دوام العشرة وبقاء المودة بينهما ، أما إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة لا يربط بينهما عقد زواج ولعل هذه الحالة هي أكثر ما يراد من التلقيح الصناعي عندما يتحدث الناس عنه ، فإنه يزج بالإنسان دون شك في دائرة الحيوان والنبات ويخرجه عن المستوى الإنساني مستوى المجتمعات الفاضلة التي تنسج حياتها بالتعاقد الزوجي وإعلانه .

وهو في هذه الحالة بعد هذا وذاك - يكون في نظر الشريعة الإسلامية ذات التنظيم الإنساني الكريم ، جريمة منكرة ، وإنما عظيمة ، يلتقي مع « الزنا » في إطار واحد جوهرهما واحد ، ونتيجتهما واحدة ، وهو وهو وضع ماء رجل أجنبي قصداً في حث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط زوجية شرعية بطلها القانون الطبيعي ، والشريعة الهادية ، ولولا قصود في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحالة

حول فلسفة الفكر الإسلامى :

عنوان مشوق لكتاب جديد من سلسلة الثقافة الإسلامية يفرى القارىء بالاطلاع عليه ولقد نظرت إلى عنوانه فاشتريت وتصفحته تحت تأثير عنوانه البراق وزادنى ثقة وإغراء إنه فى سلسلة الثقافة الإسلامية التى هودتنا أن تقدم لنا فوق مائدتها خير زاد من الثقافة الإسلامية وهذا بالمشرف المسئول الأستاذ محمد عبد الله السلمان أنه التفادى القوى الملاحظة .

قدم الناشر للكتاب فقال : المؤلف هو الكاتب الفرنسى هرى سيرويا وكتابه عن فلسفة الفكر الإسلامى يعرض بصورة حية مركزة هذه الفلسفة الإسلامية ومذاهبها فى العالم العربى حيث كان مركز الإشعاع الدينى . كما يحلل الأفكار الفلسفية لكبار المفكرين الإسلاميين كابن رشد وابن سينا والفارابى والغزالي . وهذا الكتاب قد أعداه إلينا الأستاذ الكاتب المعروف مالك بن نبي ، الذى يتابع دراساته على ضوء الإسلام فى مشكلات الحضارة ولهذا الإهداء قيمته فقد قرأه أستاذنا واطمأن إليه ووضح ترجمته . ٥١ -

وإلى أعجب وأحسب على من أهدى الكتاب وأوصى بترجمته وحل من ترجمه وعلى من قبل الإهداء واطمأن له .

وليس المجال مجال تحليل للأخطاء والأوهام المنبثة فى الكتاب ويكفى أن نعرض قصورا صريحة فى معاندة الإسلام وهدمه من غير دليل لافلسفى أو غير فلسفى - فى صفحة ٢٩ : « وحياة محمد المحروطة بالقصص التى أسر أهل الشيعة ما هى إلا من الخيال الفارسى والمرة الوحيدة التى نخافها محمد نوحوم » يقصد الخيال الفارسى ، وسلك هذا المسلك كان فى رحلته البلية التى أسرى فيها إلى بيت المقدس على ظهر دابة خيالية فتوبل محمد بعاصفة من السخرية ، ما دعاه إلى أن يؤكد لم أن رحلته لم تخرج عن كونها حلما ، وكل ما يعلق به الناشر حل هذه الادعاءات الكاذبة قوله : الرسول لم يؤكد أن الاسراء كان رؤيا وإنما اختلف علماء المسلمين ، واكتفى بهذا التعليق الأبر وتترك إحاطة النبي عليه السلام بقصص الخيال الفارسى ودركه حل ظهر الدابة الخيالية وتراجع النبي أمام سخرية القوم عن رأيه .

ثم يستمر المؤلف فى افتراءه فيقول : « وتأثير المبقرية العارسية المعارضة للمبقرية العربية ترى أن أسطورة محمد قد زاده تحقيقا . »

وفى صفحة ٢٤ : « ومحمد الذى تطبع بالكثير من الخلق العربى نرى له بعض الغزوات والأفعال من المسير ضرائها وهى

لهم الإيمان واليقين ونبل الخلق قد امتزجا
إلى حد ما بالخداع والحيلة والتمويه .
فأى تفكير وبأى وجه يحسب هذا
تفكيراً فلسفياً إسلامياً - هو ليس بتفكير
إطلاقي ولكنه سباب ولا صلة له بالإسلام
ولا علاقة ، اللهم إلا علاقة للتضاد فأولى
بالسلسلة الإسلامية وأكمل لها أن تعتمد
من هذه البضاعة ومن الخير ألا تلتفت إلى
هذا القوم من الحديث وأن تظل بطابعها
الاسمي كما هو دثارها كما هدتنا في مشرقها الكريم
واقه الموقف .

الحسيني عبد المجيد هاشم
المدرس بمعهد الزقازيق

على أية حال أقل شأننا بما ارتكبه تلميذه عمر .
فهو قد سمع ولم يتردد في إباحة السلب والنهب
والقتل واستخدام الكذب في خدع الحرب
وحيلها - وهل يكفي أيها الفارسي، أمام
هذا التيار الجارف أن يعلق الناشر بقوله
في الهامش هذه مفتريات . فالرسول بشر
يخطئ . وبسبب ولكن لا ينبغي على ذي الفطنة
أنه لا محل لهذه المجلة في التعقيب على هذه
الافتراءات .

إن الاعتزاز بذلك موم بالتسليم وفي
نفس المصنعة : والمسلمون كما يقول ريتان

تعريب خطأ :

يجمعون وذلك بالصحيفة رقم ٧١٧ في مقال
للأستاذ علي الهامري .

نرجو التكرم بالنبيه على ذلك في العدد
القادم من المجلة .

والله يوفقنا للقيام بواجب حفظ كتابه
الكريم ، والسلام عليكم ورحمة الله ٩

عبد الطيف محمد عبد السلام

مدرس بوزارة التربية والتعليم

وردت في عدد جمادى الآخرة من المجلة
الآية الكريمة : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا
به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه
ورزق ربك خير وأبقى .

معرفة سهواً إلى ... ورزق ربك خير مما

الكتاب

نقد وتعريف

بقلم — محمد عبد الله السمان

١ — هل نحن مسلمون؟

للأستاذ محمد قطب

نشرت مكتبة واحة بالقاهرة هذا الكتاب للأستاذ محمد قطب الذي قدم لنا من قبل دراسات إسلامية واحة : شهاد حول الإسلام ، معركة التفاليد ، قبسات الرسول ، الإنسان بين المادية والإسلام ، منهج التربية الإسلامية ، في النفس والمجتمع ..

وكتابه الجديد الذي نحن بصدده يقع في مائتين وعشرين صفحة من القطع المتوسط ، وهو دراسة جيدة لتصحيح مفاهيم الإسلام ، تناولت مفهوم الإسلام - لا كما تفهمه الكثرة الساحقة من المسلمين اليوم : مجموعة من العبادات يؤديها الإنسان بمنزل من السلوك العمل ، ويستطيع أن يتجه إلى الله مخلصاً في أثناء العبادة ، ثم يتجه لغير الله في أي أمر من أمور الحياة - وإنما كما فهمه الرسول صلوات الله عليه ، وكانهم عنه أصحابه وأتباعه : هو إسلام النفس كلها .. هو أن يكون كيان الإنسان كله متوجهاً إلى الله .. هو أن تكون

أفكار الإنسان ومشاعره وسلوكه العمل كلها محكومة بأدستور الذي أقره الله ..

ثم قدم المؤلف نماذج من المجتمع المسلم تجاوبت مع المفاهيم العامة للإسلام ، حيث كانت صورة واقعية من حياتها ، وعرض خط الانحراف عن الإسلام حيث بدأ منذ عهد حكم الأمويين ، وقد حدث أول تصدع في المبادئ الإسلامية في سياسة الحكم وسياسة المال ، ثم واصل امتداده إلى العصر العباسي وقد دخل الفرس في توجيه سياسة الدولة وتشكيل صورتها ، وإلى العصر التركي . وقد توقف المد العلي الإسلامي ، وعانت المفاهيم الإسلامية انحصاراً كبيراً حتى جددت وتجددت وتوقفت عن النماء .

واعتبر المؤلف أن عوامل عملية تمثلت في الرواسب التي خلقها الحروب الاستعمارية الصليبية التي شنت على العالم الإسلامي ، وأن تيارات عالية تمثلت في التطور النخبيل الذي أملاه الاستعمار على العالم الإسلامي أيضاً ، هذه التيارات وتلك العوامل اشتركت في وضع خط الانحراف عن الإسلام ، وأصبح لهذا

في هذه الطبعة من ثمانية أجزاء ، وقد تم طبع
الجزأين الأول والثاني وبقية الأجزاء في طريق
الانتهاء من طبعها .

وقد أشرف على هذه الطبعة وتصحيحها
الشيخ محمد زهرى التجار أحد علماء الأزهر ،
وقد نقل الشيخ محمد زهرى مقدمة موجزة
للإمام الشافعى عن تاريخ حياته بقله ، رواية
أبي بكر محمد بن المنذر ، كما اعتمد فى الترجمة
له على مناقب الشافعى للرازي ، وشذرات
الذهب . لابن العماد ، ووفيات الأعيان لابن
خلكان ، ورحلة الإمام الشافعى لخير آدم .
استنفد الجزء الأول أبواب الطهارة والصلاة
والجنائز ، والجزء الثانى الزكاة .

واستطاع مصحح الكتاب أن يضيف
تعليقات متواضعة للغاية ، هى شرح لفظ مبهم
أو إزالة لبس عن عبارة غامضة .

إن المحاولة للحفاظ على تراثنا الإسلامى
- لاسيما المصادر الفقهية - هذه المحاولة جديرة
بالتسجيل والتقدير ، وكتاب الأم من المصادر
الاصيلة ، بل هو مصدر أساسى لفقه الشافعى ،
وكنا نود أن تكون هناك عناية بالتطبيق - ولو فى
تواضع أيضا - على بعض المسائل الخلافية
الكبرى لاسيما وأن معظم الراغبين فى الدراسات
الإسلامية قد تحرروا من التقليد المطلق . .

كما كنا نود أن تكون المقدمة قد هتيت
بلون من الدراسة عن الكتاب نفسه ،
والمراحل التى مر بها ، كتحريف به .

الانحراف مدونة فكرية لازال لها طمها قائما
فى بلاد المسلمين لاسيما المنطقة العربية . .

الواقع أن الأستاذ محمد قطب كتب كتابه
لها تقديرها ، غير أن تحمسه عند التطور
الأوروبى كان مبالغا فيه ، والتطور أيا كان لونه
واتجاهه قد يكون فيه الغث والسمين والردى
والطيب ، والإسلام لا يمكن أن يعادى التطور
جملة واحدة ، فهو يقبل ويتجاوب مع الطيب
وبلفظ الغث والردى ، وكيف يستقيم تحمل
المؤلف العنيف على التطور الغربى مع اعتباره
أن الجور فى العصر التركى قد احتل جزءا
من خط الانحراف عن الإسلام ؟

ثم إن المؤلف محمد أحيانا إلى إحالة القارى
على أفكار مدونة فى مؤلفاته السابقة دون
ما تلخيص لها ، وفى هذا تكليف لا يطيقه
القارى الذى يحاول أن يستوعب المخطوط
الرئيسية لأفكار الكتاب الذى بين يديه . .
وكنت أود أن لا يتضمن عنوان الكتاب
إثارة عاطفية : هل نحن مسلمون ؟ بيد أن
الكتاب دراسة جيدة لتصحيح مفاهيم الإسلام
وليس مجرد إثارة لمواطف المسلمين . .

• • •

٢ - المزمع :

للإمام الشافعى

أخرجت مكتبة الكليات الأزهرية بميدان
الأزهر بالقاهرة طبعة جديدة من كتاب الأم ،
للإمام الشافعى وضوان الله عليه . والكتاب

٣ - غزوة أمير :

٤ - فلسفة الفكر الإسلامى :

للأستاذ أحمد بن الدين عبد الله خلف الله .
المؤلف مدرس في كلية الشريعة بالأزهر ،
ومنتخرج في كلية الآداب ، وهو يواصل
كتابة دراسات عن السيرة المحمدية تنشرها
المكتبة الإسلامية التجارية في طنطا .

سبق أن كتب المؤلف عن العصر المكي
وغزوة بدر ، وما هو ذا كتابه عن غزوة
أحد ، والمؤلف يعتمد في دراساته على مصادر
إسلامية في تاريخنا لما تقديرها ، كما يعتمد
على دراسات كتبها المستشرقون يقف منها
موقف النافذ الحذر ، وهو لا يعمد إلى مجرد
السرد التاريخي الذي رفته كتب التاريخ حقه
ولما يحاول أن يلتقي أضواء على الأحداث
يظهر فيها التفسير والتحليل والتعليق .

تناول الكتاب الموقف قبل أحد ، استعداد
قريش لغزو ، القوة الإسلامية ، تعبئة
المسكرين ، القتال ، الانتصار ، شهداء أحد ،
نظام الجيش الإسلامى ، تقرير الإسلام للبادىء
الإنسانية في الحرب ، ما تضمنته الغزوة
من قواعد ، ثم جولة مع المهاجرين .

أعجبنى في المؤلف قدوته على التحليل
للأحداث ، وإلقاء أضواء على ما علق ببعضها
من شهادات ، ولكنه حين ترجم لشهداء أحد
أوجز إيجازا بالفا . حتى وصلت الترجمة
لبعضهم إلى أقل من سطر ...

للكاتب الفرنسى هنرى سيرويا
هذا البحث قدمته سلسلة للثقافة الإسلامية
بالقاهرة في عددها الأخير ، وقام بترجمة
البحث إلى العربية أستاذ اللغة الفرنسية
الأستاذ محمد إبراهيم على .

عرض المؤلف الإسلام من الجانب
الفكرى عرضا دقيقا : تناول الطابع العام
للقرآن والطابع العلمى للإسلام ، والمداعب
الإسلامية الفلسفية ، والنبوة والعقل ،
كما عرض في إيجاز لأفكار بعض فلاسفة
المسلمين ، كالفارابى والكندى وابن رشد
وابن سينا والغزالى وابن العفيل .

والمؤلف لا شك في أنه درس كثيرا
وقرأ لأبرز المستشرقين ، ولذلك نراه يتناول
بالنقد اللاذع مفتريات أولئك المستشرقين
الذين حاولوا جاهدين الحط من قدر الإسلام
كفكرة حية عامة ، وليس مجرد نزعة عربية
ودعوى إلى صعية قبلية .

ولكن الكاتب الفرنسى لم يكن موقفا
إلى السداد في كل ما كتب ، ولم تسلم آراؤه .
فيما لم يوفق فيه ، من الاضطراب والتناقض ،
فهو يتعمس مثلا لاعتبار الفلسفات القديمة
كالإغريقية والهندية والرومانية والبوذية
مصدرا مهما للفكر الإسلامى ، مع اعترافه

في هذا البحث دراسة مقارنة ، وإلقاء
أضواء على بعض المسائل التي كثر فيها
الجدل ، واختلفت آراء فلاسفة المسلمين
فيها ، لاسيما مشكلة القضاء والقدر ، ومشكلة
الخير والشر .

• • •

٦ - في تناول المصنف :

الأستاذ أنور السيد عبد الهادي .
مؤلف الكتاب الذي نشرته مكتبة القاهرة
من علماء الأزهر الشريف وعن نالوا دراسات
عليها في القضاء الشرعي .

هذا المؤلف لبحث بلغة تاريخية تناولت
المجربة العربية بيئتها وأوضاعها قبل البحث ،
وتناول حاجة البشرية يومئذ إلى رسول ،
ثم تناول البحث والمرحلة المكية بإيجاز
ثم استوعب قصة المؤامرة أو قصة الهجرة
إلى المدينة ، وما اكتنفها من كفاح مستمر ،
وفدائية ونضحية ، واستخلص من الهجرة
عظائنها وعبرها ، ثم تناول حكم الهجرة
بعد الفتح وموقف الأنصار من إخوانهم
المهاجرين .

المؤلف لم يذكر مراجعه في هذا البحث
التاريخي ، كما أنه مر مروراً طابراً على حضات
الهجرة والعبرة منها وهي من الكثرة بمكان ،
وكانت في حاجة إلى شيء من التحليل والتعليق .

محمد عبد الله السامري

في موضع آخر بأن للإسلام طابعا فلسفيا
ينفرد به

إن كتاب الغرب دائبون على الكتابة
عن الإسلام دون أن يملوا ، وهم حين يكتبوا
يتنازلون الإسلام غالبا من جانب الفكري ،
ولا يمكن للمسلمين أن ينلقوا أعينهم مما
يكتب مفكرو الغرب لأن في بعض
ما يكتبون شططا ، إلا إذا غضبوا في أن
لا يجهدوا أذنانهم في الرد على أي شطط
فكري يمس الإسلام .

• • •

• - المصنف وزعمه الفطرة :

الأستاذ محمد عبد الرؤف بهني .
نشرت دار العروة بالقاهرة هذا الكتاب ،
والمؤلف مفتش سابق بوزارة التربية والتعليم ،
وقد اتخذ شعارا لمنهج بحثه من قول الرسول :
« الناس معادن كعادن الذهب والفضة » .

استوعب البحث مع النقد آراء فلاسفة
الغرب كسقراط وأفلاطون وكانت
وجالينوس ، وكذلك آراء فلاسفة الشرق :
الراغب الأصفهاني والغزالي وابن خلدون
ومحمد عبده والإمام علي كرم الله وجهه ،
ثم عرض الوجهة الإسلامية في زعمه الفطرة ،
وناقش معنى : كل مولود يولد على الفطرة
مسترشدا بآراء ابن الهيثم وأبي منصور
الأزهري وابن الأثير والتموي وبعض
الصوفية وغيرهم .

بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْكِتَابِ

دعوة محمد والطريقة العلمية :

وقد تأخذ الفارسي المصحفة إذا ذكر ما بين دعوة محمد والطريقة العلمية الحديثة من شبه قوى . فهذه الطريقة العلمية تقتضيك إذا أوت بحثاً أن تمحو من نفسك كل رأى وكل حقيقة سابقة لك في هذا البحث ، وأن تبدأ بالملاحظة والتجربة ، ثم بالموازنة والترتيب ، ثم بالاستنباط القائم على هذه المقدمات العلمية ، فإذا وصلت إلى نتيجة من ذلك كانت نتيجة علمية خاضعة بطبيعة الحال للبحث والتحقيق ، ولكنها تظل علمية ما لم يثبت البحث العلمي ثسرب الخطأ إلى ناحية من نواحيها ، وهذه الطريقة العلمية هي أسى ما وصلت إليه الإنسانية في سبيل تحرير الفكر ، وما هي ذى مع ذلك طريقة محمد وأساس دعوته ، فكيف انتنع الذين اتبعوه بدعونه وآمنوا بها ... ؟ نزعوا من نفوسهم كل عقيدة سابقة . وبدأوا يفكرون فيما أمامهم ، لقد كان لكل قبيلة من قبائل العرب صنم فأى صنم هو الحق وأى صنم هو الباطل ؟ وكان في العرب وفي البلاد التي

تجاورها صائبة ويجوس يعبدون النار . والذين يعبدون الشمس ، فأى هؤلاء هل الحق وأيهم على الباطل ... ؟ لنذر هذا كله جانباً . ولنفع أثره من نفوسنا . ولتجرد من كل رأى ومن كل حقيقة سابقة ، ولننظر .. والنظر والملاحظة . بطبيعة الحال سيان ... بما لا شبهة فيه أن لكل موجود بسائر الموجودات اتصالاً . فالإنسان متصل بقبائله بعضها ببعض وأمه بعضها ببعض والإنسان متصل بالحيوان والجماد ، وأرضنا متصل بالشمس والقمر وبسائر الأفلاك ، وذلك كله يتصل في سنن مطردة لا تحوّل لها ولا تبدل ، فلا الشمس ينغى لها أن تترك القمر ولا الليل سابق النهار ، ولو أن إحدى موجودات الكون تحولت أو تبدلت لتبدل ما في الكون ، فلو أن الشمس لم تعد الأرض بالنور والحرارة على السنة التي تجري عليها منذ ملايين السنين لتبدلت الأرض غير الأرض والسما . وما دام ذلك لم يحدث فلا بد لهذا الكون من روح (... ١١) منه نشأ وعنه تطور وإليه يعود . هذا الروح (... ١١) وحده هو الذي يجب أن يخضع له

أى سمو بالعقل أعظم من هذا سمو ؟
وأى تحطيم لقيود أشد من هذا التحطيم . . .
حسب الإنسان أن يفهم هذا وأن يؤمن به
وأن يعمل عليه ليلبلغ القدرة من مراتب
الإنسان ، وفي سبيل هذه المحاكمة تهون كل
تضحية على من يؤمن بها ...
من كتاب محمد دكتور هيكل .
« لفت نظر »

أرجو أن يذكر القراء بعد قراءة هذه
الكلمة قول الله سبحانه : « وفيه الأسماء
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون
في أسمائه ، فليس لاحد أن يسئ الله بغير
اسم من أسمائه الواردة عن الشرع ولا داعي
للاحتجاج بالخلاف في أن أسماء الله توقيفية
أو توقيفية ، ما دام النص صريحاً في التزام
أسمائه الحسنى .

صلى النبي

(هو حسن معاملة الزوج)

وقد أنت أسماء بنت يزيد الأنصارية النبي
صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت
بأن رأى أنت يا رسول الله ، أنا وافدة
النساء إليك ، إن الله عز وجل بعثك إلى
الرجال والنساء كافة ، فآمننا بك ويأملك ،
إنا معشر النساء محصورات مقصورات .
قواعد بيوتكم ، وحاملات أولادكم ، وإنكم

الإنسان ، أما سائر ما في الكون فهو خاضع
لهذا الروح (١١ ...) كالإنسان سواء .
والإنسان والكون والزمان والمكان وحدة
هذا الروح جوهرها ومصدرها ، إذا فليكن
لهذا الروح (١١ ...) وحدة العبادة ، ولهذا
الروح (١١ ...) يجب أن تتجه القلوب
والأفئدة . وفي الكون كله يجب أن يلتبس
من طريق النظر والتأمل سقته الخالصة ، وإذا
فما بعد السلس من دون الله أصناماً وملوكاً
وفراعين وناراً وشمساً إنما هو وهم باطل
غير جدير بالكرامة الإنسانية ، ولا هو مما
يتفق مع عقل الإنسان وما كرم به من
القدرة على استنباط سنة الله من طريق النظر
في خلقه .

هذا جوهر الدعوة المحمدية على ما عرفها
المسلمون الأولون . وقد أبلغهم الوحي إياها
على لسان محمد في آي من التبليغ كانت وما
تزال معجزة ، فجمع لهم بذلك بين الحق
وتصويره في كمال جماله هناك أرتقت نفوسهم
وارتفعت قلوبهم تريد الاتصال بهذا الروح
(١١ ...) الكريم فهداهم محمد إلى أن الخير
هو طريق الوصول ، وأنهم مجزيون من هذا
الخير يوم يتمون واجبهم في الحياة بالتقوى
ويوم تجزى كل نفس بما كسبت فمن يعمل
مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال
ذرة شراً يره .

والقلوب بالحب ، والنفوس بالاحترام والتقدير .

وأما فارس من قتيان العرب ، فتملكه جاهلها ، ووقع قلبه في حبها ، ثم تقدم إلى أبيها يطلبها . ومعه الشباب والمال والسيادة في قومه فلم تقبل ! .

إنها حرة لا ترضى أن تعيش في ظل أجنبي وكان لها أخوان يفاخرهما أبوهما . كان يأخذ بيديهما ، ثم يقف على الملاء من قومه ويقول : أنا أبو خيرى مضى ، فمن أنكر فليغير ، فلا يغير عليه أحد .

ثم بلغت في أبيها وأخويها ، وتحول عنها ظل الثلاثة الأعمدة ، فهزت الفجيرة كيائها ، وفاض وجدانها بفخر باك حزين ، يندب مفاخرهم ومآثرهم ، ويحسد ذكركم بقصائد يتناقلها الناس جيلا عن جيل .

وتقدم الزمن بهذه السيدة الأبية الحزينة ، وكبر أولادها الصغار ، فأحست فيهم برد العزاء عن لحيتهما في أبيها وأخويها واندمت جراح قلبها ولكن . لتسكأ بعد حين .

إن معركة رهيبة كانت تنتظرها وتنتظر أولادها .

إنها المعركة الحاسمة في القادسية بين الفرس والعرب . بين المجوسية والإسلام . بين عبدة النار وعباد الله . . . بين وثنية

مماشر الرجال فضلم علينا بالجمع والجماعات ، وعبادة المرحى ، وشهوة الجنائز ، والحج بعد الحج ، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل ، وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجامعا حفظنا لكم أموالكم ، وغزلنا أثوابكم ، ودينا لكم أولادكم ، أفشاركم في هذا الأجر والخير ؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجه كله ثم قال : هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه ؟ فقالوا يا رسول الله : ما ظننا أن امرأة تهتدى إلى مثل هذا ! . فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال : انهي أيتها المرأة وأهدى من خلفك من النساء ، إن حسن تبعل المرأة لزوجها ، وطلبها مرضاته ، واتباعها موافقته يعدل ذلك كله ...

فانصرفت وهي تهلل حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب ، وهرضت عليهن ما قاله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحن وآمن جميعهن ... « من صحيح مسلم »

قصيدة مهروقة :

(إلى كل سيدة وفاتة)

امرأة هرية :

كانت في شبابها الغنى تملأ العيون بالإعجاب

والضعفة ، ويندفعون إلى قلب المعركة ، وم
في نفوة الإمو بأنيهم أبناء رجل واحد كما
أنهم بنو أم واحدة ، وأن طريقهم إلى
الكرامه والخلود في دار الإقامة ، ثم يغيرون
في البجة لظهور أسماؤهم في سجل الشهداء .

وانجملت المعركة عن اندحار ساحق للفرس
وانتصار ساحق للعرب ، وكانت الأم على
أحر من الجمر في انتظار نيا النصر ، وتناهي
إليها نحي الأبطال الأربعة فلم تفزع ولم تهزع
ولم ترسل عويلها المذهور يندب أربعة رجال
فقدتهم في ساعه واحدة ، بل اعتصمت
بالصبر وفرحت بالنصر ، ولم تزد على أن
قالت في لهجة المستسلم لقضاء الله : الحمد لله
الذي شرفني بموتهم ، وأرجو أن يجمعني بهم
في مستقر رحته .

وطوت هذه السيدة الكريمة قلبها على
جراح سبعة . . ثم عاشت تتطلع في صبر
وإيمان إلى ما عند الله .
أيها السيدات .

إن وصية هذه السيدة لبنيها ، وهي تودهم
وتشجعهم تستحق أن تكتب في إطاره
وأن تعلق في كل بيت ، وأن تقرأها كل
سيدة وفتاة .

أما اسم هذه العربيه الحرة الآيه فهو :
« تماضر » .

وأما لقبها الذي اشتهرت به فهو « الحنساء »
من جريدة الشعب دح . فد .

كسرية تستغل رقاب الشعب . . وحرية
إسلامية لا تخضع لنير الله .

أتجمل هذه الحرة عن مواجهة الموقف
الرهيب . وتقبح مع أولادها في بيت وادع
أمين ، وهي ترى قوما وقوميتها في كفة
الآقدار . ؟

لا . وإيم الله . .
ويشهد الناس امرأة تقف بين بنيها
الأربعة لتلا عيناها منهم ، وتأخذهم الدمشة
من موقفها بينهم . ١

إنها لا تنثر على وجوههم قبلاث مرتجفة
ولا تطلب جباههم بدموع منهلة . ولا يهتق
صوتها بينهم بنحيب متقطع . وإنما ينطلق
صافيا قويا . متسق التبرات بهذه الكلمات .
يا بني . إنكم اسلمتم طائفتين . وما جرت
مختارين ، والله الذي لا إله إلا هو . إنكم
لنور رجل واحد . كما أنكم بنو أم واحدة ،
ما مجنت حبكم ، ولا غيبت نسبكم . واعلموا
أن الدار الآخرة خير من الفانية ، أصبروا
وصابروا ، واتقوا الله لعلكم تفلحوا ،
فاذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها ،
فيتموا وطيسها . وجلادوا رئيسها عند
احتدام خيمها تظفروا بالغم والقيم والسلامة
في دار الخلود والإقامة . .

ويسمع الأبناء في احتدال ونظر هذه
الكلمات القوية ، فتلعب فيهم روح البذل

المشركة ، وتطلق على القرية لأنها تتكون من عدة أسر تجمعها علاقات المجاورة والمصاهرة والبيئة والمرافق العامة ، وتطلق على المركز لأنه كذلك يتكون من عدة قرى متجاورة تخضع لإدارة واحدة ويخلق أبنائها في مدارس ومؤسسات صحية واجتماعية مشتركة ويتسع مفهومها فتطلق على المحافظة التي تتكون من عدة مراكز ، وعلى الدولة التي تتكون من عدة محافظات ، وعلى الأمة التي تتكون من عدة شعوب وعلى العالم الإنساني بما يشتمل عليه وينتمي إليه من مختلف الأمم والشعوب ذلك لأن الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم أسرة كبرى يتكون من أسر صغيرة تعرف باسم الفصيلة أو القبيلة ، وأسر كبيرة تعرف باسم الشعب أو الأمة . ولو أنهم استجابوا للروابط الطبيعية التي تجمعهم على البر والخير لكانوا عند قوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا .

عبدالمعطي فودة

مجمع الفناء

مجمع الفتاة مقامها
في البيت لاني المعمل
نكن إذا دعى الضرو
رة للخروج فبيل
سوى كبير الحب لا
لا تاني ولا تعجل
لا تخشى بالقول أو
تبرجى أو ترفل

لا ابغى غير الفضيل
في النساء فأجل
إن لم ترى رأي فيا
دويل الشئ من الخلى

ملك عفتى ناصف

من كتاب الفسائيات

المجتمع :

حيثما يكن اجتماع ومكان جامع ، وروابط جامعة تطلق كلمة المجتمع فهي تصدق على الأسرة لأنها تتكون من عدة أفراد تجمعهم روابط النسب والقرابة والمكان والمصلحة

*This is translated and elaborated by Abd
El-Moneim Khattab and Othman Abd El-ssalam
both of Islamic culture Administration.*

expiation, feed ten indigent persons on a scale of the average for the food of your families; or clothe them; or give a slave his freedom. "

(S. the Table, V. 92.)

At last, to prevent money from over coming the individual freedom, Islam obliged the rich people to give Alms to the poor and also put a certain system for the distribution of the heritage. This Islamic system leads man to spend his money for the liberation of the slaves and they make him nearer to God. In this respect, holy Qur'an says : " Those who spend their substance in the cause of God, and follow not up their gifts with reminders of their generosity or with injury, — for them their reward is with their Lord : On them shall be no fear, nor shall they grieve."

(S. The Cow, V. 262.)

Islam, after all, is not a message for the time of the prophet Mohamed "peace may be upon him", but it is the message which aimed at realizing the human values in the common and social life of the individuals. Hence, it is the everlasting message.

Surely, humanity is in need of Islam especially at the time when wise people seek the guidance which show them the right way for the reformation of their society. Hence, the activity of wealth, thinking, heart and conscience, will be partible fields among all people. The superior man is he who has an excellent personal quality and not by his old honour, his past pride or his inherited wealth.

Indeed, the eternity of Islam is essential for the humanity, because Islam is a remedy and also a protection in the same time.

are under their rule. This means that Islam considers the people as equal as each other and consequently, one who will surpass others, his surpass will be only due to his own efforts and human abilities which are only used for the benefits of mankind. But the pride of honour itself, has no right to prefer one person or society on the others, Prophet Mohamad said: "There is no distinction between an Arab person and a foreign one except only by his piety". And beside the Qur'anic quotation with regard to the equality among the individuals, Prophet Mohamad "peace may be upon him" said concerning one's servants "Your Servants are your brothers".

Indeed, this saying ensures the human brotherhood between the master — who has the pride of honour — and his servant, and asks both of them to treat the other according to this Islamic fundamental and this treatment is not only limited to the financial affairs, but also includes the psychological feelings which induce the master to respect his servant and to treat him brotherly.

In the respect of the pride of wealth and properties, Islam calls people to liberate themselves from the slavery of the individual ownership. So Islam prohibited usury which

is a mean for the humiliation of the needy people. Moreover, Islam urged people, especially the rich, to liberate the slaves and to restore the human dignity to them. A certain part of Alms also was allocated to their liberation, holy Qur'an says: "Alms are for the poor and the needy, and those employed to administer the (funds); for those whose hearts have been (recently) reconciled (to truth); for those in bondage and in debt; in the cause of God, and for the wayfarer (thus is it) ordained by God, and God is full of knowledge and wisdom".

(S. The Repentance, V. 60).

Islam also considers that the liberation of any slave is a salvation for his liberator from a certain fault, holy Qur'an says: "But those who divorce their wives by Zihar, then wish to go back on the words they uttered, (it is ordained that such a one) should free a slave before they touch each other."

(S. The woman who pleads, V. 3.)

"God will not call you to account for what is futile in your oaths, but He will call you to account for your deliberate oath: For

proclaim (to them) this (truth) : That every soul delivers itself to ruin by its own acts : It will find for itself no protector or intercessor except God." [S. The Cattle. V. 70].

"When my servants ask thee concerning Me, I am indeed close (to them) : I listen to the prayer of every suppliant when he calleth on Me : Let them also, with a will, listen to my call and believe in Me : That they may walk in the right way". [S. The cow, V. 186].

Then God ensures the individual responsibility in the following verse "Every soul draws the meed of its acts on none, but itself no bearer of burdens can bear the burden of another." (S. The Cattle, V. 164.)

As a result of all that, the Prophet Mohamad "peace may be upon him" — Though he was in a super rank and though he was very near to God, exalted be he — was away from being a future teller talks about the unseen or the future events, he also was not a mediator between people and their Lord making this person near, and that one away, of his creator, or the one who forgives people's Sins according to his will, but he was only preacher to the straight path.

As a matter of fact, every one is responsible about his faith and

deeds, wheather they are good or bad. So, Islam destroyed all the religious classes and restored the human values to the society. Hence equality in seeking donation and satisfaction of God prevailed, and consequently the nearness to God has become according to man's strive towards that goal, and also due to the extent of his activity towards the realization of his duty which is, in fact, the attributes of God. So, the evaluation of the individual has become due to the existence of these qualities in the human conduct, God says "The most honoured of you before God is the most pious."

With regard to the pride of honour, Islam ordains for the removal of this classes partition which has been claimed by such a kind of pride. In this respect holy Qur'an states that all people are from one father, He says : "It is He who hath produced you from a single person : Here is a place of sojourn and a place of departure, we detail our Signs for people who understand." (S. The Cattle, V. 98.)

From this werse, it is obvious that Islam banished what was settled in the minds of the people — for a long time as a result of the pride of wealth and honour — that human features differ in their origin ; Some of them are masters and the others

spread both social justice and equality among all the individuals of the human society.

Firstly :

In respect of the belief, the prophet Mohamad "peace may be upon him" called the people to worship the intangible, holy Qur'an says: "No vision can grasp Him, but his grasp is over all vision: He is above all comprehension, yet is acquainted with all things." [Surah the cattle, V. 103].

As a result of this, the worship has been raised up from connection with the materialism, to be connected with the values which are the attributes of the Almighty God such as justice, mercy, power, richness, creating. . . etc.

By means of this call, it will be impossible for the man to be connected with God, unless he imitates his attributes and makes his utmost to carry them out in his life affairs. So, he would, utilize justice and put it into practice, understand the real meaning of mercy and persistently follows it, strive for the self-sufficiency, activity, superiority and he also should do his utmost to live an honourable life without any touch of humiliation. This is because the acceptance of the humiliation - in any way of life - is the same as the

acceptation of the evanescence, but in another form of it. Doing all these things, the believer will have the acceptance and the satisfactory of his lord. Hence, he will take the attributes of God as symbols and tries to be nearer to them - during his common and social life - as much as he can.

Because man is required to direct his worship to God without any intercessor, in Islam there is neither priests nor priesthood and also there is not an intercession or intermediaries between man and his Lord. In this respect, holy Qur'an says: "Say" I have no power over any good or harm to my self except as God willeth. IF I had knowledge of the unseen, I should have multiplied all good, and not evil should have touched me: I am but a warner, and a bringer of glad tidings to those who have faith. [S. The Heights. V. 188.]

From this verse, we come to the fact that the message of the prophet Mohamad is a pure one and that the work of the priests and the clergymen is not a part of it. In the following verses, God denies the act of the intercession in the relation between man and his Lord. Holy Quran says: "Leave alone those who take their Religion to be mere play and amusement, and are deceived by the life of this world. But

gave the chance to some groups of the individuals to enjoy a luxurious life, while deprived others from enjoying their rights in the human freedom.

In addition to these two sides of the human society — during the time of the prophet Mohamad's call — there was a third one which was (as I think) deeper in its influence on the social life than the others. It is the side of the belief and those who induce people to faith, there were the idolatry and the priests. The idolatry tied the people to the tangible things and prevented them from understanding the human values or carrying them out in their life — And at the same time, the priests made a classe from amongst themselves and gave it the right of recommendation, intercession, forgiveness (removal of sins) and foretelling the future. They also claimed for themselves a special knowledge about the unseen, hence, they prevented people from seeking knowledge by themselves or by what they were prepared with it, such as mind, experiences and also the different means of observances. Indeed, the priests monopolized the knowledge for themselves, and mostly, their knowledge was nothing but a kind of superstition leading to the pessimism which did not leave any room for the Optimism except in the rare conditions.

Because they monopolized foretelling of the future, they were called (Al-Arrafon) which means (Future Tellers).

As to the power of the obstacles and the hindrances in the human society — during the time of the prophet Mohamad peace may be upon him —, it was very important for the success of his call to be of a strong faith, endurance, patience, and surely prophet Mohamad "peace may be upon him" was the best example for the good believer who has a complete confidence in his call and the good preacher who meets the difficulties with a patient heart. But the message of the Prophet Mohamad "peace may be upon him" should be a guidance for the removal of these obstacles and a breakage for the different hindrances in the human society. It is absolutely sure that these hindrances and obstacles have been made by means of the prevailing faith at that time and also by the pride of honour, in addition to the authority of wealth which had been exceeded till it enslaved the man himself

Indeed, this was the object of Mohamad's message, it was the message of liberty, or rather, the message which aimed at reformation of mankind on basis of human values, it was the message that guided to

love, social justice and human brotherhood. While we find that people are influenced by the attractive material features of life, we find that rarely they understand the purpose of the human life and its value for mankind, and for this reason the scope of the material power is wider and deeper in man's life than the scope of the immaterial one. Hence, the conflict between these two powers is not at all an equal, and also the mastery of the immaterial power is lesser in time than the material one which dictates its ideas and directions that affect the life of the society.

Verily, the immaterial mastery which is the mastery of the human values in the society's life — especially equality and the social justice — does not appear except after the removal of the obstacles which were put by the material power. And as long as these obstacles are of a strong influence, and as long as they are common in the society's life; the improvement of the bad condition of the people, the restoration of the social justice and the realization of equality among them are very difficult, and consequently, the one who preaches for these improvements should be a man of patience and true faith.

The Call of the prophet Mohammad "peace may be upon him" was

aiming at the improving of the bad condition of the human society, as it was intending to assure the human values and to evaluate them on basis of the true aims of the man in both his individual and social life. Surely, the hindrances and the obstacles, which made differences among the individuals of the society at that time, were strong in their firmness, deep in their penetration and very old in their age. Consequently, man himself considered as a kind of goods; salable and purchasable by his master (another man used him as a slave). Moreover, the price of the man was subjected to the bargain, it would be up or down according to his ability to work or his skill, and sometimes due to his appearance or colour. Hence, the slave market became a profitable merchandise and the society began to taste this commerce as he master of the slave himself. As a result of that, man lost both his human characteristics and his human nature.

On the other hand, there were pride of honour, wealth, and dignity of both Roman and Persian empires outside the arabian Peninsula, and also there was honour of the arabian tribes inside it. This dignity lead to a kind of the dictatorial leadership and the social injustice that lead, by turn, to the distinction of classes among the human society which also

THE EQUALITY IN THE MESSAGE OF ISLAM

by

Dr. Mohammad El-Bahay

The Vice chancellor of Al-Azhar University

The meaning of equality, is that the means of life are equally available to all the individuals of the society. The realization of this equality is possible when the obstacles which distinguish some of the individuals of one society from the others, and which give the chance to some of them without the others are removed. These obstacles, and hindrances are beyond the abilities of the individuals, their capacity their activity and their qualification as human beings. Indeed, they are the effect of the power however it is, they also spring from the influence of the authority that used to distinguish some individuals of one society and gives them the chance to take their part in both the individual and the social activities of the life, and at the same time, prohibits the others from enjoying their right in this life.

Verily, equality is not more than the social justice, and its rea-

lization is a realization for the justice itself. Indeed, justice prevailed among the human beings,—since their history was known—therefore, equality was realized sometimes as it was hidden at the others. That was because of the permanent conflict between the material power and the immaterial one which is surely unequal conflict. The material power is represented by money, property, the material means of conquering and also by both the pride of honour and the greatness of the ancestors. But the signs of the immaterial power are seen in the person's understanding of the human life and also in his convincing that life is a reciprocal among all the human beings, that peace must prevail the society and that logic should control the affairs of people's life.

As a matter of fact, the pure logic is that which is not influenced by the personal ambitions or inclination, but surely it is the logic of

the idea of denying or mocking Islamic values, to safeguard Moslems against such mockery, contempt or denial of Islamic values and to avoid dissension among them.

"Aldjehad" may also take the form of actual fighting with various weapons to repel aggression of any sort. And, if we look at what is said in the Koran about fighting, we find that God — Glorious be He — never asked the Islamic society at any time to begin fighting or start aggression; all that God demanded is to stand against aggression and repel it.

"And fight them until persecution is no more, and religion is all for Allah". (S. 8, V. 39).

Islam is also generous and human as it advocates only equal treatment.

As Islam demands repelling aggression with equal measures, it teaches at the same time that following this attitude is religious and that God is on the side of the people who stick to the principles of their religion.

We may safely conclude that the Islamic society is a free, co-operative and well-balanced one, (or using a recent term 'a socialist society'). It is a society that protects its independence and preserves its existence.

Belief in God alone, religious morality and the jihad for the sake of God, the doctrines professed by Islam, should be motivations or factors that help the growth of our Islamic society.

The Islamic society, since its formation in Medina, has adopted itself to the existence of control and the existence of the executive power.

The gift of Omar, that is, the general control which he imposed, stood as symbol of this executive power.

All that we say about religious morality, and the stress we put upon its existence and necessity is meant to show that it is the duty of the Islamic society as well as any other society to see to it that this power is latent in its existence and at the same time maintain its survival because it is much better for the society to be led by self motivation rather than to be led by law and its executive power.

4.—Maintaining the Character of Society and Protecting it :

The belief in God and the religious morality are two factors in the formation of the Islamic society, its survival and its consolidation.

Another factor in maintaining the character of the Islamic society and defending it against outside aggression is the "Djihad" for the sake of Allah. I presume that the word "Djihadia" is derived from the word "Djihad". I also believe that colonial

forces made the word hateful to us through the wrong and the fooleries done to or played on the recruited and military people during the era of their rule.

Through the application of the principle of "Aldjehad", Islam aimed at two things: The first is to retain Islam in the Islamic society and maintain its ideology and its order.

The second is to preserve the Islamic order and defend its ideologies against aggression of enemies who constantly disbelieve in, and mock these ideologies.

"O you who believe ! Choose not for friends such of those who received the Scripture before you, and of the disbelievers, as make a jest and sport of your religion. (S. 5, V. 57).

In denying the ideology and order in the Islamic society, this enemy in fact rejects the very existence of the Islamic society and desires its splitting and dissolution.

"Aldjehad" is the defence of these values against aggression. It may take the form of giving answers to what is said against Islamic values. What is meant here is not actual fighting; the aim is to stand against

him verily We shall quicken with good life, and We shall pay them a recompense in proportion to the best of what they used to do." (S. 16, V. 97).

"Allah has promised those who believe and do good works : Theirs will be forgiveness and immense reward." (S. 5, V. 9).

Should this religious morality and its effects be realized in the light of the belief in the Message of Islam, then the Islamic society would not be faced with problems calling for solutions. For, if this morality in itself is powerful enough to motivate the righteous deed, it is also a preventive against problems. The problems of any society arise because of aversion, lack of uprightness in action, and lack of co-operation and balance; again, they arise when the feeling of sympathy is weakened and when selfishness has the upper hand and thereby spoils human relations. Then society suffers problems : the individual has his problems with himself and with others; the family faces the Problems pertaining to the relationship between its members; husbands and wives have the problems of their matrimonial life, and so on.

For these reasons, the teachings of Islam, in which one should believe,

are not mere solutions to problems. They are, first of all, a preventive against problems. Thus it is the motto of Islam : Prevention before cure.

If we are to discuss religious morality or religious conscience in the Islamic society and compare them to the Law or the Executive Power in regard to guiding society and motivating it to uprightness in action and good treatment, it is not in our mind to depreciate the executive force of the law or the general control on society.

It is not our intention to do so, because society has members who tend to evil, corruption and unavailing play, however upright are its other members. Furthermore, it has among its members some, though in a minority, who defy virtuous moral values, ideals, uprightness, and the welfare of society. It may be that one day this moral force is weakened and consequently corruption and play will prevail, should there be no executive power or general control on society. Islam, therefore, does not deny the existence of such a force or such control. On the contrary, Islam calls for it and seeks it, so long as human nature remains unchanged : this human nature comprises both the righteous and the libertine, the upright and the crooked.

of a Moslem girl or woman to a non — Moslem and in so doing protects the Moslem society from being absorbed in another society through marriage. This is not a racial matter, nor is it based on racial discrimination. The only objective of Islam in this matter is the protection of the Moslem society and its values from degeneration through the submission of a Moslem woman to a non — Moslem in the marriage contract.

Here it may be suitable to say that the Islamic society is an entirely human society, yet at the same time it keeps its peculiarity and individuality. The universal Zionism, propagated by many thinkers, is an idea which Islam does not readily accept, for the most characteristic goal of this universal Zionism is the abolition of characteristics of each society so that Capitalism and Zionism may have full sway over the whole world, not granting anybody freedom of expression to show that those capitalists and Zionists are indeed strangers to the individual countries.

Thus it becomes apparent that belief in the Prophet's Message means — as we have mentioned — to follow the Islamic instructions in man's attitude towards himself and towards his fellow men. Since society consists of many individuals the value of this belief in the Messenger,

peace be upon him, and his Message in forming and conducting the religious morality is apparent.

Belief in requital on the Last Day is — as mentioned above — the source of vitality in this morality and the element of its continuance and momentum. For if he who believes in God and the Message of the Prophet, believes also in the Last Day, he will have a vivid memory of that Day which he is sure will come and sure to come and therefore with this thought in mind he will always act according to the preaching of the Message. This is why Islam is strict with those who deny that Day and its requital :

Whoso disbelieves in Allah and His angels and His Scriptures and His Messengers and the Last Day he verily has wandered far astray". (S. 4. V. 135).

It is true that Islam did not explicitly mention this religious morality nor did it demand it in such explicit words, but surely it demanded it in the form of good deed, for good deed is its natural result. God says in Koran :

" Whosoever does right, whether male or female, and is a believer,

realized through religious morality and moral conscience and not by man made law and its executive authority.

After all the divine message, sent to Muhammed and the belief in which is considered the principal element of religious morality, has certain elasticity and adaptability represented in the principle of free judgement (Al-Ijtihad). The Quran refers to this principle when saying: "O you who believe! obey Allah, and obey the messenger and those of you who are in authority; and if you have a dispute concerning any matter refer it to Allah and the Messenger if you are (in truth) believers in Allah and the Last Day. That is better and more seemly in the end". (S. S. 4, V. 59). By the verse "those of you who are in authority" is meant men of free thinking and judgement. And by "referring the dispute to God and His Messenger", is meant referring to the Book of God and the Traditions of His Prophet.

This principle (apart from the origins of belief) provides for the Islamic law a sort of dynamism and adaptability for the followers of this message according to the circumstances of their environments. Thus the Muslim is free to lead a progressive as well as religious life. It is a credit

whereby the Islamic society can lead a life that never contradicts the general principles of Islam.

Besides, there is another principle sponsored and cherished by the Islamic religion which is inevitably needed for the consolidation of any given society, that is the extinction of social discrimination. In Islam neither tribalism nor colour can stand in the way of co-operation and brotherly relations among the believers. The Glorious Quran strongly emphasizes that all Muslims are one nation irrespective of their breed, colour, or nationality; and that their differences in such traits are not reasons for dissension and separation but are on the contrary, due means of friendship and amity.

Along with these principles there is a third one in the Islamic Message which is deeply connected with the cohesion of the Moslem society, its independence and its peculiarity which protects it from being absorbed in any other society. This principle is the "Islamic Nationality" contained in the Koranic verse: "Faint not nor grieve, for you will overcome them if you are (indeed) believers".

The application of this principle is clearly shown in the marriage contract. Islam forbids the marriage

repulse them, but speak unto them a gracious word". (S. 17, V. 23). In the aforementioned Quranic verses we find that God, Glorious be He, has demanded kindness in so far as the treatment of parents and relatives is concerned. Such kindness represents the most sublime and sophisticated human standard. Undoubtedly the responsibilities which parents undertake in bringing up their children necessitates that the attitude of the children should be as such stated in the Glorious Quran.

As for the parent - child relationship Islam has not dealt with this subject in the same manner as it has with childhood problems because Islam depends, in the first place, on the natural relationship between the two sides which is very powerful and distinct on the part of the parents. Islam only recommends that parents should not devote their time and effort to their children to such a degree that it is at the expense of their own fidelity and religious devotion. The Quran says in this connection: "Your wealth and your children are only a temptation whereas Allah with Him is an immense reward. So keep your duties to Allah as best as you can, and listen, and obey, and spend; that is better for your souls." (S. 64, Vs. 15-16).

Furthermore, Islam ordains that relationships among mankind as a

whole should be based on co-operation and mutual sympathy. In this connection God the Almighty says: "It is not righteousness that you turn your faces to the East and the West; but righteous is he who believes in Allah and the Last Day and the angels and the Scripture and the Prophets; and gives his wealth, though being loved, to kinsfolk and the orphans and the needy and the wayfarer and to those who ask and to set slaves free; and observes proper worship and pays the poor due." (S. 2, V. 177). And His Messenger also says: "Your fellow believers are your friends; so give them out of the food you eat and the cloth you wear, and do not do harm to God's bondmen".

Again Islam demands equilibrium and harmony should, from the Islamic point of view, not be motivated by an extrinsic urge but must emanate from the intrinsic motives of both individual and society. Henceforth Islam has given immense care to "equity". By equity is meant to behave according to the virtuous standard of humanity. Equity, as proclaimed by Islam, contradicts misuse and violation and means modest conduct in the spheres of behaviour, charitable deeds, labour, preservation of relationships, the way of arguing, and respect of honour and consecrations. Such equity can only be

"Men are in charge of women" (S. 4, V. 34).

Such responsibility does not mean authority or mastery but rather indicates a sort of leadership and guidance. Islam has charged man with this responsibility only because he, by virtue of his physical construction, is shouldering certain responsibilities in the outer life which woman cannot usually and principally carry out because she is by nature a subject to pregnancy and reproduction and is shouldering, therefore, other responsibilities suitable for her, such as bringing up and taking care of her children. She is (accordingly) unable to work in the outer life in the same manner as man. Therefore man is responsible for the maintenance and sustenance of his family. It is logical then that man's situation entitles him to the credits of leadership and guidance.

There are other limits set by Islam which prevent man from any misuse of such privileges and from any ill-treatment of woman. The Quran illustrates such limits when it states: "Divorce must be pronounced twice and then (a woman) must be retained in honour or released in kindness". (S. 2, 229). Islam thus demands that matrimonial life should be based on equitable terms on one

hand, and that separation if it happens should on the other hand be made, in likewise equitable manner.

The believer who develops a sense of religious morality cannot but be fair and just. He neither imposes nor misuses the responsibilities with which he is entrusted such as guidance and leadership. It is manifest after all that man's privileges over woman only mean his sincere endeavours to achieve the good for both of them.

Because Islam respects and asserts the individual characteristics, it does not allow man to interfere in the financial affairs of his wife or to impose his opinions and beliefs on her. Woman, in turn, is only demanded not to hurt the feelings of her husband by means of possessions and beliefs. She must carry out her duties and call for her rights without the slightest delay.

Islam, in the circle of kinship, demands the same harmony and equilibrium among relatives, God the Almighty says: "And serve Allah. Ascribe nothing as partner unto Him. (Show) Kindness unto parents and unto near kindred". (S. 4, V. 36). The Lord has decreed that you worship none save Him, and (that you show) kindness to parents. If one or both of them reach old age with you, say not "Fie" unto them nor

This verse reveals to us that Islam acknowledges the human nature as being at one and the same time materialistic and spiritual, practical and idealistic. While it does not deny man the right of enjoying the fruits of this world, which belong to the materialistic side of his nature, it enjoins that while enjoying them and while working hard for the achievement of worldly aims he should always direct himself towards God, i. e. to avoid corruption and vice; to avoid using whatever achievements he can gain, thus inviting corruption of the society. This is what is meant by the verse :

* And seek not corruption in the earth; Lo! Allah loves not corruptors".

Islam, in the domain of society, has laid down the foundations upon which the system of family, which represents the smallest cell of society, is built. It provides for the rules of marriage and matrimonial life in which two individuals are associated with each other leading the same course of life and working for the same purpose. The Islamic institution in this respect does not work for the annihilation of the individuality of each of the two mates and does not demand that either of them should be absorbed by or melted in the

other's personality. This is because Islam is fully aware of the fact that the individual characteristics can by no means be annihilated or absorbed by any other individual.

Islam only seeks harmony and equilibrium between the two parties in the sense that neither of them violates the rights of the other or disregards his existence and dignity. Instead Islam proclaims that both of them are to proceed along the course of matrimonial life side by side in a harmonious and symmetrical manner. Therefore it has bestowed the two spouses with certain rights and obligations to help keep them undertake their respective responsibilities in their matrimonial career. The Quran says : "And women shall have rights similar to the rights against them, according to what is equitable; but men have degree (of advantage) over them". (S. 2, V. 228).

By so saying the Quran has laid down the principle of equality between wife and husband. It is only meant by man's privilege mentioned in the said verse the responsibility of man to stand firm in woman's business, to protect her interests and look after her affairs. This notion has been emphatically stated in the following Quranic verse :

perceptions whatever they may be are apt to be influenced by the factors that have influence on man ; and then it is easy for human perception to change.

This religious morality - based upon the three elements of belief : the belief in the oneness of God, in the Message of the Prophet, peace be upon him, and in the judgement Day - is therefore, a fruitful motive in achieving good conduct and nice treatment of others. When these are achieved, co-operation between individuals is not only possible but is indeed an ipsofacto result. Moreover, it will lead to real fraternity founded upon genuine love whereon powerful cohesion takes place.

3) The Contents of the Heavenly Message.

Since the belief in the oneness of God - which is an element in the religious morality - is in reality a belief in freedom from superstition false creeds, humility and submission, while it is a belief in the sublime in the human nature, the belief in the Prophet however is not at all belief in his person as a human being, but in him as a Messenger and a ring in the chain of delivering the Revelation of God unto the people. If the contents of this Message are a planning

of the individual conduct and the limits of inter-relations between one individual and another in society, the belief in the Messenger and his Message therefore means the following of him in order to perform the contents of his message, i.e. to perform the right way of conduct and right dealing with others.

When we view the contents of this message, and the limits and designs it draws, we shall find that it draws, we shall find that in all this it aimed at the achievement of equilibrium between the dual nature of the individual and between one individual and another in society. For the individual - although a unity to all appearance - is in fact composed of two counterparts : of wisdom inspiring to moderateness and desire inciting to extravagance ; of mind and body each having its own inclination. Here we find that Islam in this very circle - that of the individual - does not deny any of the two counterparts.

"But seek the abode of the Hereafter in that which Allah has given you and neglect not the portion of the world, and be you kind even as Allah has been kind to you, and seek not corruption in the earth; Lo ! Allah loves not corruptors". (S. 28, V. 77).

and the law made by society and imposed upon individuals by force and watch is that the domination of the law with its executive power lies outside the human being and is imposed upon him from without. In the modern civil society - the society that imposes the law and executes it - man acts under the pressure of this force which lies outside him. When society neglects the performance of law one day or its grip loosens a little, the individual in turn will neglect his duty . . . the duty imposed upon him by law and its executive power.

Therefore, in the society that does not function upon a spontaneous impulse within its individuals, communal work depends upon the power of the executive authority and its vigilance in watching the execution of the law. The Modern State bears a heavy task in achieving such an executive power and such a vigilance.

The individual in the modern society always feels the push of law behind his back and feels also that his freedom is limited and his will confined; for he is nearly obliged to act as he does, while as in a society of religious morality - such as the Islamic society - the individual is free from this depression for he feels that it is he who pushes himself and that

therefore he is free in obeying his inner impulses. Thus in a society of religious morality personal freedom is an important element both in construction and improvement of work, for freedom of work and spontaneity are always accompanied by a pleasant desire for work and perfection. This is why in the 18th century some idealistic moralists in the European society tried to build up individual morality based upon the idea of "Duty for duty's sake". This idealistic ethics prevailed in the German people in particular and was known as Kant's principle or the Moral Duty. Although it is a morality invoking spontaneous action without the control of the imposed law with its executive power, it is different from the religious morality that Islam wishes for the Moslem society - the morality which is the basis for the cohesion Moslem society and the co-operation of its individuals. For whatever the case may be we should not forget that the basis of the religio-moral power is the belief in God, while the basis of the idealistic morality is the perception of the duty of man towards mankind. A great difference is there between a power that depends upon the belief in God and another that depends upon man's perception of mankind. The belief in God is more likely to continue or at least to continue for a longer time while man's

peace be upon him. While it is belief in God it likewise based on the belief in the Prophet's Message and its contents. Another of its elements is the belief in requital on the Last Day, which incites continuous vitality and vigility viewing that this religious morality should perform its function according to what one believes. The three elements of belief: the belief in God, the belief in the Messenger and the Revelation which is the contents of his Message, and the belief in the Last Day and its requital are all contained in the first verses of the Chapter of the Cow "Aleph, Lam, Meem".

"This is the scripture whereof there is no doubt, a guidance unto those who ward off (evil). Who believe in the unseen, and establish worship and spend of that — We have bestowed upon them. And who believe in that which is revealed unto you (Muhammed) and that which was revealed before you and are certain of the Hereafter. These depend on guidance from their Lord. These are the successful". (S. 2, Vs. 1 — 5).

He describes the believers by these three qualities: They are the pious; they are those guided by their God; they are the successful and prosperous. The belief in the unknown

involves primarily the belief in God, for He is the Being unperceived by anybody's sight while He perceives every body's sight.

Belief in what was revealed is the belief in God's Message and the sure knowledge of the Judgement Day is the deep belief in it. In the Sura of Women the Koran gives these three elements of belief another expression. It demands belief in them, then describes those who deny them by having gone far astray: "O you who believe! Believe in Allah and His Messenger, and the Scripture which has revealed unto His Messenger, and the Scripture which He revealed aforetime. Who so disbelieves in Allah and His angels and His Scriptures and Messengers and the Last Day, he verily has wandered far astray". (S. 4, V. 136).

This religious morality, based on these three factors of belief, is the morality that invokes man to good conduct, righteousness, co-operation and fraternity between individuals, the impulse here being a spontaneous one which needs neither external motive nor external watch for its domination is derived from the belief which the believer holds in his heart. The difference between the case of the believer who holds within himself the impulse for right doing and co-operation with others

seeking because all men's action and thoughts will be orientated by such authority and influenced by its wish. Such authority whatever its attributes may be, is carried out by a group of people who may have whims or purposes or partialities. As such whims, purposes and partialities and not the common will become an arbitrary law which could not be discussed and a holy order which could not be criticized. Polytheism is one of the aspects of such authority. The idea of having a partner to God is clearly and decisively dealt with from the point of view of Islam in the following verse :

"Allah pardons not that partners should be ascribed unto him. He pardons all save that to whom He will.

Whoso ascribes partners unto Allah has wandered far astray".
(S. 4, V. 116).

Evidently the belief in one God, to which Islam calls and insists upon, does oppose the existence of such a religious authority as referred to in the preceding chapter. Hence those who speak about a religion of their own or a state of their own in Islam or in the Moslem society are in fact expressing ideas alien to the nature of Islam. They are only trying to imitate the conversion of the Roman Catholic Church in the Middle Ages

when it was governing the Christian Society in Europe in the name of God, and when it endowed on its priests the infallibility in word and deed and imposed upon all the other people the holy submission to the orders of the clergy men who were the representatives of God on earth and who shared with him the holiness and infallibility.

Islam does not know such society. It knows only a human society which believes in one God and believes in the Message revealed by God to the messenger of the Islamic call, Mohammed son of Abd Allah may peace be upon him.

2) Religious Morality or Religious Conscience.

If unity in believing in God is at the same time the goal of the Islamic society and the principle element of its constitution, the religious morality or conscience is an important factor both in the continuation and cohesion of this society.

Religious morality is a psychic capability which takes place in the constitution of person who believes in God and which becomes the source of a certain behaviour that co-ordinates with the teachings of the Message of the Prophet Mohammed,

THE ISLAMIC SOCIETY AND ITS OBJECTIVES

BY

Dr. Mohammed El-Bahay

Vice chancellor of Al-Azhar University

— 2 —

The society which believes in one God is the only free human society. It is the society which is able to differentiate in full consciousness between man as a distinguished creature and all other creatures which were created only to serve man and his ends. And the Islamic society is the society that believes in one God.

The objectives of the Islamic society, being the one that believes in one God only, are the liberation from all that degrades human dignity, the freedom from all that hinders man's motion forward and his endeavour to proceed progressively in life and to rid himself of all that stands in his way as the master of this universe.

The Islamic society by believing in one God, is and will always be a human society since it does not regard itself a religious society in

the sense conceived by the Roman Church in Europe in the Middle Ages when it was believed that a certain class had the right to manage the life of the other classes, considering itself class above the common people, on being given that right from God and therefore it had the right to deal with matters by his will and thus its judgement was holy and arbitrary.

The belief in one God does not by any means, give the Moslem society such authority. On the contrary, it gives every individual an incentive to liberate himself from anything that may hinder his freedom, thinking and action. It urges the individual to work, to seek and to evaluate in full liberality. The existence of an authority whose thought and judgments are infallible and holy and whose actions and directions are godly is no doubt a deterrent to free thinking, acting and

have prepared for them a penalty grievous (indeed).

(Surah the children of Israel, verses 9 — 10).

" O ye who believe ! give your response to God and his Apostle when He calleth you to that which will give you life. "

(Surah the Spoils of war, verse 22).

" If only they had stood fast by the law, the Gospel, and all the the revelation that was sent to them from their Lord, they would have enjoyed happiness from every side. There is from among them. A party on the right course : But many of them follow a course that is evil. "

(Surah the Table, verse 69.)

" Whoever works righteousness, man or woman, and has faith, verily, to him will We give a new life, a life that is good and pure, and We will bestow on such their reward according to the best of their actions. "

(Surah the Bees, verse 97.)

" We sent aforetime our apostles with clear Signs and sent down with them the Book and Balance (of

Right and wrong), that men may stand forth in justice. "

(Surah the Iron, verse 25.)

The achievement of the Islamic principles towards the improvement of humanity :

The Islamic principles towards the improvement of humanity are based on the following facts: The human being has both a body and a soul. And each one has its enjoyments and desires. Every man also has an independent personality which is attached to him as an individual and another personality attached to him as a member of his national and human society. Indeed, these two personalities cause man to enjoy happiness, especially, in case of his moderation without intensity or extravagane. Surely, man will not be a complete happy, unless he performs his duties, enjoys his rights and consolidates his relations to both his God and his citizens people. If we observe the instructions of Islam, its beliefs, its worships, its teachings and its legislations, we shall find that they are always considering the different needs of the human being to realize happiness for him, body and soul, as a person or as a member of the society.

of the world - that his orders to his bondmen are a guidance and a mercy for them all. And of course, the opposition or the antagonism of the people never gives God's mercy, but verily God's mercy is caused by the following of the right way and summoning others to embrace it. No doubt that the right never opposes right, but verily it always opposes the wrong. In this connection holy Qur'an says next to the story of Adam and his repentance for his Sin " He said, get ye down both of you, all to gether from the garden with enmity one to another; but if, as is sure, there comes to you guidance from Me, whosoever follows my guidance, will not lose his way, nor fall into misery. But whosoever turns away from my message, verily for him is a life narrowed down and we shall raise him up blind on the day of Judgement." (S. Taha, V. 123-124)

The eternity of Islam is only realized by the eternity of its origin :

Because Islam is the religion which was revealed from God. and because it is the guidance of Lord of the world to the selected messenger who was ordered to convey it to the mankind, and because God — the eternal and the most merciful — is he who granted Islam and his mercy, is actually an immortal one, and because of Islam is a

feature of this God's mercy, it should be an eternal religion as its source.

Islam leads to the happiness of people :

Because we believe that Islam is the eternal religion and that its eternity is the result of the eternity of its source (God most gracious, most merciful), we should observe its teachings to affirm and then decide if its instructions are have to guide mankind to stability and happiness or not. Indeed, if we examined the Islamic teachings thoroughly, we should come to the conclusion that Islam is the ideal system that leads both the individual and the society to their happiness, wheather it is in this world or in the Hereafter. Islam calis people to be in a good conduct during their life, it orders them to treat each other kindly, also it prevents the wrong deeds and also prohibited all kinds of aggression.

In this respect, the glorious Qur'an says: " Verily, this Qur'an doth guide to that which is most right (or stable), and giveth the glad tidings to the believers who work deeds of righteousness, that they shall have a magnificent reward; and to those who believe not in the Hereafter, (it announceth) that we

religion is "Islam" "O ye who believe! Fear God as He should be feared, and die not except in a state of Islam" (Surah the Family of Imran, verse 102). "Say: "O people of the Book! come to common terms as between us and you: That we worship none but God; that we associate no partner with Him; that we erect not, from among ourselves Lords and patrons other than God." If then they turn back, say: Bear witness that we (at least) are Muslims (bowing) to God's will).

(Surah the Family of Imran, verse 64).

With regard to the lies of both the christians and the Jews, and because they propagated that there is no link among the religions, The Qur'an said "Abraham was not a Jew, nor yet a christian, but he was true in faith and bowed his will to God's (which is Islam). And he joined not gods with God.

(Surah the family of Imran, verse 67).

"They say: become jews or christians if you would be guided (to salvation)" Say thou: "Nay! (I would rather) the religion of Abraham the true, and he joined not gods with God." Say ye: "We believe in God, and the revelation given to us, and to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob and the Tribes; and that

given to Moses and Jesus and that given to (all) prophets from their Lord: We make no difference between one and another of them: And we bow to God (in Islam). So if they believe as ye believe, they are indeed on the right path; but if they turn back, it is they who are in schism; but God will suffice thee as against them, and He is the All-Hearing. The All-Knowing. (our religion is) The Baptism of God: And who can baptize better than God? And it is He whom we worship".

These Quranic verses are the real proof that the religion before God is one as they state also that the sole religion which God considers is Islam that was preached by the first prophet and by the last one as well. The first prophet started the Islamic call and the last one completed it. In this respect holy Qur'an says "This day have I perfected your Religion for you and completed my favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion" [Sourah. The Table Spread, V. 4.]

Surely, it is impossible that these several religions which opposes one another, are revealed from God Who is the most knower and the sole owner of the souls of the people. As a matter of fact, God told the people by means of his messengers - since the creation

In the holy Quran, we find many verses which are clearly declaring the unity of all the religions. God ordered every one of his messengers to call people to believe in both the prophets before him and those who will come after him. This order will lead every one to perform his duty completely towards God's message. The glorious Qur'an says :

"Behold ! God took the covenant of the Prophets, saying : "I give you a Book and wisdom; then comes to you an Apostle, confirming what is with you; do Ye believe in him and render him help." God said : "Do ye agree; and take this my covenant as binding on you?" They said : "We agree." He said : "then bear witness, and I am with you among the witnesses." IF any turn back after this, they are perverted transgressors. Do they seek for other than the Religion of God ? - while all creatures in the heavens and on earth have willing or unwilling, bowed to His will (accepted Islam), and to Him shall they all be brought back. Say : "We believe in God, and in what has been revealed to us and what was revealed to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the Tribes and in (the books) given to Moses, Jesus, and the prophets from their Lord : We make no distinction between one and another among them, and to God do we bow our will

(in Islam)." IF any one desires a religion other than Islam (Submission to God), never will it be accepted of him; and in the Hereafter he will be in the ranks of those who have lost (All spiritual good). [Surah the family of Imran verses 81 : 85.]

In the following verses it is very obvious that Islam is the sole religion accepted by God " The Religion before God is Islam (submission to His will) : Nor did the people of the Book dissent therefrom except through envy of each other, after knowledge had come to them". [Surah the Family of Imran, V. 19].

"And who turns away from the religion of Abraham but such as debase their souls with folly ? Him we chose and rendered pure in this world : And He will be in the Hereafter in the ranks of the Righteous. Behold; his Lord said to him "Bow (they will to me) : " He said : "I bow (my will) to the lord and cherisher of the universe. And this was the legacy that Abraham left to his sons, and so did Jacob; "Oh my sons ! God hath chosen the Faith for you: then die not except in the faith of Islam." [Surah the cow, verses, 130-132].

It is our duty to put the next verses beside the former one. This will assure us that the call of all the prophets is one and that the

Because the people's different opinions, especially with regard to the dislimited affairs of life cause the personality of the nation to be lost, so it will not be astonishing that the difference among mankind — especially in religion, its aims and principles — will lead them to be separated and also lead them to fight against each other. Hence, the guidance of God divided into several religions. They kept God's teachings aside, while they encouraged their habits and traditions, their nationalities and the policy which they are following. Consequently, several religions appeared in the people's minds: Judaism, the religion which was revealed to Moses from God and which its followers hold it fast and continuously. Christianity, which was revealed to Jesus with certain instructions. Its people are embracing and defending firmly its principles. Islam, which is the religion revealed to Mohamad "peace from God may be upon him" and which contains teachings followed by many faithful followers who are preaching and defending them with all their might.

As a result of what we mentioned, people embraced several religions, they divided in the guidance of God to many faiths and beliefs, though in its origin it is one only and the all revealed from Almighty

God. No Judaism, no christianity, but one religion, one guidance of one system and one source that is the Lord of both earth and heavens, cherisher and sustainer of the world.

Islam is the sole Religion before God :

Islam is not a new religion as many people understand, but it is — according to the holy Qur'an — the same which God revealed to the first messenger to his bondmen, then it was revealed successively to all of his messengers to convey God's message to the mankind and to enable people to reach a better thought and a full understanding. Hence, God sent the holy prophet Mohamad "peace may be upon him" to complete the message of the prophets who came before him. Indeed, all God's prophets are — as the prophet Mohamad stated — the builders of one house, the preachers of one call and the advisers to one happy goal. The holy prophet said : " It is similar to me and the prophets before mine, the man who built a house, then completed and decorated it except a place of one brick. People admired the house but they were surprising and critisizing also the empty place of this brick. The Prophet added " my position among the prophets is exactly as this brick and I am the last prophet ".

THE ETERNITY ELEMENT OF ISLAM

by

His Eminence Shaykh Mahmoud Shaltout
Rector of Al-Azhar University

The Personality of the nation :

For any nation to be existed, it should gather both the two personalities : The immaterial and the material one as well. The material personality of the nation, is due to its standing on such environment, nature of land and horizon, while the immaterial personality of it is due to its feeling of the situation which it takes among the other nations of the world, its part from the life, and the unity of its thinking in this part which it has been granted in the life.

No doubt that the nation's immaterial personality is an important factor for its strength. And if it lost this factor, it would go through life in a bad condition : Complete poverty, weakness and humiliation. Moreover, the other nations which have the immaterial personalities, will take it an opportunity and occupy its land, take its wealth, harm its people and treat them unkindly.

Keeping of the nation's Personality :

It happens sometimes that a danger occurs to some nations. This danger may cause different opinions among its people and causes also their hearts to be separated, their nation's personality to be confused and it may lead this nation to be annihilated. But to save the nation from this dangerous end, it is indeed the duty of the wise people of this nation to do their utmost for the preservation and keeping it away from that danger which is closely surrounded it and this would be realized if the hearts of the people gathered around one aim, believed in certain principles and had also a united sensation. To keep the personality of the nation, people should defend their aims which combine the dignity and the honour of their nation, and this of course will lead it to take its privilege and position among the other nations of the world.

the worst human being on the earth. But because the imperialists are supporting him and supplying him with money, he is speaking with a loud voice, thinking that he has the power to face the united Arab Republic and the leader of the Arab Nationalism (Gamal Abd El-Nasser). As a matter of fact, the voice of the King is not very strong as the roaring, but it is very faint as the voice of the flies. Now, we ask the following questions: From where the King of the Transe Jordan got the money to finance his abominable nights? From where he got the money which he sent to the European Banks to be saved? From where he got money to pay his dishonest nomadical guards? Of course, he got this money as a price of his nation which he sold it to the imperialists. Actually, it is the money which was given to him by the Zionists in return for the occupying of the dearest part

from the Arab land of Palistine, it is the price of his efforts to weaken the Unity of the Arabs and his barking against the leader of the Arab Nationalism (Gamal Abd El-Nasser). But his red nights will not enable him to save himself from his coming black days and his bare footed guardians will have no ability to defend him against the revolution of the people and the money which he sent to foreign Banks will be of no value for him.

Those are the three dishonest rulers who have been used by the imperialists for the humiliation of the free people. The first one of the three was kicked out by the Egyptian revolutionists and the other two are waiting for their similar end which undoubtedly will come. And at that time, they will be evacuated of the countries followed by their supporters (the imperialists).

hear through the Iranian broadcasting station or read on the pages of the different world newspapers that Shah Iran has laid the foundation of a school, constructed a hospital, erected up a new bridge, macadamized a new road or improved some of his country's disruption, but only you hear or read every day and night about the marriage of the Shah, then his divorce, his love, his blessed journey to Hollywood, his trip to the Rivera coast, his travelling to London and his doubtful visit to the Transjordan. With regard to both the Iranian and the Arab nations, Shah Iran does not consider any of them. This is because the backwardness of his nation is an abominable shame attached to him while the progress and the rapid advancement of the Arab nationalism causes him much troubles. Moreover he wants Tehran to live in a complete darkness, as he fears the lights of freedom which come from Cairo to lighten Iran, and this is, by turn, will awaken the Iranian sleepy people from their deep sleep. But as it is impossible for him to veil the rays of the sun by his hand to be spread here and there, it is impossible to prevent the waves of liberation to obliterate the darkness, to kill the slavery and to repair the bad condition of the people everywhere. No doubt that the revolution against the Shah will happen one day. This

is because he is always challenging both the religious instructions and the will of his people. He is also supporting the imperialists, fighting against the liberty and antagonizing the Arabism, while he is assisting the Zionism, refusing to carry out the decisions of Bandung conference and opposing the opinions of all Muslims. Consequently, he attested the Zionist usurpation of the Arabic Palestine, acknowledged the driving of one million Arabs away from their own land to live in the refuges and in the deserts in a humility and a bad living while the Jews are living in the Arab's houses, occupying their lands and stealing their properties and possessions. Indeed, Arab refugees have no hope except in the support of God and the assistance of both Arab and the Muslim nations.

This is the manner of Shah Iran and that is his character. He is living away from the teachings of Islam doing his utmost to keep the imperialists on the land of Iran to guard him in case of the national revolution by means of the oppressed people and also to enable him to enjoy all his different passions.

The third one of the three, is the King of the Transjordan who is an ignorant man. Indeed, he is the King of the smallest nation with the smallest crown, he is the most cunning King ruling the best people, he is

Not only his manner was that, but also he used to, kill husbands and usurps their wives, to steal the money of the State, to accept bribes and to treat the people unkindly, when he thought that the people was subjected to him quite, and that they accepted the humiliation and the darkness which they were living in, the care of God surrounded the people and God inspired some of the faithful military youngmen under the good leadership of the president Gamal Abd El-Nasser to get rid of the tyrants and to save their people from their bad condition. And because the members of the army were men of sacrifice, organization, work, honour, and glory and because they sold their souls for the sake of their country's freedom, seeing the bad condition which the people of Egypt were suffering, knowing the disruption and the confusion which were prevailing the soldiers of the army, president Nasser and his friends revolted against the enemies of the country. Their revolution was as a faint fire which kills the microbes but does not burn the ill body, it was as a breeze which pushes the sailing boat but does not drow it. They kicked the bad king out of the pure land, then treated the people according to the instructions of the glorious Prophet " peace may be upon

him". Following his footsteps, they destroyed the human idols as he destroyed the rocky ones before, honoured the human beings exactly as he did, obliterated the distinction among the individuals as he planned, gave every poor person his right in the rich people's wealth as he previously ordered and they also supported the right with the power as he actually did, then they planted among the people of Egypt — for the first time in their history — both equality and freedom.

The second and the most cunning one of the three, is the successor of Mouzdok or who — so called — Shah Iran (persia). Since his childhood up to now, the persian emperor is enjoying a similar life to the king Farouk's one, also his father did not bring him up according to the religious teachings, did not prepare him to be the king of the State. Hence, forcely he ruled the persian people following his bad father's footsteps, he knows nothing about the State's affairs except its money case which he was attempting to transmitt a lot amount of it to fill his pockets. As a matter of fact, Shah Iran is a careless of improving his State condition or at least how to investigate its natural wealth for the benefits of his people So, you can not at all,

all people as well as he will lose his honour and dignity which he was previously enjoying. Such kind of kings always appear when the Almighty God wills to change the system of the State and to replace one government with another. This is because these kings humiliated the people, oppressed them, prevented them to declare their opinions freely and consequently, People's hearts filled with hatefulness and this will lead them to revolt against their kings and to get rid of them and their assistants as well.

Offering an actual example for such kind of kings, we have firstly to speak about the three astray youngmen who had been appointed rulers and kings by the authority of the british imperialists, though it is against the will of their nation's people. Moreover, the imperialists backed them by force, supplied them with money, induced them to interrupt the characters and the conducts of the youngmen and taught them how to spend the nation's wealth haphazardly and in the bad ways. But it was the will of God to inspire a group of faithful youngmen under the wise leadership of the president Gamal Abd El-Nasser, who revolted against the tyrants and the aggressors till they evacuated the imperialists out of east of the middle East nations,

though they are still occupying some of these nations, creeping on its land by the support of some dishonest citizens and those unfaithful rulers who are exactly as the germs and the microbes which creep to the human body by means of the fly's legs or the dog's mouth. Verily, it was the will of God to save the people from those tyrant kings and to make them who are the last branches — from the tree of their corrupted and bad families — to fall.

The first and the worst one of the three kings, was Farouk the king of Egypt before 23rd of July 1952, who was the most detested man living on the earth. His heart was full of evil, his conduct was against both the instructions of his religion and the people of his country as well. One of the royal palace supporters told me one day that king Farouk would go to the mosque for the congregational prayer but without ablution and to perform his prayer but without reading Qur'an, this is in case of he was obliged to perform the prayer at only some special circumstances. Moreover, the same supporter added, king Farouk Siad "I fear that I may laugh loudly while I am following the movements of the leader of the prayer (The Imam)".

THE RELIGION IS THE BEST CONTROLLER

AHMED HASSAN EL-ZAYAT

Editor - in - Chief

The piety which is the feeling of fear from God, is a natural quantity takes its place inside the hearts of the working hard people. This piety is deep rooted also in their hearts, because they are in need of God's support as well as they are always depending upon Him. But kings and the rich people have never become in need of piety because money and authority blindfold them their Lord. If it is supposed that there are some kings and rich people of pious hearts, this will be because of a religious education, a spiritual culture or good examples. For instance, if a rich man had an unsuitable environment during his childhood period or lived in uncomfortable house where he could not see the father who performs his prayer, the mother who asks God's forgiveness or the guide who guides him to the straight way, he would grow up like the unconscious animal, he may also satisfy all his lusts and would be the man who rules the people without any controller or a considerate mind. If such a man is given the chance

to be a ruler of a nation, he will neglect the benefits of the people aside, sink deep into the ill-deeds and take the ignorance of the people as an opportunity for his own benefits. Consequently, he will use his throne as a bed where the prohibitions can be committed, the kingdom palace as a place where adultery crimes are happen, the government as a connection to his bad aims, moreover he will use the country as if it was a farm given to him by one of his ancestors. Hence, he will satisfy his foolishness, fearlessness of God because Satan is leading him astray and fearlessness of people because the army is guarding him against them - But when the cover that covers the sights of the people will be removed away and as a result of that, the sleepy man will get up of his deep sleep, the king or the ruler will come to the fact that the people are stronger than he imagined and that their will is over his one. At that time, the oppressed society will revolt against the tyranny and refuse to be humiliated, then the tyrant will be looked small in the eyes of

مجلة الانوار

مجلة شهرية جامعية

يَشْتَرِكُ فِي الصِّدْقِ
عَبْدَانِ مِمَّنْ وَلَعَقَادُ
بَدَلِ اللَّامَةِ ذَاكَ
٤٠ فِي كَهْمُوزِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَحَدَةِ
٥٠ غَارِجِ الْفَرَسِ وَرَبِّهِ
بِالْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ تَجَنُّبُ غُلَامِ

مدير المجلة ورئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
العتوان
إدارة اجتماع الأزم
بالقاهرة
٤٦٤٤

بِقِصْدِ مَنْ مَشِيخَتَهُ الْأَنْزَهَرِيَّةُ (أَوَّلُ كُلِّ شَهْرِ عَرَبِيَّةٍ)

الجزء الثامن - شعبان سنة ١٣٨١ هـ - يناير ١٩٦٢ م - المجلد الثالث والثلاثون

أَسْمَاءُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَسْمُومَةِ

١٢
٢٢٢٢٦
دور

كلمة الإمام الأكبر في مصر جان ابن خلدون

وإن الاحتفال بمعلم الرجال ليس تمجيدا
لذراتهم ، أو إشادة بأشخاصهم وإنما هو في
الحقيقة تمجيد للأفكار التي نادوا بها ،
والمبادئ التي وقفوا حياتهم عليها ، وإشادة
بالمجهود البشري الذي قدموه لخدمة الإنسانية
وإنارة طريقها في الحياة .
ولا شك أنه من حق هؤلاء الأفاضل علينا
أن نخفل بهم ، وأن نعترف بما أتركهم ، وفيد
بمجهودهم . كما أنه من الخير لنا أن نذكر القيم
التي دعوا إليها في حياتهم ، وأن نعترف بالمثل

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام
على عاتم الأنبياء والمرسلين .
أما بعد :
فإنه لتقليد حميد أن يجتمع هذا الحشد من
العلماء والباحثين وأهل الثقافة والفكر
ليحتفلوا بالعالم المحقق والباحث الفذ العلامة
ابن خلدون ، وليحيوا ذكرى كفاحه الجيد ،
وخدمته لقروص المعرفة الإنسانية ، حتى كان
علما من أعلام الفكر العربي الأصيل ، تنو
إليه الأبصار ويشيد بفضله العارفون .

صحيح . وهو في الواقع نفسه قد عرف العرب قديمهم ، وأشاد بهم كأصحاب رسالة ودعوة ، وكلامه عن الأعراب البدو ذو مدلول على اجتماعي سليم ، ولكن يساء فهمه في بعض الأحيان ، ولولا مبادئ هذا الدين ما سادت البشرية بأمثال ابن خلدون وإخوانه من ساروا معه على الدرب فكانوا أئمة عصرهم وعداة قومهم وذخيرة الأجيال من بعدهم .

إن العناية بابن خلدون وأمثاله من علماء الموسوعات ستعرف جيلنا المعاصر والأجيال القادمة أجداد أسلافهم ، وتظهر لهم عظمة ما قدموه للإنسانية ، وما سبقوا به غيرهم من علم وفن ، وستعيد الثقة إلى نفوس أولئك الذين بهرتهم الحضارة الأجنبية بربقها الأخاذ ، فراحوا يمجدون كل معشود ، ويندفعون في تقبله دون روية أو تفكير ، حتى أصبحوا أسرى التقليد للأجنبي والإحساس بالتبعية له والسير في موكبه ، وقد لا يعرفون أن أوروبا تلمت على أسلافهم وأخذت عنهم أيام كانوا هم الشعلة المضيئة على الطريق ، والرواد الذين يأخذون بيد البشرية إلى الرشيد الإنساني .

كما أن العناية بابن خلدون وأمثاله من العلماء ستهي الفرصة للعقول والنفوس لأن تكون على بينة من أمرها ، فتعرف أن هناك أواخر القرن قوة واسعة تتداعى هندها حدود الزمان والمكان ، وتحطم أمام صلابتها

العليا التي وقفوا حياتهم على خدمتها وأقنوا أعمارهم في إرساء قواعدها وتجميل حقائقها ، فإن لنا فهم قدوة طيبة وأسوة حميدة تصل حاضرنا الناهض ومستقبلنا المأمول بماضيها الجيد .

ونحن إذ نحتفل اليوم بعالم من علماء العرب النابيين إنما نحتفل بأصالة تفكيره ، وسبقه في فروع المعرفة ، يظهر ذلك فيما دونه من علوم التاريخ والاجتماع ، وما توخى به مقدمته من فصول نبيه . من عمق في الفهم ، وبسطة في العلم ، وقوة في التفكير . فقد كتب ابن خلدون وأتباعه من وواد المعرفة ، ذا فكر أصيل ينبثق من الفصح حياته ، ويتأثر بحوادثها وينفعل بها ، ويتجاوب معها ثم يكون له بعد ذلك تحليل لأحداثها وحكم على واقعها وتخطيط لمستقبلها وله في كل ذلك رأي لم يسبق إليه ، وابتكار لم يعرف من قبله .

وابن خلدون واحد من أولئك الأعلام الذين تربوا في أحضان الإسلام وتعاليمه ، والذين كان لدهوتهم القوية أثرها الواضح في حياتهم العلمية والفكرية . فلاح التفكير الإسلامي والعربي واضحة جلية فيما كتب ودون ونظرته الإنسانية الإسلامية الشاملة تجل في الطريقة التي تناول بها دراسة المجتمعات المختلفة : مجتمع العرب ومجتمع البربر ومجتمع الترك وغيرهم ، إذ هو في ذلك يصدر عن تفكير على تيمريدي أصيل ، وفقه إسلامي إنساني

الأجداد ، فهم أحياء بمبادئهم وقيمهم يفوقون كثيراً من الأحياء بأشخاصهم وذواتهم .
ومن هنا كل الاحتفال بالأنبياء والعلماء والمعلمين وسائر المصلحين احتفالاً بالمبادئ الإنسانية وتمجيداً للثقل السامية والمبادئ التي نادوا بها وعاشوا بمبادئهم في سبيل تثبيتها فأرواحهم باقية بقاء مبادئهم ، خالدة مخلود آثارهم .

وإن الأزهر إذ يشكر الفائزين على أمر هذا المهرجان ، والذين أسهموا بمجهودهم في الدعوة إليه والترتيب له ، إنما يعترف لهم بأنهم لفتوا الأنظار إلى هذا اللون من المعرفة ، وأنشروا الفرصة للتعريف بهذا العالم الغدو وبما قدمه من تراث خالد وعمل مجيد ، وليست هذه العناية قاصرة على خدمة المعرفة وحدها وإنما هي كذلك رعاية بالتمحوب وتقوية الروابط التي تجمعها ، وفيها تقرب للأفهام في سبيل خدمة الحق والعدل والسلام .
والأزهر إذ يحيي هذا المؤتمر إنما يحيي هذه الروابط وهذه الأواصر ويدعو إلى استمرار العناية بتاريخ حياتنا وعظمتنا حتى تقوى العلاقات التي جمعت كلية المسلمين ووحدة بينهم فيما مضى ، والتي هي كفية بأن تجمع كلتهم ونوحده بينهم اليوم ، ليسكنوا كما وصفهم الله خير أمة أخرجت للناس .

والسلام عليكم ورحمة الله ؟

محمد شلتوت

الفوارق والفواصل التي أقامها المستمر فيما مضى ، وأرساها يوم أن كان له بيننا أمر ونهى ، رسله واستبداد ، ثم هو يحاول حتى الآن أن يجعل لها أثراً في حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا ، وأنه له ذلك وقد استنار طريقنا ، وعرفنا أجدادنا ، ونفطنا غبار الفسيفساء عن تراثنا ، واستبان لنا قوة الروابط التي تجمع بيننا .

إن المجتمع الإسلامي كانت نواته الأمة العربية التي حملت الرسالة وانطلقت بها شرقاً وغرباً تبشر بمبادئها وترسي قواعدها ، وتجعل لهذه المبادئ واقعاً حياً يمثل في المعاملة والسلوك والعلاقات بين الأفراد والجماعات التي تقوم على أساس من المحبة والبر ورعاية الحقوق . وبذلك كانت الرسالة والعمل في حقلها هو الرباط الأول الذي وحد كلمة المؤمنين ، وحملهم مسئولية التعريف بهذا الدين ، ثم كانت اللغة العربية هي الرباط الثاني لأنها لغة الذين حلوا الرسالة ولأنها لغة القرآن والإسلام .

أيها السادة :

إن احتفالنا بآبائنا وخلدون وأمثاله من العلماء الأصنام الذين قدموا للإنسانية خير ما نعتز به من نتائج أفكارهم وتمازجهم ليس احتفالاً بأشخاص طويت صفحاتهم ومضت أزمانهم وإنما هو احتفال بالمبادئ والأفكار التي ما زالت تنبض بالحياة وتصل أعمال هؤلاء

الإسلام والتكافل الاجتماعي

لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت

١ - تعريفه :

التكافل الاجتماعي هو إيمان الأفراد بمسئولية بعضهم عن بعض ، وأن كل واحد منهم حامل لثبغات أخيه ، فإذا أساء كانت إساءته على نفسه وعلى أخيه ، وإذا ما أحسن كان إحسانه لنفسه ولأخيه .

وهو أول عناصر الحياة الطيبة للمجتمعات ، عليه تتوقف حياتها ، وبه تكون هوية كريمة ، متممة بهيبتها ، قائمة برأبها .

٢ - المصنوع والمجتمع :

والإسلام ليس ديناً روحياً بحتاً ، كما يخطئ في تصويره وفهمه بعض الناس ، فيكون غاصاً بالعلاقة بين العبد وربّه ، ولا شأن له بتنظيم شئون الجاهة وبناء حياتها ، ولكنه دين شامل ، يقرر :

أولاً : صلة الإنسان بربه .

ثانياً : أصول التنظيم للعلاقة البشرية وللشئون العامة التي تتوقف عليها سعادة المجتمع .

وفي سبيل استجابة الناس لهذا التنظيم حرص الإسلام على أن يكون توجههم إليه منبعثاً عن خفيّتهم لراضيه ، واستثمارهم لمظلمته ، وبقينهم أنه يعلم سر الإنسان وعلائيقه ، وذلك لكي تستقر في النفوس مبادئ الرحمة والمحبة والتعاون وتبادل المنافع وتوحيد الشعور والإحساس ، ويرى الفرد في نفسه لبنة من لبنات المجتمع ، فيبذل من نفسه ومن حيازته ما يحقق جزئته للمجتمع .

٣ - التكافل الاجتماعي بين المسلمين

ومراه :

وأفراد المجتمع الإنساني ليسوا وحدات يمكن أن تستقل بعضها عن بعض ، وإنما هم ، بطبيعة وجودهم في هذه الحياة وظروف معيشتهم فيها ، وحدات تتبادل المنافع ، وتعاون على قضاء المصالح .

غير أن الإسلام لم يكتف - بالنسبة للعلاقات بين أفراد المجتمع الإنساني - بما تحليه طبيعة الحياة وظروف المعيشة ، ولكنه شد أزر الطبيعة الاجتماعية بما يقومها من

(١) فيها اصطلاح المتخاصمون ، واتلف المشفقون ، ونسبت العداوات ، وتبدل الصفو والصفح ، وأصبح المرء بعد تضيئه ظمها يجلس - آمنا مطمئنا في ملأ أو خوة - مع قائل أبيه أو أخيه ، لا يخشى انتقاما ولا يتوقع أذى . . . واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء . . . فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا . . . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين . . .

(ب) وبها نرى المسلم - بأخيه المسلم - قبيك ، وخرج على عشيرته وعلمهم أباه ، وقائل أمه .

(ج) وبها فقدت الأخوة النفسية آثارها ، من ولاية وتواؤم ، إذا تجردت عن الأخوة الدينية

(د) وبها صار المجتمع الإسلامي ، بالعقيدة والإيمان ، ذا جهاز واحد ، يتقاسم الفرح والحزن ، واللذة والألم ، والسعادة والشقاء ، والرحمة والمطف والإرشاد والمعونة ، مهما تنامت الديار وتباينت الألسن والقنات .

وذلك كله هو ما صار حقيقة واقعة في المجتمع الإسلامي الأول بالمدينة المنورة ، بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليها . . . لقد أصبح المهاجرون والأنصار بعد أخوتهم الدينية ، بما تكافلوا اجتماعيا ، المثل الأرواح - الباقي على الزمن دون تكرار في أي مجتمع

الانحراف ، وبمجملها من الانحلال ، نتيجة للعوامل النفسية ، والنزوات الفصحية التي كثيرا ما تخرج بالناس عن حد الاعتدال اللازم لمصروفهم وسعادتهم وأمنهم واستقرارهم .

ومن هنا حرص الإسلام على أن يربط بين أفراد الناس برابط قلبى يوحدهم في الاتجاه والمذهب ، ويجعل منهم وحدة قوية متناسكة يأخذ بعضها برقاب بعض ، سداها المحبة ، ولحنا الصالح العام ، وهدفا السعادة في الدنيا والآخرة . . . وهذا الرابط هو رابط الإيمان والعقيدة المتصلة بمبدأ الخير ، وهو الله سبحانه وتعالى

وقد اتخذ الإسلام عنوانا لهذا الرابط « الأخوة الدينية » بين المسلمين .

« والأخوة » هي أصدق تعبير عن الحقوق والواجبات الاجتماعية . وهي أقوى ما يبعث في النفوس معاني التضامن والتعاطف والتعاون وتبادل الشعور والإحساس مما يحقق للمجتمع المثالية التي تخلص به للخير ، وتبعد به عن الشر .

قرر الإسلام هذه « الأخوة » بين المسلمين فقال تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » وقال الرسول صلى الله عليه وسلم « المسلم أخو المسلم » . وقد سما الإسلام بالأخوة الدينية عن مركز الأخوة النفسية ؛

وإنما قرر قبلها لكل مواطن حقوقاً خاصة لا تتم كرامة الإنسان وسعادته بفقدان واحد منها ، ثم عاد فقرر إلى الذين تحول ظروفهم في الحياة بينهم وبين تمتعهم بها ، فاعتبر المجتمع هو المستول من تحقيقها لهم .

ومن هنا انبثقت فكرة التكافل الاجتماعي في الإسلام بمعناه الشامل الكامل ، فالإسلام حين ينادى بفكرة التكافل الاجتماعي لا يجعله قاصراً على المطالب الغذائية أو السكنية أو التكسائية وما أشبه ، بل يجعله شاملاً لتلك الحقوق الخمسة ، وهي حق الإنسان في :

- ١ - حفظ دينه .
- ٢ - وحفظ نفسه .
- ٣ - وحفظ ليله .
- ٤ - وحفظ ماله .
- ٥ - وحفظ عقله .

وبذلك جاءت فكرته عن التكافل الاجتماعي شاملة لكل نواحي الحياة المادية والمعنوية .

• - أنواع التكافل الاجتماعي

في المرسوم ووسائل تحقيقها :
والتكافل الاجتماعي في الإسلام أنواع كثيرة ، حتم الإسلام ضرورة تحقيقها في مجالها جميعاً ، وهي :

إنساني آخر - التعاون والتآزر والتكافل الاجتماعي الشامل الكامل .

شعار واحد : « المؤمن للمؤمن كالبنيان بعد بعضه بعضاً » .

وشعور واحد : « مثل المؤمنين في توادهم وتواضعهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحي والسهر » .

ودعاء واحد : « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم » .

لقد بلغ المسلمون في هذا المجتمع الإسلامي - بالنسبة لتكافلهم الاجتماعي - حداً فريداً غلده الله لهم في كتابه العزيز بقوله : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » .

٤ - شمول التكافل الاجتماعي

في المرسوم :

وإذا كان العالم في عصره الحديث ينادى بالتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ، فإنه قصره على تحقيق المطالب المعيشية فقط لفئات المحرومة من الغذاء والكساء والسكن وما إليه . يده أن الإسلام لم يكتف بتقرير هذه الحقيقة وحدها ، منذ أربعة عشر قرناً ،

(ز) التكافل الاقتصادي : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » ، « ولا تؤثروا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما » .

(ح) التكافل الأخلاقي : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » ، « فإن لم يستطع فبلسانه » ، « فإن لم يستطع فبقلبه » ، وذلك أضعف الإيمان » ، « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاما وبعضهم أسفلها » ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم » ، فقالوا : « لو أنا خرقنا فقصينا خرقتنا ولم تؤذ من فوقنا ؟ » فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا » ، وأن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا » .

(ط) التكافل الحضاري : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » .

(ي) التكافل المعيشي : وهو ما يطلق عليه في المجتمع الحديث ، خطأ ، التكافل الاجتماعي .

٦ - تشريعات التكافل المعيشي

في الصوم :

وقد جاء الإسلام بتشريعات لتحقيق المعيشة الكريمة للفئات المحتاجة وتلك التشريعات تنقسم إلى قسمين :

(أ) التكافل الأدبي : « أحب للناس ما تحب لنفسك » .

(ب) التكافل العلمي : « إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البيانات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » ، « إلا الذين تابوا وأصلحووا وينوؤا » ، « من كتم علما ألجأه الله بلعام من نار يوم القيامة » .

(ج) التكافل السياسي : « المسلمون تكافأ معا » ، « ويسعى بلمتهم أديانهم » ، « وم يد على من سواهم » .

(د) التكافل النظمي : « اتقوا خفافا وتقالا وجاعدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » .

(هـ) التكافل الجنائي : « لا يظلم دم في الإسلام » ، « أي لا يظلم حنفا ، وإنما يجازى عليه إما بالقصاص : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل » ، وإما بأخذ الدية ، « قتلا أو قسامة أو من بيت المال » ، « فدية سبلة إلى أهله » .

(و) التكافل الكفائي : وبجاءه التشريعات التي تبين فروض الكفاية . ويقابله التكافل المعيشي : وبجاءه التشريعات المتعلقة بالفروض المعينية كالصلاة والصوم .

حتى ظننت أنه سيورثه ، ، ما آمن بي من
بات شيمان وجاره إلى جانبه طاور .

(٣) تشريع الماسون : « ويل للصليين ،
الذين هم عن صلاحهم ماسون ، الذين هم
برادون ، ومنعمون الماسون ، ،

(٤) تشريع المشاركة : وذلك عند ما يمين
قوت المواسم الزراعية : « كلوا من ثمره
إذا أثمر ، وآتوا حقه يوم حصاده ، وكذلك
عند تقسيم الفكة بين الوارثين ، وإذا حضر
القسمه أولو القربي واليتامى والمساكين
فادزقوم منه ، وقولوا لهم قولاً معروفاً ، ،

(٥) تشريع الضيافة : (من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ؛ جائزته
يوم ولية ، والضيافة ثلاثة أيام ، وما بعد
ذلك صدقة ، ولا يحمل له أن يشوى عنده
حتى يجرجه) .

(٦) تشريع الإحفاف : « وانكحوا
الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم ،
واماكنكم ، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من
فضله ، ، « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً
حتى يغنهم الله من فضله ، ، ولا تكسروا
لتياتكم على البغاء ، إن أردن تحصناً ، لتبتغوا
عرض الحياة الدنيا ، ،

وهناك تشريعات أخرى للتكافل المعيشي
في الحالات الطارئة والنادرة ، ومنها :

(١) منها ما ينص على الفئات التي تستحق
هذا التكافل وعلى أحكامها .

(ب) ومنها تشريعات تعين الموارد المالية
التي توفر تحقيق التكافل المعيشي لكل هذه
الفئات .

والفئات التي تستحق التكافل الاجتماعي
نوطن :

(أ) فئات يتميز أكثرها بالعجز والفاقة ،
وقد وضعت لها التشريعات التي تبين أحكامها
وهي : تشريعات الفقراء ، والمساكين ،
والمرضى ، والمكفوفين ، والمقعدين ،
والشيوخ ، والمشردين ، والقطاع ، واليتامى ،
والأمري .

(ب) وفئات قد لا تصنف بالفقر ولا
بالعجز ، ولكنها تحتاج إلى المساعدات
المالية وغيرها ، ونذكر من تشريعاتها :

(١) تشريع المساعدة : وهو يشمل المدين ،
والغارم ، واليتامى ، والقائل خطأ ، والمذتقع
في بلد غير بلده ويسمى : « ابن السبيل » .

(٢) تشريع الجوار : « واعبدوا الله
ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ،
وبنى القربي ، واليتامى والمساكين ، والجار
نبي القربي ، والجار الجنب ، والمصاحب
بالجنب ... » ، « ما زال جبريل يوصيني بالجوار

تفنيها - وإلا ظلت نظرية بحتة - فقد سن الإسلام التشريعات المالية اللازمة للتنفيذ، باعتبارها جزءا من تشريعات التكافل الاجتماعي، وهي :

(١) تشريع الزكاة : وهي تؤخذ ، بنسبة محددة ، من النقدين (الذهب والفضة) ، وصروض التجارة ، والإدراج والثمار وكل ما يستنبت من الأرض . وتصرف لفئات معينة لا حل أنها إحسان ومنة بل على أنها فريضة من الله ، تؤخذ منهم بالقوة ويحاربون عليها إذا امتنعوا عنها ، حقائلك الفئات التي عينها الله بقوله : « إنما الصدقات للمعقر ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والفارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل - فريضة من الله ... » وفي أموالهم حق للسائل والمحروم .

(٢) تشريع الوقف : فديا كل أو خيريا .
(٣) تشريع النفقات : « لينفق ذو سعة من سعته . »

(٤) تشريع الوصية : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ، إن ترك خيرا ، الوصية لوالدين والأقربين بالمعروف ، حقا على المحسنين . »

(٥) تشريع الغنائم : « وأعطوا إنما غنمتم من شيء ، فإن الله غني والرسول

(١) تشريعات الإعساف : في حالات الجوع والعطش المهلكة ، أي رجل مات ضياعا بين أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله ، ، وكذلك في حالات الكوارث الخاصة كالفيضانات والزلازل والحرائق : « من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . »

(٢) تشريعات الطوارئ : كحالات تعرض البلاد لمجموع عدو : « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ، وكالات الفتن الداخلية : « إنما جراء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم عن خلاف أو ينفوا من الأرض . »

(٣) تشريعات الإعانات العائلية : كمساعدات الزواج وعلاوات الأولاد ، فقد « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه في . فسمه من يومه فأعطى الأمل حطين وأعطي الأعزب حظا واحدا ، وكان عمر رضى الله عنه يفرض لكل مولود عطاء يزداد إلى عطاء أبيه (مائة درهم) كلما نما الولد زاد العطاء . ولما كانت هذه التشريعات التي وضعها

الإسلام لتحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين تستلزم موارد مالية ، لضمان

٧ - للتضامن الاجتماعي بين المسلمين بسبب

المسلمين وهما:

والتضامن الاجتماعي بين المسلمين يقوم على دعائيتين ، إحداهما التضامن الأدبي والآخرى التضامن المادي، أما التضامن الأدبي فتتحققه قوتان ، قوة تعرف الخير والفضيلة وتدعو إليهما بصدق وإخلاص : « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » .

وقوة نستمع وتقبل بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألسنة شاكرة وجوارح حاملة : « نبشركم به ، الذين يستمعون القول ليتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولو الألباب » .

وبفناهل القوتين تقوى روح التصاون الجماعية بين أفراد المجتمع الإسلامي .

أما التضامن المادي فأساسه سد حاجة المجتمع ، وتفريج كرب المكروبين ، والمعونة في تحقيق المصالح العامة التي تهض بحياة الجماعة ويهم غيرها الأفراد على حد سواء . وليس من ريب في أن كل ما توقف عليه الحياة ، في أصلها وكما لها وسماتها وعزها ، من علم وصحة وعزة وكرامة واتساع عمران وسلطان وقوة - لا سبيل إليه بدون المال .

ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

(٦) تشريع الزكاة : « في الزكاة الخمس » والزكاة كل ما أثر عليه في باطن الأرض جليداً كان أم مائعا ؛ كالبتول ... الخ .
(٧) تشريع الصدقة : « وليؤفوا نذورهم » .
(٨) تشريع الكفارات عن الذنوب ، والآيمان والظهار ، ومخالفات الحج والصوم .
(٩) تشريع الاضاحي : « يا أيها الناس : حل أهل كل بيت ، في كل عام ، أضحية » .

(١٠) تشريع صدقة الفطر : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين » .

(١١) تشريعات الخزانة العامة : بالنسبة لمواردها المتعددة من زكاة ، وخمس غنائم ، ووكاز ، وخراج أرض ، وجزية رءوس ، وتركه من لا وارث له .

(١٢) تشريع الكفاية : « إن الله فرض حل أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع قراءهم ، ولن يجهد الفقراء ، إذا جاءوا أو مروا ، إلا بما يصنع أغنيائهم ، ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً » .

٨ - موقف الإسلام من المصوم منه الأموال :

وقد نظر الإسلام إلى المال نظرة واقعية أساسها هذه الناحية الحيوية في تحقيق حاجات الناس وضرورياتهم وكالياتهم ، وقد رفع الإسلام من شأنه فوصفه بأنه « دينة الحياة الدنيا » ووصفه أيضا بأنه قوام الناس ، ومن المعلوم أن قوام الشيء ما به يحفظ ويستقيم .

٩ - المال وسيلة للخير فهو يحصل

بالسبيل من طريق الخير :

والمال ليس غاية في ذاته ، وإنما هو وسيلة من وسائل تبادل المنافع وقضاء الحاجج ، فمن استعمله في هذا السبيل كان المال خيرا له وللجموع ومن استعمله على أنه غاية ولذة أقلب إلى شهوة تورث صاحبها المهالك وتفتح على الناس أبواب الفساد . . . وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . . . ولهذا ، والله أعلم ، عبر القرآن عن المال بالخير .

وهذا ولا شك فنيه إلى وجوب الحصول على المال من طريق الخير حتى يصلح لإنفاقه في سبيل الخير ، وكذلك على وجوب تحصيل الخير من طريق المال حتى يظل للبال وصف الوسيلة لا مكانة الغاية .

وتحصيل المال يكون من طريق الزراعة والصناعة والتجارة . نظرا لأن حاجة المجتمع المادية تتوقف على ثلاثتها كلها ، فكما يحتاج إلى الزراعة في الحصول على المواد الغذائية ، التي تنبت الأرض ، يحتاج أيضا إلى الصناعات المختلفة في شئون الإنسان المتعددة ، من ملابس ، ومساكن ، وآلات زراعية ، وتنظيم طرق ، وحفر أنهار ، ومد سكك حديدية ، وأخيرا في حفظ كيان الدولة والدفاع عنها ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالصناعات . . . وفي الوقت نفسه يحتاج إلى تبادل الأحيان والمواد الغذائية والمصنوعات مع الأقاليم التي ليست بها زراعة ولا صناعة .

وإذن فلا بد من الاحتفاظ بالزراعة والصناعة والتجارة ، على مستوى يحقق الغاية من كل منها .

ومن هنا قرر علماء الإسلام أن كل مالا يستغنى عنه في قسوم أمور الدنيا كله ووجوده فرض كفاية ، ومعنى ذلك أنه إذا لم يتحقق في الأمة أثمت الأمة كلها ، بحيث لا يرتفع عنها هذا الأثم إلا إذا قامت بكل نوع منها طاقة من الأمة .

وليس من ريب في أن أساس هذه الفرضية هو العمل على تحقيق المبدأ الإسلامي الذي يوجه الإسلام على أهله ، وهو مبدأ

وإذا كان من قضايا العقل والدين أن
« ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » ،
وكانت هزة الجماعة الإسلامية أول ما يوجه
الإسلام على أهله ، وكانت متوقفة على هذه
العمد الثلاثة — كانت هذه العمدة الثلاثة
واجبة ، وكان تنسيقها على الوجه الذي يحقق
خيرها واجبا .

ومن هنا كان على ولي الأمر في الجماعة
الإسلامية ، المهتم على مصالحها وتوجيهها ،
أن يعمل جهده بما يحقق للأمة الانتفاع بها
كلها ، وأنه يعمل على تنسيقها ، بحيث
لا يترك الأموال تنجر إلى تركيز عنصر واحد
منها دون سواء ، ولا عليه ، في سبيل ذلك ،
أن يحصل بعضا من الأراضى الزراعية ،
مثلا ، إلى رؤوس أموال تجارية أو شركات
صناعية على حسب حاجة البلاد المبنية على
تحديد مصالحها ، ويتم بذلك تنسيقها على
الوجه الذي يجعلها غنية بنفسها عن غيرها ،
فلا يحد الأجنبي بابا للتدخل في شئونها
إلا بمقدار ما يحتاجه هو إليها من طريق
التبادل العام الذي يقع بين الدول ، بعضها
مع بعض .

وهذا نوع من التنظيم فيما ينفع البلاد ،
ويقى شر تدخل الأجنبي .

وليس هذا التنسيق من باب تقييد الحرية
في الملكية ، وإنما هو توجيه لتسعيه حاجة

استقلال الجماعة الإسلامية في تحقيق ما تحتاج
إليه من الضروريات والحاجيات فيما بينها
وبين أبنائها .

وبذلك لا نجد الأمم الأخردات الصناعات
والتجارات سيلا إلى التدخل في شئونها ،
وتطسل عنفظة بكيانها وهزتها ونظمها
وقاليدما وخيرات بلادها : إذ كثيرا
ما اتخذ هذا التدخل سيلا لاشتراك الدولة
الأجنبية في إدارة البلاد وتنظيمها ، وأخيرا
احتلالها واستغلالها خامات البلاد في الصناعات
والتجارات .

١٠ — واجب على الأمر بالنسبة

لتنظيم طرق تحصيل الأموال وتنسيقها :

ولاشك أن الزراعة والتجارة والصناعة ،
هي عمدة الاقتصاد القوي لكل أمة تريد أن
تحيا حياة استقلالية رشيدة هززة ، ومن
الضرورى العمل على تنسيقها تنسيقا يحقق
للأمة هدفها الذى يوجهه الإسلام عليها ،
والذى يجب أن تحصل عليه ، وتحفظ به ،
وتتميه ، صونا لكيانها واستقلالها في
سلطانها وإدارتها . وقد أوشدنا تاريخ
الاستعمار إلى أن أهم أسبابه ، وأول
نافذة يتسل منها ، إلى الأمة ، تياره الكريه
وربعه الثقيل هو نقص الأجهزة التى تحقق
للأمة كفايتها من هذه العمدة الثلاثة .

١١ — المال وظيفته الاجتماعية والفقر

مرض اجتماعي :

ولما كان المال مال الله ، يشتره لعباده ،
ليصمروا به الكون ، فقد أضافه إلى نفسه
تارة ، فقال تعالى : « وآتوهم من مال الله الذي
آتاكم ، وأضافه إلى المجتمع تارة أخرى ،
فقال جعل شأنه : « ولا توتروا السفهاء
أموالكم ، وفي الوقت نفسه أوضح أن
الحائزين له مستخلفين عنه في حفظه وتسيته
وإنما هو على النحو الذي بينه لهم ، فقال
سبحانه : « أففقوا بما جعلكم مستخلفين
فيه » ، وقد سخر الله المال للناس جميعا على
قدم المساواة : « وسخر لكم ما في السموات
وما في الأرض جميعا منه » .

فإذا كان المال مال الله ، وكان الناس جميعا
عباد الله ، وكانت الحياة التي يعملون فيها ،
ويعمرونها بجمال الله ، هي أيضا لله ، كان من
الضروري أن يكون المال ، وإن ربط باسم
شخص معين ، ببيع عباد الله ، يحافظ عليه
الجميع ، ويتمتع به الجميع ، هو الذي خلق لكم
ما في الأرض جميعا ،

وتحقيقا لانفتاح الجميع بالمال ، ونظيرا
لنفوس من بواصت الآخرة فيها - حارب
الإسلام في الحائزين للمال والقاتنين عليه ،
خلق الشح الذي يمنع من البذل الواجب
« وإياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم

البلاد ، ويمكنها من حريتها الحقة الكاملة ،
وهو هذا الاعتبار واجب على ولي الأمر ،
بحيث إذا قصر فيه وأهمه كان آثما وكانت
أمة معه آثمة ، وإذا ما قام به ووفى به
مصالح البلاد واستقلالها ، وعادته الأمة ،
كان سائرا بها في طريق الخير والسعادة ،
وكانت معه في مكاة الأمن والطمأنينة .

وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
« حتى أرضا بالمدينة يقال لها : (النقيع)
أرعى عليها خيل المسلمين » — (وحتى عمر
المسلمين ، لجاء أهلها يقولون : يا أمير
المؤمنين ، إنها بلادنا ، قاتلنا عليها في الجاهلية ،
وأسلنا عليها في الإسلام ، هلام نحميها ؟
فأطرق عمر ثم قال : المال مال الله ، والعباد
عباد الله ، والله لولا ما أحل عليه في سبيل الله
ما حبيس من الأرض شيئا في شبر) .

« والحى » هو تخصيص جزء من الأرض
ليكون مرعى عاما لا يملكه أحد ، بل يتمتع به
عموم الشعب .

ومن هنا أجمع الفقهاء على أن لولي الأمر
أن يتزعزع أية ملكية لتوسيع المسجد مع أن
الأرض كلها مسجد ، كما أن له ذلك لتوسيع
شارع أو غيره من المصالح العامة التي يدخل
فيها ، بدون شك ، لإتاحة فرصة الحياة
الكريمة للأفراد والجماعة على حد سواء .

وتيسير المنافع لهم - كان واجب الإنسان أن يسعى ، ليكسب ويحصل على المال ، ولا عذر لأحد في ترك العمل بحجة أن الله قد كتب عليه الفقر ، أو أنه غير محظوظ ، وما إلى ذلك من ثملات ضعاف النفوس والهيم ، والفقر ، في الأصل ، مرض اجتماعي ، يرجع إلى أحد أمرين :

(١) إما الكسل والخمول ، وهو ما لا يقره الإسلام .

(ب) وإما العجز أو فقدان وسائل العمل ، ومثل هذا الفقر لاحية للإنسان في نفسه ، وهو الذي وضع له الإسلام من تشريعات التكافل المديني ما يدفع بؤسه ويحفظ للفقر كرامته .

١٢ - كراهية الاستحسان تكريسي الأموال في أيدي قلة :

والإسلام يكره تكديس الأموال في أيدي قلة في المجتمع ، فمن كثره وتوعد على ذلك بأشد أنواع العقاب : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيسرفهم بعباد آليم ، يوم يحسب عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون . »

وأمر بإعطاء الفقراء نصيباً من مال الغنائم :

بالفتح ، أمرهم بالتعطية فقطعوا ، وأمرهم بالبنل فبنلوا . وأمرهم بالقبور فقبروا . « انفقوا الشح فإن الشح أمهلكم من كان قبلكم ، حلهم على أن يفسكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم . » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . »

كما حارب الشح الذي يودي بالمال في غير وجهه النفع « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، « ولا توتروا السفهاء أموالكم ، وحارب الترف الذي يخلق الحقد بين الطبقات ، مما يهدد حياة الأمن والاستقرار ، فعلا عما يهيجه في المجتمع من معاني الفساد والاحلال : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ، ففسقوا فيها ، ملق عليها القول ، فسرفناهم نصيراً . » « وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدكم قوماً آخرين ، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون ، لا تركضوا ، وارجموا إلى ما أنزقم فيه ... الآية . » وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ، في سموم ، وحميم ، وظل من يحموم ، لا بارد ولا كريم ، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ،

وأمر بالاعتدال في الإنفاق فقال : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط ، فتقعد ملوماً محسوراً .

على أنه إذا كانت خيرات الأرض للناس جميعاً ، وكان المال وسيلة إلى خير الناس ،

وكان بين ذلك قواما ، كما جعل عدم الاتفاق من أسباب سلوك الكافرين في النار « ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين ، ولم نك نعلم المسكين » .

وشدد في ذلك حتى جعل عدم العلم بالمص حل الاتفاق - بالنسبة لغير القادرين عليه - من التكذيب بالدين « أرايت الذي يكذب بالدين ؟ فذلك الذي يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين » .

خاتمة :

أما بعد ، فلكل لحظة موجزة قدمتها عن تنظيم الإسلام للعلاقات البشرية من ناحية التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ، وهي ، في تفاصيلها ، تحوى أساسا ثابتة ، وقواعد متينة ، لبناء أمتنا ، صرحا شامعا ، يسهل كل من يلوذ به أو يتشبه إليه ... كما أنها ، في مجموعها ، بيان واضح لاشتراكية الإسلام لمن أرادها ، فهل يجسد الناس فيها وراء ذلك اشتراكية أعم وأشمل وأنتع وأعنى من هذه الاشتراكية التي شرعها الإسلام ، وهي تقوم على أساس من الإيمان والعقيدة - وما كان كذلك فهو دائم بدوام الإيمان والعقيدة ؟

وفعنا الله ولما كان فيه خير أمتنا وديننا .

محمد بن مخلوف

« كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ، ومن هنا أتى عمر رضي الله عنه أرض العراق والشام في أيدي المغلوبين ولم يقسمها بين الفاتحين حتى لا « يصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة الواحدة » ، في مستقبل الأيام لا ي سب من الأسباب .

١٣ - « وفرغوا بالمرغاب في سبيل الله : وقد رسم الإسلام طريق الحياة القويمة للمجتمع المثالي الماضل وأقامه على مبدأ من التضامن الاجتماعي الذي تحب به الأمة ويقوى به المجتمع .

وفي سبيل ذلك استل من نفوس المساكين ، وأرباب الأموال ، خلال الشح والإسراف والترف ، ثم استعمل كل الأساليب القويمة في البذل ، والترهيب من البخل وإعمال حق الفقير والمحتاج ، حتى لقد رفع الاتفاق إلى مرتبة الإيمان « ألتم ، ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للتيقن ، الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، وما رزقهم ينفقون » ، « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله » .

وجعل الاعتدال في إنفاقه من صفات عبادة الرحمن الذين يشنون على الأرض هونا . وإذا غا طهم الجاهلون قالوا : سلاما ... والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ، ولم يقتروا ،

التعريف والعدد في اللغة العربية واللغات الأوربية

للأستاذ عباس محمود العقاد

قدر درجتها من التعريف والتشكيك ، وليس الأمر كذلك في المعارف والتكرات التي ترد في اللغات الأخرى ، لأن الجوانب فيها أغلب من القاعدة المطردة . وعلامة التعريف أحيانا تبقى مع الكلمة بعد زوال الحاجة إليها . فالضائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول والأعلام موجودة في جميع لغات الحضارة . ولكنها - في اللغة العربية - توجد بمدة حيث يحتاج الأمر إلى التمييز بمقدار الحاجة إليه ، وكثيراً ما تأتي جزأفاً في غيرها من اللغات .

إن ضمير المتكلم لا يحتاج إلى تمييز بين المذكر والمؤنث ، لأن إشارة المتكلم إلى نفسه كافية للتعريف بنفسه ، ولكن ضمير المخاطب يحتاج إلى التمييز كما ميزته اللغة العربية فتقول للرجل أنه كتب بفتح التاء ، وتقول للمرأة أنه كتب بكسرهما ، ويلحق بهذا تمييز العمل مع الجمع المخاطب حيث تقول للرجال أنتم تكتبون ، وتقول للنساء أنن تكتبن ، فإن الضائر هنا معارف حقيقية لا يلحقها الإيهام والتشكيك ، ولكنها في اللغات الأخرى لا تفرقه هذا الاضطراب ولا يدور

الدلالة هي قوام اللغة ووظيفتها ومقياس كفايتها وارتفاعها ، عند المقارنة بين اللغات . ولهذا كانت عوامل التعريف والتشكيك وأدواتها في مقدمة المقاييس التي تعرف بها درجة اللغة من الكفاية والارتقاء ، لأن التعريف والدلالة عمل واحد .

وهذا المقياس تعتبر اللغة العربية في المراتب الأولى بين لغات الحضارة ، إذ لا توجد بين جميع هذه اللغات لغة واحدة تبلغ مبلغها ، فضلاً عن التفوق عليها ، في دقة التمييز بين مواضع التعريف ومواضع التشكيك على حسب معانيها .

فالمعرفة في لغات الحضارة تنقسم إلى قسمين : قسم يتحقق له التعريف بحكم وضعه وبغير حاجة إلى أداة تواد عليه أو نسبة توطئه بكلمة أخرى .

والقسم الآخر من المعرفة يتحقق له التعريف بأداة أو علامة أو نسبة بينه وبين كلمة أخرى .

وقد توجد هذه المعرفة بقسميها في جميع اللغات الرقيقة ، ولكنها في اللغة العربية تطرد على قاعدة تلازمها ملازمة متناما وهل

حين يدل على شخص يسمى « عليا » ولكنه لا يسمى « حسنا » ، ولا « محمدا » . من سائر الأسماء المتفرقة ، ولكن التشكيك لا يفارقه إذا كان هناك ألف إنسان بهذا الاسم وكان هناك ألف هليين يميز من ألف حسنين ومحمدين ومحمودين .

ويجب أن نفهم أن هذا من عمل الفاحصة وليس من عمل المصادقة ، لأنه مطرد فيما يقابل هذه الحالة أو يناقضها ، فإن كلمة « رجل » نكرة تحتاج إلى تنوين التشكيك ، ولكن هذا التنوين ينافيها إذا قلنا « يارجل » ، وعيننا به إنسانا مقصودا لا محل عند النداء ، عليه للإبهام .

وقد توسع هنا بعض التوسع فنقول إن اسم التفضيل يستغنى عن علامة التشكيك ، أو يمنع من الصرف ، لأنه لا محل للباس والإبهام مع اختيار شيء مقصود يفضل على سائر الأشياء ، ويقاس عليه ما يأتي على وزن « أفعل » ، من الأعلام ... لأن له من صيغة التفضيل تعريفا فوق تعريف .

وبدل على الجزاف في التعريفات الأجنبية أن التعريف بالألف واللام عديم بيق مع التعريف بالإضافة ، فيقال عديم كتاب محمد كما يقال (الكتاب محمد) على الإضافة ، وهو ما يقابل عندنا « كتاب يملكه محمد » ، والكتاب يملكه محمد ، وإنهما في الدلالة العربية لثبثان مختلفان .

وقد وجدت في أكثر اللغات الأجنبية

هنا اللبس والإبهام في كثير من الحالات إذ يتساور المخاطب في الجمع والافراد وفي التذكير والتأنيث ، ويحدث هذا في الصيغ التي تلحق بالفعل فيقال عديم أنتم تكتب ، كما يقال أنت تكتب ، مع التباس التذكير والتأنيث في كثير من المواضع على غير قياس . وما يقال عن الضمائر ، يقال على الإجمال عن أسماء الإشارة وأسماء الموصول .

أما الأعلام فهي في اللغة العربية غنية عن أداة التعريف ، لأن تمييز الاسم بالعلية تعريف كاف ، ولكنها ليست كذلك في بعض لغات الحضارة ، إذ يقال عديم فرنسا والألمانيا والامجلترا والإيطاليا والأسبانيا والمصر إلى آخر هذه المسميات ، وإذا يلحق هذا بأسماء البلاد كما يلحق بأسماء الشعوب على خلاف المصهور في اللغة العربية .

وأدل الدلائل على التزام التعريف بقدر الحاجة إليه في اللغة العربية أن الأعلام الجغرافية التي تدخلها الألف واللام في اللغة العربية هي التي تفهم منها أنها أسماء أجيال من الناس وليس أسماء أماكن غير قابلة للالتباس ، فإن الهند والصين والروس مرادفة في مفهومنا للفندين والصينيين والروسيين .

ومثل هذا في الدلالة على دقة التعريف على حسب لرومه أن أسماء الأعلام تستغنى عندنا عن أداة التعريف ولكنها كذلك لا تخلو من أداة التشكيك الذي يلزمها بين العدد الكثير من أمثالها . فإن اسم (علي) معرفة

Post تلحق به علامة التأنيث ليدل على الشاعرة
Poetess ... وهكذا في سائر الأسماء مع
اختلاف العلامات .

ولننظر وقافاً لهذه السنة المطرودة في جميع
اللغات إلى تميز العدد في اللغة العربية .

فإذا قيل (ثلاثة) بغير مصدود فالمفهوم
أنهم ثلاثة من أسماء المذكر .

واللغة العربية قائمة على التمييز بين التذكير
والتأنيث فلا بد هنا من التمييز بالمغايرة على
سنة اللغات جماء حيث يقضى الأمر بالمغايرة،
فصدا عند اختلاف الدلالة .

وقياساً على سنة المغايرة يجب أن يقال
ثلاث نساء إذا قيل ثلاثة رجال ، أو يجب
أن يكون عدد : (ثلاث أو أربع أو خمس
أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع أو عشر)
دالاً على معدود مؤنث عند حذف المعدود .

ويستقيم العدد بالإضافة من ثلاثة إلى عشرة
فيقال ثلاث رجال وعشر رجال .

ويستقيم المضاف إليه بصيغة الجمع لأنه
يدل على أفراد معدودين .

فإذا انتقلنا إلى المركب مع العشرة فالتقدير
هنا هو الإعراب الصحيح لاسم المعدود ،
وخسة عشر رجلاً أو ثمان وعشرون رجلاً
خمس عشرة رجلاً .

ثم نتقل إلى عشرين وثلاثين إلى التسعين
فتقابل بين قولنا (عشر رجلاً) على الإضافة
وقولنا (عشرون رجلاً) على التمييز فلا يتردد

علامات التعريف ولم توجد عندنا علامات
مطرودة للتذكير ، فكلمة كتاب A Book
باللغة الإنجليزية معناها « كتاب واحد » أى
أن التذكير هنا يستفاد من أنه (واحد من
كتب كثيرة) .

فإذا تكلموا عن كتابين نكرتين أو ثلاثة
كتب نكرات فالعدد هنا هو كل ما عندنا
من علامات التذكير . وذلك على خلاف الدلالة
على التذكير في اللغة العربية ، لأن التذكير علامة
غير علامة العدد في المثني والجمع حين نذكر
كلمة كتابين ، أو نذكر كلمة كتب ،
مع التنوين أو ما ينوب عن التنوين .

وعلى ذكر العدد ينبغي أن نلاحظ أن التمييز
يلزمه في اللغة العربية على نحو لا يحد في لغة
من اللغات ، وأن الذى يستغربه بعض
الأوربيين من أحكام العدد عندنا هو منية
في لغتنا وقاعدة تتشبه مع التمييز العكسى
على اطراد وليست بالشذوذ الذى يجرى
على السماع غير مفهوم ولا معقول .

إن أسماء العدد في لغتنا بعد المفرد والمثنى : ثلاثة
أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ، ثم تأتى
الأسماء المركبة فالأسماء المضافة التى فيها الألف
والثون ، والأسماء المضافة بغير الألف والئون .
والأصول فى الأسماء أنها توضع للذكر

ثم تلحق بها علامة التأنيث ، وكذلك تجرى
القواعد العامة فى جميع اللغات . فإذا قيل
فى اللغة الإنجليزية (شاعر) فهو شاعر مذكر

من خمسة أو ستة أو عشرة ، أو من جمع
يميز من الإثنتين .

ولكننا نتكلم من عدد يمثل الجنس حيث
تجاوز الأفراد المعدودين ، ويصح على هذا
أن نقول خمسمائة من رجل أى من جنس
الرجل ، كما يصح أن نقول خمسمائة رجل ،
ولا شك أن خمسمائة من رجل كافية للدلالة
التامة على المقصود فى هذا الموضع ، كما أن
فيها معنى من قولنا خمسمائة من رجل
أو خمسمائة من الرجال .

وتبين دقة المنطق ، ودقة الفروق معا ،
عند محاولة التغيير والتعديل بجارة للانتقاد
أو الاعتراض الذى أشرنا إليه .

لإذا هممنا إلى التغيير بجارة لذلك
الاعتراض قلنا خمسة رجل أو خمسة من رجل
ثم قلنا خمسمائة رجال على الإضافة أو خمسمائة
من رجال بدلا من الإضافة ، أو قلنا خمسمائة
رجال على الصفة والموصوف .

ولمن شاء بعد هذا التغيير أن يقارن بين
ما ارتضاه منطق اللغة العربية وذوقها وبين
ما يرتضيه لها المعترضون عليها من الغرباء
هنا أو المتجلبين من أبنائها ، فإن الناقد
المنصف لا يصح على اعتراضه بعد هذه المقارنة
فيما نعتقد ، فإن أصح عليها حتى اللغة العربية
في الماضي مع منطقها وذوقها ، وفي الثبات على
قواعدها وأحكامها أصح وأصلح وأهدى .

عباسي محمود العقاد

صاحب الذوق الغوى في اختيار التمييز
وتفضيله على الإضافة ، وبخاصة حين تفتقر
العشرون بما يزداد عليها من الآحاد ، فيقال
(خمسة وعشر رجلا) أو يقال : (خمسة
وعشرون رجلا) كما انتهى الفرق العربي ...
ولا سبيل إلى التردد في إثبات التمييز وتفضيله
على الإضافة في هذه الأعداد .

فإذا انتقلنا إلى المائة فالإضافة أسهل من التمييز
بلا خلاف ، وقوله القائل (مائة رجل) أسهل
من قوله (مائة رجلا) بتثنية المائة ، وقس على
ذلك مائتين رجلا وثلاث مائة رجلا وأربع
مائة رجلا ، مع التثنية في كل هذه الأعداد .
ويأتى هنا اعتراض يلوح لقوله الأولى أنه
اعتراض وجهه ولا وجهه فيه مع التأمل فيها
ينتهى إليه .

فقد سمعنا بعض النقاد الأوربيين يقولون :
كيف يقال خمسة رجال على صيغة الجمع ثم
يقال خمسمائة رجل على صيغة المفرد ؟ أليس
هذا من التناقض في القياس ؟

ولكن المنطق في روح اللغة أعمق من هذا
المنطق (السطحي) في حصول نقادها من
الغرباء هنا أو المتجلبين من أبنائها .

فإن الكلام مع الكثرة إنما يكون من
الجنس الذى يطلق عادة على العدد الكثير
كلما تجاوز هذا العدد بضعة أفراد قليلين إلى
المئات والآلاف .

ونحن نتكلم من رجال أفراد عندما نتكلم

القوى الشعبية

وكيف تعباً نحاول اشتراكية العربية

للأستاذ الدكتور محمد البهي

مدرسة الجامعة الأزهر

- ٢ -

وحاول أجنبي أن يصبها أو يأمرها عليها .

لا يكفي إذن أن تكون هناك صلاحية لقبول الاشتراكية العربية في أفراد الشعب ، ولا يكفي أيضاً أن تكون هناك قوة عديدة لأفراد الشعب . وإنما يجب أن تكون هناك بهوار ذلك قوة إيمان : تدفع وتصد . تدفع في التصرف في الحياة بحيث يكون التصرف اشتراكياً عربياً ، وتصد عند الهجوم على هذه الاشتراكية بحيث يرد كيد المهاجم إلى نحره .

وإذن لابد من أن تكون هناك قوى أخرى لا تراها محسوسة ، وراء القوى الشعبية العديدة ، هذه القوى التي تدفع أو يجب أن تدفع الاشتراكية ك مفهوم إلى إيمان بها ونصرف طبق هذا الإيمان ... هذه القوى ربما نسميها : القوى الشعبية النوعية ، في مقابل القوى الشعبية العديدة .

ولو فتننا عن هذه القوى الشعبية النوعية التي تحول مفهوم الاشتراكية العربية

القوى الشعبية النوعية :

الآن ، بعد هذا ، يمكن أن يكون جميع أفراد الشعب - هذا أولئك الذين استغلوا واستمروا استغلال الشعب في مصادر ثروته ، أو توجيهه السياسي ، أو في توجيهه الفكري ، وحولوا قوته الأصلية فيه إلى ضعف ، أو عاونوا السيطرة الأجنبية عليه في صراعه معها ، فهؤلاء باستغلالهم أخذوا أكثر مما أعطوا ، أو أخفوا ولم يعطوا - هذا أولئك يكون جميع أفراد الشعب أهلاً ، ولديهم صلاحية للاشتراكية العربية بهذا المعنى .

ولكن السؤال الذي يواجها في هذه اللحظة هو : كيف يكون أفراد الشعب - وم الذين يكونون القوى العديدة - اشتراكيين عرباً ، في الواقع ، وفي السلوك ؟

كيف يتحول مفهوم الاشتراكية العربية إلى إيمان بها ، حتى يصبح هذا الإيمان مصدراً لتطبيقها في الحياة العملية ؟ وحتى يكون هذا الإيمان نفسه مصدراً للدفاع عنها لو قعد

تاريخ أمنا ، تلك الحاجة مركزة أولا وبالذات على تلك القيم التي تكون رسالة العرب ورسالة المسلمين ، وعلى مراحل الكفاح الطويلة والشاقة والمريرة أحيانا في سبيل إخلاء مكان تلك القيم في الحياة البشرية .

والقرآن نفسه لا يصور قيم الرسالة الإسلامية لحسب ، بل بالإضافة إلى ذلك يعطي صورة عن الكفاح من أجلها ، وصورة الكفاح هذه التي نراها في القرآن ، لم تكن من أجل كفاح قام وانتهى ، وإنما من أجل كفاح ميثكرز في أجيال البشرية ، لأن القيم التي تمثلها رسالة الإسلام هي قيم أريد للناس جميعا أن يسموا لتحقيقها في حياتهم ، أو يقتربوا من نماذجها على الأقل في هذه الحياة . ومرة قد فصل البشرية إلى تحقيقها وترفع إلى مستواها ، وأخرى قد تنحدر الإنسانية من هذا المستوى . وفي هذه الحالة الثانية يجب على المجتمع الإنساني أن يكافح من أجل تلك القيم من جديد ، وتثيينها في حياة الإنسان .

لذن هذه القيم هي قيم ثابتة ، وقيم مطلوب أن تبقى ، ومطلوب للبشرية أن ترتفع إلى مستواها . والذي يتغير هو موقف المجتمع من هذه القيم ، في محاكاتها وتطبيقها ، أو في الهمد والتخلف عنها .

إلى إيمان بها لوجدنا أنها تتمثل في مصادر القوى الآتية :

(أ) في التاريخ

(ب) في الدين

(ج) في الفكر .

(د) في التعبير .

هذه المصادر التي من شأنها أن توجه توجهها سليما إن حسن وعيها وتطبيقها . والدور الإيجابي لقادة التوجيه للاشتراكية العربية هو استعراض قيم هذه المصادر ، والدفع بها في حياة مجتمعتنا الجديد .

١ - في التاريخ :

وقصد بالتاريخ تاريخ أمنا العربية . والأمة العربية في تاريخها هي الدعوة الإسلامية في قيامها وانتشارها ، فقد كان تاريخ العرب قبل الرسالة المحمدية هو تاريخ القبائل العربية وتاريخ الصراع والمنافسة الشديدة بينها ، على السيادة في شبه الجزيرة .

أما تاريخ العرب بعد الإسلام فهو تاريخ المثل والقيم التي جاء بها الإسلام ، والكفاح من أجل تثبيت هذه القيم في حياة العرب أنفسهم وفي حياة الإنسانية كلها .

ونحن في مجتمعتنا العربي الجديد ، وهو المجتمع الاشتراكي العربي ، إذا كانت لنا حاجة - وهي موجودة فعلا - إلى استعادة

ولا في آية أخرى إلى طريقة تكوين هذه المجموعة التي يناط بها إعادة تصحيح الوضع في المجتمع . وأغلب الظن أنه لا يهدف أن تكون هذه المجموعة عن طريق انتخاب من أفراد المجتمع عندما ينحدر من المستوى الرفيع لقيم الرسالة الإسلامية . لأن جمهرة الأفراد في هذا الوضع لا يستطيعون أن يرتفعوا فوق الأحداث ويروا الخطوط العامة لإعادة تصحيح الوضع ولا أولئك الذين تبلوروا في عقولهم هذه الخطوط، ويمكن من قلوبهم الإيمان بالدهوة إليها، ونحتمل المشاق في سبيل تنفيذها . بل الأمر المقبول هو أن اختيارها من قبل الله سبحانه وتعالى - لا على معنى أنه اصطفاها وأرسلها وربطها بروح جديد ، وأمرها بتقليده إلى الناس جميعا ، كما هو الشأن مع الرسل ، وإنما على معنى أن الله وهب هؤلاء الصفاء في طبيعتهم، وقذف بنور الإيمان في قلوبهم ، وبذلك جعلهم يرتفعون فوق أحداث المجتمع وأوضاعه ، ويتابعون هذه الأحداث وهذه الأوضاع إلى أن تتاح لهم الفرصة ليأخذوا أمر الدهوة إلى الخير ويتمكنوا بالفعل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما تطلب هذه الآية . وهم لا عالة بما لهم من إيمان القلب وصفاء الطبيعة سيصلون حتما إلى الغاية ، وهي إعادة تصحيح وضع المجتمع،

والقرآن عند ما يقول في آية من آياته : « واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون » - يشير إلى ما يجب على البشرية إذا ما ابتعد المجتمع عن الأخذ بهذه القيم ، أو إذا ما وقع انحراف أو فساد في أوضاع المجتمع نفسه ، وما يجب على المجتمع عندئذ - تطبيقا لمطلوب هذه الآية - هو أن توجد مجموعة تنفعل نفوسها بالإيمان بهذه القيم ، ثم تعيد - بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - تصحيح الوضع أو الأوضاع التي انحرفت أو فسدت في المجتمع ذاته .

والإسلام بهذا يفرض على المسلمين - إذا ما انحط مجتمعهم عن مستوى قيم الرسالة الإسلامية - فرض كفاية ، أي يقوم بالفعل نفر منهم لمحاولة إعادة تصحيح الوضع . ولا يكون تصحيح وضع المجتمع إلا عن طريق امتلاك السلطة وأمر التوجيه فيه ، وليس حسب عن طريق البيان والتوضيح لمبادئ الرسالة الإسلامية . بل إن السلطة واتمكت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعن تنفيذها أمر ضروري في مفهوم إعادة تصحيح وضع المجتمع على نحو ما تدعو إليه هذه الآية .

ولم يشر القرآن الكريم في هذه الآية

أو تأمر من الذين كانوا يملكون زمام السلطة في المجتمع من قبل ، أو من أولئك الذين لا يؤمنون بالمثل التي يدعوا إليها في الوضع الجديد ، وقد يصيب أصحاب الدعوة من تأمر هؤلاء أو أولئك أذى - أى أذى :

« لتبلون في أموالكم وأنفسكم ، وتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من هزم الأمور » .

ومع طرود هذه الأزمات في طريق الدعوة ، فإن النهاية الحتمية في هذا الطريق هو نصر أصحاب هذه الدعوة واستقرار الأمر لم في المجتمع ، واستقرار الوضع الجديد الذي قاموا من أجل تحقيقه . « اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام ديناً » .

ومن استراض التاريخ كصدور توجيحي لامتثال العربية في كفاحها من أجل المثل العليا ، ومن أجل استقرار التوازن في المجتمع البشري - يمكن أن تعبأ القوى الشعبية العديدة نحو الإيمان بالاشتراكية العربية ، بما وقع فيه من أحداث من أجل الدعوة إلى المثل ، وما صاحبها من هزات ، وما كان لها أخيراً من نصر ونجاح ، إذا فهمت هذه الأحداث فهماً منسقا مع شأن الأوضاع البشرية التي تصاحب كل دعوة إلى الإيمان بمثل رفيعة .

وجعله متساوياً مع قيم الرسالة الإسلامية ، وفي ذلك كان إخبار هذه الآية في مجزئتها عن قلاصهم ونجاحهم بصورة مؤكدة في قول المولى جمال شاته : « وأولئك هم المملحون » .

والدور الذي سيقوم به أصحاب هذه الدعوة لا يختلف كثيراً عن الدور الذي قام به أصحاب الرسالات من الرسل - سواء : في الدعوة ، أو في الظروف والأحوال والمراحل التي تمر بها هذه الدعوة ، وهي ظروف الكفاح وأوضاعه ومراحله وما يصاحبه مرة من أزمات وأخرى من نجاح ، ولا يتخلف ما هو مؤكد - رغم اختلاف هذه الظروف والأوضاع والمراحل - من أن العاقبة للمتقين ، وأن النصر لم وحدهم ، مهما طال أمد هذه الظروف والأوضاع والمراحل ، ومهما شق الأمر وصعب .

ولهذا لا ينتظر أن يكون الطريق دائماً معبداً ، ولا أن يكون نور التفاؤل دائماً ساطعاً . بل الأمر جد محتمل أن تكون هناك أزمات ، وأن تكون هذه الأزمات أزمات خوف وإرهاب ؛ أزمات جوع ونقص من الأموال والأقص والثمرات ، وتبلونكم بشئ من الخوف والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين ، وقد تكون هذه الأزمات تدبير انقلاب

ب - في الربيع :

والإسلام - برسائه وفي رسائه - لم يقصد إطلاقاً إلا إعادة الوضع الإنساني الكريم للمجتمع البشري ، بعد أن انحرفت فيه هذه الأوضاع باستغلال ، الثراء ، أو استغلال الشرف والجاه ، وبعد وضوح الفجوات بين أفرادها ، ليس في الغنى والفقر فقط ، ولا في الجهل والمعرفة لحسب ، وإنما في القدر الإنساني الذي يتمتع به الأفراد ، ويختلفون فيه اختلافاً بينا إذ ذاك .

ثم بعد أن تعود الأوضاع في المجتمع إلى مستواها الإنساني الصحيح يدعو الإسلام فوق ذلك إلى الإيمان بحراسها والمحافظة عليها من التدهور مرة أخرى .

فإذا مُلِّب المجتمع على أمر نفسه في حين ما ، ودفع عن طريق القهر والاستغلال والاحتكار مرة أخرى إلى الانحدار ، طالب الإسلام بالعودة من جديد إلى تصحيح الوضع ، ثم إلى حراسته والمحافظة عليه .

وشأن الإسلام - إذن - شأن دائر دائماً بين إعادة تصحيح وضع المجتمع وتقليل الفجوات بين الأفراد في الاستمتاع بالحياة الإنسانية ، وبين المحافظة على هذه الأوضاع بعد تصحيحها عن طريق دفع الإيمان إلى التمسك بها .

وقد ذكرنا أن رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - وهي رسالة الإسلام - قد جاءت لتصحيح الوضع الاجتماعي بإبعاد الاستغلال عن طريق المال أو الشرف والجاه . وهذا يبدو جلياً من نظرة الإسلام إلى المال ، ومن نظرته إلى الشرف والجاه .

فالمال الذي بأيدي الناس لا ينظر إليه الإسلام على أنه مال خاص يستمتع به مالكه وحده دون أن يكون لصاحب حاجة إليه نصيب فيه ، وإنما ينظر إليه على أنه معارف يده ، وأن وضع يده عليه وضع مؤقت ، وأنه وصى عليه يجب أن يحسن أمر الرعية في توجيهه . والمال أصلاً - في نظر الإسلام - ملك لله ، وحق شائع للجميع ، لأن ما لله هو خلقه في الأرض جميعاً .

ونظرة الإسلام هذه إلى المال توضحها آيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » ، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، « والذين في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم » .

وإذا كان المال أصلاً لله ، فلا يحق لمن هو في يده أن يستغل به الآخرين ، فضلاً عن أن يستغل به بشريتهم ، ويستعبد به نفوسهم ويربط عن طريقه معاصيهم بأمر نفسه . وفي ذلك يقول الله تعالى « ولأنأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » ، وتدلوا بها إلى

مقربة ، أو مكينا ذامترة ، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة ، أولئك أصحاب الميمنة .

وإذا رأينا أن وظيفة المال الأولى في الإسلام هي تحرير البشرية من الرق والاستعباد في أية صورة من صورها ، فربما هدف الإسلام من وراء ذلك أن يبقى الإنسان ذا سيادة بخصائصه بحريته وكرامته . لأن جعل الإنسان مسودا للمال عكس لسنة الله في خلقه . فقد خلقه ذا شأن على ما عدها من مخلوقات أخرى ؛ من بينها ثروة الأرض وما نأى به من حصيلة المال عند التبادل . فعندما يقول القرآن الكريم مخاطباً الناس : « وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه » — يوظف في العقل الإنساني أن البشرية سيادة في نفسها ، وأن ما عدها مسود لها .

وكذلك ليس الشرف ، أو الجاه بأمر ذاتي في نظر الإسلام يضيف إلى الطيعة الإنسانية في أي إنسان قيمة يفضل بها طبيعة أخرى في أي إنسان آخر ، بل كل منهما أمر خارج عن ذاتية الإنسان لا يدخل له في التقويم والاعتبار ، ولا يدخل له في تقدم إنسان على آخر في الحياة ، ولا في الحصول دونه على ميزة من الميزات في المجتمع الذي يعيش فيه مع غيره . والإسلام — عندئذ

الحكام لنا كأفريقا من أموال الناس بالإثم ، وأنتم تعلمون . » ويقول في آية أخرى : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً . » واليتامى ليسوا هم القصر وحدهم ، بل يستوى معهم وبأخذ حكمهم الضعفاء الذين لا يستطيعون مقاومة الاستغلال ، والذين لم يحق في الحياة لا يستطيعون استرداده أو المحافظة عليه لقوة الغلبة عليهم .

وربما كانت الوظيفة الأولى — في نظر الإسلام — للمال هي تحرير البشرية : تحرير الرقاب ، أفراداً ومجموعات . تحرير الرقاب من الأسر المادي ، ومن استرقاق الإنسان للإنسان ، ومن استعباد الإنسان للإنسان استعباداً مباشراً أو غير مباشر . ويدخل في صور الاستعباد : استعباد الجوع والخوف والجهل والمرض . ربما كانت الوظيفة الأولى للمال هي تمكين أفراد المجتمع من أن يكونوا متساوين في التمتع بمزايا الطبيعة البشرية . وأخص هذه المزايا : الحرية والكرامة . « لقد خلقنا الإنسان في كبد ، أيعجب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك ما لا إله ، أيعجب أن لم يره أحد ، ألم نجعل له عينين ، ولساناً وشفتين ، وعديناه النجدين ، فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة ، فك رقبة ، أو إعطام في يوم ذي مسغبة ، يتيا ذا

الجاه ، وليس هو صاحب الشرف ، وإنما هو المنتج بشريته وطاقاته الإنسانية . والمجتمع الإنساني هو مجتمع الإنتاج ، ومجتمع العمل . والإنتاج والعمل هما القدر المشترك الذي يجمع إذن بين أفراد المجتمع الإسلامي . والإنتاج البشري لا يكون ، حتماً ، إلا خدمات بشرية ، والخدمات البشرية يعود نفعها على من قام بها وأداها ، ويعود نفعها ، كذلك ، على من لم يتم بها ولم يؤدها . وإذا كان كل فرد في المجتمع الإسلامي هو منتج لإنتاجا بشرياً ، فالفرد المسلم لمجموع الأفراد في المجتمع الإسلامي ، ومجموع أفراد المجتمع الإسلامي الفرد المسلم . وهناك المجتمع الإسلامي مجتمعاً اشتراكياً . على معنى أن الفرد للمجموع والمجموع للفرد ، وكانت اشتراكية الإسلام اشتراكية إنسانية ، لأن أساسها الإنتاج البشري ، وليس المال ولا عرض من الموارض التي لا تدخل في تقويم ذاتية الإنسان

والمجتمع الإسلامي - عندئذ - ليس مجتمع توازن وعده لحسب ؛ بل معنى تساوي الطبائع البشرية في الأفراد أمام الإنتاج البشري في الخدمات ، وإتمامه مجتمع إنسان ؛ على معنى أنه مجتمع يقدر الإنسانية وحدها ويعطي أكثر مما يأخذ لنفسه . وهو بذلك مجتمع توازن وإحسان معاً .

ولم تقف الدعوة الإسلامية عند حد

يرفع الشرف والجاه من مجال التقويم والتفضيل - أفسح الطريق أمام الناس جميعاً من الطبقات التي كان يضمها أصحاب الشرف وأصحاب الجاه لمنع غيرهم - من لم يوائهم حظ الشرف والجاه من أن يتقدموا الصفوف بكفائاتهم الذاتية ، وهو بذلك أيضاً يحقق ما يسميه علماء الاجتماع في الوقت الحاضر : « تكافؤ الفرص » .

فليس تكافؤ الفرص إلا منع العوامل غير الذاتية في الأفراد - من شرف أو جاه ، أو مال - من أن تكون وسيلة لتقديم البعض ، ووسيلة تعويق وتأخير البعض الآخر .

فإذا أعاد الإسلام المال وضعه الطبيعي ، ومنع أن يكون وسيلة للاستغلال والاحتكار ، ورفع الجاه والشرف من أن يكون لكل منهما أثر في التفضيل بين إنسان وإنسان ، وخلص بذلك الطبائع البشرية من صنوف التعويق ، وجعلها جميعاً متساوية في إمكان السعي ، وفي التقدم في النشاط الإنساني - فقد أمكن ، إذن ، كل فرد على مستقبله ، ووجه كل فرد ، كذلك ، نحو الهدف الحقيقي في الحياة ، وذلك الهدف ليس المال ، وليس الجاه ، وليس الشرف ، وإنما هو الإنتاج البشري في صورة المدينة ، إنتاج البدن والذهن معاً ، والإنسان المسلم - في نظر الإسلام -

ليس هو صاحب المال ، وليس هو صاحب

قام المجتمع على أساس منها . « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » . « يأبى الذين آمنوا أن يتخذوا عداوى وعدوكم أولياء » . « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاداه ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » . يمثل ذلك يدعو الاسلام إلى التحذير من أن يقرب ولاء أفراد المجتمع لأناس آخرين يعيشون وراءه ولغير أهدافه . يمثل هذه الآيات منع الاسلام أن يتلقى أفراد المجتمع توجهات من خارجه تدعو إلى الولاء وإلى الطاعة لغير ولي الأمر ، ولغير ذلك القائد المشارك في أهداف المجتمع الذي يقوده ليحقق تلك الأهداف فيه .

إذا روجعت رسالة الاسلام ، وفهمت أصولها وأهدافها على هذا النحو ، وأوقف بها الرصد بين أفراد القوى الشعبية - فإن ذلك بلا شك سيؤثر تأثيراً عميقاً في تقريب مفهوم الاشتراكية العربية من الاشتراكية الاسلامية ، أو يجعلها هي هي ، وسيحول مفهومها إلى إيمان وتطبيق في حياة الأفراد . وعندئذ يكون هذا الإيمان كفيلاً بصيانة الوضع الجديد في مجتمعنا العربي ، وسنداً قوياً دون حاجة إلى القانون التشريعي وحراسته من السلطة التنفيذية وعندئذ أيضاً تكون القوى الشعبية الممثلة في الأفراد هي التي تدافع عن

إعادة تصحيح الأوضاع الاجتماعية في المجتمع البشري ، ولا عند حد وضع الأفراد أمام الفطرة الإنسانية دون غيرها في المجتمع ، بل أمرت بعد ذلك بالحفاظ على هذا الوضع بقوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، وبالصدق إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإذا ما أصيب المجتمع بانحراف أو تطرق إليه الخلل في توازنه أو في النظرة التي قوم بها الإسلام الأفراد - وهي الإنسانية وحدها دون غيرها من مال أو جاه أو شرف : « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ... » .

ورسالة الاسلام لا تتضمن ، فقط ، مثل هذه المبادئ التي تدعو إلى التوازن الاجتماعي وتحافظ عليه ، وتدعو إلى الإيمان بالله كي يكون إنتاج أفراد المجتمع خدمات بشرية ، وأهدافهم تحقيق تلك الخدمات بدلاً من تحصيل المال وجعله هدفاً أخيراً ، وإنما تضمنت هذه الرسالة أيضاً ، بجانب ذلك ، بعض المبادئ الرئيسية التي تحول دون أن يصل الفساد إلى المجتمع من الخارج على يد دخيل فيه ؛ فنمت أن يكون ولاء أفراد المجتمع لغير المشارك لهم إيمانهم وفي أهداف مجتمعهم . منعت أن يكون ولاء المجتمع لغير وليه الطبيعي ، وهو ذلك الانسان الذي يقوده ليحقق أهدافه التي

المتحدة ، والأمل معقود أيضا على الدفع الثورى لجعل هذا التنظيم حقيقة واقعة ، حتى تؤدي هذه الجامعة الناشئة - وصاحبة التاريخ الطويل فى الوقت نفسه - وسانتها فى توجيه الأمة العربية والأمة الإسلامية .

إن هذا التنظيم لجامعة الأزهر الجديدة سيحول دون أن يكون التوجيه الإسلامى حرفة يحترف به صاحبه ، لأنه سينخلق مجالات أخرى للمعرفة ثم للعمل فى الحياة من غير أن يكون التوجيه الإسلامى ذاته وسيلة لكسب العيش . فالمكليات الجديدة التى أضيفت إلى المكليات التقليدية - ومضى المكليات النظرية للدراسات العربية والإسلامية - فرص أتاحها الثورة لطلاب الأزهر كي لا تنحجبهم الحاجة إلى العيش فى الحياة عن فهم الإسلام أو عن الإخلاص فى أداء رسالته . وبذلك لا تصبح هناك فُرقة بين فرد وآخر فى المجتمع ، بين إنسان يقال له رجل دين ، وبين إنسان آخر يقال له رجل دنيا ، بل سيصبح المجتمع كله أفرادا متساوين فى تكافؤ الفرص وفى السير فى الحياة .

وقد كان المجتمع الإسلامى فى أول أمره - أيام قوته - لا يعرف رجل دين ورجل دنيا ، وإنما يعرف أفرادا هم مسلمون لحسب ، وقد كان كذلك لا يعرف صاحب رسالة إسلامية يحترف بالتوجيه الإسلامى ، وإنما الذى كان

التوازن الجديد ، وعن بقاء المجتمع العربى مجتمعا ذاتا اشتراكية إنتاجية ، إنتاجها خدمات بشرية تقوم من الناحية الإنسانية قبل أن تقوم بالمال .

ولكن لا تفهم رسالة الإسلام على هذا النحو من الفهم ، ولا يكون لها أثرها فى الإيقاظ وفى تحويل مفهوم الاشتراكية إلى إيمان بها ، قبل أن يكون هناك توجيه لأولئك الذين عرفوا فى أمنا الحديثة بمحملة الرسالة الإسلامية: أئمة بهم طلاب الأزهر وعلماءه . وعلى العكس ، لو لم يتكون لديهم هذا الفهم الصحيح ، وتلك القدرة على إثارة الوعى فى تحويل مفهوم الاشتراكية إلى إيمان بها لكان خطر تحلة هذه الرسالة هنتد على وضعنا الجديد يقرب من خطر المستغلين والرجعيين ، لأن الرجعيين والمستغلين إذ يتخفون من ثروة الشعب وطاقاته فى الإنتاج المادى موضوع الاستغلال ، فأولئك يؤثرون على القلوب والنفوس ، وإن لم يكن هذا التأثير السلبى - فى كثير من الأحيان - عن قصد وسوء نية .

والأمل معقود على جامعة الأزهر الجديدة فى تنظيمها الحديث ، ذلك التنظيم الذى يعتبر من الأعمال الثورية المجيدة التى سيكون لها الأثر العميق فى مجتمعنا هنا ، وكذلك فى المجتمعات الإسلامية والعربية فى أرواء جمهوريتنا العربية

وتولى أمراؤها السلطان جيلا بعد جيل لحدمة
رسائله . وقد كان ذلك المذهب المعين هو
مذهب محمد بن نيمية ، وقد كانت رسالة هذا
المذهب هي العودة بالمسلمين إلى مجتمع المسلمين
الاول ، وإلى وضع المسلمين وجها لوجه
أمام القرآن حتى يكون لهم الفهم الواضح لرسالة
الإسلام ، وحتى تكون لهم قوة الوحدة ،
وحدة الفكر ، ووحدة التوجيه .

وبذلك تزول الطائفية البغيضة وتزول
الفرقة المضعفة والمفسدة مما من الأمة المسلمة .
ومع هذه المبادئ . فقد كان مسلك هذه المجتمعات
التي قامت على أساس منها مخالفا لها : كان العمل
على التفريق والانصاف للوحدة . مع الاحتفاظ
بالهجرة الواسعة بين أفراد المجتمع فيها ، ومع
العمل على ازدواج التعليم بين ديني ومدني ،
وخلقه إلى طوائف يقابل بعضها بعضا ، بدلا
من السعي نحو توحيد الصفوف ، وتأييد دعاة
الوحدة ، وبدلا من وحدة التوجيه ، وبدلا
من السعي نحو إزالة الفجوات ، وتقريب
أفراد المجتمع بما يعيد إليهم وضع المجتمع
الإسلامي الاول ، وقد رأينا اشتراكية
إنسانية ، ولم نره مجتمع شرف وجهه ،
أو مجتمع مال وثروة .

ج - في الفكر :

واقصد بالفكر طريقه ومنهجه . فلكي

يمر به أن صاحب الحرفة - أية حرفة - في
المجتمع قد يكون صاحب فقه وتبصير للناس ،
وقد يكون كذلك ذا إمامة في فقهه وفي
أصالة تفكيره الإسلامي .

والناتج يذكر لنا أمثال : أبي بكر الذي
كان يشتغل بالتجارة حتى ولد الخلافة وأشار
عليه كبار الصحابة بالتفرغ لشئون المسلمين ،
وأمثال عثمان بن عفان الذي كان تاجرا .
وأبو بكر كان له فقه ، وعثمان كان له
فقه أيضا .

كما يذكر أمثال : أبي حنيفة النعمان الذي
كان يبيع الخبز ويجلس في الأسواق مع اشتغاله
بالفقه وشهرته فيه ، وكذلك أبو الحسن
أحمد بن محمد القنوري كان يشتغل بصناعة
القنور وهو من كبار علماء الفقه . وأيضا
أحمد بن عمر الخصاص الذي ألف كتاب
الحراج للهندى الخليفة العباسي ، وصنف
كتبا أخرى عظيمة في الفقه ، عل حين أنه
كان يبيع من خصف النعال .

والثورة بهذا التنظيم الجديد - إن أدلت
الفرقة في المجتمع وحقت تكافؤ الفرص بين
الأفراد ، وأعدت الصورة القوية التي كانت
لعلماء المسلمين لتمثل في علماء مجتمعاتنا المعاصرة
فإن لها الحق أن تفخر بما أسدته للإسلام
والأمة العربية على مجتمعات أخرى عربية
قام بعضها على أساس مذهب إسلامي معين ،

في الحياة منسجما كذلك مع تلك القيم - لا ينبغي بحال أن تكون وسائل الإعلام كالصحافة والإذاعة والتلفزيون ، ولا وسائل الفن كالسينما والمسرح ، ولا وسائل نشر الكتاب ، ولا وسائل الدعوة كمنابر المساجد - متناقضة ومتنافرة بين بعضها بعضا ، ولا مختلفة مع اتجاهات القوى الشعبية النوعية الأخرى في المجتمع . فكيف يشر خبر أو رأي لا ينسجم مع قيمة من القيم الأصلية في المجتمع في صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية - الشك في نفوس العامة ، وخصوصا في نفوس أولئك الذين لا يعرفون في حياتهم من ألوان المعرفة إلا ما يتصل بالدين ، ولا يعرفون من أهداف في حياتهم إلا رضا الله .

كذلك يجب أن يكون أسلوب التعبير متفقا مع الخطوات التي يسير بها المجتمع في هذه الجديده حنوا يحذرو : يجب أن لا ينقص من أداتها كما يجب أن لا يبالغ في تصويرها ؛ فالأزمات هي الأزمات ، والرخاء هو الرخاء . والقرآن الكريم عندما قال للمؤمنين : « ولتبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات » ، وهذا ما قال : « لتبلون وأموالكم وأنفسكم ، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » ،

يكون الفكر مصدرا توجعيا في تعبئة القوى الشعبية العديدة ، وتحويل مفهوم الاشتراكية لديها إلى إيمان بها - يجب أن يكون منهجه هو منهج تثبيت القيم الأخرى ؛ تثبيت القيم الإسلامية والقيم التاريخية ، لا التشكيك فيها ، ولا محاولة هدمها وردمها .

للمفكرين أن يقرأوا ما يشاءون من الغرب ومن الشرق ، ولكن عليهم في أسلوب تفكيرهم أن يراهم الانسجام مع القوى الشعبية النوعية الأخرى . وإن ترديد المفكرين لبعض اتجاهات هنا وبعض اتجاهات هناك في مجتمعنا الثوري الجديد الذي لم يزل بعد في مرحلته الأولى من ثورته الاجتماعية ، لما يثير الاضطراب ويثير التفتك والفرقة بين أفراد المجتمع ، فضلا عن أن يثير التشكيك في إخلاص الثورة لتاريخها وقيم المجتمع التي هي أصيلة فيه والتي قام المجتمع لصونها والدفاع عنها ، والتي كافح في سبيلها وانهدم وانتصر .

د - في التعبير :

وهنا يأتي دور التعبير . وأقصد بالتعبير : التعبير بالقول ، أو التعبير بالتطبيق في الحياة ، فكما يجب أن يكون منهج الفكر منها متوازيا مع قيم المجتمع الأصلية التي تمثل بعض القوى الشعبية النوعية فيه ، كذلك يجب أن يكون أسلوب التعبير بالقول ، أو السلوك العملي

أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المنفون ..

— ٣ —

نعي القوى الشعبية :

والسؤال الأخير الذي يتردد الآن هو :
كيف نعي القوى الشعبية نحو الاشتراكية ،
وكيف ننظم هذه النعثة ؟ .

أنجمل هناك في المجتمع وحدات قيادية في
جميع قطاعات وجوانب العمل فيه ، بحيث
تكون هذه الوحدات ممثلة تمثيلاً واضحاً
للقوى النوعية التي من شأنها أن تحيل مفهوم
الاشتراكية إلى إيمان بها ؟ أم تترك لأفراد
القوى العددية في القطاعات المختلفة أن تختب
من بينها ممثلين هم القادة لها في التوجيه ؛ ومن
هؤلاء الممثلين يكون إطار القيادة في المؤتمر
الشعبي أولاً ، ثم في الاتحاد القوي ثانياً ؟ .

لكن كيف يختب أفراد القوى الشعبية
العددية ممثلين لهم في القيادة على هذا النحو ؟
أ يكون مصدر هذا الانتخاب ما في نفوسهم
من إحساسات نحو أشخاص الأفراد الذين
سيختبون أو الذين يرشحون أنفسهم ؟ في
رأي ؛ تختار كل محافظة صديقاً من أبنائها
من يتوهم فيهم أن يكونوا قادة في كل قطاع
من القطاعات المختلفة ؛ من هم مؤمنون أو
قريبون من الإيمان الحقيقي بالاشتراكية ،
على نحو ما يبدو في تصرفاتهم وسلوكهم .

وعندما قال : « ولتبكونكم حتى تعلم المجاهدين
منكم والصابرين وتبلى أخباركم » ... عند
ما قال ذلك وأمثاله ، أراد في واقع الأمر
أن يعي قوام النفسية حتى يكونوا على
استعداد لاجتياز الأزمات في غير بأس إذا
ما واجهوها وجهاً لوجه . ولم يرد بحال إطلاقاً
أن يرهبهم أو يخيفهم أو يفت في عضدهم
عندما أكد هنا أن الأزمة ستقع حتماً ،
ليس في أمورهم وفي ثمراتهم لحسب ، وإنما
في نفوسهم بالاعتداء عليها مرة ، أو بإرهاقها
مرة أخرى ، أو بالنيل من قيمتها بالتعرض
مرة ثالثة .

وقد كان الصدق في التعبير ، ومطابقتها
لواقع الأحداث دخل كبير في تثبيتهم على
الإيمان ، ثم في نصرهم أخيراً . ولكن النصر
دائماً كان مرهوناً بأمرين عندما تقع هذه
الأزمات : بالصبر والتحمل ، ثم بالتفوي .
وليس التفوي إلا الاستمسك بالخط الذي
وسمه الإسلام لمجتمعه ، « ليس البر أن
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب . ولكن
البر من آمن بالله واليوم الآخر ، والملائكة
والكتاب والنبين » ، وآتى المال على حبه
ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
والسائلين وفي الزكوة ، وأقام الصلاة وآتى
الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ،
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ،

ثم لينخطوا الطريق إلى الوقوف في وجهها ،
وتحويل الأمر في المجتمع إلى وجهة أخرى
هي وجهة الإصلاح ، أو إعادة التوازن
الاجتماعي ، أو تحقيق الاشتراكية العربية .
القادة دائماً هم المنتخبون انتخاباً طبيعياً في
جو يدفع إلى التكوين ، يتأثر به البعض
ولا يتأثر به البعض الآخر ، وعملية التنظيم
لا انتخاب القادة انتخاباً طبيعياً هي نتيجة الجو
النفسي والفكري ، وفي فترة النضج والإعداد
لهذا الجو يبرز القادة واحداً أثر واحد ،
أو مجموعة بعد مجموعة ، وعندئذ يتم تشكيل
القوى القيادية لقوى الشعبية المددبة .

والعمل الذي يجب أن يعمل الآن هو
إعداد هذا الجو النفسي والفكري بالأخذ
في توجيه القوى الشعبية النوعية نحو
الاشتراكية العربية .

لأن لا أومن بما يسميه الغرب ديمقراطية
ولا بمنهج الغرب في تمثيل الشعوب لنفسها في
إطارات تدير معركة التوجيه وبالأخص معركة
السياسة في الشعب والأمة ، لأن طريقة
الانتخاب والاختيار لا تجرد إطلاقاً من
العوامل الأجنبية المؤثرة فيها . وأقص
بالموامل الأجنبية ، الموامل الغربية عن
الهدف الحقيقي الذي يجب أن يسمي إليه أفراد
المجتمع وهو التوازن وتكافؤ الفرص .
فرأس المال ، وجه السلطة ، وجه

ومن هؤلاء الأفراد تتكون القيادة الشعبية
لقوى الشعبية ، ودورها عندئذ ليس التفرغ
للتوجيه ، وإنما التوجيه بالعمل نفسه وبجانب
العمل ؛ عملها في المصنع ، أو في المزرعة ، أو في
مكتب الوظيفة ، أو في القيادة ، يكون معبرا
عن الاشتراكية ، وبجانب هذا العمل المعبر ،
يكون لها دور آخر في التنوير والإقناع
بالاشتراكية .

عندئذ تأخذ الدعوة مجراها الطبيعي ، ليس
فيها نصنع ولا افعال . وعندئذ يتشكل نظام
القيادة في الدعوة دون مشكل أو منظم
خارج عن نطاقها .

إن دعوة جمال عبد الناصر لثورة ...
من الذي شكلها وأقامها ؟ من الذي اختارها
وروجعها ؟ .

إنها عملية سارت في مجراها الطبيعي ...
وجد الإيمان بها ، ثم وجد الانفعال
بهذا الإيمان ، ثم انطلقت إلى الحركة
بعد هذا الانفعال . خطوات ثلاث يلزم
بعضها بعضاً ويتعاقب بعضها على أثر بعض .
وكل ما في الأمر أن جمال عبد الناصر
هو ومنه تأثروا بأحداث المجتمع الماضي
الفاقد ، واستطاعوا أن يرتفعوا بإيمانهم
بالإصلاح فوق مستوى الأحداث - دون
أن يبقوا سائرين في اتجاهها ، ومنذ فحين
بآثارها - ليرقبوا سير الأحداث نفسها ،

لا أستطيع أن أنسى هذه المجتمعات بأنها مجتمعات يسود فيها الإنسان لذات الإنسانية ، وإنما هي مجتمعات يتفوق فيها الإنسان لأنه صاحب آلة ، أو صاحب مال ، أو صاحب جاه ، أو صاحب نفوذ .

وإن كان هناك حرية في هذه الشعوب فهي الحرية الفردية التي تتمثل في الأناية وفي « الوجودية » . والحرية الفردية التي تتمثل في محاولة التحرر من قيود المجتمع التي تربط بين أفرادها ، والتي ترتبط بمعنى الانطلاق ارتباطاً وثيقاً .

إن الحضارة الإنسانية هي نتاج القيود في المجتمع . هي نتاج العلاقات الإنسانية . هي نتاج الأخوة والتعاون والسلام والطمأنينة... إن الحضارة الإنسانية لم تكن في حقيقتها وجوهرها حضارة مادية وإنما هي قيم إنسانية ومثل عليا في الحياة ، وعلامة وصل الفردية والأناية إلى الإسهام في حضارة الإنسانية .

الدكتور محمد المهدي

الأرستقراطية ، والافطاع ، هي عوامل أجنبية ، وتلعب جميعها الدور الأول في التمثيل البرلماني الذي يصوره الغرب بأنه النظام الذي يقرأ على الحر الصحيح . مع أن حفة قليلة - بالقياس إلى مجموع الشعب - هي التي توجه الاختيار ، وهي التي تحكم في مصيره ، وهي التي تحصل مرة يميل إلى اليسار ومرة أخرى يميل إلى اليمين .

والشعوب الأوروبية في اعتقادي لا تعيش حرة ، ولا تتمتع بحرية سياسية مجردة عن عوامل التأثير الخارجي ، ومن ثم فهي تدور في إطار التبعية دائماً . والمتبوع هم أصحاب النفوذ وليسوا أصحاب القيم الإنسانية . ولذا كان إنتاج هذه الشعوب إنتاجاً مادياً يخلو من الخدمة الإنسانية . ولذا كانت مجتمعات هذه الشعوب بعيدة عن أن تنصف بأنها مجتمعات إنسانية . وآية ذلك : الاحتكاك والاصطدام ، والحروب الباردة والساخنة . وهذه مظاهر تدل على أن المعاني الإنسانية في العلاقات في المجتمعات ليس لها إلا نصيب قليل بجانب سيادة المال في أية صورة من صورته .

في إطار الاشتراكية الإسلامية للأستاذ محمد محمد المدني

١ - الرأي مشترك :

الناس عليه بما له من قوة السلطان والحكم .
فلقد كان أجمل من أن يؤخذ بهريق هذا
العرض ، وهو يعلم أن العلم لا يمكن أن يكون
إقطاعا يقطعه الحاكم من يشاء ، ولا يمكن
أن يكون منطقة تفوذ يتمتع بها واحد من
الناس يتقبلون قوله إذا قال ، ويرون رأيه
إذا رأى .

إن الاسلام لا يعرف هذا اللون من ألوان
الاحتكار العلمي أو التوجيهي الذي رفضه
مالك ورفض معه نفوسا عظيمة في عوالم
المسلمين وأقطارهم ، ورفض معه تأييدا من
صاحب السلطان وقوة بقوى بها مذهبه
ورأيه ، وينشر بها حله .

وقد حلل الإمام مالك وحسب الله منه رفضه
لهذا العرض بما يدل على حق إدراكه
لاشتراكية العلم ، وشدة إخلاصه لمبدأ الحرية
في أساليب البحث والمعرفة ، ولوجوب بقاء
التغذية الفكرية مادية عامة للناس جميعا ،
ياخذ كل عقل منها بنصيب :

فإن الناس في كل زمان ومكان لم آراؤهم
وأسانيدهم ووجهات نظرهم وأساليب حياتهم ،

لما حج أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور
التقى بالإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة
وحسب الله منه ، فقال له : يا مالك ، لقد
هزمت أن أمر بكتبتك هذه التي ألفتها لتفسخ ،
ثم أبعت في كل عاصمة من عوالم المسلمين
بنسخة منها ، وأمر الناس أن يملأوا بما فيها
ولا يمتدوه إلى غيره .

فقال مالك : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا
فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمموا
أحاديث ، ورووا روايات ، وأخذ كل قوم
بما سبق إليهم ، فدفع الناس وما اختار كل
أهل بلد منهم لا أنفسهم .

هذا ما رواه التاريخ في ذلك الشأن
الإسلامي الخطير .

والذي يهمنا الآن هو أن نتظر في موقف
الإمام مالك وحسب الله منه من هذا العرض
الذي عرضته عليه أمير المؤمنين .

إن مالك لم تستهوه هذه الفكرة وإن كان
فيها كل التأييد لمذهبه ، ولم يتهو الفرصة
لقبول هذا الاقتراح من يملك تنفيذه وحمل

وقال أحمد بن حنبل ذات يوم لرجل من أصحابه : لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الأوزاعي ولا فلانا ولا فلانا وخذ الأحكام من حيث أخذوا ، من الكتاب والسنة .
هكذا كانت ديمقراطيتهم العلمية إذا جاز لنا أن نعبّر بهذا التعبير ، فلم يكن لدى أحد منهم روح الاستشارة والانانية .

ولذلك كثر أصحاب الرأي والمجتهدون كثرة عظيمة في عهدهم ، حتى عد الأئمة المجتهدون مائة وأكثر يومئذ من ثلاثمائة إمام ، كل له رأيه ، وله تلاميذه ، بل كان التلاميذ في كثير من الأحيان يستقلون بآراء لا يشاركون فيها أئمتهم وبذلك اتسع نطاق التفكير والنظر حتى أصبح للمسلمين ثروة فقهية قانونية في مختلف شئون الحياة تعد من أعظم ثرواتهم ومفاخرهم .

ولكن خلف من يعدم خلف ، لم يدركوا ما أدركه سلفهم ، وحاولوا أن يضعوا على الاجتهاد والنظر والتفكير الحصر حراساً وحجاباً ، ووصل الأمر إلى أنه ألزموا الناس بالتقليد وحرّموا عليهم الاجتهاد ، بل حرّموا على من قد ذهب إلى أن يتقلد منه إلى غيره ، وبذلك صرنا إلى لون من ألوان الإقطاع والاحتكار ، وجهدت العقول وركدت الأفهام ، وابتعدت العقيدة الإسلامية عن مجالات النظر والتفكير الحديث خوفاً من الزلل ، وخوفاً عليه من اتصام حواء بدون

وقد خلق الله العقول وجعل لها مجالاً بالنظر والتفكير والموازنة والتجميع والاستقراء والتثنيح ، فإذا جاء أحد من الناس ليفرض عليهم أمراً بذاتها لا تقبل الجسدال ولا المناقشة ، فقد حبر على العقول وحكم عليها بالشلل والجمود .

وينبغي أن يعلم الناس أن هذه النظرة العميقة لاشتراكية العلم والمعرفة لم ينفرد بها الإمام مالك ، وإنما ذكرنا واقعة مع أمير المؤمنين المنصور على سبيل التمثيل .

فهذا أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : لا ينبغي لمن لم يعرف دليل أن يفتى بكلامى . وكان إذا أفتى يقول : هذا رأى النعمان ابن ثابت . يريد نفسه لأنه هذا هو اسمه . ويقول : هذا هو أحسن ما قدرنا عليه ، فنجد بأحسن منه فهو أولى بالصواب .

هذا كلام أبى حنيفة ، وهو يمثل فهما صحيحاً للاشتراكية في العلم ، فهو لا يعتبر نفسه ذا حق في التفكير بغيره ويمتاز عن غيره ، وبلغتنا المحاضرة لا يذم لونا من ألوان الاستقراطية العلمية ، التي تجعله يفرض رأيه على قرضا ، ويجليه إملاء .

ومثل هذا يروى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه ، فقد قال يوماً لصاحبه إبراهيم المزنى : يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول ، وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين .

مبدأ التضامن الاجتماعي العام ، فالفرد ليس مسئولاً عن نفسه فقط ، وإنما هو مسئول أيضاً عن أفراد المجتمع .

وقد حرص القرآن الكريم على أن يثبت هذا المبدأ فوضعه في إطار واحد مع عبادة الله وحده وعدم الإشراك به ، حيث يقول : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، والجار ذي القربى ، والجار الجنب ، والصاحب بالجنب ، وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم » .

فإنه جل جلاله ، يأمر عباده أن يقيموا مجتمعهم على أساسين :

الأول : عبادة وحده لا شريك له في التوجه والاعمال .

والثاني : أن يكونوا متضامنين متكافئين ، وقد أجعلت هذه الآية الكريمة ما أمرت به في شأن هذا التضامن والتراحم في كلمة جامعة شاملة هي كلمة « الإحسان » .

والإحسان مرتبة فوق العدل ، فإذا تعاملت مع الناس فأخذت منهم حَقَّك ، وأعطيتهم حَقَّهم ، فقد جريت على سنة العدل ، والمبادلة بالحق .

ولكن إذا تجاوزت هذه الميزلة إلى ما هو فوقها من الرفق والإيتار ، فقدمت فيه ولاخواتك في المجتمع بعض حَقَّك وأضيا

هم ، وما دورا أن قانون الحياة منذ عرف الناس الحياة هو أن نصيب ونخطئ ، فلا يوجد مذهب من المذاهب يحتكر الصواب فلا يخطئ أبداً ، ولا يوجد مذهب من المذاهب يتردى دائماً في هوة الخطأ فلا يصيب أبداً ، ولذلك يقول الإمام مالك : كل أحد يؤخذ منهُ ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر - ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقوله حق كله . والقرآن الكريم يقول ، فأما الزيد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، نسلك من آراء قبلك ، وكلم من أحكام قررت ، ولكن لا يبقى ولا يثبت إلا الحق الذي ترضاه العقول وتأنس إليه النفوس .

إن هذا الروح هو سباج الحرية الفكرية ، والاشتراكية العلمية ، وقد صدر عن هؤلاء الأئمة الأعلام أخذاً له من كتاب الله تعالى الذي يأمر بالنظر والتدبر وينهى عن التقليد واتباع الآباء بغير علم ، ولا يرضى بأن يقول الناس : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » ويقول لهم : تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ، فيدعو إلى الاشتراكية العلمية ، والحرية الفكرية كل فرد في الجيل ، وكل جيل في العالمين ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين .

٢ - الاشتراكية والاعمال :

من المبادئ الأساسية في شريعة الإسلام ،

عنى (قارى قريب) ، (ونحن أقرب إليه من جبل الورد) (وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) ، (ولو جهته بقراب الأرض مصبى لجاك بقرابها مغفرة ولا يزال) ، والبيئة عنده بواحدة ، وقد يتجاوز عنها بنفسه وإحسانه ، والحسنة عنده بشر أمثاله ، وقد يزيد في مضاعفتها .

هذا الرب المحسن يريد من عباده أن يتخلقوا بخلقه وأن يحسنوا كما أحسن إليهم ، فهو حين يأمر عباده بالخير لا يكتفى منهم أن يؤدوه على أية صورة ولو كانت صورة جانية متافية للفرق والجمال ، ولكنه يطلب منهم أن تكون أفعالهم قريبة بقدر الاستطاعة من الصورة المثلى التى تحصلها محبة إلى القلوب مرضية عند ذوى الأذواق .

فائدة خير ، لأنها مد الحاجة للفقير وتخفيف آلام الإنسانية ولكن الله لا يكتفى منك أن تفعلها ، وإنما يطلب صورتها المثلى . لن تناولوا البر حتى تنفقوا بما تحبون ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، ولا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى ، والأمر بالمعروف والنهى من المنكر خير ، لأنه مظهر من مظاهر التضامن الاجتماعى والمسئولية المشتركة ، والتعاون على البر والتقوى ، ولكن الله يطلب صورته المثلى التى يتحقق بها جماله ، وتظهر فيها روحه ، وتعال بها ثمرته ، وذلك

لتنفع به من هو فى حاجة إليه ، أو تقبله منهم أقل من حقه لهذا الغرض الشريف ، فأنت تجرى على سنة الإحسان .

وليس الإحسان هو تلك الصورة التى تطور إليها معنى اللفظ في المجتمعات التى سيطر عليها الإقطاع في جانب ، والفقر والفلة في جانب آخر ، وهى أن تعطى الفقير المحتاج شيئاً لحسب ، وإنما هو أوسع دائرة من ذلك ، فهو يشمل كل نوع من أنواع المعاملة فيه سمو ، وفيه بر ، وفيه تطبيق لمبادئ الفضيلة ولروح الاشتراكية القائمة على التضامن والتعاون ..

إن الإحسان هو أمر الله في كل شئ ، هو مظهر جماله الأقدس ، وكاله الأجل ، وقد رسم به للناس سبل المثل العليا في كل جانب من جوانب الحياة ، ليقرهم من رحمة وفضله ، ويربهم على مثل خلقه .

نسى الله جل علاه باسم « الحسن » ، ووصف نفسه بأنه ، أحسن كل شئ خلقه ، وكان من مظاهر إحسانه به الخلق والتفضل بالنعم التى لا تحصى : أنه كتب على نفسه الرحمة ، ونحبب إلى عباده ، ونسبى باسم « الودود » ، وبدلهم بمظهر جماله الذى يملك القلوب ويأخذ بالألباب : إذ يعاملهم معاملة كلها كرم وإحسان ، فهو قريب من عبده ، لا واسعة بينه وبينه : (وإذا سألك عبادى

فإن الله مطلع عليه - إذا استشعر الإنسان ذلك ، أتقن عمله ، وأحسن فيه وجوده ، كما يحسن العامل أمام صاحب العمل الخبير به ، العارف بدعائه ودقائمه ، ورفق المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم .

ولقد أجملت الآية الكريمة أنواع التعامل المثالي بين أفراد المجتمع في هذا اللفظ الجامع الشامل لفظ « الإحسان » .

أما الذين أوصف بهم ، وبأن يوصل إليهم هذا الإحسان ، فهم أفراد المجتمع جميعا ، ولقد استقصت الآية استقصاء وعناية بأن تعدم هذا :

الوالدان ، أولو القربى ، اليتامى ، المساكين الجار ذو القربى ، وهو الذى يترك ويتهمل صلة الجوار وصلة القرابة ، الجار الجنب ، وهو الذى ليس بينك وبينه إلا صلة الجوار ، والصاحب بالجنب وهو الرفيق فى السفر أو المجلس فى الحضر ، أو الزوجة ، وابن السبيل ، وهو المسافر أو الضعيف ، وما ملكه أيمانكم ، وهو شامل لكل من ملكك زمانه من خادم أو تابع أو مروض .

وبهذا يتبين أن الإحسان ، شامل من حيث معناه لجميع صور التعامل المثالى ومن حيث الذين يوجه إليهم : جميع أفراد المجتمع .
فهذه هى اشتراكية الإحسان .

محمد محمد المنفى

أن يكون فى رفق وتلطف وحسن أداء ، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجلدلم بالحقى مى أحسن . .

ودفع الشر والفساد عنهم ، وله أيضا صورة المثل ، ادفع بالحقى مى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . . وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله . .

وهكذا يرسم الله لعباده الصور التى يؤدى بها الخير كما يبين لهم أصل الخير .

ومن هنا كان الإحسان عاما فى كل شيء :
فى العلم إحسان ، وفى الفن إحسان ، وفى الصناعة إحسان ، وفى القول إحسان ، وفى معاملة الناس إحسان ، وفى مراعاة حق الفقير والمسكين إحسان ، وفى القيام بالمناصب وأداء حقوقها إحسان ، ومصدق هذا قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء . ، وفى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب سائله عن الإحسان بقوله : أنه تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه براك ، وليس الكلام خاصا بالعبادة الروحية من الصلاة والصوم والحسب ، وإنما هو شامل لكل فعل يفعله الإنسان مريدا به وجه الله ، وإصلاح شأن من شئون نفسه أو شئون الناس ، فإن ذلك كله عبادة ، وإذا استشعر الإنسان فى كل ما يفعله أنه تحت مراقبة ربه ، وأنه إن لم يكن يراه بعينه ،

من خير محضرا وما علمته من سوء تودلو
أن ينثا وبينه أمدا بعيدا .

فاته جل شأنه يأمر المؤمنين من عباده
أن يطيعوه ويطيعوا رسوله فيما يدعوم إليه ،
فإنه يدعوم إلى ما ينفعهم ويرفعهم ويتنهم
بالحياة الطيبة ، ودعوته دعوة إلى الحياة بكل
ما نفعه كلة الحياة من عزة وكرامة وخير
وبر ، مصداق قوله تعالى (من عمل صالحا من
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة
ولنجزيهم أجرا كبيرا ما كانوا يعملون) .

واقه من وراء كل إنسان محيط ، يعلم
إخلاصه في العمل ورياءه فيه ، بل إنه
- سبحانه - أقرب إليه من قلبه الذي يخفي
في جنبه ، وهو يستطيع أن يحول بينه وبين
ما يتشاء ، ويخرج منه الحياة ، فيموت فجأة ،
وبذلك ينطق سراج الأمل ، وتفت فرصة
العمل ، فليعلم المؤمنون ذلك على أنه حق
لا سبيل إلى الشك فيه ، وليعلموا مع ذلك
أنهم إليه لا إلى غيره سيجمعون ويساقون
لحساب وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب
(يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم) فإنهم إذا علموا ذلك بادروا
إلى قلوبهم فأسلموها وإلى أعمالهم فصالحوها
وإلى دعوة الله ورسوله فاستجابوا لها ،
فإنها دعوة إلى أسباب الحياة ، (وإن الدار
الآخرة لمى الحيران لو كانوا يعلمون) .

عبد الرحمن فودة

مع معاني القرآن :

يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول
إذا دعاكم لما يحبيكم وأعلموا أن الله يحول
بين المرء وقلبه وأنكم إليه تمحرون .

قول استجاب لي فلان إذا دعوته بمعنى
أنه أطاعك وساعدك .

واستجاب الله لي بمعنى قبل دعائي وحقق رجائي
والاستجابة لله معناها طاعته وامثال ما
أمر به واجتناب ما نهى عنه ، والاستجابة
للرسول استجابة لله لأنه مبلغ عنه .

وتقول حال النهر ينثا بمعنى حير بسببنا
من بعض ومنع اتصال بعضنا ببعض .

والمراد من قوله تعالى واقه يحول بين
المرء وقلبه ، أنه - وهو أعلم بمراده -
أقرب إلى الإنسان من قلبه الذي يعيش به
وتقوم عليه حياته ، فهو مطلع عليه عليم به
لا يغيب عنه منه ما يغيب عن صاحبه ،
ومعناه كذلك أنه سبحانه يحول بين الإنسان
وبين ما يتشاء قلبه من طول العمر ،
والاستمتاع بما يهفو إليه من مختلف أنواع
الاستمتاع ، وذلك بأن يقضى عليه بالموت
فجأة قبل أن يصل إلى ما يريد ، فتضيع عنه
فرصة الحياة ، دون أن يتفكها في عمل ينفعه
في الدنيا والآخرة .

والحشر جمع الناس وسوقهم إلى حيث
يحاسبون فيثابون أو يعاقبون ، وسيكون
ذلك يوم القيامة (يوم تحمد كل نفس ما علمت

تعالوا نجاهد جميعاً

للأستاذ محمود الشرفاوى

التقاء الأهداف والمصالح الدينية والحلقية كلها فى العالم للوقوف صفواً واحداً أمام عدوهم المشترك المدرس .

هذه الدعوة نقبلها ، نحن المسلمين ، ونلتقي معها . بل نرحب بها . على شرط أن نقف صفواً واحداً أمام الأعداء المشتركين جميعاً ، لا أمام عدو مشترك واحد . ومن الأعداء المشتركين النصارى ، بل الهادمين المماندين ، للإسلام والمسيحية على السواء : « الصهيونية » . فيجب أن نضمها حيث وضعت نفسها من خصوصتنا . كليناً . وأن نخضع منها عدواً مشتركاً نقف صفواً واحداً لقتاله وحرابه .

ويزور الجمهورية العربية المتحدة الآن . وأنا أكتب هذا المقال - مؤرخ مسيحي عالمى ، هو الأستاذ « توينبى » . ولا بد أن أصحاب دعوة التقارب هذه يعرفون رأيه فى الصهيونية ، وأنه « راحا - بحق » قد أرقعت بعرب فلسطين شراً عظيماً لا يعرف التأريخ كله مثيلاً له ، وأنها عارضة على كل خلق وكل شريعة وكل ضمير . عارضة لتلك المثل الخيرة الكريمة التى تدعو لها ونحرص عليها ديانته المسيحية .

١

قرأت مقالا نشرته جريدة « يونيفرس » الكاثوليكية الإنجليزية ، وهى صحيفة تنطق باسم الكرسي البابوي فى روما .

وفى هذا المقال تعترف الصحيفة بقوة العقيدة الإسلامية وبقائها فتقول : « ليس ثمة أى أثر يوحى بانحلال الإسلام ونفكته ، كما تنبأ البعض فى أوائل القرن الحالى ، بل لقد توافرت البوادر على نشأة حياة جديدة فيه ووعى بالغ ، وتزايد الجنوح إلى النظر بعين الاعتبار إلى آراء الآخرين » .

ثم قالت الصحيفة إن هذا الوضع قد استرعى انظار الكاثوليك فى أوروبا إلى قوة الإسلام ووجوب إنشاء كتلة مشتركة فى سبيل افقة لمواجهة العدو الإلحادى المشترك الذى الخصوم للإسلام والمسيحية على السواء . ثم تقول الصحيفة فى مقالها الذى تعبر فيه عن رأى الفاتيكان : « إن الوقت الذى تتمكن فيه المسيحية والإسلام من التلاق قد حان » .

* * *

ومنح نريد أن نصدق هذه الدعوة لالتقاء المسيحية والإسلام ، أو على وجه الدقة

والتلفزيون إن البلاد المجاورة لإسرائيل - يعني البلاد العربية - تحتوى ثروات ضخمة من البترول . وهذا البترول هو : « وفقا لكلمة الله ، ملك لإسرائيل ، وقد شاء الله أن تبقى هذه الثروة في بطن الأرض حتى اليوم تحت إشراف شعوب عربية لم تفد منها لتكون هذه الثروة وديعة في يدهم يسلبونها لإسرائيل .. » ! وكان الذي يقول هذا الهراء وبلقيه في سمع الأمريكيين جميعا قسا مسيحيا أمريكيا ! ويقول هذا المسيحي العربي إن الدعاية الصهيونية في أمريكا : « تشوه دينهم ، وتحصل منهم عطية يستغلها الصهيونيون لغايتهم الخاصة . ومن المؤسف حقا أن استغلال الدين المسيحي هو الآن أقوى الوسائل التي يستخدمها الصهيونيون للتأثير على الشعب الأمريكي . »

ونحن هنا أمام حقيقتين يقرهما هذا المسيحي العربي المخلص : أولاها أن بعض رجال الدين المسيحي في أمريكا ، يحصلون من أنفسهم ودينهم مطايا لأغراض الصهيونية . ونحن نعرف ، ورجال الدين المسيحيون هؤلاء أيضا يعرفون ما هي أغراض الصهيونية بالنسبة للعالم العربي . وأنها ليست سوى محو هذا العالم أو السيطرة عليه .

والحقيقة الثانية أن هذه الدعاية الصهيونية التي يشترك فيها قس أمريكيون ، بل

ليذكر أصحاب دعوة التقارب هذه وأى المؤرخ العظيم - وهو مسيحي انجليزي ، وليس صلبا ولا هربيا - ليذكر القوم رأيهم هذا وليضمروا هذه الصهيونية الشريرة المدمرة الخبيثة للأديان جميعا ، والخبيثة للخلق والمحق والخير جميعا ، ضمن هؤلاء الأعداء المشتركين الذين تقف صفاً واحداً أمامهم . وهذه الصهيونية الشريرة عند ما أوقعت ما أنكره ضمير العالم كله من الظلم على حرب فلسطين ، لم تفرق بين المسلمين منهم والمسيحيين بل شمل ظلها هؤلاء هؤلاء جميعا .

٣

وهذه شهادة أخرى من هربى مسيحي يقيم في أمريكا - هو الأستاذ ج . س . حداد يوضح بالشكوى من تسخير المعابد المسيحية في تلك البلاد لخدمة العدوان الصهيوني .

فقد سمع هذا العربي المسيحي متحدثا في الراديو يحاطب الملايين من مواطنيه الأمريكيين بدعوى إسرائيل أنها تعيش في رقعة ضيقة من الأرض ، وأن الله وهبها أرضا فسيحة غنية تمتد من القراخ إلى النيل . وأن الله اختار هذه الأرض لإسرائيل لأنها تقع في وسط العالم . وبذلك يكون شعبها مبرا على جميع الشعوب ، وتكون دولتهم نقطة انطلاق لجميع المدينيات .. !

ثم يقول المتحدث المذيع على الراديو

الظلم الشرير من الدعاية الصهيونية التي لا يسلطها عليهم للصهيونيون وحدهم ، بل يماركهم فيها من يشارك من رجال الكنيسة التي تنسب السيد المسيح ؟

لا تنكر أن الكرسي البابوي والفاتيكان وقف موقف العداء من الصهيونية . ولكننا نريد مجاهرة بهذا العداء ، وإصراراً عليه ، وإلحاحاً فيه ، بحيث تكون هذه المجاهرة وهذا الإصرار والإلحاح كفواً لذلك الشر الصهيوني الآثم الذي يلقى في سماع المسيحيين الأمريكيين من بعض رجال الكنيسة ، أو من كثرهم منهم . ولا شك في أن موقفاً كهذا تقفه كنيسة الفاتيكان وجبرها الأعظم كفيل بأن يرد عن الكاثوليك الأمريكيين سطوة هذه الدعاية الصهيونية التي توجه لهم من قس مسيحيين ، وكفيلة بأن تضغط أثرها في نفوس أتباع الكنائس الإنجيلية أيضاً . وهي ، في نفس الوقت ، تجعل الدعوة لهذا التقارب الإسلامي المسيحي دعوة ذات موضوع ، أو يمكن أن ينظر لها الناس نظرة الجد .

٤

وليس الأمر في هذه الدعاية التي يقوم بها رجال من أهل الكنيسة في أمريكا أمر أفراد قلائل غرور بهم الصهيونيون وخدعهم . بل الأمر أكبر من ذلك وأخطر ،

يسخرون أنفسهم لها . هذه الدعاية - كما يقول المسيحي العربي - : « تشوه دينهم » : دين المسيح . فكيف يرضى العالم المسيحي أن يضع بعض رجال دينه أنفسهم هذا الوضع الذي يظلمون به الإسلام والعرب الخشن الظلم ، ويشوهون به دينهم أقبح التشويه ؟ : دين الرحمة والمحبة والسلام .

٣

ونحن نعلم أن الكثرة الكاثرة من الأمريكيين تتبع الكنائس الإنجيلية (١) ولكننا نعلم أيضاً أن هناك أقلية كبيرة تتبع الكنيسة الكاثوليكية ، تبلغ خمسة وثلاثين مليوناً . وهذه الكنائس تسيطر عليها وتوجهها كنيسة الفاتيكان . وتدين تلك بالولاء والقداسة البابا الذي رأسها . وهي الكنيسة التي ذكرنا أول هذا المقال أنها تريد أن يقوم تقارب بين العالمين الإسلامي والمسيحي لمواجهة الخطر المشترك الذي يهددهما . أليس مما يسمل قيام هذا التقارب ، أو هو إحدى وسائله ، أن تعمل كنيسة روما ، وأن يعمل قداسة البابا الذي رأسها على أن يرفع عن أتباع الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا هذا التيار الجارف

(١) أتباع هذه الكنائس في أمريكا نحو مائة وثلاثين مليوناً .

المسيحية على محاربة العدو المشترك، للإسلام والمسيحية . وبالأخص كنيسة القسطنطينية التي تدعو صهيون للوقوف صفاً واحداً أمام هذا العدو .

فلنبأمل هؤلاء وهؤلاء موقفهم منا ، وليندبر القوم أحوالهم قبل أن ينتظروا منا أن نأخذ أمر هذه الدعوة وهذا الالتقاء مأخذ الجد .

أما نحن فلا نستطيع أن نترك أمر هذا الحاضر الذي نراه ونحسّه نحن المسلمين والعرب ، وكثير من المخلصين المسيحيين أيضاً ، في فلسطين بخاصة .

٥

دعوة التقارب بين الإسلام والمسيحية ، للوقوف أمام العدو المشترك ، ، تحتاج إلى فهم جديد وروح جديدة ووضع جديد وشمول لجميع الأعداء والخصوم . وحل هذا الشرط ، كما قلنا ، نستع إلىها ونقبلها ونرحب بها لمحاربة هؤلاء الخصوم المشتركين جميعاً .

محمد الشرفاء

إثباته المسيحي العربي نفسه ، الذي يقول : « ... وفي الوقت نفسه نجد الكنائس المسيحية قد زادت نشاطها وزيادة محسوسة في السنوات الأخيرة لقيام أعمالها التبشيرية خارج الولايات المتحدة ، خصوصاً في البلاد العربية وإفريقيا ، بينما واجهها الأول هو تركيز أعمال التبشيرية بين الأمريكين لخدمة الصهيونية المفرطة » .

وكذلك يقول المسيحي العربي : « ويلجأ الصهيونيون إلى وسائل مختلفة لترويج دعايتهم بين مسيحي أمريكا . فهم يشجعون عدداً من القسوس الذين يقدمون برامج من محلات الإذاعة والتلفزيون بسد ثغراتهم . ثم هم يؤلفون الجمعيات والمنظمات التي تضم رجال الدين المسيحيين واليهود ، والتي تهدف بصورة غير مباشرة إلى نشر الفتنة الصهيونية . ويجمعوا أيضاً في تنظيم مؤسسات مسيحية مهتمة بتوطيد الصداقة بين أمريكا وإسرائيل » (١) .

نحن ندرك المدى الذي تعلقه أمريكا الرسمية وشعبها ، وتعلقه جميع الكنائس

(١) مجلة العربي (الكويت) عدد شهر نوفمبر ١٩٦١

ترکستان

ومكانتها في تاريخ الإسلام

للأستاذ م. روجي أويغور

من الشرق والغرب وتلتقي عبر هذه الطرق والممرات الحضارات القديمة : كحضارة الصين والهند والفرس والروم . وقد عاشت فيها أقدم أمم العالم وشعوبها كالأريين والفقاسيين والباكثريين والبارثيين واليونانيين وغيرهم من الأمم الغابرة والحاضرة . وقد عاش فيها الأتراك وما زالوا يعيشون . وقد صنعوا في التاريخ أخطر الوقائع وبرز منهم أكبر الفاتحين وأقاموا الإمبراطوريات الواسعة فظهر منهم محمود الكاشغري شمس الدولة الذي رفع مضلة الأتراك ، وظهر منهم محمود الغزنوي وبارك وتيمور لنك وآل عثمان الذين أقاموا الدولة العثمانية في الشرق الأوسط من القرن الرابع عشر الميلادي حتى بداية القرن العشرين .

وظهر فيها أعلام المكر والعلم والفلسفة كالفارابي المتوفى سنة ٨٥٠ هـ وأبي علي بن سينا المتوفى سنة ١٠٣٧ م والإمام إسماعيل البخاري ، وأبي الريحاني البرقي ، وجمها الدين القشغري وخواجه عبيد الله أحرار وأبي حفص البخاري وأمير علي شيرنواي وغيرهم

بلاد التركستان هي التي يطلق عليها اليوم أيضاً اسم آسيا الوسطى وهي بلاد قديمة هريقة الأصل واسعة الأرجاء لها ما فيها العتيق ، وتاريخها المجيد ، وتقع من البلاد الإسلامية موقفاً هاماً ، وتتكون جغرافياً اليوم من التركستان الغربية والشرقية والتركستان الأفغانية ، وقد اشتهرت قديماً على صفحات التاريخ الإسلامي ولعبت دوراً هاماً في غضون عصوره تحت أسماء بلاد ما وراء النهر (سغديانا) وبلاد خوارزم وبخارى وبلاد كاشغر ، وبلاد البلخ وغيرها .

وهي بلاد سطرت صفحات تاريخها بالحوادث والوقائع الجمة التي كانت عاملة في رقيها وعروجها في عهد ، وانحطاطها في عهد آخر .

وقد لعبت هذه البلاد دوراً هاماً في ميادين الحضارة والثقافة أيضاً حيث كانت ملتقى الطريق بين الشرق والغرب فطرقها وممراتها التجارية ظلت تخدم البشرية جيلاً بعد جيل ، يحمل عبرها الحرير والمسك ويختلف أنواع البضائع والأقمشة والتوابل والصناعات النادرة

كما نبغ منهم قواد عظام أمثال أيشاخ ووصيف وبغا الكبير وبغا الصغير وباهر واشناس وأحمد بن طولون الذي أسس الدولة الطولونية في مصر وكذلك محمد بن طنج الإخشيد مؤسس الدولة الإخشيدية فيها . وقد أخذ الأتراك منذ عهد الخليفة العباسي المتوكل بآفة سنة ٢٣٢ هـ يقبضون على زمام الأمور في الدولة الإسلامية . وقد كان لذلك أثره الكبير في دخول الأتراك الإسلام ، وانتشار الإسلام في دربع التركستان .

ومن أم هذه الدول الإسلامية التي ازدهرت في بلاد تركستان وخراسان الدولة السامانية التي حكمت من سنة ٢٦١ هـ إلى سنة ٣٨٩ هـ . ومع أن السامانيين كانوا من غير النسل التركي إلا أن دولتهم التي كانت في بلاد التركستان اشتهرت بالعدل والإصلاح وتشجيع العلم . وفي مدهم ازدهرت بخارى وسمرقند مركزا للنشاط العلمي والفني والثقافي والحضاري مما كان له أثر كبير في العالم الإسلامي .

وفي عهد صاحب إسماعيل بن أحمد الساماني سنة ٢٧٩ هـ - ٢٩٥ هـ صارت بخارى عاصمة كل بلاد آسيا الوسطى ووصلت حدود مملكته من الشمال إلى الصحراء الكبرى ومن الشرق إلى جبال تيانشان في الجنوب وإلى خليج فارس والهند الشمالية وإلى الغرب كما اتصلت بخارى بمحرد دار الخلافة في العراق وفي هذه

من العلماء والفلاسفة والفقهاء والمحدثين الذين أدوا خدمات جليلة للإسلام ، في ميادين العلم والفلسفة والفن والتاريخ والحديث والفقه والطب والهندسة واللغة وغير ذلك من العلوم . وقد قال شعراء عصرهم في حقهم :

هلساء الإسلام كانوا بدورا
وسماء البدر تركستان

إن أردت الدنيا ترى المجد فيها
قد أقيمت لصرحها الأركان
أو أردت الدين الحنيف تهده

وهو البر والمهدي عنوان
وطن المصلحين دينا ودنيا

تتفق بفضلها الأزمان
وكان لسكان هذه البلاد الأتراك - أثر بالغ من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية في تاريخ الإسلام والمجتمع الإسلامي . فنذ أن تم فتح بلاد التركستان على يد مسلم بن قتيبة سنة ٨٥ هـ في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ، زالت الحواجز الثغورية بين تلك البلاد وبلاد خراسان وبينها وبين الخلافة الإسلامية في دمشق وبغداد ، فقامت العلاقات السياسية والدينية والثقافية بين الترك والفرس والعرب واندج الأتراك في المجتمع الإسلامي فانسلكوا في الجيوش الإسلامية واشتركوا في حمل لواء الدعوة الإسلامية وانتشروا في بغداد ودمشق ، ومصر وغيرها - واحتلوا المراكز السياسية في بلاط الخلفاء .

ومنهم محمد البدمول الذي كان قاضياً للقضاء في عهد إسماعيل ، توفي سنة ٥٣٥ هـ - ١١٦٦ م وأيضاً محمد بن الفضل وكان مفسراً قديراً في بلاد الإسلام ، ويقال أن إسماعيل الساماني قد رجع فضل بلدة بخارى على سمرقند لميزتها العلمية ولصيتها شهرتها الواسعة . وكان إسماعيل أميراً متديناً حريصاً بالتقوى ، متصفاً بحب العلم والعلماء ، وكان جواداً عليهم وكان جوده هذا سبباً في جلب الطلاب من الأنظار البعيدة لطلب العلم في مدارس بخارى ودور الحفاظ فيها التي ازدهرت في عهده بشكل لا مثيل له في سائر بلاد الإسلام ؟

وخرج في عهد السامانيين كثير من بلغوا مبلغ الاجتهاد ومنهم أبي حاتم محمد بن حيان التميمي السمرقندي وهو إمام كبير له تصانيف كثيرة في الحديث والجرح والتعديل وقد ولي قضاء سمرقند ، وتوفي سنة ٥٣٥ هـ .

وقد كان في ذلك العهد الزاهر كثير من عظماء الشافعية والخنفية ، فمن أكبر رجال الشافعية محمد بن علي الففال الشافعي الذي كان يعد إمام عصره ، فياً وراء التهر ، والذي نشر مذهب الشافعية وله كتب في الفقه والأصول وقد خرج غازياً في الحروب التي وقعت بين المسلمين والروم ، وأخذ أسيراً إلى القسطنطينية ثم عاد إلى بلاده ومات في الشاش سنة ٥٣٦ هـ كما اشتهر من الخنفية الإمام أبو منصور

عادت لبخارى شهرتها السابقة كمرکز للنشاط العلمي والأدبي وظهرت فيها العلوم من جديد وبخاصة الثقافة الإيرانية القديمة في شكل إسلامي مألوس . وقد قال الثعالبي : إن بخارى كانت في الدولة السامانية بمثابة الحجة وكعبة الملك ويجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم أرباب الأرض وموسم فضلاء الدهر .

وقد أنجب هذه البلاد ما لا يحصى من رجال الحديث والفقه الذين خدموا العلم خدمات كبرى بجدهم وصبرهم على البحث ورحلاتهم إلى أقصى البلدان ، وحل رأس المحدثين الإمام البخاري الذي ولد سنة ١٩٦ هـ - ٨٥٩ م ، ووضع كتابه جامع الصحاح الذي يعتبر مصدراً معتمداً في الحديث وقد قال عنه ابن خلكان : إن هذا الكتاب يحتوي على ٧٢٧٥ حديثاً جمعها في ست عشرة سنة وقرأ عليه سبعون ألف تلميذ . وقد توفي سنة ٢٥٤ هـ - ٩٤٩ م ومنهم أبو حفص البخاري الذي كان عالماً متبحراً ولد سنة ١٥٠ هـ وكان قائداً للتيار الفكري سنة ٢٢٧ هـ وهو تلميذ محمد الشيباني الختوف سنة ٢٢٧ هـ بعد أن ترك آثاره الأدبية الزاهرة لتلميذه عبيد الله الفقيه .

ومنهم أيضاً الشيخ بدو الدين الذي يقال بشأنه إنه اعتكف أربعين سنة يتعبد لئلا يلازم

ستين كتاباً في مختلف العلوم. وكان أيضاً من أكبر جغرافائي العرب، وقد ألف في الجغرافية صور الأقاليم. وتوفي في بلغ سنة ٥٣٢٢ هـ، والثاني أبو حنيفة الدينوري وكان من نوادر الرجال جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب. وهناك علم ثالث أيضاً هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد الميني وكان من بلغ وكان معاصراً لأبي زيد واشتهر بقبحه في علم الكلام وهو رأس من رؤوس المعتزلة له مذهب وأناع يقال لهم السكينة وقد توفي سنة ٥٣١٧ هـ.

وقد توج هه السامانيون بظهور الفيلسوف الكبير أبي علي بن سينا، دة الدولة وهو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي ابن سينا أصله من بلغ، ولد في بخارى وعاش في عهد نوح بن منصور الساماني من سنة ٥٣٧ هـ إلى ٥٤٨ هـ وهو أكبر فلاسفة الإسلام، احتل اسمه شهرة ومكانة لم ينلها أحد غيره من فلاسفة الشرق، وظل كتابه (القانون في الطب) يدرس في الشرق والغرب إلى عهد قريب، وكتاب (الشفاء والإشارات والنجاة) يعد مرجعاً لدارسي الفلسفة الإسلامية، وأن شهرته العلمية لا تحتاج إلى تعريف.

وقد شجع السامانيون الحركة الأدبية والعلمية، فكان من الأدباء الذين ظهروا في هذا العهد وأشهرهم أبو الفضل محمد بن

المازنيدي وهو عند الحنفية إمام في علم الكلام كالاشعري عند الشافعية، وله كتاب التوحيد وآراء المعتزلة وما أخذ الشرائع في الفقه والمجلد في أصول الفقه وغير ذلك، وقد توفي سنة ٥٤٣ هـ ونسب إلى ما تريد وهو مكان الآمن في سمرقند ثم أبو القيس نصر ابن محمد السمرقندي الملقب بإمام الهدى توفي سنة ٥٣٧٣ هـ.

وكان من أشهر المتصوفين الذين ظهروا في بلاد ما وراء النهر وخراسان البلخي، قيل إنه أول من تكلم على أحوال خراسان وقد توفي سنة ١٥٣ هـ ثم أبو بكر محمد بن عمر الحكيم الوراق وأصله من ترمذ وقد أقام ببلغ وتوفي سنة ٥١٧ هـ، وأيضاً أبو القباس ابن القاسم بن الهدى وأصله من مرو، وهو أول من تكلم عندهم في حقائق الأحوال وتوفي سنة ٥٣٤٢ هـ وقد ظهرت في هذه البلاد حركة فلسفية قوية يرجع الفضل فيها أولاً إلى فصيحيتين من أقوى الشخصيات:

أبو علي: شخصية أبو زبير البلخي

وأبو زيد هذا هو أحمد بن سهل البلخي الذي جمعت مؤلفاته بين الفلسفة والعلوم الشرعية والأدب ومن أهم مؤلفاته كتاب أقسام العلوم وكتاب أخلاق الأمم وكتاب نظم القرآن وكتاب اختيارات السيرة وكتاب السياسة الصغير والكبير وغيرها وبلغ ما ألفه

كتب اللغة ، وقد لحص وترجم هذا الكتاب إلى العارسية جمال القرشي من نسخة وجدها في خزانة كتب المدرسة الصاحبية البرهانية في كاشغر فوضع كتابه المعروف بالصاح .

وأيضاً من علماء اللغة والأدب أبو عمر أحمد بن محمد بن إبراهيم الوزني نسبة إلى دوزن ، وهي بلدة بين نيسابور وهرات ، وقد خلف لنا شرحاً على المعلقات السبع ، وتوفي بوزن سنة ٥٣٧٤ هـ .

وهناك أيضاً طائفة كبيرة من الأمراء والأدباء من نسل العباسيين وغيرهم جاءوا إلى هذا الإقليم من العراق ، فتجمعوا الحركة العلمية تشجيعاً عظيماً بسبب ما بذلوه من مال وجهروا به من رأى . وكان من أشهر هؤلاء أبو طالب عبد السلام بن الحسين المأموني وهو من نسل المأمون ... ومن الأمراء والأدباء غير العباسيين الذين اشتهروا أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكال وأبو عمه ابن عبد الله بن إسماعيل الميكال وغيرهما ، وآل ميكال كانت أسرة كبيرة من سادة خراسان .

م . رومي إيفور

عبيد الله البلخي وأصل أجداده عرب من تميم استوطن فرعهم في بخارى ، وكان وزيراً لنصر بن أحمد بن الساماني ، وقد قام بترجمة تاريخ الطبري إلى اللغة العارسية ، وتوفي في سنة ٥٣٦٣ هـ . والثاني أبو عبيد الله محمد أحمد الجيهاني وله كتب عديدة وقد استوزر أيضاً لنصر بن أحمد ، ومن الشعراء والأدباء الذين يستحقون الذكر محمد بن موسى الحدادي البلخي ، وأبو بكر الخوارزمي المتوفي سنة ٥٣٨٣ هـ ، ويدهج الزمان الحمداني ، وقد توفي بهرات سنة ٥٣٩٨ هـ وله مقاماته المشهورة التي حذا حذوها الحريري فيما بعد .

ومن أئمة اللغة : السلامة الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري وأصله من هرات ، ولد بها ومات بها ، وقد صنف في اللغة كتاب التهذيب في عشر مجلدات وهو من الكتب التي ذكرها ابن منظور في كتابه لسان العرب وقد توفي الأزهري سنة ٥٣٧٠ هـ .

وهناك طائفة كبيرة أيضاً من الأمراء والأدباء من نسل العباسيين وغيرهم جاءوا إلى هذا الإقليم . وكذلك الجوهرى صاحب كتاب الصاح وهو إسماعيل بن حماد وأصله من قاراب وكتابه الصاح يعد من أمهات

نفاية القرآن

التبشير بالخير

للأستاذ عبد اللطيف السبكي

وما جملة الله إلا بشرى ، ولتعلمن به قلوبكم
وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم .

- ١ - كثيراً ما نجد الخير محفواً بالمكاره ، والنجاح يترش في أوامم الخوف ، والإنسان بطبعه يطمع في الخير غير مشوب بكدر ، ولا يحب أن يتحمل في سبيله شيئاً من عناء . ولكن سنة الله فينا ، أن يتلينا غالباً فيما يجري علينا من أفضية ، ليكون للره في حياته تفكير ، واختيار ، وله محاولات وجهاد . ثم تلاقيه النتائج المضمومة ، فيفرح بما سعى إليه من خير ، ويرضى عما بدل ، من جهد . أو يراجع نفسه فيها ضيق ، ويلومها على ما فرط . وتكون العبرة من شأن هذا وذاك لمن أراد أن يتخذ إلى الخير سبيلاً ، والسعيد من وعظ بغيره ، والشارق من وعظ بنفسه . وقد سبق لنا مغرورة بدر الكبرى ... يتناولها الكاتبون من نواح عدة ، وفيها
- بحق - مجال للمكر ، وفسحة للمبرة . وفيها مناصب للحمد على ما أراد الله بالمسلمين فيها وما قدر لهم بها من الغلبة على عدو الله وعدم جميعا . حتى كانت هذه الغزوة - كما نزال قول - أول حلقة محكمة من سلسلة الجهاد المظفر للمسلمين .
- ٢ - كان النبي - صلوات الله عليه - على سابق الوعد من الله أن يمكنه من عدوه في المير أو الخير . فلما أفلتت المير بتجاريتها ونبي النبي وصحه أن الوعد السماوي أصبح عالقاً بالحرب لا بحالة ، ومع أن النبي كان على ثقة من وعد ربه ، فقد غشى على المسلمين أن تأخذهم رهبة العدو الكثير ، أو ينال منهم الأذى في غير احتمال .

١ - أطمأنت بها القلوب ، وذهب عنها الخوف الذي أثارهم وقتاً ما ، لجادل بعضهم بعضاً في التعرض للحرب ، والخوف تقمة بغية نكد صفو الحياة ، والطمأنينة راحة وهدوء ، ولا طيب من دونها حياة .

ب - تجمعت قلوبهم المتفرقة في سورة الخوف ... والخوف طبع لا يباب عليهم ، ولكن البشرى أطمعتهم في الكثرة الباغية ، وأيقنوا أن قتلهم - وإن تضاء لك - هي جند الله ، وأنه النصر لا يقاس بالكثرة والفقة ، وإنما يقاس بالإيمان ، وبالثقة في الله أنه حق ، وأنه لا يحق إلا الحق (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ١١) .

ج - غشيم النعاس : راحة وأمان ، والنعاس لا يدنو من المموم ، وإنما يظل صمد الأجفان يساوره الآسى . ويكون النعاس عند فراغ الذهن ، والتهيم للاستجمام .

د - واقم مع البشرى ماء المطر ، فتظفوا ، وتطهروا ، وتجند نشاطهم إلى ما يلاقونه ، وذابلتهم الوسوس ، وتلبت تحتهم الأرض ، فثبتت عليها أقدامهم ، ولم تعد تسبخ فيها كما هو شأن الرمال .

هـ - جمعوا من الماء ما يفيدهم وتوافرت لهم أسباب لم تكن لعدم ، حتى كانت الأمطار

فكان من دعائه لله نحو القبة : اللهم أنجز ما وعدتني ... اللهم إن تهلك هذه العصاة من أهل الإسلام فإنك لن تعب في الأرض ، اللهم هذه قریش أنت بخيلاتها وغرما ، تحادك وتكذب رسولك : اللهم فتصرك الذي وعدتني .

وما كان هذا النداء من ضجر ولا يأس ، وإنما هو مدى الإيمان ، وظاهرة الثقة في الله أن يستجيب ، وهو مظهر الأمل الصادق في رعاية الله لجنده ، وأمانة على توقع الظفر بالمطرب .

وكان الله - سبحانه - عند ثقة محمد وصحبه في أنه لن يخرجهم لعدم أبداً . . . طمأن الله رسوله بالبشرى الواضحة ، والفعال الأكيد ، إذ أوحى إليه ، إني مدكم بألف من الملائكة مردفين ، وهل هناك بشرى تكون خيراً من معونة الله بالملائكة تقايل في هذه الشدة مع النبي وصحبه ، كان جائزاً أن يؤيدهم الله بالملائكة من عنده دون خبر سابق . ولكن الله أراد أن يبادر رسوله وصحبه بالبشرى لها وراها من مقاصد يحتاجها المجاهدون في موقعهم هذا ... وناهيك بألف من الملائكة ، متوجهين بغيرهم مجاهدون مع المؤمنين .

٣ - فما مقاصد البشرى التي يمن الله بها على عباده ؟

المؤمنين ، كما هو مشهور ، ووردت به آثار راجحة ؟ ؟

أو تزولوا ليكثر بهم سواد المسلمين في نظر العدو ، وتحدث بهم الرعدة في نفسه ، ويكون الجلاء والجهاد من عمل الناس ؟ ذلك الرأي الأخير ما يقول به علماء : مستشهدين به بظاهر قوله تعالى : وما جعله الله إلا بشري يفهمون : أن الله لم يجعل الإمداد بالملائكة للحرب ، بل للبشرى والتأييد لحسب ، ويقولون : لو كان للملائكة حرب لم يكن لأهل بدر فضل ، ولا استحقوا تلك الثوبة التي ثبت لهم في القرآن ، وعلى لسان الرسول ، وهذا توجيه مرجوح ... وعلى أى حال : فالملائكة مدد مبارك ، وتأيد مشهود .

وهذا شأن ربك مع كل مجاهدين في سبيله متى كانوا دلي نية صادقة وعزيمة خالصة ، ولا تدين بمحنة الله ، فإنه هو وحده الناصر دون غيره ، مهما تكاثرت الأجناد ، وتضاعفت الأمداد ، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم .

تجمل ذلك في توجيه الله للملائكة أن يثبتوا المؤمنين بالإلهام ، والمؤازرة في إرهاب العدو ، والتسلط عليه بالوهم ، وإطاحة الرقاب ، حتى كان الواحد من الكفار تطير عنقه قبل أن يتمكن منه ضربة السيف من يد المسلم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى .

وبالاهل المشركين في موقفهم وتجمعهم . كانت هذه البشرى كلها يمناً وبركة على محمد ومحببه ، وكانت كما وصفها الله وأشاد بها ، (وما جعله الله إلا بشري ولتعلنن به قلوبكم) وكفى بالامر حسناً أن يسميه الله بشري .

و — خلقت هذه البشرى في أصحاب محمد هوائهم مشبوبة ، وآمالاً فنية مرجوة ، ورضية في الحرب لا تحالجها رية في الانتصار وإن اقتضى جلاداً ونضحية .

وأصبح شاخصاً أمام الفرد ، وأمام الجماعة منهم أن العاقبة لإحدى الحسينين : ظفر بالعدو ، ومجد للإسلام ... أو استشهاد وخلود في دار السلام .

وكلناهما غاية يقتديها المسلم العربي بروحه ، وأمله ، وماله ، وبما هو أحر عليه من ذلك لو كان !

لأنها حياة في حرة ، ومم أعتق الناس قلعة وأصرف بها !

أو : هي ماتت في شهادة لله ، وهناك خلود في نعيم بجوار الله ؟

كانت البشرى سابقة على خوض الحرب ... وكانت نتيجةها كما قدروا فوزاً في تلك الحرب .

د — صدق الله وعده بالبشرى ، ونزلت الملائكة - ولا جرم - .

ولكن : هل حاربوا بأنفسهم مع جنود

ومن وراء إسحاق يعقوب - يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه - يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى .

ونظراً لما نحملة البشرى من ترويح عن النفس ، ولما نبعثه من بهجة كان حامل البشرى إلى الناس محبوباً عندهم ، ومستطاب الحديث فيهم ، ومرموقاً منهم بعين الرضا .

ومن حقه عليهم أن يحبوه ، ويوفوه حقه من التقدير ، بلعبة ما جادهم به من خير يرتقبونه . فليس كثيراً على رسول الله أن يكون حبه محنوما علينا ، وأن نتخذ من حبه تعلقاً بمتابعته في دعوته لصالح أنفسنا ، ووفاء بواجب العهد مع من جادنا بقرع الله ، وبشرنا برحمته ، وكافح في إقناذنا من ظلمات الجهالة ، والصلال .

ليس كثيراً على محمد أن يكون حبه عبادة وقربة تظفر بها عند الله : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » وهذا شيء مما نسئده من أثر بشراه ولأن البشرى ذريعة إلى كسب المحبة ، ومفتاح للحير كان النبي داعياً إليها في قوله صلى الله عليه وسلم : بشروا ، ولا تنفروا .

وأنت لا تجد لفظ البشرى إلا في معرض التماؤل ، وسياق التلميع على ما يتعلق به المؤمن ، أو الإنسان طامع من رجاء . .

(البقية على صفحة ٩٦٩)

فإن تكن البشرى في غزوة بدر ذات أثر أكيد ، وإلى حد بعيد في انتصار المسلمين ، فإن الله قد أخذ على نفسه العهد أن ينصر من ينصر دينه ، وأسلم إلى الله وجهه ، إن تصبروا الله ينصركم ، ويثبت أقدامكم .

ونحن في الحياة على ما بها من شواغل لا نجد غير الله عوناً ، ولا من دونه نصيراً فهو ولينا ، يهدينا سبلنا ، ويعلم متقلبنا ومثوانا .

ثالث : هي البشرى وما كان لها من فضل في توجيه المسلمين إلى ما يحشونه من صدور كان يستنهم بهم ، ويتربق الغلبة عليهم ، ليستأصل جماعتهم الناشئة التي بدأت تناقضهم وتنقص من جبروتهم وسلطانهم ، ولم يكن ذلك عندهم في الحسبان .

ح - وأنت ترى لفظ البشرى يساق في كل مقام يعنى به القرآن ، ويلوح فيه للؤمنين بأنهم أصحاب الحظ فيما يعطون إليه .

وافظ - مثلاً - إلى قوله تعالى « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه - يبشروهم بهم برحمة منه ورضوان ، وجنات لهم فيها نعيم مقيم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار . . . »

وفي شئون الدنيا كذلك : « ولما جاءت ولسنا لإبراهيم بالبشرى . . فبشرناها بإسحاق

الولي ضرورة في عقد الزواج

للأستاذ ابراهيم عبد الباقي

ومن رعاية الله تعالى للإنسان أن جعل شريعة الإسلام صالحة لكل زمن وجيل لما فيها من عنصر المرونة .

وكان عمر رضي الله عنه إذا ما سن قانونا يتنظر ماذا يكون أثره ؟ فإذا لم يحقق الغرض المنشود أو تحايل الناس عليه سرعان ما بدله بغيره واستغفروا به .

هذا عمر لما وجد الفناء يتحايان على القانون فيسرعن إلى فطام أطفاله ليأخذ نصيب الأطفال قبل إتمام الرضاع بادر إلى تغييره ، لكي يكفل للأطفال حقهم في الرضاع .

فلماذا لم يقيموا عمر في سياسته وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا ^(١) بالذين بعدي أبي بكر وعمر » وبفهموا الوضع الذي جرت عليه المحاكم الشرعية في إباحة زواج المرأة نفسها من غير أن ترجع إلى الولي ، ومن العجب للعجائب أن المحاكم ألزمت كتاب العقود (المأخوذ من) صيغا

(١) لأن معنى في الكل من أس رضي

منذ أن استقر حكم الدولة العثمانية في مصر ، وعين أول قاض حنفى والقانون ملزم مذهب أبي حنيفة الذي يرى أن المرأة الرشيدة يصح أن تزوج نفسها من غير الولي ، وقد توالت السنون ، وتعاينت الدهور على هذا الرأي ، والمشرعون واقتنوا جامدون أمام الزمن المتجدد الذي لا يقف ، ولم يفتحوا أعينهم على المآسى الاجتماعية والنكبات الخلقية التي نجمت من انفراد المرأة بعقد زواجها من غير أن يشرف عليها الولي الذي هو أبعد نظرا وأكثر تبصرا بمواقب الأمور .

ولماذا تقلد مذهباً واحداً ، وتدع رأي الجمهور وقد نطقت الحوادث ودلت التجارب على أن وجود الولي أحكم ، وصدقه في عقد النكاح كثيراً ما أوقع المرأة في مآسى اجتماعية ونكبات خلقية .

وقد استفاضت كتب الحديث في أن عقد اللواج لا يصح إلا بولي الصغيرة والكبيرة . استفاضة لا مطمع فيها لشكر إلا لتأول تأويلاً ثانياً عن الصواب .

البشرية الخالدة التي تسير الزمان الذي يتجدد ولا يقف ، ففيها لكل حادثة حكم ، ولكل ضلالة هداية ، ولكل ظرف تقدير ، ولكل مشكلة حل ، كما أنها لا تدركها الشينوخة ولا الانحلال لأنها جاءت بأحكام كلية ، يستنبط منها العلماء المجتهدون الأحكام التي تنطبق على كل زمن وجيل ، فمن أبطل الاجتهاد فيها فقد رماها بالركود ، وأصبحنا في حاجة إلى تشريع جديد ، وأنى لنا ذلك وقد اقتطع الوحي وانتهى دور النبوات ، إنها لإحدى الكبر أن تبطل الاجتهاد في الشريعة الفراء فتحكم على العقل بالإعدام ، الذي هو هبة الله للإنسانية .

وكم رفعت الصوت طاليا على منابر المسلمين وكان يدوى في آذان المستمعين ، ومنهم من له مكانة الرسمية ، فلم أجده من يصيح إلى شكاتي ويسمع أناث أحزاني ، فكم من فتاة استبدت برأيها ولم تشرك ولها في زواجها ، فوفقت في حنة ليس لها من دون الله كاشفة ، فهي بين أمرين : إما أن تعيش حياة ضنكا ، أو تضطر لفراق زوجها بعد أن كسدت بضاعتها في سوق الزواج ، ولا تقوى ما يساور الآباء من هموم وأحزان ، وتهدات مرجحات تفتاب الأمهات على ما أصاب بناتهن في أكبر أمنية لمن في الحياة .

ولقد أكتوت الصحف اليومية من ذكر

محدودة في كتابة العقود كأنها تزيل من حكم حديد ، ولو حادوا عنها ولو بلفظ واحد هو قبوا عقابا صارما لا راحة فيه ولا هراة . فإذا حل رجال القانون لو عدلوا عن هذه النظم البالية ، وأخذوا أحكامهم من المصدر الأول وهو كتاب الله وسنة رسوله ، المأمون الخطأ الذين أخبر الرسول صل الله عليه وسلم قبل أن يجاوره به بأن من اعتمهم بهما لن يضل أبدا .

ولماذا تكون كتابة العقود على مذهب أبي حنيفة الحنب ، وشريعة الله الخالدة وأسمه لا تضيق ذمها بكل جديد ما دام في دائرة الفطريات وفيه الخير لبي الإنسان .

إن الفقه قانون الحياة ، والحياة في تطور ، فيجب على الباحث أن يكون حرا في حياته العملية ، فلا يلتزم مذهبا معينا بل يتوخى المعنى الصحيح يسهر مع الحق حيث سارت ركانه .

وإذا كانت للنبوات سائر الإنسانية البشرية جمعا في أوداد تاريخها ، حتى إذا هضمت غذاء أمدتها بفناء آخر ، وكلما أجديت عليها الدنيا وأقفرت أمطرتها بوابل من غيثها ، وهكذا حتى بلغ العقل رشده ، جله دور البهشة المحسدة التي كانت نهضة للإنسانية وثورة عامة على الوحشية ، وغذاء سرى في جميع أقطار الدنيا - أسف الله بها

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة تزوج بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

٢ - حديث (١) أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ، ٣ - حديث (٢) أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي .

هذه الأحاديث وكثير غيرها أقوى ما استدلل به الجمهور من السنة لأنها صريحة لا تقبل التأويل إلا إذا طوحتها نص آخر يساويها في الصحة على الأقل ، ولم نجده للخالفين أدلة سوى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (٣) : « الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن » وهذا الحديث ونحوه لا يعارضان الأحاديث السابقة الذكر ، لأنها فيلأ شيء آخر ، وهو أن الثيب لها الحرية فيمن تريد زواجه فلا بد من رضاها إن كانت نيباً ، والبكر يمنعا الحياء من التصريح فلا بد من استئذنها ، وليس المراد أن الثيب تزوج

هذه المأسي ، وأقرب حادثة منها تلخص في أن فتاة من أسرة صريقة الجسد تدوس في السنة الأخيرة في كلية من الكليات صام بحبها شاب من بيت وضع كان يشغل مهنة حقيرة ، وقد ورت عن أبيه شيئاً لا يكاد يذكر فاشترى به ملابس ، وفي كل يوم يلبس جديداً ويقابل هذه الفتاة ، ويفرر بها ، حتى أوعها أن أباه فلان الثري فالتحدهت بزخرف قوله ، وموصول لفظه ، ورحبت أن تكون له زوجة ، وكنمت الأمر عن أبيها حتى لا يقف في طريق زواجها ولبثت منه بضعة أشهر حتى قدم ما معه من المال . وفي اليوم الذي انعقد فيه النكاح من للعام الآخر كان طريق السجن لمجرمه عن نفقتها . وهذا كله نتيجة استبدادها بزواج نفسها من غير ولي .

ولنا في القاعين الآن على الأمر أمل في أن يستمعوا لقول : ويرحموا بنات جنس من هذه المأسي الاجتماعية ، فيضيفون إلى رضائهن رضا الولي ، وما أيسر هذه الخطوة على المصلحين ، وما أجل نفعها على الملايين ، والأدلة على ضرورة الولي كثيرة منها ما يأتي :

١ - حديث (٤) عائشة رضي الله عنها

(١) ابن ماجه وغيره .
(٢) ابن حبان وغيره .
(٣) مسلم عن ابن عباس .

(٤) رواه أحمد وغيره .

النساء ، وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يتعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب ، فإن لم يكن فبعبارة الولي البعيد ، فإن لم يكن فبعبارة السلطان ، فإن زوجت نفسها أو غيرها بإذن الولي أو بغيره بطل هذا .

وقد أجاب من يرى صحة عقد النكاح من غير الولي بهوايين أحدهما : أن الأحاديث التي تفيد اشتراط الولي في صحة العقد مقيدة بالكبيرة ، ولا يشترط الولي إلا إذا كان بها جنون مطلق .

ثانيهما : — أن المرأة أثبت لها الشرع الحرية المطلقة عند بيعها وشراؤها وجميع معاملاتها متى كانت رشيدة ، فلا وجه لمنعها من عقد الزواج ، ولماذا لا يقاس عقد النكاح هل عقد البيع . ولا يخفى أن هذه حجة واهية بدهية البطلان لأن الفرق شاسع بين عقد النكاح وعقد البيع لأن الأول يتعلق بالأعراض وتكوين الأسرة التي عليها عمارة الدنيا — فيجب أن يحتاط فيه بأكثر من غيره .

ثانياً : إن القياس يعمل به إذا أعوزنا الدليل على الحكم الذي نريده ، وقد قام الدليل من الكتاب والسنة على خلافه .

ثالثاً : إن هناك دواهي قوية يمكن أحدها في خداع المرأة فيمن تريد زواجه أمها الغريزة الجنسية التي أودعها الله الذكر والأنثى .

نفسها وتوكل من يزوجه مع وجود الولي ، أما عقد النكاح فأمر آخر .

وقد أخرج النسائي عن عائشة : أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع في خبيثته وأنا كارهة ، قال : لجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها ، فدعاه ، فجعل الأمر إليها ، فقالت : يا رسول الله قد أجهزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأبياء من الأمر شيء . ونفس النساء حام للثيب والبكر — أما الأدلة من الكتاب فقول الله تعالى (١) : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » .

وجه الدلالة في الآية الشريفة أن الله سبحانه خاطب الأولياء فنهام عن منع النساء من الزواج بمن يرضونه لا تقسم ، ولو لم يكن ل هؤلاء الأولياء حق المنع لما كان لخطابهم بمثل هذا وجه ، ويكون الخطاب للنساء هكذا . إذا منعت من الزواج فزوجن أنفسكن ، ولا تبالين بمن يمنعن . ومثل هذه الآية قوله تعالى (٢) « فأنكحوهن بإذن أهلن » وقوله (٣) أيضاً « وأنكحوا الأباى منكم » فقد خاطب الله تعالى الأولياء ولم يخاطب

(١) سورة البقرة ٢٣٢ .

(٢) سورة النساء ٢٠ .

(٣) سورة النور آية ٣٤ .

وربما كانت الفضاخلة بينهما أشد منها مع
بنى الأعمام ونحوهم فلا وجه لتخصيص ولاية
النكاح بالعصبات ، كما أنه لا وجه لتخصيصها
بمن يرث .

مضى ثم صاحب الروضة الندية بعد أن ذكر
أنه الأولياء لا يختصمون بالعصبات قال :
ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الأمر
من بعض ، فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ،
ثم الإخوة لأبوين ، ثم الإخوة لأب أو لأم ،
ثم أولاد البنين وأولاد البنات ، ثم أولاد
الإخوة وأولاد الأخوات ، ثم الأعمام
والأخوال ، ثم هكذا من بعد هؤلاء . ومن ثم
الاختصاص ببعض دون البعض فليأتنا بحجة ،
وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه
فلنسا عن يعول حل ذلك ، والله التوفيق . هـ .

واعجب الولي : هل ولي الأمر أن يتق الله
تعالى في ربه فلا يعضها ، حملا بقول الرسول
صلى الله عليه وسلم (١) : « إذا أتاكم من ترضون
خلقه ودينه فزوجوه ، إلا فعلوا فكن فتنة
في الأرض وفساد كبير » . كذلك يختار لها
الزوج الصالح حتى إذا أحبها ناله حظها وإذا
أبغضها لا يعضها حقها ، فيمسكها بمعرف
أو يهرسها بمعرف .

إبراهيم عبد الباقي

من علماء الأزهر الشريف

بهذا كانت المرأة عرضة للإندفاع في
وقوعها فيمن لم يكن كفءا لها ، وربما كان
خادما لها . وقد طالعنا المصنف اليومية بكثير
من هذه المآسي الاجتماعية والنكبات الخلقية ،
كما أشرنا من قبل ، وليت هذا الضرر يقصر
على الزوجة غصب ، بل يتعداه إلى الأسرة
بتأثيرها حيث يعمرون بإدخال عنصر آخر بينهم
لا يذنبهم حبا ولا نسا وربما أدى ذلك
إلى ما هو أكبر خطرا وأظلم جرما .

شروط الولي :

يشترط فيه أن يكون ذكرا كما هو
الراجح ، وأن يكون بالغاً قاعلاً مسلماً إذا
كان المعقود عليها مسلمة ، وأن يكون من
الأقربين إليها الأقرب فالأقرب ، فإذا انتفى
شرط من الشروط انتقلت الولاية إلى الأقرب
الذي يليه ، فإذا لم يكن لها أولياء فولها
الحاكم ، وقد اتفق الفقهاء أنه لا يكون
إلا من الأقربين . والجمهور أنه الأقرب
من العصب . وروى عن أبي حنيفة أن ذرى
الأرحام من الأولياء ، والذي رجحه صاحب
الروضة الندية أبو الطيب صديق بن حسن
أن الأولياء هم قرابة المرأة الأولى فالأولى
الذين تلحقهم الفضاخلة إذا تزوجت من غير
كفء . وكان الزوج لها غيرهم ، وهذا الحق
لا يختص بالعصبات بل قد يوجد في قوى
النساء كالأخ لأم وذوى الأرحام كإبن البنت ،

(١) الترمذي وغيره من أبي هريرة .

مجمع البحوث الإسلامية مجال أمين لدراسة تاريخ المسلمين لأستاذ فتي عثمان

وعرف هذا الناقص الذي يفتد البحث أن الخبر لا يكون حجة مجرد أنه مودع بين دفتي كتاب تاريخي مشهور كالطبري أو البلاذري ، أو المسعودي أو ابن الأثير . فإن تدوين التاريخ كما تأثر بقواعد منهجية ، تأثر بأهواء فكرية وخصبة ، ومن المعروف أن المروى عن ابن اسحق أو الواقدي ، أو ابن هشام أو ابن سعد في السيرة النبوية - وهي القطعة من التاريخ التي تقسها ضمائر المسلمين - ليس له من الضبط العلمي مثل ما للحديث المروى في الصحاح والسنة والمسانيد والموطأ . فقد كان (الأنباري) أقل ضبطاً وتديقاً من (المحدث) ، وقد تعرضت كتابة التاريخ في عصر بني العباس لأهواء شعوبية وحزبية ، وتعرضت لمزاج النوادر والقطائف التي تروى في مجالس الأدب كأنها من وقائع التاريخ !

عرفت هذا كله خارج كلية الآداب ... وكنت أتوق إلى أن أرى دراسة التاريخ الإسلامي تقوم على دراسة منهج علماء

كاتب هذه السطور ، درس التاريخ في كلية الآداب ، وتخصص في دراسة التاريخ الإسلامي وأعد رسالة جامعية فيه ...

وكانت هذه السطور لم يدرس في كلية الآداب - خلال دراسته الطويلة بها - منهج المؤرخين المسلمين في (الرواية والإسناد) ، وأحوال (الرجال) ما بين التمديل والتجريح . وإنما عرف هذا في عهد كلية الآداب ، وأقعد من دراسة علوم السنة - وهي الأساس المنهجي للرواية العلمية عند العرب في التاريخ وفي الأدب أيضاً ، وكانت هذه الإفادة خارج دروس كلية الآداب كذلك . وعرف الكاتب أن الطبري سلاسل إسناذه ، وأن أصول هذه السلاسل ليست في درجة واحدة من القوة ، فليف بن عمر شهيد هشام بن محمد ، ولكل سلسلة حلقاتها ، تتفاوت قوة وضعفاً ، وعلى هذا ينبغي أن يفحص الخبر في سننه كما يفحص في منته ، فالمهدة على الراوي كما يقولون ، ودراسات علماء الحديث نماذج مثالية لهذا المنهج العربي الأصيل الفريد .

الرجال على السواء ١ وكتب (الطبقات)
عندنا تتناول المحدثين والفقهاء والأدباء
والحكام والأطباء ، وهي تحصل القول
أحيانا فتعرض لطبقات الغامضة أو الخبايا
أو الصوفية . ولدينا كتب (البلدان) وتاريخها ،
وهي تقدم لنا صورة مجتمع البلد وخصايته
المختلفة ، ومنها الكتاب المنع القنبدادى
المعروف بتاريخ بغداد الكبير .

ولو درسنا تاريخ المجتمع الإسلامى
لتكشفت لنا حقيقة التيارات العميقة التى
قذفت بالحركات الشاذة إلى أعلا السطح ،
وهي حركات لا يبنى المرور عليها مرأ
سريعا !! إن فترة الزنج حدث اجتماعى كبير ،
وفترة القرامطة حدث اجتماعى كبير ،
وحدثات انحرافات عقائدية وتحولها إلى كيان
اجتماعى انمزالى حدث قسى فكرى خطير ،
فوجود النصيرية والندوية واستمرارهما
يحتاج إلى مناقشة !! وأصل الأصول وأمس
الأمور أن يدرس تحول المجتمع الإسلامى
من مجتمع قبل إلى مجتمع طائى ، من مجتمع
بسيط إلى مجتمع مركب ، من حكم أبوى
مشيخى إلى دولة إمبراطورية ملكية . .
ولو درس هذا التاريخ على هذا النحو
لأنكشفت أسرار توجيه الظروف ومن
الأعداء فى حدوث وقائع تاريخنا أولا ،
وفى فهم هذه الوقائع بعد ذلك ١

المسلمين ، ودراسة أحوال (الرجال) ما بين
رواة ومصنفين .

وكنه أتوق إلى أن أرى قبل ذلك كله
دراسة لتاريخ الإسلامى فى ضوء العقيدة
الإسلامية والنظام الإسلامى ، كما يدرس
تاريخ اليونان فى ضوء الميثولوجيا والفلسفة
اليونانية ، وكما يدرس التاريخ المصرى القديم
فى ضوء العقائد المصرية القديمة ، وكما يدرس
التاريخ الرومانى فى ضوء النظم القانونية
والاجتماعية الرومانية .

وكنه أتوق كذلك إلى أن أرى دراسة
التاريخ الإسلامى تهدف دراسة تاريخ
المجتمع الإسلامى لا الأحكام المسلمين ١١
ومراجع التاريخ الإسلامى لم تكن مراجع
(أرستقراطية) مقصورة على رواية أخبار
الخلفاء والوزراء ١ لقد كان تاريخنا تاريخ
شعوب لا تاريخ ملوك ، ولقد علمنا ديننا
ألا نستبح بكرة وحشيا إلا للكبير المتعال ،
والأنحمد إلا لله على كل حال ، والمسلمون
بعد ذلك سواسية ، كلهم مخلوقون
وكلهم عباد ١

ومن هنا كان بهوار المراجع العامة فى
تاريخنا ، كتب (التراجم) التى تقدم شخصيات
المجتمع الإسلامى من علماء وأدباء على
اختلافهم ، بجانب تقديمها الأحكام والقواد ،
وهي تقدم مشاهير النساء كما تقدم مشاهير

فسبحا للبحث والدراسة... وبارك الله في جهود الدكتور حسين مؤنس حتى يتم ما بدأه في سفره النعيس الفريد « لجر الأندلس » ، وفي جهود الأستاذ محمد عبد الله عنان الحامى الذى شغف بهذا الموضوع من قديم .

وتاريخ الإسلام في جزر البحر المتوسط
في قبرص وكريت وصقلية وغيرها ...
يحتاج إلى بحث ودراسة ، والبحوث التى ظهرت فيها حديثا لمؤلفين من العرب تعد على الأصابع .

وتاريخنا الإسلامى الحديث ... تاريخ « الخلافة العثمانية » ، وتقويمها الصحيح في ميزان الإسلام ، تاريخ الاستثمار الصليبي الحديث من عسكرى واقتصادى وفكرى ، تاريخ حركات التحرر في صورها المختلفة ، هل ترك هذا كله ، للوثائقين ، بما لجون جذور كياتنا معالجتهم الجزئية الضيقة ؟؟

يرسم الله أستاذة المدرسة المصرية في التاريخ شفيق غربال : كان أول من قال في عصرنا فيها أعلم - أن التاريخ الإسلامى مفتوح حتى أيامنا هذه ، وأن الغربيين إذا كانوا قد أنهوا تاريخهم « المسيحى » عند المصور الوسطى لأنهم فصلوا بين الدين والهوة في تاريخهم الحديث ، فإن المسلمين لا ينبغي أن يقلدوا ما ذاع وشاع عند غيرهم ، فهو يفقد عندهم حجة التبرير !!!

إن تاريخنا يحتاج إلى القوى الأمين ...
يحتاج إلى القوى القويى القويى على البحث ، الذى لا يتحجر من ركام الاخبار وأكداش الروايات ، ولا يجهد من متابعة المصن والحيص ١

لقد وجدت الفقه المهدو غليغية من يملك طلاسمها ، ووجدت الفقه اليونانية من يتعمق في أساطيرها وفلسفتها ، ووجدت الحضارة الرومانية من يتفهم نظمها ونزعتها ... وخرجت المدرسة التاريخية المصرية ، فه (تاريخنا القديم) : سليم حسن وسامى جبرة وأحمد غزرى وأحمد بدوى وهبه المنعم أبو بكر وإبراهيم نصحي ... فأين أعلامنا في التاريخ الإسلامى ؟؟

إن تاريخ الحروب الصليبية لم يكتب بعد
كتابة عصرية من وجهة النظر الإسلامية .. وقد شكلت لجنة من أعلام التاريخ في الغرب لتشكيل الصورة النهائية لتاريخ هذه الحروب - من وجهة النظر الأوربية طبعا ، وكان بين الأعلام العشرة المرشحين لهذا العمل الخالد عالم مصرى ١١

وإن المتقطعات المتناثرة في مراجع « الحواريات » الإسلامية عن الحروب الصليبية قد جمعت شتاتها المستشرقون ، وظهرت بمجموعة مطبوعة بجهود إيطالية ١١ وتاريخ الأندلس الإسلامى ما زال مجالا

وغير شامد على المستشرقين ، أستاذ جليل
دروس أعلام ، ولم يعرف بالتحصب
أو التحامل ...

يقول الأستاذ الدكتور حسين مؤنس
في مقاله المتمتع بجريدة الأعرام عن كتاب
جاستون فييت : (مجد الإسلام) - وهو مقال
أرجو أن يقرأ في حصص التاريخ بالمدارس
الثانوية وبالمصفوف الأولى من كليات جامعاتنا
كلها - وشعب التاريخ على الأخص :

« ... وفي هرقة - فييت - المجد لتاريخنا ،
فاته أم الحقائق التي سهرت هذا التاريخ ...
استحوذت على اهتمامه حوادث السياسة
والوقائع والحروب ، فعنى بتابع قيام الدول
وسقوطها ، والحروب ووقائعها ...

وقاته أن العرب والمسلمين تاريخنا آخر
غير هذه السلسلة الطويلة من وقائع السياسة
والمبادئ ...

فليس بين فصول كتابه فصل واحد عن
انتشار الإسلام ... ولا ذكر في كتابه لنواحي
حضارتنا ...

إن صاحبنا يجرى في تيار الخيال الفرنسي
الذي يعود إلى حضارة الإغريق بكل شيء ،
والمؤرخون في الدنيا كلها قد نزحوا عن ذلك
الوم الذي ساد الفكر الأوروبي إلى الحرب
العالمية الأولى ... ١١

وبحتاج التاريخ الإسلامي إلى الأمين ...
الأمين الذي لا يتأثر بأهواء الشعوبية
القديمة ، وأهواء الاستشراق الحديثة ...
ويبدأ العمل مراقباً ، ثم ، غملاً ، العلم :
« ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع
والبصر والفؤاد - كل أولئك كان عنه
مسئولاً » .

الأمين الذي لا نستويه شهوة الاستنتاج ،
وبوارق التحليل والتركيب ، فيطير وراء
كل لغة يتخيلها وراء حادثة ، ويلتوى ليمتدح
الوقائع حتى تطابق الظنون والآراء : « فتيقنوا ،
أن تصيروا قوماً بجهالة ، فتصبخوا على ما فعلتم
تادمين ، ١١ »

الأمين الذي يأخذ عن المستشرقين جلداهم
ودأبهم على البحث ، ومناهجهم في الدراسة ،
ثم يعرف أن لم أهواء شعورية وغير
شعورية - لو أسرفنا في رغبة الإنصاف ،
وأن لم أخطاء نتيجة قصورهم في فهم الإسلام
أو العربية ١١

وليس معنى هذا التكرار للحكمة أنى وجدها
المؤمن ... فنحن نحمد جيب وفلورن وغيرهما
قد فطنا للأهواء وراء الروايات التاريخية ،
وشرعاً في تمحيصها في بعض الأحيان وعلى قدر
الإمكان ... ولم يفتن لذلك من باحثي العرب
في التاريخ إلا قليلون : من أمثال محب الدين
الخطيب والدكتور جواد علي .

لا يجد غضاظة في أن يتحدث عن نهضة العلوم أيام المأمون - فهو نهضة غير هرية ١١، ١٠، ٨.

وأخيراً ينهى الأستاذ الجليل مقاله بهذا النداء المدوي في الميدان ... ميدان البحث التاريخي :
« لئس أماننا إلا أن نعمل ... ونعمل حتى الموت »

لتصور الجهد الذي بذله هذا الرجل الفرنسي وهو في سن السبعين - جهه في الجمع والترتيب والاختيار ١١

إن بعضنا يلبس ، ويصور أنه يعمل .. ينظر في الصفحات التي كتبها الطبري أو ابن سعد مثلاً عن عمر بن الخطاب ، ثم يكتب سلسلة كتب عن عمر بن الخطاب ١١١١ .
هذا النداء العذب ، والحن الخلو - نسعه الآن من أستاذ جامعي كبير ...

وهذه بشرى وإلهام ١١
وقد كانت الحاجة ماسة إلى تنظيم جماعي ، يمين الأفراد على مشقات البحث العلمي ...
إن لدى الغربيين أكاديميات ومجالس للاستشراق ، وكنت ألفت منذ عتدا : فأجد المجمع القوي منصرفاً لمهمته في البحوث الغربية ، وأجد جماعة كبار العلماء تستقبل الأعضاء يحوشهم ثم تطلق عليهم الأبواب ونحكم الرناج ١١

ولكنني أعود فأقول : إن المؤلف فرنسي ، والفرنسي لا يفهم العرب أبداً ١١

هناك ستار من الخقد يحول بين أبناء فرنسا وبين أن يفهمونا ... خقد قديم ، يرجع إلى الحروب الصليبية ، والفرنسيون يعتقدون أنها كانت حرباً بين فرنسا والإسلام ١ وحقد جديد ، بدأ سنة ١٩٨٣م عندما اعتدى الفرنسيون على الجزائر ١١ ...

خقد يفسد كل ما يكتبه الفرنسيون هنا ... فإن عمداً الذي يصوره أولئك المستشرقون ، ليس عمداً رسول الله الذي نحن على دينه ، إنه رجل من صنع خيالم وتصورم ١١

... ونحن معجبون ببني أمية ... معجبنا سلم معاوية ورجوك وسياسه ، ومعجبنا هروبة عبد الملك ، ومعجبنا إيمان الوليد وسليمان ، ومعجبنا من بني أمية جميعاً الفحولة والأصالة والشهامة والعروة ...

ولكن ماذا يعجب الفرنسيين في بني أمية ؟
يعجبهم أبو سفيان ، لأنه حارب الرسول ١ ويعجبهم معاوية لأنه أنزع الخلافة من علي ١ ويعجبهم يزيد لأنه قتل الحسين وأمر جنده بمهاجمة مكة .. وهذه هي معظم الصفحات المختارة عن بني أمية ١١

... وماذا يقول عن المأمون ؟ إن دوله دولة فارسية لا أثر للعرب فيها ، وما دام قد انتهى إلى أن المأمون غير عربي فهو

ترجمة أهيات كتب المستشرقين .. إلى التأليف
الجديد على علم ، وهدى ، وكتاب منه ...
وهكذا شهدت بداية تحقق الأمل ...
كما شهدت بداية تحقق أمل آخر كنت قد
كنت عنه في سنة ١٩٥٤ ، وفي كتابي « الفكر
الإسلامي والتطور » - هو أن تكون جامعة
الأزهر جامعة حية شاملة ، طاحبية الإسلام
وشموله ، تعدد المؤمنين للعمل في الدنيا ،
وتزود العاملين في الدنيا بالإيمان .
وأنتم الله على نعمته بأن أشهد هذا التطور
الكبير من قرب ، وأكون في خدمته بالعمل ..
بعد أن تطلعت إليه طويلاً - بالأمل !
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
ومرحباً بالوليد العملاق .

فخري عثمان

وكنتنا نحتاج إلى مجمع علمي إسلامي يستقبل
العلماء ، لتكون عضويتهم « بداية » لنشاط
جديد في البحث العلمي ... نشاط أوسع ،
وأحق ، فقد أتيح في ظل المجمع مزيداً
من الإمكانيات !!

وكنت أتمنى إلى يوم تحقق فيه هذه الرغبة
ليكون للتاريخ الإسلامي « مجال أمين »
لبحث والدراسة ...

وكتبت عن ذلك في كتابي : « أضواء على
التاريخ الإسلامي » - في ختام فصول الكتاب
وهو : « ماذا نريد ؟ »

وبله مجمع البحوث الإسلامية في قانون
الأزهر الجديد ... فكان انجال الأمين لشعبة
نضطلع بأعباء البحث التاريخي : من جمع
المخطوطات والوثائق وتحقيقها وطبعها ، إلى

(بقية المنشور على صفحة ٩٥٨)

ومن أجل هذا تجد لفظ البشري حلالة في
الأفهام موزنة في الألفاظ وطرباً في الجوانح .
وربما كان الأمر على ما به من كراهة ،
ويكون في مساق الانذار ، والتخويف ،
ثم يذكر في أسلوب التبشير : لا فرحة به ،
ولا نهوينا لشره : بل مبالغة في استهجان
وتحقير أهله ، لأنهم يتهاونون عليه مع ما فيه
من قبح كما يتهاون سوام على الأمر الكريم ،
وكما تتهاون الإبل المطاش على موارد الماء .

عبد اللطيف السبكي
عضو جماعة كبار العلماء

الازهر والجملة الفرنسية

للأستاذ فوزى عرفة

عندما أتى الأسطول الفرنسى مراسيه على
مقربة من أبى قير أصدر نابليون بونابرت
مكتوباً يصور فيه المعركة القائمة على أنها
نزاع بينه وبين الممالك ، وادّعى بذلك أن يوضع
صدور المصريين عليهم فكان مما جاء فى هذا
المكتوب : « ماذا يجزم - أى الممالك - من
غيرهم حتى يستوجبوا أن يتسلطوا مصر
وعدم ويختصوا بكل شئ - أحسن فيها : من
الجمراوى الحسان والحيل العناق ، والمساكن
المفرجة ، فإن كانت الأرض المصرية التزاماً
للممالك فلمونا الحجة التى كتبها الله لم ، ،
وأراد نابليون أن يتوحد إلى المصريين ،
وخصوصاً القوة الشعبية الروحية التى كانت
تزعجها فى ذلك الوقت أروقة الأزهر ومشايخه
فقال : « أيها المشايخ والقضاة والأئمة
وأعيان البلد : قولوا لأمتكم إن
الفرنساوية هم أيضاً مسلمون مخلصون ،
وإنبت ذلك أنهم قد نزلوا فى رومية الكبرى
وضربوا فيها كرسى البابا الذى كان دائماً يحث
التصارى على محاربة الإسلام ، ثم قصدوا
جزيرة مالطة وطرّدوا منها الكوالرية الذين

كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة
المسلمين ، .
وكان هذا المنشور بصورته السابقة يجرى
مراوغة سياسية غريبة ، إذ شمر نابليون أن
قيمة الشعب المصرى ومقدار صبره على البلاء
والجهاد إنما يتوقف على اتحاد هذا الشعب
خلف زعامته الروحية التى تتركز فى مثل
الإسلام من علماء الأزهر المتناضلين .
وقد اهتر قليل من الناس بمسول قول
نابليون وظنوا أن إعلاء إسلام فرنساوية
معناه موادنتهم وصدائهم ، ولم يعلموا أن
نابليون صرح مرة بأنه ليس له دين ، فهو
فى مصر مسلم وفى روما كاثولىكى وفى ألمانيا
بروتستانى ، ولو ذهب إلى الهند أو أرواسط
إفريقيا لكان بوذياً أو من عبدة الأصنام .

الطور الأول للجهاد :

١ - وثق العلماء ثقة كبيرة بمراد بك
وإبراهيم بك ، وعشروا من خلفهم الشعب
نمبته روحية كاملة ، فقد كانوا يجتمعون كل
يوم بالأزهر ، وكذا مشايخ قراء الأحدية
والرفاهية ، والبراهمة ، والقادرية والسعدية ،

مركزا لتقديم المعونات العاجلة لأدنى الحاجات من نكبتهم الحرب كما أصبح صلة بين الشعب والفرنسيين ، يرفع مظالم الشعب ويخفف عنه عبء الضرائب الباهظة التي كان يطالب بها القزاة .

٣ — ظن نابليون أن هذه المظاهر سوف تمينه على السيطرة على المشايخ حتى حدثت حادثة طريفة دلت على تمسك المشايخ بوطنيتهم ودينهم ، إذ طلب نابليون المشايخ يوم السبت أول سبتمبر سنة ١٧٩٨ فلما استقروا عنده نهض من المجلس ووضع بيده طيلساناته ملونة بثلاثة ألوان كل طيلسان ثلاثة عروض: أبيض وأحمر وكحل ، وضع منها واحدا على كتف الشيخ الشرفاوي فرمى به إلى الأرض واستقى وتغير مزاجه وامتنع لونه واحد طبعه ، فلما لمس نابليون ثورة المشايخ صمم على أن يضربوا الجوكو في صندوقهم فطلبوا منه أن يمهلهم اثني عشر يوما وخرجوا من عنده مغضبين . وقد طالب الفرنسيون الألمان بأن يصفقوا الجوكو عنوانا على الامتثال والطاعة فأبى أغلبهم إلا قليلا من خافوا الضرر وقد هادن المشايخ الفرنسيين انتظارا لتثبيت من الوعود التي كانت تأتيهم من السلطان العثماني بإتخاذ جيشه لتخليص البلاد من العزاة .

وغيرهم من الطوائف وأرباب الأثاير ويعملون هم مجالس بالآزهر ، وقد أشاروا على إبراهيم بك أن يعمل متاريس من بولاق إلى شبرا واتقل العلماء إلى زاوية على بك ببولاق يدهون ويبتهلون إلى الله بالنصر ، ويشجعون العامة على مواصلة الحرب ضد المعتدين .

٤ — انهزم المماليك أمام الفرنسيين هزيمة منكرة ، وقد أخطأوا لأنهم لم يثقوا بالشعب فلم يجهزوه بالعدة والسلاح بل تركوه في هرج ومرج فلما رأوا دلائل الهزيمة واضحة فروا تاركين القاهرة وليس فيها إلا بعض المشايخ في الأزهر فاجتمع هؤلاء العلماء واخفقوا على أن يطلبوا الأمان من بوناوت ، فكتب لهم منشورا جديدا كان مما جاء فيه : وأما المشايخ والعلماء وأصحاب المرتبات والرحمة فيكونوا مطمئنين وفي مساكنهم مرتاحين . وفي اليوم الثاني ركب المشايخ وكان منهم الشيخ السادة والشيخ الشرفاوي والصاوي والضيوي ولم يحضر حر مكرم هذا الاجتماع وتناور نابليون معهم طالبا رأيهم في كثير من الأمور وفي يوم الخميس ٢٦ يوليو سنة ١٧٩٨ عين عشرة مشايخ لدبوان وفصل الحكومات . أراد نابليون من وراء ذلك أن يسيطروا على العامة ويساعدوه في حكم البلاد ، وقد أصبح الأزهر

الطور الثاني:

أهل نابليون الديوان وشرح في تأليف ديوان آخر وأراد نابليون بذلك أن يبعد العلماء عن تيار السياسة وقد عاث شوكتهم ومن خلفهم الشعب ، فنصب المدافع على القلعة استعدادا للطرادى وأجبر المشايخ على توقيع منشور برضايتهم عن الفرنسيين ، وفى يوم السبت ٦ أكتوبر سنة ١٧٩٨ اضطروا نابليون إلى استدعاء جميع المشايخ الذين أجمعوا على انتخاب الشيخ الشرفاوى وكان معنى هذا تمسك المشايخ بقيادة الشرفاوى لم على الرغم من مناورة نابليون التى أراد من وراءها التخلص من هذا الشيخ الوطنى الصلب .

وأراد نابليون أن ينظم طرائب على الأملاك والمعارات فاجتمع خلق كثير بالأزهر وقاد العلماء الثورة ضد الفرنسيين إلا أن الفرنسيين وبعض الخسنة الذين أصبحوا جواسيس لم أعملوا فى المصريين القتل والنهب ونالوا منهم نيلًا عظيما ، وبعد أن استتب الأمر للفرنسيين فى مصر قبضوا على الشيخ سليمان الجوسقى شيخ طائفة الصبيان فى يوم ٢٤ أكتوبر سنة ١٧٩٨ وكذلك الشيخ أحمد الشرفاوى والشيخ عبد الوهاب التبرواوى والشيخ يوسف المصلى والشيخ

إسماعيل البراوى وحسبهم فى بيت البكرى وأما السيد بدر المقدسى أحد قواد الثورة فإنه نقيب وسافر إلى جهة الشام ، وقد ارتكب الفرنسيون فى أمر هؤلاء المعتقلين أسرا إذا ، إذ بينما كان المشايخ يشفعون فى أمرهم لعلك يسارهم إذ بالفرنسيين ينقلونهم سرا إلى المعسكر حيث قتلهم عن آخرهم فى يوم الأحد ٤ نوفمبر سنة ١٧٩٨ ولم يظلموا أحدا من المشايخ على هذا الأمر الخطير ، وفى النهاية أجبروا المشايخ على توقيع منشور عام فى ١٠ نوفمبر سنة ١٧٩٨ جاء فيه ونختبركم أن كل من تسبب فى تحريك هذه الفتنة قتلوا عن آخرهم وأراح الله منهم العباد والبلاد . والواقع أن هذه المذبحة الفاجرة التى ارتكبتها سلطات الاستعمار ضد المشايخ كانت آخر خيط يربط بين الشعب وبين المستعمرين إذ انكشفوا على حقيقتهم وظهروا بكل ما فيه من خسة ودناءة وشراسة وشرارة .

وقد عرف الفرنسيون هذه الحقيقة فتوجسوا حقيقة من علماء الأزهر وأخذوا يطعمون المنشورات ويوقعون عليها بأسمائهم وإن لم يوافقوا عليها ، ولما أحادوا تنظيم الديوان لم يدخلوا فيه إلا خسة مشايخ وم الشيخ الشرفاوى والمهدى والصارى والبكرى والفيومى ، وأدخلوا فيه طوائف متعددة من التجار ومن النصارى القبطية ومن الشوام

الفرنسيين تلالا وتشريدا ودارت وحى الحرب بين قوة الشعب وبين الفرنسيين فليما الفرنسيون إلى محاصرة المدينة ودكها بالقنابل من الخارج إلا أن المشايخ والنقهاء والسيد أحمد المحروفي والسيد عمر النقيب كانوا يمرون كل وقت وبأمرهم للناس بالقتال ويحرضونهم على الجهاد . فلما ينس الفرنسيون من نتيجة هذه الموقعة أرسلوا يستدعون المشايخ وعرضوا عليهم الصلح والأمان مع خروج الماليك ولكن المشايخ لم يكادوا يعرضون هذا الأمر على العامة حتى ثاروا ، وقد اقترح المشايخ الصلح لأن النجدة التي كان الشعب يتوقها من الأتراك باتت بعيدة المنال فأشفق المشايخ على الشعب من مغبة هذا العهد الذي تلقاه واحمله صابرا غير يائس وهو لا يهتم بما يلاق ويماني من ضريبة الدم في سبيل الحرية فلم يرجع المشايخ إلى المسكر ليلنفوه نتيجة المفاوضات إلا أن البرديسي ومصطفى كاشف والأشقر سارحوا في يوم ١٨ أبريل سنة ١٨٠٠ بتوقيع الصلح مع الفرنسيين وتركوا العامة والمشايخ والوطنيين جميعا يتميزون غيظا لهذه الحياة المزدولة في إبان الحرب واشتغالها فتجروا بأنفسهم وتركوا الشعب الذي آزروم يواجه مصيره بنفسه .

ولما دخل الفرنسيون القاهرة مرة أخرى

ومن الفرنسيين وهكذا حتى يتضاءل صوت الأزهر في الديوان .

وقد كان نابليون من أول يوم حضر فيه إلى مصر يتظاهر بأنه صديق العثمانيين وعدو الماليك لحدثت حادثة كهفت هذا الأفاق إذ كان في مصر قاض تركي حرب فمعين نابليون ملازاده ابنه مكانه إلا أنه برم بأنه لقبض عليه وطلب في يوم الأربعاء ٢٦ يوفية سنة ١٢٩٩ من الديوان أن يختار شيخا من العلماء ليحل محل ابن القاضي إلا أن الشيخ السادات زاد في الكلام فقال : إنكم تقولون دائما إن الفرنساوية أحباب العثمانية وهذا ابن القاضي من طرف العثماني فهذا الفعل مما يسيء الظن بالفرنساوية ويكذب قولهم وخصوصا عند العامة ، وكان من نتيجة هذا أن أطلق سراح ابن القاضي وانتخب الشيخ أحمد العريشي الحنفي قاضيا لمصر وتطورت الأمور تطورا سريعا إذ أجبر نابليون على السفر إلى فرنسا سرا وأطبقت الجيوش العثمانية والانجليزية وفلول الماليك على الفرنسيين الذين لم يجدوا لهم ناصرا في مصر فوقعوا في ١٩ يناير سنة ١٨٠٠ على المعاهدة بينهم وبين تركيا على أن يخلوا مصر وكانت فرحة الشعب كبيرة بهذه الأنباء فلم يتالك نفسه وأخذ يستخف بالفرنسيين حتى تجملت جامات من الأمراء والماليك فأعملوا في

سنة ١٨٠٠ حضر به الله جلك مينو وكان قد أعلن إسلامه وأخذ يطوف بأهواء الأزهر وأظهر هزمه على حفر أساكن التفتيش على السلاح فشرع المجاورون به في قتل امنعهم منه وقتل كتبهم وإخلاء الأروقة وقد توجه الشيخ الشرقاوى والمهدى والصاوى إلى مينو واستأذنه في قتل الجامع وتسميره لينعوا الريبة بالكلية فأخذ مينو بذلك لما فيه من موافقة غرضه باطنا فلما أصبحوا قتلوه وسحروا أجراه من سائر الجهات وخشى بعض المشايخ من انتقام الفرنسيين فبدأ بعضهم يهجر القاهرة الحبيبة إلى الأقاليم لطول ما طأوه من عنيت الفرنسيين وروعتهم لهم ، وأما الشيخ السادات فأفرج عنه في ١٩ يوليو سنة ١٨٠٠ بعد أن استلوا على حصصه وإقطاعه وقطعوا مرتباته والحصص الموقوفة على زوايا أسلافه وشرطوا عليه عدم الاجتماع بالناس والآن يركب بدون إذن منهم ويقتصد في أموره ومعاشه ويقتل أتباعه . وأما باقي المشايخ فقد حاولوا أن يسترضوهم مرة أخرى فكونوا منهم الديوان فقط وكان من تسعة مشايخ رئيسهم الشيخ الشرقاوى .

وفي هذه الأثناء وردت الأنباء عن قدوم جيش الانجليز إلى الإسكندرية فطلب مينو من المشايخ ضبط العامة حتى لا يثوروا كما فعلوا

(البقية على صفحة ٩٨١)

دار بين المشايخ وبين كبير هذا الحديث الهام : قال لهم : « أوامتنونا أن الرعية لكم ينقادون ولا وأمركم ونهيكم يرجعون ، فلما حضر المشمل فرحتهم لقدومهم وقتهم نصرتهم ، فقالوا له : نحن ما قمنا مع المشمل إلا عن أمركم لأنكم مرقتمونا أننا صرنا في حكم المشمل وأن البلاد والأموال صارت له ، وهكذا انكشف في هذا الحديث القصير فهاك الفرنسيين وأنهم إنما تذكروا بهذه المصير الواهية ليضحكوا بها على عقول السذج والمفترين ، ولكن الفرنسيين تهادوا في بغيمهم فطلبوا من المشايخ أن يدفعوا متضامنين غرامة فادحة ، ولما تلكأ الشيخ السادات في دفع ما عليه أنزلوا به أبلغ عقوبة ونكلوا به فكلا شديدا حتى استخلصوا حصة من الغرامة بعد طول معيقة ، وكانت هذه الأحداث جميعها من أسباب مقتل كبير في يوم ١٤ يونيو سنة ١٨٠٠ بواسطة سليمان الحلبي . وقد أخبرهم سليمان بعد القبض عليه أنه كان يأمر إلى الجامع الأزهر للبيت وقد أراد الفرنسيون توجيه الضربة إلى المشايخ الذين حرصوا على الثورة الأخيرة إلا أنهم لم يجدوا ما يدينهم أو يبعث حل الاشتباه فيهم .

مع الأزهر وجهها الوجه :

ابتدأت فرنسا تتخذ انجماها جديدا نحو الأزهر بعد قمع الثورة في يوم ٢٠ يونيو

قراءة القرآن من أواسط سورة

للأستاذ محمد محمد الشرقاوي

على التعود ، زيادة على نص قرآني ، والزيادة على النص القرآني نسخ له ، ونسخ القرآن لا يجوز إلا بمتواتر أو مشهور من كتاب أو سنة على الراجح . . وهذا بدوره يحرمنا إلى ذكر الحديث الذي يستند عليه المسلمون في أوائل السور أو أواسطها ، وقد روى هذا الحديث مرة عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ومرة عن ابن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع » فهذا الحديث يدل بعمومه على طلب البسملة حين إعادة التلاوة في أوائل السور وفي أواسطها . . فإذا أضيف هذا إلى الآية السالفة الذكر . . كان المطلوب أمرين : التعود ، والبسملة . . هذا ما استدل به المجيزون للبسملة في أواسط السور ... وعلينا أولا أن نبحث عن درجة هذا الحديث من الصحة والضعف ، ومن الثبوت وعدمها . . حتى يتأتى - في نظر الأصوليين - أن نزيد به على التعود الذي اقتصر في طلبه القرآن - تلك البسملة التي تدب إليها الحديث .

وهاك ما قيل فيه تفلا عن ابن السكيت في طبقات الشافعية باختصار : وقع الاضطراب

دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع ، أتى سميت أبنا - الصومال - إبان بعثتي إليه - حين يقرؤون القرآن الكريم من غير أوائل سورة - يستعينون ولا يبسمون ، وإذا قرؤوه من أوائل السور تعوذوا وبسموا . بينما أندادم في مصر يتموحن ويبسمون في كل تلاوتهم . . سواء بدؤوها من أوائل السور ، أو من أواسطها . . فأخذت الفكرة تراودني بين الحين والحين : أيهما أدنى إلى الصواب ، وأوفق لروح الدليل .

إن القرآن الكريم يرشد التالي حين يريد التلاوة إلى الاستعاذة وحدها . . وذلك في قوله تعالى في سورة النحل : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » وهذا في معرض البيان لأسلوب البداية حين القراءة - بمعنى الحصر في الاستعاذة والاقتصار عليها . . إذ لا ذكر للبسملة في الآية الكريمة . ولو شاء الله لجلل لها في هذا المقام ذكرا . . ولكنه لم يفعل . وهذا له مفهومه ومدلوله . إذ من المقرر في علم أصول الفقه : « أن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر » فالمطلوب إذن في بداية التلاوة : لون واحد من الذكر هو الاستعاذة ، وزيادة البسملة

أجزم ، وفي رابع الجمع بين أقطع وأبزر
وزيادة محقق من كل بركة ، وقد قال بعض
العلماء : إن رواية الذكر أهم من رواية
الحمد ، ورواية البسمة ، فيقتضى بها على
تبتك الروايتين ؛ لأن المطلق إذا قيد بقيدين
متنافيين لم يحمل على واحد منهما ، ويرجع
إلى أصل الإطلاق ، ورواية الحمد أثبت
من رواية الذكر ، فالحمد هنا إما أن يراد
منه ما هو أهم من لفظه وهو الذكر ، أو
خصوص الحمد : وأيا ما كان فالأمر به لفظ
الذكر . . أما على الأول فظاهر . . وأما
على الثاني فلما تقدم من أن رواية الحمد
حينئذ معارضة بالبسمة ، فيسقط القيدان ،
ويرجع إلى أصل الإطلاق ، كما تقدم ،
ومهما يكن من أمر . . فإن إرادة الذكر
من هذا الحديث تتفق مع منطوق الآية
السكرية في سورة النحل إذ أن الاستمادة
لون من الذكر .

والزهري الذي روى هذا الحديث مرسلًا
أيضا قد رده الشافعي والمطلي كل مرسلاته
لاحتيال أن يكون طوى ذكر من لو أنصح
فيه لرد من أجله . . كما حدث في حديثه في
الصلاة مرسلًا . . ثم وجد أنه رواه عن سليمان
ابن أرثم وهو ضعيف .

وكما أرسله الزهري ، في بعض رواياته ،
أرسله أيضا يونس بن يزيد ، وشعيب بن أبي
حمزة ، وسعيد بن عبد العزيز .

في هذا الحديث سندًا ومثلاً : أما سنداً ،
فالزهري تارة يرويه عن أبي سلمة عن أبي
هريرة ، وتارة أخرى عن ابن كعب عن
أبيه ، والزائرون عن الزهري : طوراً
يروونه عن محمد بن الوليد الزبيدي ، وطوراً
عن محمد بن سعيد ، ويقال له الوصيف ،
والأوزاعي ينقله عن قرعة عن الزهري ،
وينقله مرة ثانية عن الزهري نفسه ، ومرة
ثالثة عن يحيى ، وقرعة هذا قال فيه ابن معين :
إنه ضعيف ، وقال أحمد : منكر الحديث
جداً ، وقال أبو زرعة : الأحاديث التي
يروى بها منكروها ، وقال أبو حاتم والنسائي :
ليس بقوي ، وقال أبو داود : في أحاديثه
نكاره ، وأما المتن : ففي لفظ « كل كلام »
وفي آخر « كل أمر » ، والأمر أهم من الكلام ،
وفي ثالث « بحمد الله » ، وفي رابع « بالحمد » ،
وفي خامس : « الحمد والصلاة على النبي » ،
ولفظه « كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله
والصلاة على » فهو أقطع أبتر محقق البركة ،
وفي سادس : « بياسم الله الرحمن الرحيم » ،
وفي سابع : « بذكر الله » . وفي بعض
طرقه وصف الكلام أو الأمر بأنه ذو بال ،
وذلك في أكثر الروايات ، وفي البعض
الآخر لم يذكر « ذي بال » ، وأحياناً يروى
بدخول الفاء على المبتدأ الثاني : « فهو » ،
وأحياناً أخرى بدون الفاء ، وفي حديث
لفظ أقطع ، وفي آخر : أبتر ، وفي ثالث

فبعد كل هذا القيل والقال ، والرفع والإرسال لا نجد الحديث أهلاً لأن يراى به على نص قرآنى ، وبالتالي لا يصلح لنسخ التواتر إذ لم يصل بعد إلى درجة التواتر أو الشهرة .

وما ينبغي أن يعلم أنه لاخلاف بين القراء في الإتيان بالبسملة لمن يتلو من بداية السور المهم إلا إذا كانت السورة المبدوءة بسورة « براءة » فإنه لاخلاف في حذف البسملة بين سورة الأنفال وبينها في حالة الوصل عند كل من يسمل بين السورتين ، وأما الابتداء بسورة براءة ، فالصحيح انقضاء الاجماع على حذفها أيضا عند أهل الأداء ، والاكتفاء بالنعوذ عملاً بمعموم آية النحل ، فافتتاح السور من أوائلها بالبسملة - هذا براءة - لاخلاف فيه . إنما محل الخلاف قراءة القرآن من أواسطه أيتعود له ويتبسمل كما هو صنيع القراء في مصر وغيرها . . . أم يتعود فقط كما هي طريقة أهل الصومال وغيرهم . . . وهنا نجد القراء فرقتين : لجمهور العراقيين على اختيار البسملة ، وجمهور المغاربة وأهل الأندلس على عدمها .

ومع اختلافهم هذا فإنهم يتفقون على أن البسملة لم تصح من جهة الرواية والاتباع . . بل إن المسلمين يستندون في استدلالهم إلى ما ليس بدليل لدى علماء أصول الفقه الذين

فصلوا تلك الأدلة في كتبهم تفصيلاً . . . إنهم يستندون إلى تحصيل الثمن والبركة أو إلى استبعاد البشاعة . . . أو إلى القياس والرأى المحض ، والمتصفح لأدلة الشريعة التي تتناول بالحكم أفعال المكلف وأقواله لا يجد في ثناياها شيئاً من ذلك : جاء في كتاب : « النشر في القراءات العشر » لابن الجزرى قول ابن شيطا . . . « أعلم أنني قرأت على جميع شيوخنا في كل القراءات عن جميع الأئمة الفاضلين بالتسمية والتاركين لها - عند ابتداء القراءة عليهم باستعادة موصولة بالبسملة مجهوراً بهما سواء كان المبدوء به أول سورة أو بعض سورة ، ولا علم أحدنا منهم قرأ على شيوخه إلا كذلك ، وهكذا نجد ابن شيطا يستند إلى قراءة شيوخه دون أن يبين لنا الأساس الذي ارتكز عليه شيوخه ، وقال ابن فارس في الجامع : « وبغير تسمية ابتدأت رؤوس الأجزاء على شيوخى الذين قرأت عليهم في مذاهب الكل وهو الذى أختار ، ولا أمتنع التسمية ، فقول ابن فارس وهو الذى أختار دليل على أن القراءة بدون البسملة في أواسط القرآن أرجح منها بها عنده . . . » وقال مكي في تبصرته : « فإذا ابتدأ القارىء بغير أول سورة هو فقط . . . هذه عادة القراء . . . وبترك التسمية في غير أوائل السور قرأت . . . »

والعجيب أن بعض القراء كان يسمل

وهنا يبدو الفرق واضحا بين الرأي المختار
للدائي، وإن كان مقابله غير ممنوع... فإنه
يعني أن غير الممنوع - وهو التسمية في
أواسط السور - ليس مختارا ولا واجبا.

ومناك رأي للشاطي مبنى على استكراه
البشاعة حين توصل كلمة الرجم باسم الله تعالى
صريحا أو كناية، فيأمر بالبسملة بعد
الاستعاذة في قوله تعالى: «الله لا إله إلا هو»
وقوله: «إليه يرد علم الساعة» ونحو ذلك،
وكنذلك كان يفعل أبو الجود ثيات بن فارس
وغيره وهو اختيار مكي في غير البصرة،
قال ابن الجوزي: «وقياسا على هذا ينبغي
أن ينهى عن البسملة في قوله تعالى: «الشیطان
يعدكم الفقر» وقوله: «لئن الله» ونحو ذلك
للشاعة أيضا... والملاحظ أن البسملة
وعدمها على هذا الرأي الأخير إنما تعتمد
أساسا على الرأي والاجتهاد المجرد، من
بشاعة ونحوها. وهذا في رأينا يكون
سائغا لو لم يخطط القرآن طريقة محددة لبدء
التلاوة، أما وقد نص القرآن على أسلوب البدء
وصوره بالاستعاذة، واقتصر عليها في مقام
البيان... فلا قياس بعد ذلك ولا اجتهاد
مع النص.

وليس من هنا - ونحن نعالج هذا
الموضوع - أن نستبج كلمة التحريم بالنسبة
إلى من نرى أنهم مرجحون في تقرير
البسملة في أواسط السور... إذ لا يليق

في أواسط السور - تبركا - ويخرج كل
التحرج أن ينقل عنه ذلك رواية... حتى
لكأن البركة مصدر من مصادر التشريع
في هذا الباب، وهذا اعتراف ضمني بأن البسملة
في أواسط السور ليست تفلأ وإتباها، بقدر
ما كانت رأيا وإتداها: قال ابن الفحام: -
قرأت على أبي العباس يعني ابن نفيس - أول
حزبي من وسط سورة فبسمت، فلم ينكر
علي... ثم سأله: هل أخذ ذلك على طريق
الرواية؟ فقال: إنما أردت التبرك. وهكذا
نجد السائل حين سأل، والمستول حين أجاب.
قد نفيا أن البسملة أواسط السور تعتمد
أساسا على شيء، إلا أن يكون البركة... وقد
خشى الشيخ عاقبة هذه البركة في النقل عنه
فمنع تليذه من البسملة وسط السورة بعد
ذلك وقال: أعاب أن نقول: رواية، ثم قال
ابن الفحام: وقرأت بذلك على غيره فقال
بعد أن سأله نفس السؤال: ما أمتنع...
أما أني قرأت بهذا... فلا... وهو صريح
في أن البسملة في غضون السور ليست رواية،
والمعروف لدى علماء القراءة: أن القراءة
رواية تتبع، ولا يتبدع: كما قال الإمام
أبو عبد الله الكارزقي.

قال الدائي في جملته: (وبغير تسمية ابتداه
رؤوس الأجزاء على شيوع الذين قرأت
عليهم في منذهب الكل وهو الذي اختار...
ولا أمتنع التسمية).

وتوجيه مثل هذا الحكم في محل للنظر فيه مجال، ولا مع جمهرة من مشاهير القراء، وإنما نستهدف من وراء ذلك أن نتعرف أى الاتجاهين أرجح في كفة الميزان تحت ضوء البحث، وأيهما أسس بمجمر الدليل حتى نكون على بينة من الأمر.

ولا بد أن يكون هؤلاء القراء الذين بدؤوا قراءاتهم من أواسط السور بدون تسمية - مستند فيما ذهبوا إليه . فكلهم أجمع على أنه لم يجد رواية واحدة تستند إليها قراءة البسملة . والمخالفون أيضاً لم يدعوا ثبوت هذه الرواية . . وإنما ذكروا أن التيمن والتبرك هو الذى حدا بهم إلى تقرير البسملة .

والقرآن الكريم يجب أن يؤخذ بعين الحذر والدقة المتناهية في تقرير كل ما يتصل به بداية ونهاية وكتابة وتلاوة . . حتى يتزده كل التزده عن كل ما ليس منه ليبقى ما بقى الفهر على صورته التى نزل بها أول مرة . . فهما قيل في حديث . كل أمر ذى بال ، حل نحو ما حاول ابن السبكي من أنه في فضائل الأعمال ، وأنه يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها . . فلن يرشحه هذا للتدخل في نص قرآنى بتزويد أو تنقيص . . فلتجمل الاستعاذة خصوصية ابتداء التلاوة كما جعل التكبير - وليست البسملة - خصوصية افتتاح الصلاة والأذان والإقامة ، وكما جعلت الحدة -

وليس البسملة الخطبة - وكما جعل التهليل - وليس البسملة - خصوصية افتتاح الحج . وهكذا نجد أن لبعض العبادات خصوصيات في افتتاحها . . فلتكن قراءة القرآن من أواسط السور واحدة من تلك العبادات، ميزة بخصوصية من تلك الخصوصيات ولا معنى لتحكيم الرأى هنا بزيادة البسملة - بمنا وبركة - إذ لو فتحنا باب البركة والتيمن هذا لوسعنا أن نقول بالحد له بعد التعمد أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التعمد . . أو بهما معا بعد التعمد والبسملة تحميلاً لا كبر قدر يمكن من البركة . ولا سيما أنه قد ورد الحديث بكل منها وليست رواية البسملة أرجح من الحدة . . فالإختصار على البسملة وحدها في تحصيل البركة ترجيح بلا مرجح ، ولا قياس لا واسط السور على بدايتها بعد أن تقرّر أنه لا قياس مع النص وأتانا في أوائل السور تتبع رسم المصحف ونوافق الإجماع

فسكوت القرآن الكريم عن البسملة واقتضاره على التعمد في محل البيان مع إمكان توجيه الخطاب بالبسملة أيضاً لا يخلو من حكم وحكمة ، فأما الحكم : فهو إفادة المصير الناشئة عن هذا الاختصار ، وأما الحكمة : فهو قطع الوسوسة الشيطانية والمراجس النفسية التى تزاحم على رأس القارىء - إبان التلاوة ، فكان لابد من الاستعاذة بآله في دفع

والقرآن الكريم يجب أن يؤخذ بعين الحذر والدقة المتناهية في تقرير كل ما يتصل به بداية ونهاية وكتابة وتلاوة . . حتى يتزده كل التزده عن كل ما ليس منه ليبقى ما بقى الفهر على صورته التى نزل بها أول مرة . . فهما قيل في حديث . كل أمر ذى بال ، حل نحو ما حاول ابن السبكي من أنه في فضائل الأعمال ، وأنه يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها . . فلن يرشحه هذا للتدخل في نص قرآنى بتزويد أو تنقيص . . فلتجمل الاستعاذة خصوصية ابتداء التلاوة كما جعل التكبير - وليست البسملة - خصوصية افتتاح الصلاة والأذان والإقامة ، وكما جعلت الحدة -

في الأمر [بأننا نطلب التعمد بمعنى استنزهة] :
اطلب منه أن يعيدك . . فامثال الأمر أن
يقول : « أهوذ بالله . . فإذا قالها المأمور بها
فقد اجاب وامثل ، هذا فضلا عن موافقتها
إرشاد القرآن في هذا الصدد : « قل أهوذ
برب الفلق » ، « قل أهوذ برب الناس » ، « رب
إني أهوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم » .
والأظهر أن الأمر بالاستعاذة في بداية
التلاوة للندب كما هو منذهب الجمهور خلافا
لداود بن علي وأصحابه فقد ذهبوا إلى وجوب
الاستعاذة حتى أبطأوا صلاة من لم يستعذ .
حلا للأمر على الوجوب وهو رأى غير الدين
الرازي وعطاء بن أبي رباح . ولأن الرسول
صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، ولأنها
تدراأ شر الشيطان ، وما لا يتم الواجب
إلا به فهو واجب ، ولأن الاستعاذة أحوط ،
وهو أحد مسائل الوجوب ، واحتج الجمهور
بحديث المصنف صلاة : حيث حله الرسول
فيه الصلاة ، ولم يذكر له الاستعاذة . . .
والظاهر أن بيان الرسول شامل لأحكام
الصلاة وأحكام التلاوة معا .

وبعد :

فما أوردنا ظهر أن الاختصار على الاستعاذة
وحدها حين يتلى القرآن من أوساط سور .
أشبه بالحق ، وأقرب إلى الصواب .

وأنتم توجد رواية واحدة تدل على تقرير
البسمة في افتتاح القراءة من أوساط السور .

وموسى الشيطان لأنه وحده القادر على ذلك
حتى تخلص النية ، ويصفو جوهر الروح لتلقى
الإلهام والحكمة .

ويقال : إن أشهر ما قيل في صيغة
التعمد المطلوب في ابتداء التلاوة : أهوذ بالله
من الشيطان الرجيم ، فقد جاء في الكشاف
أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال :
قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت :
« أهوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ،
فقال لي : « يا بن أم عبد . . قل أهوذ بالله
من الشيطان الرجيم . . هكذا أقرأني جبريل
عليه السلام عن القلم من اللوح المحفوظ . .

فهذا الحديث يدل من جهة على أن هذه
الصيغة هي المختارة في كل السور بلا استثناء .
ويدل من جهة أخرى على أن البسمة ليست
من خواص بداية القراءة . . بل إن التعمد
وحده هو الذي دل عليه الحديث بمنطوقه
ومفهومه ، وقد حكى الإجماع على صيغة
التعمد تلك — أبو طاهر بن سوار ،
وأبو العز القلانسي وأبو الحسن السخاوي
في كتابه جمال القراء ، وهو المأخوذ به عند
حامة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد
 وغيرهم ، واختار صاحب الهداية من الحنفية
لفظ : « أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم » ،
لمطابقة لفظ القرآن « فاستعذ بالله . . » قال
ابن النقاش في ترجيح الصيغة الأولى : إن
السين والتاء شأنهما الله لالة على الطلب فوردنا

من الشيطان الرجيم) ولذا ترى أن ما درج عليه أبناء الصومال من التوبة فقط حين قراءة القرآن من أجزائه هو أولى بالإتيان .
وأناى عن الابتداء ؟

محمد محمد الشرقاوى

المدرس بمعهد الاسكندرية

وأن الناظر في أدلة المسلمين في أراسط السور لا يجد إلا التبيين والبركة دايلا ...
أما أنه يعتمد حجة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس (وهي أصول التشريع الأساسية) فهو مالا سبيل إليه .

وأن الاستعاذة مندوبة وليست بواجبة .
وأن صيغتها المختارة في كل حال : (أهوذبا لله

بقية المنشور في صفحة ٩٧٤

ولكن لم يعدم ذلك إذ سرعان ما اندلعت ثورة المنوفية بقيادة موسى خالده ثم تقدمت الجيوش التركية حتى كادت تقرب من القاهرة وكان الفرنسيون في غاية من الملح والخوف فكانوا يجمعون المشايخ كل يوم ليأخذوا عليهم المواثيق والعهود ويوحون إليهم بأنهم قد استقروا في مصر ولن يخرجوا منها قائلين لهم : واعلموا أن أرض مصر استغر ملكها لفرنساوية فلازم من اعتقادكم ذلك وذكره في أذهانكم كما تعتقدون وحدانية الله تعالى ، كما كانوا يدعون بوصول الهند إليهم وسرعة القضاء على الإنجليز والأتراك وأشاعوا - بعد ذلك أن الصلح قد وقع وأخرجوا عن المشايخ المعتقلين وأعيد فتح باب الجامع الأزهر في ٧ بولية سنة ١٨٠١ وشرعوا في كنفه وتنظيمه ليعود قلعة من قلاع الحرية وحصنا من حصون الإسلام وداعية إلى القوة والعدل والخير والسلام .
فونته عرفة

سابقا إلا أنهم قالوا : إن كل نفس بما كسبت رهينة ، وإنهم غير ملزمين إلا بأنفسهم فأصدر إليهم مكتوبا جاء فيه : واجب إلى أمنيتكم لراحتكم ضبط الخلائق لأنه إن كان يصير أصغر الحركات فلا بد أن أفعالها يقع على رؤوسكم ، وأعيد القبض على الشيخ للسادات خوفا من إثارة الفتن في البلد وإهاجة العامة ليفضه الفرنسيين .

وانجملت الأمور بقدوم الإنجليز والأتراك من الشمال الغربي والشمال الشرقي ولم يبق أمام الفرنسيين إلا الحرب فأخذوا أربعة مشايخ في الديوان رهينة لديهم وهم الشيخ الشرقاوى والشيخ المهدي والشيخ الصاوى والشيخ الفيومي ونقلهم إلى القلعة ومعهم الشيخ السادات وأراد الفرنسيون أن يخفروا حقيقة موقفهم الحرج من الديوان وظل مينو يرسل من آن لآخر صرعات متتالية للديوان طالبا منه الثبات والاتحاد والتكثف من خطمه

جُرم السرقة

في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي

للأستاذ محمد عطية راغب

١ - تمهيد :

تحریم هذا الفعل (١) .

٢ - وحلة التحريم في هذا التشريع قائمة على رغبة المشرع في المحافظة على الأموال وصيانتها من كل اغتداء غير مشروع قد يقع عليها . لأنه لو لم يتم الحد لأدى ذلك إلى كثرة وقوع هذه الجريمة والإخلال بالأمن العام والنظام في الدولة

السرقة في التشريع الإسلامي تعد من الكبائر المنهى عن إتيانها ، بالكتاب ، وبالسنة ، والإجماع .

أما الكتاب فقوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم (١) .

٣ - وسنقسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول ، أولها في تعريف السرقة وبيان الأركان المكونة لها ، وثانيها في الأدلة التي يثبت بها هذا الجرم ، وثالثها في بيان العقوبة المقررة له .

وأما السنة فإدواء مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لمن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده (٢) .

وما روى عنه صلى الله عليه وسلم (٣) ، أنه قال : لا يحصل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس .

تعريف السرقة وبيان أركانها :

٤ - ينقسم هذا الفصل إلى صحتين ، أولها في تعريف السرقة في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي ، وثانيها في الأركان الواجب توافرها في هذا الجرم .

وأما الإجماع ، فقد اتفق المجتهدون على

(١) آية رقم ٣٨ من سورة المائدة .

(١) للفقهاء (١٥) . ص ٢٣٩ ، إبراهيم دسوقي القمحاوي . السرقة وما يتعلق بها من أحكام ص ٤ ، منصور بونس إدريس البهنوي . شرح منهي الارادات . ج ٣ . ط ١٩٤٧ . ص ٣٦٢ .

(٢) نيل الأوطار . ج ٧ . ص ١٣٦ ، نيل السلام . ج ٤ ص (٢٠) ، نصب الرأية لأحاديث الهداية ج ٢ ط ١ ص ٣٥٥ .

(٣) في حجة الوداع .

تعريف المرفة (١) :

• في المذهب الحنفي عرفها أحد (٢) بأنها ، أخذ مال الغير على سبيل الخفية والاستقرار .

وعرفها ثان (٣) بأنها ، أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لاشبهه فيه .

وعرفها ثالث (٤) بأنها ، الأخذ على سبيل الاستخفاء .

وعرفها رابع (٥) بأنها ، أخذ البالغ العاقل عشرة دراهم أو مقدارها من هو متصد للحفظ بما لا يتسارع إليه الفساد من المال المتحول لغير من حرز بلا شبهة .

وعرفها خامس (٦) بأنها ، أخذ العاقل البالغ نصاباً محرراً أو ما قيمته نصاب ملكا لغير لاشبهه له فيه ، على وجه الخفية .

٦ - وفي المذهب الحنبلي عرفها

أحدم (١) بأنها ، أخذ المأخوذ نصاباً من حرز مثله من مال معصوم لاشبهه له فيه على وجه الاختفاء .

وعرفها ثان (٢) بأنها ، أخذ المال على وجه الخفية والاستتار .

وعرفها ثالث (٣) بأنها ، أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله لاشبهه فيه على وجه الاختفاء .

وعرفها رابع (٤) بأنها ، أخذ مال الغير على وجه الاختفاء .

وعرفها خامس (٥) بأنها ، أخذ المال على وجه الاختفاء من الحرز بشرط ألا تكون له شبهة فيه .

٧ - وفي المذهب المالكي عرفها أحد (١) بأنها ، أخذ مكلف نصاباً فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة قوية خفية بإخراجه من حرز غير مأذون في دخوله .

٨ - وفي المذهب الشافعي عرفها

[١] موسى أحمد اللقيس زاد المستعنى ص ١٦٦ .

[٢] للقيس ج (١٠) ص ٢٢٩ .

[٣] موسى الحجاوي للقدس الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٢٧٤ .

[٤] عبد القادر عمر الشيباني . نيل السالك بفتح دليل الطالب ج ٢ ص ٣٤٣ .

[٥] عبد الله قدامة . المفتي في فقه أحمد بن حنبل ج ٢ ط ١ ص ٤٩٣ وما بعدها .

[٦] يوسف عبد الرحمن المنياوي الفقه الواضح ج ٤ ط ١٩٥٥ ص ٧٤ .

[١] المرفة لغة هي أخذ الشيء من الغير خفية لدان العرب ج ٩٢ ط ٣ ص ١٢٤ ص ٢٩١ المحيط ص ١٩٥١ المصالح المتبر ج ١ ط ١٩١٢ ص ٤١٩

[٢] الفتاوى الآفروية ج ١ ص ١٥٩ .

[٣] على أبو بكر القرطبي ، متن بداية البتدي ج ٣ ص ٩٥ .

[٤] الكاساني . بدائع الصنائع ج ٧ ط ١ ص ٦٥

[٥] شرح فتح القدير ج ٤ ص ٢١٩ .

[٦] الفتاوى الهندية ج ٢ ص [١٧٠] .

أحرم^(١) بأنها ، أخذ المال خفية من حوزته .
وعرفها آخر^(٢) بأنها ، أخذ البالغ المختار
نصاباً من المال من حوزته مثله لاشبهه له فيه .
وعرفها ثالث^(٣) بأنها ، الأخذ للمال
الغير خفية من حوزته مثله .

في القسمة خفية :

١٢ - لكي يتوافر الركن المادي للمكون
لجرم السرقة في التشريع الإسلامي يجب أن
يكون الأخذ من المبنى عليه خفية واستتاراً
فإذا لم يتم أخذ المال على هذه الصورة فلا
يتوفر الركن المادي لهذا الجرم .

ولذا لا قطع مطلقاً على المختلس ، لأنه
يأخذ المال عياناً لا خفية وإن وجب التعزير .
كما لا قطع أيضاً على المنتهب ، لأنه يأخذ
المال عياناً بالقوة وعلى وجه الغنيمية لا خفية
وإن استحق التعزير .

ومثلها الخائن الذي يأخذ المال المكتن
عليه لقصور في الحوزة وإن استحق التعزير .
وكذلك يكون الحمال بالنسبة للجامد
الوديعة أو العارية ، وإن كان أحد وإحراق
يقطعان فيها .

١٣ - ويجب أن يتم الفعل على صورة
تامة ، فخرج المروق من حوزته ، وتدخله
في الوقت نفسه في حيازته ، لأنه إذا لم يتم
الأخذ بهذه الكيفية فلا حد عليه وإن استحق

وذهب البعض^(٤) إلى أنها ، أخذ الشيء
أو المال خفية من حوزته بلا شبهة .
٩ - وفي المذهب الشيعي^(٥) عرفت بأنها ،
أخذ مال الغير المحرم خفية من غير أن يؤتمن .
١٠ - ونحن نعرفها بأنها ، أخذ البالغ
العاقل الملزم بحكم الإسلام نصاب القطع
خفية من مال الغير متمول معصوم وإخراجه
من حوزة غير ماذون في دخوله بلا شبهة^(٦) .
أما في القانون الوضعي فهي اختلاس شيء
منقول يملك للغير بدون رضاه بنية امتلاكه .

أركان الجريمة :

١١ - أركان جريمة السرقة ثلاثة ، ومن

(١) نهاية المحتاج إلى شرح النجاشي ج ٧ ط ١٩٣٨ ص ٤١٨ و ٤٣٦ .

(٢) أبو إسحاق إبراهيم بن العبداني للذهب . ج ٧ ص ٢٩٤ .

(٣) أبو يحيى زكريا الأنصاري أسنى المطالب شرح روض الطالب ج ٤ ص ١٣٧ و ١٤٦ .

(٤) حاشيتا القليوبي وعميرة ج ٤ ص ١٨٦ .

(٥) لتاج المذهب ج ٤ ص ٢٢٥ .

(٦) محمد عطية زاهد . جرائم الحدود في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي . ص ١٤٣ .

فروع ، أولها في وجوب أن يكون المروق مالا ، وثانيها في وجوب بلوغ النصاب ، وثالثها في وجوب الاخذ من الحرز ، ورابعها في وجوب عدم توافر الشبهة لدى الجاني في المروق .

ففي وجوب أنه يكون المروق مالا :

١٨ - يجب أن يكون المروق مالا . ولذا فلا قطع بسرقة الصبي الحر غير المميز ، وإن كان عليه حلية ، لأن الحر الصغير ليس بمال ، كما أن الحلية التي عليه تابعة له فتأخذ بحكمه . وذهب أبو يوسف ، وابن المنذر ، إل القاطع بسرقة الصبي الحر إذا كانت عليه حلية تبلغ قيمتها نصابا وإلا ضاعت أسواق كثيرة نحت هذا السار .

١٩ - كما يجب أن يكون المال محترما شرعا . فلا حد في سرقة مال الحرب في دار الحرب . ولا قطع في سرقة غمر ، وتخزين ولو لكافر أو لذي ، وقد حكى عن طاء . أن سارق غمر الذي يقام عليه الحد لأنه مال له شبهة كما لو سرق دواحه ونحن لا تأخذ بهذا الرأي ، لأن الخمر مال محرم شرعا والقاعدة أن سرقة المال المحرم لا قطع فيه ولأن مالا قطع بسرقة من مال المسلم لا يقطع بسرقة من الذي .

التعزير ، خلافا للظاهرية فإنهم يوجبون القطع في هذه الحالة .

١٤ - أما في التشريع الوضعي فالاختلاس هو الفعل المادي المكون لجرم السرقة . وهو الفعل الذي يخرج به مقتطف الجرم المروق من حيازة المجرم عليه بغير حيلة ، أو بدون رضاه ، ويدخل في الوقت نفسه في حيازة أخرى تختلف باختلاف الكلي من الأولى ، سواء أكانت حيازته هو أم حيازة غيره .

١٥ - وفي هذا التشريع تستوى الوسائل التي يستعملها الجاني في إخروج المروق من حيازة المجرم عليه .

١٦ - ولقد ذهب للفقه والقضاء في مصر ، إلى أن التسليم الذي يبنى به ركن الاختلاس في جرم السرقة هو ذلك الذي يكون حاصلا من شخص له صفة قانونية على الشيء المسلم ، والذي يكون صادرا عن إدراك واختيار ، ويكون مقصودا به التخلي عن الحيازة حقيقة . أما مجرد التسليم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المسلم على الشيء بدا عارضة فلا يبنى الاختلاس .

في المروق :

١٧ - ينقسم هذا المطلب إلى أربعة

أو حبش ، أو ترات ، لأن هذه الأشياء مما
يباح جنسها ، ولأن الناس لا يتمولون هذه
الأشياء .

وذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد بن حنبل
إلى عدم الاشتراط . ونحن نأخذ بهذا الرأي
ذلك لأن الأموال التي توجد مباحة في دار
الإسلام متى أحرزت تملكت بها قروس من
اختصوا بها .

٢١ - أما إذا سرق الجاني الساج ،
أو القنا ، أو الأبنوس ، أو المسند ،
أو النصوصي الخضر ، والبرجد ، أو الزلزو
أو الياقوت ، يجب إقامة الحد على الجاني ،
لأنها أموال متمولة ومحررة في نفسه .

٢٢ - وإذا سرق الجاني عبداً صغيراً
لا يميز فأكثر الخفية ، والمخابة ، والشافعية
ومالك ، ذهبوا إلى وجوب إقامة الحد عليه ،
لأن السارق مالا يملكه متقوماً . وذهب أبو
يوسف إلى عدم وجوب إقامة الحد ، لأن
هذه لا يقطع بسرقة كبيراً فلا يقطع بسرقة
صغيراً .

أما إذا سرق عبداً كبيراً فأكثر الخفية ،
والمخابة ، ذهبوا إلى أنه لا حد عليه إلا أن
يكون العبد نائماً ، أو مجنوناً ، أو أعرجاً ،
لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة ، لأن هذا
العمل يعد خداعاً لاسرقة .

(قبحتم تمتة) محمد بن طه رافق

كما أنه لا قطع في سرقة آلات الهور ، وإن
كانت عليها حلية تبلغ نصاباً ، كالذهب والطلح
والإمار ، والطنبور ، والشبابية وإن بلغت
قيمتها نصاباً ، لأن هذه معازف قد ندب
إلى كرمها .

كما أنه لا قطع بسرقة الرد ، والشرنج ،
وإن كانت من ذهب أو فضة .

ولا قطع أيضاً في سرقة كتب بدع ،
أو سرقة كتب محرمة . أما كتب العلم المباحة
فيجب القطع بسرقتها عند المخابة والشافعية
لأنها مال حقيقة وشرعاً ، أما الخفية فيرون
عدم إقامة الحد على الجاني في هذه الحالة
لأن المقصود من سرقتها هو معرفة
ما اشتملت عليه من أحكام شرعية وهو ليس
بمال ، وكفى بذلك شبهة توجب دمه الحد
ونحن نأخذ بالرأي الأول .

٢٠ - وأوجب جمهور الفقهاء أن
يكون المال المسروق مما ليس جنسه مباحاً
تأخراً ، في دار الإسلام .

ولذا لا حد في سرقة كلب ، ولو كان معلماً
أو كان الحراسة ، وحتى لو كان في عنقه طوق
من ذهب أو فضة ، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم حرم ثمنه .

كما أنه لا حد في سرقة فهد ، أو دب ،
أو خشب ، أو حطب ، أو صيد وحشياً ،
أو طير ، أو ذرنج ، أو سمك أو تين ،

ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع والاقتصاد

للاستاذ محمد محيي الدين محمد المستيري

مع الشرطي . واعتبر ذلك في المغرب مثلا بحال فاس مع غيرها من أمصاره الأخرى مثل بجاية وقلسان ومبنة ، تجد بينها بونا كثيرا على الجملة ثم على الخصوصيات ، وتجد أهل الأمصار الصغيرة ضعفاء الأحوال متقاربين في الفقر والخصاصة لما أن أحاطم لا تبقى بضرورتهم ولا يفضل ما يتأثرونه كسبا فلا تنمو مكاسبهم وهم لذلك مساكين محاييج إلا في الأقل النادر . (١) ...

ومضمون هذا أن كثرة السكان تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة في حين أن قلة السكان تؤدي إلى قلة العمران وضعف قوة الشراء مع تقاربها بين السكان ، وأبلغ من كل ذلك أن السائل في الأمصار الكبيرة له قوة سؤال ليست للسائل في الأمصار الصغيرة ويقول : ابن خلدون في هذا الصدد فإن السائل بغاض أحسن حالا من السائل بقلسان أو وهران . ولقد شاهدت بغاض السؤال يسألون أيام الأضاحي أئمان ضخامهم ورأيهم يسألون كثيرا من أحوال القرف واقتراح المأكول مثل سؤال اللحم والسمن وعلاج الطبخ

(١) مقدمة ابن خلدون - الفصل الرابع - ٣٤٣

وفرة السكان ومستوى المعيشة :

إذا عظم عمران البلاد الوافرة السكان وازداد الدخل والخرج ارتفع مستوى المعيشة ، وهناك دائما اتجاء التوازن بين الدخل والخرج فإذا زاد الدخل لحقه الخرج وبالعكس . وهذا التوازن الجديد يحصل في مستوى أعلى في البلاد الوافرة السكان وفي هذا الشأن يقول ابن خلدون : « وأما حال الدخل والخرج فتكافي . في جميع الأمصار ومتى عظم الدخل عظم الخرج وبالعكس ومتى عظم الدخل والخرج انصبت أحوال الساكن ووسع المصير كل شيء . » (١) .

وما علينا إلا أن نقارن احتمالات الكسب في البلاد التي زاد عمرانها بازدياد سكانها ، فإن تفاضل العمران في الأمصار يكون بزيادة الكسب ... فما كان عمران من الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهله في القرف أبلغ من حال المصر الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصناف . القاضى مع القاضى والتاجر مع التاجر . والصانع مع الصانع ، والسوق مع السوق ، والأمير مع الأمير ، والشرطي

(١) مقدمة ابن خلدون - الفصل الرابع - ٣٤٣

فالمجاعات تضع حدا للفصل عند استحكام الحضارة . كذلك يؤثر الاستعباد في قلة السكان . ويقول في صده : « اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بأموالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرويه حيفتة أن غايتها ومصيرها انتهابها . وإذا ذهب آمالهم في اكتسابها وتحصيلها اقتبضت أيديهم عن السعي في ذلك وعلى قدر الاعتناء ونسبته يكون اقتباس الرعايا عن السعي في الاكتساب ، فإذا كان الاعتناء كثيراً عاماً في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك للعناية بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها ، وإن كان الاعتناء يهتماً كان الاقتباس عن الكسب على نسبة . والعمران وولوده وتفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعى الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين ، فإذا قعد الناس عن المعاش واقتبضت أيديهم عن المكاسب كعدت أسواق العمران وانقضت الأحوال واختل حال المصر . كذلك حال الدولة لما أنها صورة العمران تقعد بفساد مادتها ضرورة ... » (١)

ويقول ابن خلدون وأيه في تسخير الرعايا « ومن أشد الظلمات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا

والملايس والماعون كالغريال والآنية : ولو سأل سائل مثل هذا جوهراً أو تلبساً لاستنكر وعنف وزجر ... ثم يسترسل فيقول : « ويبلغنا لهذا العهد من أحوال القاهرة ومصر من الترف والغنى في عوائدهم ما يقضى منه العجب حتى أن كثيراً من المقراء بالمغرب يزعمون إلى النقلة إلى مصر لذلك ، » (٢) وإنما هي نتيجة الفوضى السياسية والارهاق المالي الذي يعم الدولة في أواخرها بما يؤدي إلى نقص الإنتاج والامتناع عن التخزين : « فيقل اختزان الزرع وليس صلاح الزرع ونموه يستمر الوجع ولا على وتيرة واحدة ، فطبيعة العالم في كثرة الأمطار وقلتها مختلفة والمطر يقوى ويضعف ويقل ويكثر والزرع والضرع والثمار على نسبه إلا أن الناس وانفون في أفواتهم بالادخار ، فإذا فقدت الادخار عظم توقع الناس للجاعات فعلا الزرع وعجز عنه أولو الخصاصة فهلكوا ... » (٣) .

ويشير ابن خلدون بذلك إلى أهمية التخزين في التوفيق بين الإنتاج والاستهلاك ويرى أنه يضرع العامل التنفاسي ، فإذا لم يتوفر امتنع التخزين وكان ذلك سبب المجاعات ... وخاصة إذا كان المحصول غير ثابت ...

[١] مقدمة ابن خلدون - الفصل الرابع - ٢٤٣

[٢] مقدمة ابن خلدون - الفصل الثالث - ٢٨٦

في وفود العمران آخر الدولة الخ .

[٣] مقدمة ابن خلدون - الفصل الثالث - ٢٧٢

في أن الظلم مؤذن بخراب العمران :

ومساعها وبغزت عن المدافعة عن نفسها بما خضع القلب من شوكتها فأصبحت طعنة لكل آكل ، والإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستغلاف الذى خلق له . والرئيس إذا غلب على رئاسته وكبح عن غاية عهده تنكسل عن شيع بطنه ورى كبده ، وقد يقال مثل ذلك فى الحيوانات المفترسة فإنها لا تسافر إذا كانت فى ملكة الأدميين ... وما تزال الأمة المملوكة على أسرها فى تناقص واضمحلال إلى أن يأخذها الفناء ... واعتبر فى ذلك أمة الفرس كيف كانت قد ملأت العالم كثرة فلما دخلت فى ملكة العرب لم يكن بقاءها إلا قليلا ودثرت كأن لم تكن ، ولا تحسب أن ذلك لظلم نزل بها أو عذوان شملها فملكه الإسلام فعدل ما عدلت وإنما هى طيبة فى الإنسان إذا غلب على أمره وصار آلة لغيره (١) .

ويقول العميد الأستاذ محمد صالح ، ولنا نعلم كاتباً قبل أو بعد ابن خلدون وفق إلى هذا التحليل الدقيق لآثر الحرية فى الإنسان ، وأبرز فى الطليعة مكان الإنسان فى الوجود ووضع العزة الإنسانية فى نصابها الصحيح (٢) وليس مثل هذا التفكير مستغرباً من عالم محمد فى جميع كتابته إلى مناصرة الإنسان فى ظل السلطان العادل .

بنفس حق وذلك أن الأعمال من قبيل المتعولات ... لأن الرزق والكسب إنما هو قيم أعمال أهل العمران ، فإذا مساعهم وأعمالهم كلها متعولات ومكاسب لهم ، بل لا مكاسب لهم سواها فإن الرعية المحتملين فى العماره إنما معاشهم ومكاسبهم من أعمالهم ذلك فإذا كلفوا العمل فى غير شأنهم واتخذوا مهرباً فى معاشهم بطل كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك وهو متمولهم ، قد دخل عليهم الضرر وذهب لهم حظ كبير من معاشهم بل هو معاشهم بالجملة وإن تكرر ذلك أفسد آمالهم فى العماره وقصدوا عن السعى فيها جملة فادى ذلك إلى انقراض العمران (٣) .

هنا وقد ذهب ابن خلدون إلى أبعد من هذا وتناول الموضوع من ناحية الأهم فبحث فى أثر فقدان الحرية الإنسانية فى النسل ... وفى هذا يقول : إذا غلبت الأمة وصارت فى ملك غيرها أسرح إليها الفناء بما يحصل فى النفوس من التكاثر ، إذ تصير بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم فيقصر الأمل ويضعف التناسل ، والاعتبار إنما هو من جملة الأمل وما يحدث عنه من النشاط فى القوى الحيوانية ، فإذا ذهب الأمل بالتكاثر تناقص عمران الأمة وتلاشت مكاسبها

(١) مقدمة ابن خلدون - الفصل الثانى - ١٤٠

و ١٤١ فى أن الأمة إذا غلبت آل إليها الفناء .

(٢) مجلة القانون والاقتصاد سنة ١٩٣٣ - ٢٦٠

[١] مقدمة ابن خلدون - الفصل الثالث - ٢٧٤

ومن أشد الظلمات تكليف الأعمال وتضيء الرمايا

السكان إنما مجال أثرهما في مستوى الرفاهية لا في مستوى القوت . وقد دلت الأبحاث الحديثة على صحة نظرية ابن خلدون عن القوت وإنتاجه . وفي ذلك يقول الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الرفاعي : « لا خطر من وجهة عدم كفاية المواد الغذائية ، فقد زادت المنتجات الغذائية لدرجة أن ما يعانيه العالم الآن ليس قسوة انتاج ، بل إفراط انتاج ... »^(١).

وإذا قارنا آراء ابن خلدون بآراء بيرسون رأينا وجه الشبه بينهما . فدار البحث في نظر كل منهما كثافة السكان وعلاقتها بال عمران وليس الفكرة المجردة عن الزيادة والنقص في السكان . فليست الزيادة في السكان في كندا مثل زيادة السكان في بلجيكا .

ويقول بيرسون إننا نجد عدد السكان في البلاد الراقية أكبر منه في البلاد المتأخرة وهذا يؤيد ما قاله ابن خلدون عن علاقة السكان بال عمران .

وإذا عورض آراء ابن خلدون مثلاً بآراء كاري في السكان كان الحكم في صالح ابن خلدون ولا شك أن مقارنة آراء ابن خلدون في السكان بآراء غيره من الاقتصاديين تدل على عبقرية الففة وذهنه الممتاز ، فهو وإن سبق هؤلاء الاقتصاديين بقرون ، إلا أنه كان في بحثه موفقاً كل التوفيق بل امتاز عنهم

وفي ختام هذا البحث يتعين علينا أن نمقد مقارنة بين آراء ابن خلدون وآراء الاقتصاديين في مسألة السكان

ونحن هنا لا نود أن نذكر ما قاله الاقتصاديون تفصيلاً في مسألة السكان وإنما نكتفي بالتلخيص للاتجاهات الكبرى في التفكير الاقتصادي مقارنين إياها بما وصل إليه ابن خلدون في بحثه .

ونود قبل أن ندخل في المقارنة ، أن نغير إلى أن البحث عن السكان قد تطبع بظروف الزمان والإقليم .

أما ابن خلدون فإن كتابته علمية بحث مجردة إلى حد كبير عن تأثير الزمان والمكان . فهو لا يدرس إقليماً أو زماناً معيئاً وإنما يدرس الاتجاهات الكبرى المجردة عن طابع الإقليم المعين أو الزمن المحدد .

وقد كان التجار يرون^(٢) يعتقدون مثل ابن خلدون ، أن قوة الدولة إنما هي بعدد رعاياها ولذلك كانوا يتجمعون زيادة السكان ، وكذلك قال الطبيعينيون^(٣) (الفيزيوقرات) وإن كانت آراؤهم تنقصها الوحدة والناسك .

أما مائش ، خلاصة اعتراضه أن الموارد الغذائية لا تستطيع أن تجارى زيادة النسل فلا بد إذا من إيجاد التوافق بين إنتاجها وزيادة النسل ، وقد وضع ابن خلدون المسألة في وضعها الصحيح بأن بين أن زيادة

(١) المذهب التجاري "Le Mercantilisme"

(٢) المذهب الطبيعي "La physiocratie"

(٣) كتاب الاقتصاد السياسي باب مسائل السكان

مواد المعيشة قابلة الزيادة بنسبة أعظم من النسبة الحسائية ، علامة على ذلك فإن التاريخ يناقض قول مالتس ، إذ ذات مواد المعيشة بنسبة أعظم من الزيادة في السكان ، حيث يستهلك الفرد في الوقت الحاضر من الغذاء والملبس أكثر مما كان يستهلك سابقه في القرون الماضية ... » .

« وعلاوة على ذلك فكما زاد عدد السكان تفننوا في إيجاد الوسائل اللازمة للمعيشة فتظهر آراء ومخترعات لم تخطر ببال أسلافهم فبيدهم تقدم الزراعة والصناعة وزيادة وسائل المعيشة كما يساعد عليها طرق المواصلات والنقل بحيث يتخصص كل قطر في نوع معين من الإنتاج تساعد على ظروفه الطبيعية والاجتماعية معتمداً في باقي ما يلزمه على الأقطار الأخرى . وقد قارن الدكتور محمد صالح نظرية ابن خلدون بنظرية مالتس فقال : « ونحب أن نذكر هنا أن مالتس عند تقريره لنظريته الشهيرة الخاصة بالسكان ... لم يحسب على نظريته مؤكدة قيود هذه النظرية وأهمها ما يقرّب على زيادة السكان من زيادة تجزئة العمل المنفصى إلى زيادة الطعام وهو ما لمح ابن خلدون بألمعيته ... » (١) .

محمد محيي الدين المصري

تجرد نظريته عن القيد الإقليمي أو الزماني ، وبما يدل على صدق رأيه أننا نجد مثلاً الدكتور عبد الحكيم الرفاعي يقول : « المسألة التي يعني الكتاب ببيانها في العصر الحاضر تنحصر في أنه لا محل للخوف التي أثارها مالتس في الممالك المتدنية ، لأن الخطر الذي تستهدف له الدول في العصر الحديث ، ليس إفراط السكان ، بل على التضييق من ذلك نقص هذه المواليد ... » . كتاب الاقتصاد السياسي - باب مسائل السكان .

وفي هذا المقام قال رجل من رجال الاقتصاد العرب في تفنيده لنظرية مالتس : « لو كان عدد السكان يتضاعف كل ٢٥ عاماً ، لسكانت الأرض امتلات بهم منذ زمن طويل . لكن هذا لم يحدث إذ ما زالت هناك حتى الآن بقاع تكاد تكون عالية منهم ، على أن مالتس كان متأثراً في قوله بواقعة خاصة لم يتكرر حدوثها مرة أخرى ، وهي تضاعف عدد سكان الولايات المتحدة خلال القرن الثامن عشر في مدة تقرب من خمسة وعشرين عاماً ، فإذا كانت الزيادة لم تحدث طبقاً لما تنبأ به مالتس فلأن هناك أسباباً عديدة تمنع من ازدياد عدد السكان بهذه النسبة التي توقعها ، إذ لا يمكن القول أن الزيادة في السكان هي بنسبة واحدة في مختلف الأقطار والأزمنة والظروف .

كما يقول : « لا يوجد ما يبرر الشرط الثاني من النظرية ، الخاص بمواد المعيشة ، لأن

(١) مجلة القانون والاقتصاد ص ٧٥٨ و ٧٥٩ سنة ١٩٣٣ .

ماذا أراد بالإسلام في إفريقيا!

للمتأذ محمد عبد الله التمان

الشعوب الفرنسية المستقلة ، تقع غربي السودان وجنوب ليبيا ، يبلغ سكانها حوالي ثلاثة ملايين ونصف يمثل المسلمون ٩٠ ٪ . والباقيون مسيحيون ووثنيون من عبدة الأصنام والأحجار ، استعمرتها فرنسا عام ١٩٠٥ أي بعد توغّلها في إفريقيا ثلاثين عاما . والمؤامرة على الإسلام ديننا وشعبنا ينسج خيوطها الاستعمار للفرنسي بالطبع ، يستعين بأساليب جديدة يحقق بها مؤامراته ، وتساعد جماعات التبشير الكاثوليكي ، التي يعمل عليها كثيرا في تنفيذ خطته .

ولما كانت اللغة العربية يتكلم بها ٩٠ ٪ من سكان تشاد المسلمين . لأنها وسيلتهم الكبرى إلى تفهم الإسلام وتدير مصافي القرآن والسنة الشريفة ، فقد عمد الاستعمار إلى اضطهاد هذه اللغة بشقّ الوسائل . وتحديد إقامتها في مكاتب تحفيظ القرآن المصدودة على الأصابع ، والتي لا يسمح بإنشائها إلا بعد جهد جهيد ، وقد كانت توجد ١٥٠ جريدة عربية لم تدمّ خمس سنوات حتى أغلقت جميعا . والمدارس هناك فرنسية ، والمعهد الديني المتواضع الوحيد سمحت فرنسا بإنشائه عام ١٩٤٦ ثم أغلقت عام ١٩٥٢ ثم سمحت له

منذ أسابيع حمل إلى البريد رسالة مطولة تقع في بضعة عشرة صفحة من « الفولسكاب » أرسلها الأخ الشيخ عثمان علي محمد ناظر المهدي العلي الأهل بجزيرة أبا بالسودان ، وسيادته قام بحمل الرسالة من أخ مسلم غيور على دينه في مديرية « أبشة » بجمهورية « تشاد » الإفريقية شاء أن لا يذكر اسمه حتى لا يلحقه أذى الاستعمار الفرنسي وهو موظف في إحدى الشركات الفرنسية هناك ، وأما محتوى الرسالة فهو المؤامرة الكبرى على الإسلام ديننا وشعبنا في جمهورية إسلامية يمثل المسلمون فيها ٩٠ ٪ . ونحن قبل أن نعرض لرسالة التي طلب صاحبها مني أن أقوم بطبعها ونشرها ورفع نسخ منها إلى الأدهم والمؤتمر الإسلامي وأمانة الجامعة العربية ، والمجلس الإسلامي الأهل بوزارة الأوقاف ، ثم إلى من يهمهم أمر الإسلام والمسلمين في سائر البلاد الإسلامية — قبل أن نعرض لهذه الرسالة يجب أن نمر مرورا عاجزا على جمهورية « تشاد » التي نكاد نجهلها نحن المسلمين وهي قطعة عزيزة من الوطن الإسلامي .

جمهورية « تشاد » من الدول الإفريقية التي استقلت استقلالاً ذاتياً تحت ستار مجموعة

إنشاء المساجد ، ومع إقامة بعض المساجد الأخرى في المدن الكبيرة التي ينفذها الفساد والانهلال الخلقي .

وبواصل الأخ المسلم حديثه عن جانب آخر له خطورته قائلا :

إن الاستثمار لم يتخل عن مهمته في إبعاد المسلمين عن الإسلام ، ولم يلق السلاح بعد ، فهو حريص كل الحرص على إجماع شعب لا يربط بعقيدته من قريب أو بعيد ، فالعقيدة في رأيه أقوى حجة في سبيل تحقيق أهدافه ومواصلة حياته ، وهو لذلك لا يفكر في الاستسلام مطلقا ، ولا في التفهق خطوات إلى الوراء ، بل يتنكر الأساليب الحديثة ما يجعله متشبها برسائه ، فنحن نراه اليوم يسلك شعبين يلتقيان عند هدفه في تحطيم معنوية الإسلام .

فهو يشجع الجهل والخرافة والدجل والشعوذة بقشجيمه لبعض الطرق الصوفية الجاهلة وهي كفيلة بالاستيلاء على العقليات المتمدنية ، وإبعادها عن مفهوم الإسلام الصحيح ...

ثم من جانب آخر يولي زمام الحكم زعماء فقدوا ضمائرهم قبل أن يفقدوا عقائدهم ، ووكّل إليهم نشر الفساد من أوسع أبوابه ومسالكه ، وأبرز مظاهره « البناء » العتيق والسرى على السواء ، حتى وصلنا إلى درجة من التهميش لا مثيل لها في سائر بلاد الله . أما القاثون على عقائدهم الإسلامية ،

بنشاطه بعد أن ظل مغلقا زهاء أربع سنوات ، ولكنه تحت مراقبة بالغة في الدقة . أما العقيدة الإسلامية فالاستعمار يعمى لها كل ما يملك من وسائل ، فإذا فشل التبشير في تصدير مسلم واحد ، لجأ إلى حيل أخرى يهدف منها إلى تحلل العقيدة ذاتها في نفوس المسلمين . هن طريق التشكيك ، يلقنه النشء في المدارس الفرنسية الابتدائية ، كما يلقنه للشباب في المعاهد الثانوية ، كما يلقنه الكبار عن طريق الرسائل والكتب والمصاحفة الفرنسية والمحاضرات الزنية في المحقول والمصانع على السواء . ويقول الأخ صاحب الرسالة :

إن التبشير حين عجز عن تصدير المسلمين ، وهذه مهمته الأصلية - أصبح يرضيه أن يتحلل المسلم من دينه ويتجرد من عقيدته . ويستخف بإسلامه ، وهو يتخذ من أبناء تشاد الذين شاء لهم عظمهم العاثر أن يتعلموا في فرنسا هدفا يسلط عليه أضواءه ويستعديه على مقومات الإسلام .

والعجب الذي بلغ حد الخيال ، أن الاستثمار الفرنسي في سبيل أن يقلص عقيدة المسلمين خلال الأربعين عاما التي تلت استعمارهم لجمهورية تشاد لم يسمح إلا بإقامة ثلاثة مساجد فقط ، واحد في « أبشه » عاصمة مملكة وادي المباسية القديمة ، وواحد في قرية « شكين » وثالث في « فووت لاني » العاصمة الحالية . وبعد عام ١٩٤٥ وإذا إصرار المسلمين على

ص . ب ٦٨ - الأردن ، وهذه الرسائل مطبوعة طبعا أيضا باللغة العربية ، والمقصود من العنوان تشجيع أى قارى على طلبها بالجمان أيضا . وعنصر النساء في التبشير يؤدي دورا خطيرا ، بجانه إغراء الشباب المراهق بمفاتن الجسد ، وما إلى ذلك .

إن كثيرا من أبناء جمهورية تشاد الإسلامية نزح إلى البلاد الشرقية ليلتحق بالعلوم الدينية في معاهدها ، لاسيا الأزهر الشريف ، ولكن هؤلاء إذا ما عادوا إلى وطنهم الأم يكون مصيرهم الشارع ، فهم لا يمكنون من نشر الإسلام حتى في مساهل رؤوسهم ، ولا يلحقون بوظائف الدولة لأنهم لم يتلقوا الثقافة الأوروبية وهي شرط فيمن يريد أن يلتحق بوظيفة ، وهم إذا ذلك إما أن يعودوا من حيث أتوا ليقطعوا مراحل حياتهم مهاجرين غرباء ، وإما أن يكسحوا في الأرض إن كان في أعناقهم أمرا يتحتم عليهم أن يعملوا .

ويتحدث الأخ المسلم عن ظاهرة أخرى جذرية بالتفصيل ، فهو يقول : إن المتدينين يتقبلون حل حفظ القرآن عن ظهر قلب ، ويدفون أبناءهم أيضا إلى حفظه ، أما العلوم الأخرى : مدينة أو دينية فلا مجال لها ، وهم يقاطعون المدارس الفرنسية نمدا ، ويمتدحون أنفسهم في نجاة وسلام وكفى ،

الذين لم يجتذبهم إحدى الصفتين ، فالتوارون منهم في سلام مؤقت ، والمجاهدون منهم ، حقت عليهم لعنة الاستعمار : بمن ونشر يد واضطهاد وتشكيل وحرمان من لقمة العيش . إن أخى المسلم الغيور من تشاد يتحدث عن الحكومة الوطنية هناك ، ولا تدمش إذا علم أن رئيس هذه الحكومة في الجمهورية الإسلامية مسيحي ، وليس هذا بعجيب ما دام للاستعمار الفرنسى اليد الطولى ، وإنما العجيب في أن هذه الحكومة تجمع أموالا طائلة من الشعب للشئون الدينية الإسلامية والمسيحية معا ، أما الشئون الدينية المسيحية فينفق عليها إغداقا شاملا ، وأما الشئون الإسلامية فيقتصر عليها تقديرا مثيرا ، وقد يتلأشى العجب والدهشة إذا علمنا أن مدير الشئون الإسلامية إما أن يكون مسيحيا وإما أن يكون يهوديا .

وفي مجال التبشیر ظاهرة لا ندري كيف نكفيها - كما يقول الأخ المسلم - فالمبشرون بالمسيحية يضمون إليهم هندا وفيرا من اليهود ، جاء هذا العدد الوفير ليسهم في تحويل المسلمين من عقائدهم ، وكل مبشر من هؤلاء افتتح في مسكنه مكتبا للاستقبال فيه علاج للرضى ، وفيه قبايع الكتب المدرسية المقررة . ويمنح كل طالب لعلاج أو كل مشتر الكتب المدرسية رسائل دينية مسيحية تبشيرية بالجمان ، على غلافها : القدس - بيت لحم -

الرصاص إن أريد منه ذلك ، وهو يستمع إليه ينطق بالشهادتين ، ومع ذلك لا يستطيع أن يجزم أو يتوقف ، لأنه يعلم مصيره إن حاول التبرم أو التوقف .
والذي يريد أن نقوله أخيراً :

إن في الوطن الإسلامي كثيراً من الأقليات الإسلامية عدداً وضعفاً ، لم تزل تعيش في بلادها ذليلة ، وفي ديارها غريبة ، وهي بين الفينة والأخرى تهرخ وتنتفك لأنها لا تملك إلا الصراخ والاستغاثة ، وحين تيمم وجهها في صراخها واستغايتها فإنما تيممه إلى الأزهر باعتبارها القاعدة الكبرى للمسلمين في سائر بلاد الله ، دون أن تيممه إلى رؤساء المسلمين وأمرائهم ، والأزهر يستطيع أن يفعل الكثير والكثير ، وأخشى ما أخشاه أن تتوالى صراعات المسلمين المعذبين في الأرض ، ثم لا تجد حصى ، تفقد الثقة والأمل في الأزهر ، الذي لا تزال الشعوب الإسلامية بأسرها ترى فيه الجامعة التي تروى إليها الأبصار ، وتشرئب إليها الأعناق ، ولا خير عليها بعد ذلك إذا هي ملكت الكفاح المرير واستسلمت أو على الأقل تستكين ، وهي تردد من أحقاد نفوسها ، والحشرات تمزق نياط قلوبها :

الهم قد بلغنا . . اللهم فاشهد . . .

محمد عبد الله السحابة

أما المسائل التي تهم الوطن الإسلامي :
سياسية واجتماعية فلا يهتمون بها ، ولا يهتمهم من أمرها شيء ، والاستعمار يرحب بهم أيما ترحاب ، يرحب بأنموذجهم وسليبتهم ، ويتمنى أن لو كان شعبه « تشاد » بأسره على طريقتهم .

وبعد ...

ففي المذكرة المسببة الكثير من المآسى التي تحيق بوطن إسلامي يعيش في قلب أفريقيا السوداء ، لا يكاد المسلمون في سائر بقاع العالم يعملون عنه قليلاً أو كثيراً . في هذا الجزء من الوطن الإسلامي الكبير يقوم صراع عنيف بين الاستعمار الفرنسي المسلح بكل وسائل التسليح الحديثة ، وبين العقيدة الإسلامية التي لا تملك إلا نفوساً متسلحة بالفقر والجهل والمرضى ، وبيننا الاستعمار يستورد المبشرين الكاثوليك ، والآفان الصابئة ، ويغري من يملك إغراءه من الوطنيين المارقين بالأموال والمناصب ومفان الجسد الرخيص ، ويعمد إلى التكميل والتشريد والاضطهاد إذا ما فشلت وسائل التبشير والإغراء مما ، بينا يقوى الاستعمار الفرنسي على كل هذا ، يقف الشعب المسلم مكتوف اليدين ، يستغيث ولا يغني ، ويستصرخ ولا مصرخ ، ويحشد قسراً ليقاقل أخاه المسلم في الجزائر ، ويصوب إلى صدره

الإخلاص في تقدير الشريعة وعلم النفس للاستاذ عباس طه

الأعمال الصحيحة المقبولة ، فمن لم يخلص في اعتقاده وقوله وعمله لا يمتح له أن يطمع في قبول شيء منها لا قليل ولا كثير بل قد تكون عند الله شرا ووبالا عليه كما ستعرفه بعد . فكل أساس الإخلاص أمر الله الناس بعبادته ، قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » ، وذلك صريح في أن الذي يعبد الله غير مخلص لا يكون محصلا للعبادة التي أمره الله بها قطعا . وعلى أساس الإخلاص وهذا هو التابن من المنافقين بالقبول والأجر العظيم مع المؤمنين العاملين ، قال تعالى : « إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بأمره وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما ، وهذا المعنى قد جاء في كثير من الأحاديث الصحاح ومنها حديث أسامة الذي نتكلم فيه هنا . ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن الإنسان لا يحسب في هداد المؤمنين العاملين إلا إذا كان مخلصا في عقيدته ، مخلصا في معاملة الخلق والمخلوق حسب أمره الله تعالى وكفى بذلك دلالة على

من أو أسامة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غفرا ياتمس الآجر والمذكر ماله : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شيء له ، فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه ، رواه أبو داود والنسائي بسند جيد من كتاب الترغيب والترهيب .

هذا الحديث صريح في أن الله لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة ويتملق بذلك أمور : (١) فضل الإخلاص وقيته في نظر الدين الإسلامي . (٢) حقيقة الإخلاص ماحي . (٣) بيان حكمة مشروعية الإخلاص . (٤) هل عدم الإخلاص يحبط أجر العمل فقط أو يستلزم مع ذلك الإثم .

١ - فأما فضل الإخلاص في نظر الدين الإسلامي فيدل عليه كتاب الله وسنة رسوله أوضح دلالة وقد ورد فيهما ما يفيد أن الإخلاص هو الأساس الذي تنبني عليه

بدون أن يراحمه سبب آخر كانت تلك النية عالمة والفعل المترتب عليها عالما . وقد يسمى الفعل في هذه الحالة إخلاصا ؛ مثلا : إذا تعلق إرادة الإنسان بالجهاد في سبيل الله أو بالحج إلى بيت الله الحرام فتحررت أعضائه لتحصيل ذلك للفعل فإن انبعثت الإرادة وتعلقها بالجهاد أو الحج لابد أن يكون لغرض من الأغراض ، فإن كان ذلك الغرض مقصورا على ابتغاء مرضاة الله كما ورد في الحديث كانت النية عالمة وكان الفعل المترتب عليها عالما وكان الفاعل مخلصا ومثل ذلك ما إذا تعلق نية بالجهد لغرض تحصيل الثواب الأخرى الذي وعد الله به المجاهدين فإن ذلك السبب يرجع إلى مرضاة الله أما إذا تعلق إرادته بالجهد لتحصيل الثواب وليسكون له ذكرى حسنة ، فإن عمله هذا لا يكون فيه إخلاص وذلك لأنه بناء على سببين : قصد الثواب وقصد الشهرة وطلو المسكاة في أهين الناس ، والسبب الثاني غير صحيح في نظر الدين ، فكانت نتيجة بناء العمل عليه جبوط أجر ذلك العمل وحياته حتى كأنه لم يكن .

وهذا المعنى هو كقول علماء الأخلاق : إن الإخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضا . بل يعمل مجرد الغرض الذي الذي بعثه على العمل ، وعلى أي حال فالإخلاص

فعل الإخلاص وقيمته في نظر الدين . وإذا قال بعض علماء الأخلاق : إن أمر الدين كله يرجع إلى أصلين : عمل من الله لعبده ؛ وعمل من العبد لله ، فمن أراد أن يظهر بالسعادة الخالدة فعليه أن يرضى بعمل خالقه ويخلص هو في عمله له ، فمدار الدين كله على الرضا والإخلاص .

أما حقيقة الإخلاص فقد بينها علماء الأخلاق بيانا حسنا وإليك توضيح ما قالو : إن الإخلاص هو عبارة عن تخلص العمل من كل ما يمكن أن يخالفه من شوائب الشرك بحمله مقصورا على السبب الذي حصل الفعل من أجله وهذا السبب يجب أن يكون صحيحا مدوحا في نظر الدين فإذا عمل الإنسان عملا مقصورا على سبب فاسد كما إذا قصد بعبادته الحصول على لذة من اللذات كشبهة أو مال أو جاه فإنه لا يكون مخلصا في عبادته لله وإنما يكون لذلك الغرض الذي بعثه على العبادة وهذا لا يسمى إخلاصا شرعيا . ويتضح من هذا البيان أن الإخلاص أمر يتعلق بالقلب وإن شئت قلت يتعلق بالنية وذلك لأن النية هي الإرادة صفة نفسية يرجع بها تحصيل الفعل المرغوب فيه فإذا مالعت إرادة الإنسان إلى أمر يرغبه وتعلق به . تسهرت القدرة لتحصيل ذلك الأمر فإذا تعلق الإرادة بالفعل لسبب باعص صحيح

وتخلقون إفكا إن الذين تعبدونه من دون الله لا يملكون لكم رزقا ، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ، من أجل ذلك فرض الله الإخلاص فهت الشريعة الإسلامية عن بناء الأعمال الدينية على أسباب غير مشروعة نهيًا جازما لما فيها من التثقيب بالوثنيين .

وأما الثاني : وهو استمرار العمل الصالح وعدم انقطاعه فذلك لأن الدين قد جاء بكل فضيلة ونهى عن كل وذيلة لحث الناس جميعا على تحصيل كل ما فيه سعادة المجتمع في الدنيا والآخرة فشكل أعمال البر التي يترتب عليها جزاء الآم ومجدها ومنازها في حياتها أمر بها الإسلام قصد فرض الإنعام والتعاون على أعمال البر ونهى عن العزلة والتخاذل وأمر بالعطف على الفقراء والمساكين وذوى الحاجات وفرض للحاجين قدرا معينا في أموال الأغنياء ، قال تعالى : وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ، وأمر بإغاثة الملهوف وإتقاذ المكروب وإطاعة الضعيف والأخذ بناصر المظلوم وأمر بصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجوار ، والصدق والعفاف والعدل إلى غير ذلك من الأعمال التي يسهل بها المجتمع سعادة حقيقة .

وبدعى أن هذه الأعمال التي يتوقف عليها صلاح المجتمع وتنبئ عليها سعادته في الدنيا والآخرة يجب أن تستمر وتبقى وهي لا تبقى

أمر يمكن تحصيله بسهولة متى كانت النفس مهذبة نشأت على حب الفضيلة ومحافة الرذيلة بل وبما كان العمل بدون الإخلاص أشق على تلك النفوس الطاهرة من غيره فلا يجدون اللذة الحقيقية إلا في العمل الخالص لحالهم ولا يرغب في أن الذي يعمل لمرضاة الإله القادر الذي بيده مكافأة العاملين سينال من الجزاء أحسنه ومن المكافأة ما تقر به عينه من غير أن يتكلف قصدا لمكافأة والجزاء (على أن الأغراض الدنيوية إذا كانت مما يترتب على عمله فإنها تتحقق بدون أن يقصدها وقد يتحقق منها أضعاف ما يمكن أن يتصور) .

أما حكمة مشروعية الإخلاص فإنها ترجع إلى أمرين عظيمين : أحدهما البعد عن الوثنية وما يشاكلها ولو ظاهرا ، ثانيهما : استمرار أعمال البر ودرامها ، فأما الأول فإن الدين الإسلامي قد جاء بتوحيد الله وتزجيه عن كل ما لا يليق به وأنه هو وحده المستحق للمعبادة لكونه موجدا للعالم وموجدا للوسائل التي بها يبقى العالم إلى الأجل الذي يريد فهو الخالق الرازق . أما الأصنام والآلهة التي يشركونها في العبادة فإنها مخلوقة لاخالقة ولا تملك لم رزقا فهي عاجزة عن إيجادهم وعن إيجاد ما به يعيشون . فن السفه عبادتها ولذا قال تعالى : إنما تعبدون من دون الله آوثانا

أعمال البر فيما بينهم فلا تنقطع ما دامت الحياة الدنيا . فمن أجل ذلك فرض الله الإخلاص كي يقصر الناس أعمالهم على مرضاة الله تعالى ويروضوا أنفسهم على أن يتسابقوا في أعمال البر طمعاً في مرضاته تعالى بصرف النظر عن الغايات والأغراض الأخرى لتدوم الأعمال الصالحة ويحظى العاملون بأعلى الدرجات . ولا يغيب عن تقدير المحصيف من العلماء أن الإخلاص قدر فرضته السنة بآثاره وعواقبه الرضية المرضية على الذين يقدرون آثاره وعقابه ويفهمون دلالاته ولغواه . على أن كثيراً من علماء السنة والجاهة ذهبوا إلى أن الإخلاص مفهوم عام يتفاوت بتفاوت أهليه وذويه وهو مع ذلك مفهوم لا يستقصي وحده لا يقصى .

إذا : فالمصمم هو الله والموجه هو الله والملمم هو الله ، وكما قال الصلابة الكبير ابن حزم في كتابه الملل والنحل : إن الإخلاص مفهوم من المفاهيم العامة صعب المثال كثير الأتقال فهو لا يدرك إلا بتوفيق من العلي المتعال ، ولذلك يروى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الناس هلكت إلا للعالمون والعالمون هلكت إلا للمخلصون والمخلصون هلكت إلا للمخلصون والمخلصون هلكت إلا للمخلصون ؟

عباس طه

إلا إذا كانت مرتكزة على سبب دائم مستمر وإلا انقطعت بانقطاع أسبابها الزائلة . وهذا السبب الدائم الذي لا يتغير أبداً هو مرضاة الله فإذا عمل الإنسان هذه الأعمال امتثالاً لأمر الله وابتغاء مرضاته كانت لازمة دائمة لا تنقطع أما إذا عملها لغرض شهوى فإنها تنقطع بانقطاعه طبعاً مثلاً : إذا تصدق على الفقراء ليدفع الناس بالسخط فإنه لا يتأخر عن قطع هذه الصدقة إذا استغنى عن سماع مدحهم بعارض آخر أو يقس من ذلك المديح وكذا إذا أنفق بعض ماله في أعمال البر للحصول على منصب أو جاء فإنه يقطع ذلك الإنفاق بمجرد الحصول على المنصب أو اليأس منه وفي ذلك فتن ظاهراً للجموع ، ومثل ذلك ما إذا جاهد في سبيل الله ليظهر بمظهر الشجاع في عين امرأة يرغب في زواجها فإنه يستغنى عن الجهاد ويقطعه حينئذ متى ظفر بها أو يقس منها .

ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه .

وبالجملة فكل أعمال البر إذا لم تكن مبنية على سبب دائم فإنها تنقطع عند انقطاع سببها ومن مصلحة الأفراد والجماعات أن تستمر

إفريقيا الجديدة

للأستاذ عباس محمود العقاد

ولقد كان شأن الإسلام في مقدمة الشئون الأفريقية التي عنى بها المؤلف حيث تربط بالعلاقات الوطنية (المحلية) أوجيث تربط بالعالم الواسع كلما اتصلت بجهة من جهاته ، وكلامه عن الإسلام في القارة الأفريقية هو الذي يعنينا من هذا المقال .

إن المؤلف يردد الحقيقة المقررة عن هراقة تاريخ الإسلام في القارة الأفريقية وعن أثره بين قبائلها وشعوبها ، ويزيد على المؤلفين السابقين أحيانا أنه يبحث عن هراقة الأسماء في المواقع التي يجيل إلى الكثير أنها ، محض وثنية ، أو ، محض جامعية أفريقية ، ... ومن ذلك أنه يتعقب الروايات المنقولة عن أصل كلمة (بورنو) أو (بورنيو) فيقول أنها على غير الظاهر من نطقها الإفريقي قد ترجع إلى كلمتين هريتين وهما (بحر نوح) سقط منهما لفظ الحائين لأن الحاء لا تنطق في كثير من اللهجات الحامية فأصبحت (برنو) وأطلقت على موقعها لاحتراف شاع بين العرب الأولين هناك عن هلاقة بحيرة (شاد) بطوقان نوح .

ويرى المؤلف أن الإسلام أهرق وأثبع

ألف هذا الكتاب باسم (أفريقية الجديدة) صحن أربكي يكتب عن الرحلات بأسلوب الصحافة فيما تعرض له من موضوعات الاستطلاع العلوي أو السياسي : وهي موضوعات - عند الصحافة المصرية - موفورة المادة من الإحصاءات والمراجع التاريخية والسياسية ، يستعان عليها أحيانا بتوفير أدوات الرحلة السريعة بزيابها ونفاصها التي تجتمع في شيء واحد : وهو السرعة أو العجلة .

فالرحلة الصحن قد تزود لتأليف هذا الكتابات بزاد ضخم من الإحصاءات المجهزة والمراجع الموجزة وتذاكر السفر الحاضرة على كل مطية من المطايا المبسورة في القارة الأفريقية ، وهي تنظم أنواع المطايا من قبل العلوقان إلى السنة الأخيرة بعد منتصف القرن العشرين ... ثم دون محصولة سريعاً في إعداد العدد ، وسريعاً في استخلاص النتائج منها . فوضع بين يدي القاري - كتاباً يغنيه في مثل هذا الغرض للإحاطة السريعة بأحوال القارة الأفريقية في لحات معدودات ، ولكنها تستند وراءها إلى مستودع غير قليل من مراجع الوقائع والأرقام .

وهو يشرب الخمر ليعطى المرح حقه في المواسم الدينية .

ومن المشكلات الإفريقية التي تعم المسلمين وغير المسلمين أن لهجات الخطاب بين القبائل تختلف في القطر الواحد حتى تعد بالآلاف ، وأن التفاهم بينها إنما يتأتى بلغة تعليمية ، يتلقونها من طريق الدعوة الدينية ؛ وهي بين دعوة تسرى من جانب المبشرين أو تسرى الآن كما سرت من قبل على أيدي السكان المسلمين .

ويذكر المؤلف أن المسلمين وبما عثفوا من جيرانهم الوطنيين في بعض الأقاليم لأنهم قاطعوا المدارس المصرية يوم كانت تابعة كلها لبعوث التبشير ، فلم يخرج منهم في تلك المدارس غير قليل من الموظفين الصالحين لأعمال الدواوين .

وقد أغلقت مئات من هذه المدارس في أعالي النيل وأواسط القارة ، ولم يخلفها عند يضارع هذا العدد من المدارس الإسلامية أو الوطنية المنفصلة عن إدارة التبشير .

ولا يكتم المؤلف أنه لقي في بعض تلك البلاد أناسا (محليين) يجهرون بالخط على حكوماتهم ويتسلمون عن الدول الأمريكية والأوروبية : هل لهم أن يتظلموا إلى معونتها السياسية في مقاومتهم لجيرانهم المسلمين ؟ قال : وإنهم ليحرجون عن أسفهم علانية

في القارة من أن تعوقه من الانطلاق في أوجانها هوائى التبشير أو المقاومة السياسية : فإن المسيحية لم تفلح قط في مقاومة الإسلام بالقارة ، وإنما كان العائق الوحيد الذي حال بين دين النبي وبين الانتشار فيها هو عائق - القسئ - أو ذبابة مرض النوم . إذ كان الإسلام ينتشر دائما على أيدي فرسان الصحراء وكانت الخيل عرضة للإصابة بأذى تلك الذبابة وليس لها حمل غالب في أقاليم الغابات . ومن جهة التسجيلات ، الإحصائية أو العمالية التي راقبها المؤلف يخرج القارىء بيان موجز من مشكلات المسلمين في بلاد القارة التي بلغت استقلالها أخيرا أو لا تزال في طريق الجهاد للبلوغ ذلك الاستقلال .

ومن هذه المشكلات أن الحماسة العقيدة الإسلامية يشوبها أحيانا جهل المسلمين البدائيين بفرائض تلك العقيدة واحتفاظهم بالكثير من أساطير الوثنية الأولى التي توارثوها عند جاهليتهم القريية ، ولكنه يسوى بين القبائل الإسلامية والقبائل المسيحية ، التي تحولت من جاهليتها بدعوة البعوث المسيحية فإن هؤلاء هؤلاء معا يأخذون من الدين الجديد بالقشور ولا يتعمقون فيه إلى جوهره وروحه وقد يشاهد الأفريق المسيحي في الأقاليم التي تجاور القبائل الإسلامية وهو يلبس التماويذ القرآنية و « الأحبة » الموصوفة في طب المخايج والنفهاء ، كما يشاهد الأفريق المسلم

نظاما بدويا يناسبها ويستوى إليه أبنائها ،
وهو نظام المدارس المتنقلة كأنها حُرِب من
قوافل التعليم .

وقد أوما المؤلف إلى خطة التفرقة بين
العرب والبربر في المغرب الأقصى ، واستطرد
منها إلى الإلزام بأثارها السياسية والاجتماعية
في السنوات الأخيرة .

ويرى المؤلف أن من أسباب قوة الإسلام
بين قبائل (الهوسا) إلى الجنوب من بلاد
المغرب الأقصى أن الفعائر الإسلامية قد
أصبحت عندهم « طريقة حياة » مع الإيمان
بمقائدها الروحية ، وقلما ينجح المبشرون
في المزج بين التعبد وأساليب المعيشة اليومية .
وقد أوما المؤلف كذلك إلى نشاط
الطائفة الإسماعيلية في إفريقيا الشرقية ،
وإفريقية الغربية ، وقال إن واحداً من
دعاتها في (سيراليون) يقصد عدد الوثنيين
الذين تحولوا إلى الإسلام على يديه بخمسة
آلاف .

وقد تحدث المؤلف عن إقبال المسلمين
الإفريقيين على تعلم دروس الدين في الجامع
الأزهر فقال إن أكثر من مائة وسبعين شاباً
صوماليا كانوا يتعلمون في مصر سنة ١٩٥٧ ،
وإن الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى
تجتنب إليها المزيد من أولئك الطلاب عاماً
بعد عام .

كلما قيل لم أن الدول لا تنوى أن تعرض
لهذه الفتون . . ثم يقولون : إنه لا أمل
إذن في غير معونة السماء !

وكلام المؤلف عن الأقاليم الإسلامية التي
يراقبها جيرانها بين شواطئ الأحمر وروادي
النيل جدير بالتأمل وطول النظر ، لأنه (غير
مفهوم) هل حقيقته وغير معلوم بتفصيلاته
فما ينقل إلينا من أخبار تلك البلاد .

ويرى المؤلف أحاديث الرعماء المسلمين
حيث يشيع الإسلام بين الملايين من السكان ،
فينقل عنهم أنهم صريحون في المجاهرة
بنفورهم من الخضوع لغير أبناء دينهم .
ولكنه يعقب على ذلك في بعض المواضع
فيقول : إن هؤلاء الرعماء على تدينهم
ومشاركة الملايين لهم في الدين ليس لهم اتباع
سياسيون بمقدار عدد المشاركين لهم في الدين .
ومن ملاحظات المؤلف على مسلمي الصحراء
أنهم (محافظون متعصبون) ينتظرون بشيء
من الزية إلى مسلمي الحواضر ولا ينتظرون
أن يلقوا منهم الهداية الروحية ، لاعتقادهم
أنهم مسلمون متفرنجون ، أو مسلمون غير
أدوية كسبين .

وقد أشار المؤلف إلى احتياض الفرنسيين
على تعليم هؤلاء (الصحراويين) في غير
المدارس النظامية التي يعرضون عنها
ويستريحون بها ، فإنهم أبدعوا في الصحراء

السباق الأربعة

صهيب بن سنان

للاستاذ عبدالموجود عبدالحافظ

وتفصد جيئه عرقاً ، ثم لا يلبث أن ثوب
إليه نفسه فيعود إلى التحدث إلى مصفيه
في بعض أمرهم ، كأنهم لم ينالوه بمكرهه ،
فيستمرون في تمذيبهم له بالحديد والنفار
والسياط ، ويستمر هو بمنهم بهدونه
وثباته وتحذره إليهم في أيسر أمورهم ، حتى
إذا حشجروا وملوا ضاهفوا له المذاب
وخرجوا عن أطوارهم ، فينال صهيباً شئ
الدهول ، ثم يأخذه شئ يشبه السكر ، فيمضي
في حديثه ولكنه حديث يحاذيه الصواب ،
عند ذلك يعلم معذبه أنهم قد بلغوا منه
بعض ما كانوا يريدون ، فيكفون
هذه عنايتهم .

يقول خالد : وأشبه أني قد أتيت لأمنع
نظري فافترقت وأنا كاره لبعض أمر
هؤلاء القوم .

. . .

ولد صهيب على الضفة الغربية لنهر دجلة
بالموصل بالصراق لأبوين هرييين فأبوه
سنان بن مالك من أحرار العرب إذ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« السباق أربعة : أنا سابق العرب ،
وصهيب سابق الروم ، وبلال سابق الحبشة
وسليمان سابق الفرس » .

صهيب أحد السبعة الأول الذين أظهروا
الإسلام استجابة لدعوة الرسول عليه السلام ،
وناله من المشركين ما نال غيره من
المستضعفين ، فقد أودى وهذب في سبيل الله ،
ولم يزد هذا الإيذاء وهذا التمذيب إلا تمسكا
بالإسلام وإخلاصاً له . قال خالد بن الوليد :
« كنت شاباً أحب الله أمتع ناظري برؤية
هؤلاء النفر يعذبون فكنت أرى منهم المعب
المجانب ... من ذلك أني رأيت صهيباً
والقوم يعذبونه بالنار وينوشونه بالرماح
ويلبسون جسمه بالسياط ومع ذلك فهو
يتحدث إليهم حديث من لا يحفل بما كانوا
يفعلون به من الأذى . وربما اشتد عليه
المذاب ، فمقد لسانه عن القول برهة ،

الربح وموارد الكسب، ثم يخبئنا عن الوجهة التي فيها لنا كسب، فإذا ذهبنا إلى حيث ذكر بعنا كأحسن ما يكون البيع وشربنا كأحسن ما يكون الشراء، لقد عرف كيف يرد موارد الربح في بلاد النجاشي، فاشترى من البضاعة ما لم تكن نطمع في شرائه، كما احتال حتى أقادنا إلى مكة في سفن اتفق مع أصحابها أن يرسلوا معنا رسلا منهم يشترون منا إذا بلغنا أرضنا ما يملثون به سفنهم حتى لا نعود إلى الحبشة فارغة، فهو بذلك قد أقادنا كسابا لم نكن نحصل عليه في رحلتين.

وأثنى عبد الله بن جعدان على غلامه ثناء جيلا، ثم أحب أن يمتقه، فقال له: لقد عزمته أن أرد عليك حريتك وأن أجعلك سيد نفسك، ولكن بعد أن أختبرك اختبارا قاسيا.

فقال له صهيب: أمسك عليك هذه الحرية التي تريد أن تمنعني إياها، فالحرية لا تباع ولا تشتري.

قال عبد الله بن جعدان: ويحك يا صهيب ألم أشتريك بمالي من الكلبي؟

فقال صهيب: إن أحدا لم يشتري من نفسي وإنما عدا على العادون فباعوني على كره مني ولم أكن من ذلك راضيا.

ولذلك فإنكم ترونني عبدا منا تفسلون على جسمى بسلطانكم وقوة مالكم، وأنا

ينتهي نسبه إلى زيد مناة بن القهر بن قاسد، وأما أمه فن بنى مالك بن عمرو بن تميم.

وقد ولي سنان أبو صهيب هو وأخوه بعض الولايات من قبل كسرى ملك الفرس.

ولما كانت الحرب بين فارس والروم فقد أسر صهيب وهو صغير في غارة من غارات الروم، وهناك نشأ بينهم وتعلم لغتهم حتى غلبت عليه وأصبح لسانه يرتفع لهجة رومية^(١) وصار الكلب ليس في مقدوره أن يفصح عن آرائه في عبارة عربية صحيحة.

ولذلك سمي (الرومي) ولحكمة أرادها الله بيع صهيب لرجل من قبيلة بني كلب، ثم باعه الكلبي بمكة فاشتراه مكرما عبد الله بن جعدان ابن عمرو بن كعب التيمي الذي عقدت قرين في داره حلف الفضول.

وقد اشتهر صهيب بين الفرشيين بالحدق والمهارة ونفاذ البصيرة وحسن النظر في التجارة وتشمير المال، فعهد إليه سيده أن يتاجر له في ماله.

حدث حرب بن أمية عبد الله بن جعدان عن صهيب بعد أوبة من إحدى الرحلات التجارية إلى بلاد الحبشة قال:

لقد رأيت في رحلتنا تلك إلى اليمن وعندما اجتازنا البحر إلى الحبشة، يتحسس مصادر

(١) فلان يرتفع لسانه أجنبية إذا كان فيه شيء منها.

حدث حرب بن أمية عبد الله بن جعدان عن صهيب بعد أوبة من إحدى الرحلات التجارية إلى بلاد الحبشة قال:

لقد رأيت في رحلتنا تلك إلى اليمن وعندما اجتازنا البحر إلى الحبشة، يتحسس مصادر

(١) فلان يرتفع لسانه أجنبية إذا كان فيه شيء منها.

حدث حرب بن أمية عبد الله بن جعدان عن صهيب بعد أوبة من إحدى الرحلات التجارية إلى بلاد الحبشة قال:

لقد رأيت في رحلتنا تلك إلى اليمن وعندما اجتازنا البحر إلى الحبشة، يتحسس مصادر

أراني في نفسي وجلا حرا لأنكم لا تجحدون
لأنفسكم حل نفسي سيلا .

فنظر إليه عبد الله في دهش واستغراب وقال :
لماذا لا تعمل كما يعمل غيرك من الرقيق الذين
يكتفون حل أنفسهم ويشترون حريتهم بما
يقومون به من أعمال وما يدفعونه من أموال .
فهرده عليه صهيب قائلا : لم ما يعملون
وأما أنا فلن أفعل فملهم لأنني لست في حاجة
إلى شراء حريتي ، فأنا ما زلت أراي حيرا
في نفسي .

أما إن أردت أن تبلوني فإن مالك حل من
سلطان يبيع لك كل ما تريد ، فمضى تصدق
عنه ما تحب ، ولكن لا تمدني شيئا ، فإن
أبغض شيء إلى نفسي الأمان والوحد ، ثم
قال لسيده متعجلا : هون عليك فإني سأخبرك
بما تريد ولا تستطيع الإفصاح عنه ، فأنت
تريد أن ترسلني في تجارتك إلى الشام ،
ولكنك تخشى أن أفر بما استودعني من تجارة
ومال ، عندما أرى الأرض التي تمتعت فيها
بحريتي .

فقال عبد الله بن جعدان : أما هذا فلا ،
إنك حندي أمين على المال والتجارة .

قال صهيب : إذا فهمت تجارتك فساذهب
إلى حيث تريد وأهوه إليك بما لم تر مثله ،
وليس لي في غير قريشكم هذه مأرب . فقد
أثبتت أن لي فيها شأنا أي شأن ، وهذا هو

الذي يمكنني على الإقامة فيها .

فيقول عبد الله بن جعدان متعجبا : وما
ذاك يا صهيب ؟

قال صهيب : فرأى حرفته لأخبرتك ،
ولكن فسا في بلاد الروم أخبرني أنني سأباع
بشئ بخس ، وأني سأعيش في بلدكم هذا شطرا
من عمري ثم أنتقل إلى بلد آخر أعيش فيه
الشطرا الذي يبق ، ثم أموت وأدفن في أرض
الحجاز ، وقد صدقت نبوءة القس في شطرها
الأول ، وما أرى إلا أنها ستصدق فيما بقي
فأردت حل حريتي الآن إن شئت فإني لأفارق
أرضكم ، ولو أتي أخرجت منها في الصباح
لرجعت إليها في المساء ، وأعلم أني لك
ناصح أمين .

قال عبد الله بن جعدان : إذا أصبحت إلى
المسجد فإني أريد أن أشهد قريشا حل أنك
حر . ولكن صهيبا يقول له : ليس لي في شهادة
أحد حل حريتي وغبية ، وحسبي أن تشهد
نفسك وتشهدني حل أني حر .

وأعتق عبد الله بن جعدان غلامه واستأمنه
حل ماله وتجارته ، وعلقت قريش بما
فعل عبد الله فلم تنكر عليه شيئا عما فعل .

• • •

عاش صهيب زهرة شبابه في مكة ينشر
لعبد الله بن جعدان تجارته ويشرفه ماله في
بلاد قيسر وكسرى والنجاشي ، حتى أصبح

ويسمع أبو جهل بإسلام صهيب فينادي
في قومه أنه سيفتد صهيباً وآله بأمر جزاء
اتباعهم محمداً ...

ونال صهيباً من السخرية والإيذاء والمذابح
ما نال غيره من المستضعفين ما بقي في مكة .
ولما اشتد إيذاء المشركين على محمد وأصحابه
وأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ، لم يشأ صهيب
أن يترك رسول الله ، وهو العليم بالكثير
عن بلاد الحبشة ، والقادر على أن يجد
هناك حياة حرة كريمة يمارس فيها تجارتهم
ويعبد ربه ، ولكن نفسه قد تعلق بمحمد
فبقي بالقرب منه .

ولكن المشركين يلجون في خيمهم ويعملون
على استئصال المسلمين ، فيأمرهم النبي بالهجرة
إلى المدينة .

غير أن صهيباً لا تظاوعه نفسه أن يفارق
مكة مدة بقاء الرسول فيها ، وكان يطمع أن
يصحبه الرسول أو أبو بكر في هجرته .

وبصبح ذات يوم فيعرف أن صاحبه
قد هاجرا إلى يثرب ، ثم يلحق بهما على
ابن أبي طالب . عند ذلك يرم
صهيب على الهجرة ، فقد وضع له أن البلد
الذي سيقضى فيه شطره الآخر من عمره
هو يثرب ، وتعرف قريش أن صهيباً يريد
الهجرة فتعصبه عن الهجرة مع من حبستهم

عبد الله بن جندب عن من أكبر رجال قريش
مالاً وأعظمهم ثراءً وأحجام عطاء .

فلما مات عبد الله استمر صهيب في عمله
حتى كثر ماله ، ولكنه كان لا يبعد في التجارة
عن مكة كثيراً ، وجعل يصل من كان يصلهم
عبد الله بن جندب ، فاطمأن عبد الله قريش إليه
وورثت به .

فلما بعث رسول الله عليه السلام وأخذ
يدعو الناس إلى الإسلام الذي يسوى بين
معتقيه على اختلاف أجناسهم ومراتبهم .
سمع صهيب أن محمداً يجتمع بأصحابه في دار
الأرقم بن أبي الأرقم يتلو عليهم ما ينزل عليه
من كتاب الله ، فأحس أن ما كان يمسكه في
بلاد الحجاز منذ قدم إليها ، قد أصبح منه
على قيد خطوات . فيندفع إلى دار الأرقم
ابن أبي الأرقم حيث يجتمع المسلمون يسمعون
من رسول الله ، وأمام الباب يرى حمار
ابن ياسر يقبل عليه يسأله :

ماذا تصنع هنا يا صهيب ؟

فيقول له صهيب : وماذا تصنع أنت ؟
فيجيبه حمار : أريد أن أدخل فأسمع من
محمد وأعلم عليه .

فيقول صهيب : وأنا أيضا أريد ذلك .
ثم يدخل الرجلان فيسمعان حديث محمد
وإنه لحديث ذو شأن بهرهما ويشرح صدرهما
للإسلام .

ثم أضر بكم يسير ما بقي منه شيء في يدي ،
أرايتم إن جعلت لكم مالا أنخلون سبيلا ؟
ويجده القوم أنهم في موقف لا يحسدون
عليه فيؤثرون العافية والسلامة والمال ،
ويقولون له نعم ، فدنا على مالك .

فخرجهم بمكانه ، فيمجدون من حيث أتوا .
ويواصل صهيب رحلته إلى المدينة فيلقى من
الجد والوصب الشيء الكثير .

ولم يصل المدينة إلا وقد بلغ منه الإعياء
والجوع مبلغا عظيما ، كما أصابه في الطريق
رمد جعله لا يرى إلا في مشقة وصعوبة .

• • •

بينما النبي صلى الله عليه وسلم وبعض
أصحابه جلوس في المدينة يتناولون بعض
التمر شاهدوا شخصا مقبلا عليهم في جهد
ورعاية . فقام بعض الأنصار إليه يستقبلونه
ويعينونه . وينظر النبي إلى القادم فإذا هو
صهيب ، فيلقى السلام على الجالسين ثم يجلس
ليرد بعض جوعه ببعض التمر . وينظر إليه عمر
ابن الخطاب وهو يأكل التمر ، ثم يقول
لنبي صلى الله عليه وسلم : ألا ترى يا رسول
الله إلى صهيب يأكل التمر وهو رمد ؟

فيقول صهيب إنما آكله بفقر عيني التي
لم ترمد ، فيقسم النبي ويضع يده على الجالسون .
ثم يسأله النبي كيف استطاع الهرب من
قريش ، فيقص عليه قصته وأنه لم يصل

من أصحاب محمد ، تريد أن تفتنهم عن دينهم
وأن تصدم عن سبيل الله ، ويقبل أبو جهل
وقد امتلا قلبه غيظا وكدا ، ويقول لصهيب
على ملا من قريش :

أتيتنا صملوكا حقيرا لا تملك من الدنيا
شيئا ، فكثير مالك وبلغت الذي بلغت ،
ثم تريد أن تخرج بمالك وتفسك إلى محمد ،
واقه لا يكون ذلك .

قال صهيب : يا معشر قريش فإن خلعت
بينكم وبين مالي أنخلون بيني وبين ما أريد
من الهجرة . . . ؟

فيقول أبو جهل : هيات ، فلسنا في حاجة
إلى مالك ولكننا في حاجة إلى نفسك
فستعذبك حتى نأخذ مالك ثم نقضى عليك
أو نعود إلى ديننا .

فينظر صهيب إلى أبي جهل في ألم ويقول
له في صوت حزين :

لو عاش عبد الله بن محمدان لما بلغت
معي ما ترى .

وتحملك قريش صهيبا عن غرضه ولكنه
لا يلبث أن ينسل من محبه ويترك مكة ،
فترسل قريش في إثره الخيل ، تريد إرجاعه ،
ولكن ما يكاد صهيب يرى المطاردين حتى
ينثر كنانته ويقول لهم في صوته الحازم :
معشر قريش لقد علمتم أني أوماكم بهما ،
ولا فصلون إلى حتى أوميكم بكل سهم ممي

ولما ولي عمر بن الخطاب أمر المسلمين ،
وسمع الناس يتحدثون عن كرم أبي يحيى
وسخائه ، سأل عن أبي يحيى هذا فأخبروه
بأنه صهيب ، فغضب عمر لهذه الكنية إذ لم
يكن لصهيب ولد اسمه يحيى . ولما اتقى عمر
بصهيب في المسجد سأله عن كنيته وعن سرقته
في المال وعن نسبه ، فقال له صهيب
أما كنيته فقد كنانها النبي صلى الله عليه
وسلم ، وأما تبذيري في المال ، فما أتقته
إلا في حق ، وفيه سمعت رسول الله يقول :
(إن خياركم من أطعم الطعام ورد السلام)
أما نسي فأنتي عرفت من أهل الموصل
سبنتي الروم بعد أن عرفت أهل وقوس .
وقد عرف عمر بن الخطاب رضى الله عنه
لصهيب مكانته من رسول الله وسابقته إلى
الإسلام فكان يقهره حق قدره ولا أدل
على ذلك من وصايته له بأن يصل بالمسلمين ،
فعندما طعن عمر رضى الله عنه أوصى صهيبا
أن يصل بالمسلمين ثلاثا حتى يجتمع المسلمون
على إمام .

• • •

وهذا أكبر دليل على المكانة التي وحل
إليها صهيب . وحل هناك مكانة أعلى من أن
يمهد إلى إنسان أن يؤم المسلمين في العلوات
المكتوبة وأن يقوم حارسا على تنفيذ
السياسة التي رسمها عمر لاختيار خليفته وأن

إلى المدينة إلا بعد أن اشترى نفسه من
قريش بماله جميعا . فيقول له النبي مبشرا
ومواسيا : ربح البيع أبا يحيى ، ثم لا يلبس
جبريل الأمين أن ينزل على حبيبه محمد بقول
الله تعالى :

« ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء
مرضات الله والله رءوف بالعباد . »

ولازم صهيب رسول الله وأصبح من
أكثر المسلمين محبة له وأقربهم مكانة عنده ،
وشهد مع الرسول كل غزواته وبعثاته ، وقد
اشتهر بين المسلمين بالحنق في رمي النعام .
روى عن نفسه فقال :

« لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
مشهداً قط إلا كنت حاضره ، ولم يابح
بيمة قط إلا كنت حاضرها ، ولم يمر مرة
قط إلا كنت حاضرها ، ولا غزاة قط
إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله ، وما خافوا
أمامهم قط إلا كنت أمامهم ولا ما وراءهم
قط إلا كنت وراءهم ، وما جعلت رسول
الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو قط ،
وسار صهيب بعد هجرته سيرته الأولى بعمل
في التجارة بحدق ومهارة حتى كثر ماله وعاصه
بعد الفتح الإسلامية ، فكثرت عطاؤه ومخاؤه
وتحدث الناس عن كرمه وبره بالمسلمين ،
فقد كان يجمع كل ليلة جمعا كبيرا من الناس
حول الطعام . »

الحديث عن النبي غثاقة أن يخطى . ، وكان يقول للناس : (هلوا أحدثكم عن منازلنا فيما أن أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا)

فانظر كيف رفع الإسلام شأن المستضعفين من العرب وأهلهم المكاة الثلاثة بأعمالهم مصداقا لقول الله هو وجل :

« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (ن) الله عليم خبير » .

عبد الموجود عبد الحافظ

يفوض إليه أن يحسم الخلاف الذي يقوم بين المشاورين بقتل الخارج على رأى الجماعة .

وفي خلافة عثمان بن عفان أثر صهيب المهدوء والدعة بعد أن تقدمت به السن فلم يشارك في الحركات السياسية .

وتوفى صهيب في السنة الثامنة والثلاثين أو التاسعة والثلاثين للهجرة وذلك في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، بعد أن ظل مسلما أكثر من خمسين سنة عاصر فيها كل أحداث الإسلام من يوم مولده حتى أدرك اتساع رقعة الدولة الإسلامية .

وبالرغم من ملازمة صهيب للنبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته فقد كان يحفظ في رواية

(بقية المنشور على صفحة ١٠٠٢)

في القارة الإفريقية ، فإن المؤلف يطوى الأحاديث من هذا الموضوع طيا لا يتسع للصرامة والبيان الواقي ، وإن تكن أسير الصراحة هنا كافية فلم بما وراء النيات ، أو العلم بمحاولات الصهيونية المتشعبة للاتفاف بإشارة التعصب بين الأفريقيين المسلمين وغير المسلمين ؟

عباس محمود العقاد

ولا نختم فلنخمس هذا الكتاب دون أن نشير إلى موضعين فيه يستحقان من القارىء المسلم كل هناية بالتوسع فهما والاعتماد على النفس في استقصاء أخبارهما ، بنجوة من المصادر الأجنبية التي لا تغلو من قلة الاهتمام إن خلطت من سوء النية .. وهذان الموضعان هما موضع « تسجيلاته وتبليغاته » من تاريخ الإسلام الحديث في جوار الحبشة ، وموضع « تسجيلاته وتبليغاته » عن مساهم الصهيونية

الكتيب

الشوقيات المخطوطة

للاستاذ على محمد حسن العمري

الذي قصد ، والذي يدل عليه عنوان الكتاب .

ذلك أن المؤلف لم يقتصر - كغيره من ناشري الكتب - على آثار الشاعر الذي وجه همه إلى نشر تراثه ، ولكنه عرف بالشاعر ، وبأدبه ، وبمصره تعريفاً كان محبوا الأدب والتاريخ في سبيل الحاجة إليه .

رجع المؤلف إلى جميع الصحف والمجلات التي صدرت من (١٨٩٢ - ١٩٣٢ م) أي منذ أن سافر شوقي إلى فرنسا للدراسة الحقوق في جامعاتها إلى أن توفي ، والمؤلف يعتبر فترة الدراسة في أوروبا من أهم الفترات في حياة الشاعر ، وكان - كما يقول - لها نتائج بالغة في جميع أطوارها ، وكذلك استعان المؤلف بكل ما نشر عن شوقي سواء في الصحف أو في المجلات أو الكتب التي صدرت بعد وفاة الشاعر ، ومثل هذه الدراسة ، مع معاينة كثير من أحداث العصر ، ومع الصبر ونفاذ

هذا اسم كتاب أخرج الجزء الأول منه الدكتور محمد صبري ، وقد عني فيه بآثار شوقي التي لم يسبق كشفها أو نشرها ، كما كتب بحثاً ضافياً التي فيه أعضاء جديدة على حياة الشاعر وعصره وأدبه .

وقد كان في النية عند البدء في قراءة الكتاب أن أكتب عنه كلمة موجزة لا تعدى التعريف به ، والإشارة العابرة إلى ما احتواه ولكنني عندما تقدمت في قراءته رأيته أن من الظلم للكتاب أن يكتبني فيه بكلمة عابرة ، وأن ما تضمنته من دراسات جديدة بأن يقف القارئ عندها .

يبدو من عنوان الكتاب أن الغرض الأول منه هو نشر آثار شوقي التي لم تكشف أو لم تنشر ، ولعل مؤلفه جعل هذا الموضوع كل وكده - بادئ ذي بدء - ولكن الدراسات التي قدم بها المؤلف ، والتي أشاعها في أثناء الكتاب لا تقل أهمية عن الغرض الأول

يلقاها الباحث في بحثه ، لأن القارئ لا يرى من البحث إلا النتيجة ، ولكن الطرق والمصاحب التي كابدها الباحث وعاناهما ، وشق فيها نطل متوارية وراء الغيب لا تدرك إلا بالظن .

وهنا أمر يري من صعوبة البحث - كما قال المؤلف - وهو أن شوق كل كثيرا ما يستعمل إعضاءات مستعارة ، بسبب أو بنهر ما سبب ، وهذه المناسبة قد ذهب الناس مذاهب في تحليل اختفاء شوق وراء إعضاءات مستعارة ، ولكن المؤلف يملك بأنه نوع من الدلال ، دلال شاعر الأمير وثابغة العصر وشاعر الدارين .

وقد استعان المؤلف بحاسة الأدبية ، وبأنفاس شوق النجاسة عليه فاستدل على شعر شوق الذي نشره بأعضاء مستعار ، ولا شك أن معاصرة المؤلف للهيئة الكبرى على يد البارودي وشوق وصبري أمانته على أن يميز هذا الشعر وإن كانت الانقاس التمامه لا تصدق دائما .

وقد أضيف بهذا في عمل المؤلف أمران : الأول : تأريخه لقصائد التي نشرها وهذا التأريخ له أهمية كبيرة في معرفة عصر الشاعر والعوامل المختلفة التي تأثر بها في أدبه ، كما أنه يلقى أعضاء ساطعة على الحياة السياحية والاجتماعية التي ولد فيها الأدب ، ولو أننا

البصر ، توثق أطياب الثمار ، وتوصل إلى أحسن النتائج ، وهذا ما لمسه بوضوح في هذا الجزء من الكتاب .

عرف المؤلف في أول صفحة من الكتاب بعمله الذي ضمنه هذا الكتاب فقال : لست بحاجة إلى القول إن للكتاب الذي أتقدم به بحث أدبي تاريخي ، يستند ككل بحث إلى قدرة الكاتب في حسن العرض ، والاختيار وبناء الموضوع ، ومعلوم أن الطريقة التاريخية الحديثة تمتاز بصحصر الوقائع ، ونشر الوثائق والتعليق عليها ، وهذا هو لب لباب التاريخ ، يستوى في ذلك تاريخ الحوادث ، وتاريخ الأدب .

وقد وجدنا لشوق أكثر من مائة وثلاثين صيدة أو حوالي ٤٠٠ بيت من الشعر وذلك بخلاف حوالي ١٠٠ بيت من المقطوعات والأبيات المنفرقة ، وبخلاف حوالي ستين مقالة أو قطعة نثرية ، وكل هذا لم يسبق نشره في دواوين شوق ومؤلفاته التي طبعت في أثناء حياته ، وبعد مماته وبعبارة أخرى لقد وجدنا كل ذلك التراث بعد ما أفرغت أسره كل ما في جرابها ونشرته ، ولست أشك أن المؤلف قد لقي صعوبات كثيرة ، وطائ متاعب جمة ، في جمع هذا تراث وهو صاحب حين يقول : « والواقع أن التوفيق ساعدنا كثيرا ، وليس في مقدور القارئ مهما بلغ علمه أن يدرك المشقة التي

يا لواء الحسن أحزاب الهوى
أيقطوا الفتنة في ظل اللواء
والتي يقول فيها :

أنت روحانية لا تدعى
أن هذا الشكل من طين وماء
وانزهى عن جسمك الثوب بين

لللا تمكوين سكان السماء
وأرى الدنيا جناحي ملك
خلف تمثال مصوغ من ضياء

والمؤلف يقول قبل ذلك إن القارىء
سيتبين المنهج الذى أتبعه فى تاريخ القصائد
وذكر ظروفها ومناسباتها وشرحها ، وأنه
لم يهمل وسيلة من وسائل التحقيق .

الثانى : للنقد الممحض الذى يشيع
فى الكتاب كله من أوله إلى آخره ، وقليل
من المؤلفين من يسلكون هذا المسلك ،
ولكنه فى الحقيقة أكثر جدوى ، على
القارىء من أى عمل آخر ، وهو أدل على
يقظة المؤلف ، ودقة إحساسه ، وسحر ذوقه
وربما كان الجمع حملا شافيا ، ولكن العمل
الأشق هو النظر بعين فاحصة ، وذوق نافذ
فى هذا الأمر الذى جمع .

ولم يقتصر نقد المؤلف على آثاره شوق بل
تعداها إلى نقد كثير من الشعراء والكتاب
فعرض فى الكتاب مثلا لابن زيدون وابن
خفاجة والبارودى وحافظ وإسماعيل صبرى

هرقنا تواريخ قصائد كل شاعر من شعرائنا
لتغيرت عندنا دراسة الأدب العربى إلى حد
كبير ، ولعل من الأمور ذوات البال فى هذا
التاريخ أن نعرف السابق واللاحق من الشعراء
أو الشعارين الذين اشتركوا فى معنى واحد ،
وقد اسعمان المؤلف بهذا التاريخ ، فى حادثة
جزئية ، ولها مثيلاتها فى تاريخ الأدب كله .
وكان أحد نسيم الشاعر يقول إن شوق فى
بيته المشهور :

صوفى جمالك هنا إتنا بشر
من التراب وهذا الحسن روحانى
أغار على إسماعيل صبرى فى قوله :
أنت روحانية لا تدعى
أن هذا الجسم من طين وماء
وقد أخطأ نسيم لجهله بتاريخ القصائد ،
صبرى هو الذى أغار على شوق . فقد نظم
هذا الأخير قصيدته (الله فى الخلق من صب
ومن طين) والتي يقول فيها :

صوفى جمالك هنا إتنا بشر
من التراب وهذا الحسن روحانى
أروا بتنى فلنكا تأوينه ملكا
لم يتخذ شركا فى العالم الفانى
فى سنة ١٨٩٤ (وقائع ٧ مارس) ونشرت
(المجلة المصرية) فى عدد يونية سنة ١٩٠١
قصيدة صبرى التى مطلعها :

وعند المؤلف أن البارودي فيما عدا القصائد التي أمد فيها بجاراة الأقدمين كان في شعره طابع التجديد والشخصية لأنه كان شاعرا بالسليقة لا ينطق إلا عن عاطفة ووجدان صادق ، وليس له كما لشوقي عشرات القصائد التي تنبئ عن الغزل أو الغنيسب (الصنم) وتنتهي بالمدح وذكر البدر والشمس والنوال والآساد والآرام جريا على عادة الشعراء المباسين .

وشوقي - كما يقول المؤلف - ظل طول حياته يرى بالدر ويرى بالصف فهو لم يتطور كما تطور مطران ، وقد كان لشوقي في جميع عصوره شعر قديم ، وشعر جديد ، شعر رائع ، وشعر خبيث ، وهو يرجع بطل التطور عند شوقي أنه ظل طوال حياته لا يهتم في أساليبه وفي مطالعته إلا بالأدب العربي ، أما مطران فقد تمكن من دراسة الأدب الغربي ، والتشرب بمذاهبه ، ومناحيه ، فساعد ذلك على التحرر من القديم في نواح كثيرة في سنوات .

وبخاص من ذلك ، ومن إسرار شوقي في استعمال بعض أدوات التشبيه بكثرة في بعض القصائد : « فقد استعمل عشرين مرة كأن في ستة وعشرين بيتا متتابعة » . إلى أنه لو لا هذه المأخذ والمناحي لاحتل شوقي مكانه في الشعر العالمي . كما احتل في الشعر العربي .

والمويلحي والمنفلوطي ، وفي كل ذلك يعطى أحكاما نوافقه على أكثرها ونخاله في أقلها فهو يقول عن شوقي مثلاً في هامش ص ٢٠ بمه أن أشار إلى ضالة محمول شوقي في فترة الخمس سنوات التي قضاها في ربوع الأندلس (١٩١٥ - ١٩١٩ م) : « ولا شك أن مواقع الأندلس ومشاهدها كان لابد أن توحى إلى شاعرنا ديواناً ضخماً من شعر الطبيعة وفلسفة الحياة ، فأين هذا الشعر ؟

ولكن شوقي عاش بذمته وخياله في البيئة العربية القسدية ، قريباً من تلك المواقع والمشاهد التي لا تشهد إلا ذم من يمر بها ويهيم بها ، ويستلهمها ، ويقف منها موقف العابد ، ربهش في أجوائها .

ومن هنا كانت ضالة محموله الحقيقي أو (الصافي) من ناحية الحكم والكيف معا ويظهر أن شوقي نظم كثيراً ، وكتب كثيراً في الأندلس ، ولكن بغير نظام كما أنه لم يحسن اختيار ما يلائمه من المواضيع^(١) وطريقة معالجتها .

(١) المؤلف يشمل أحياناً كلاً أو تراكيب لا ترضى عنها العربية من ذلك قوله في هذه الفقرات (في فترة الخمس سنوات) ولا بد - على أصح الآراء - من تعريف الحدود إذا عرف الحد - كما قلنا - ومن ذلك استعمال كلمة مواضيع ، ومفهوم لا تجمع على مفاهيم ، وإنما تجمع جمع تصحيح ، وما جاء منه على مقابل نادر لا يقاس عليه .

ويعلق المؤلف على هذا النقد بقوله :
لا نوافق الدكتور أبو شادي فيما ذهب إليه ،
ونرى أن البيتين اللذين ذكرهما شوقي
(دقات قلب المرء - فما العبد إلا كالدهان)
يتنان جيدان من الناحية الشعرية لحسب ، لأن
مادة كليهما صورة خيالية جوفاء ، وإن كانت
جميلة . أما قوله : (وإنما الأمم الأخلاق)
فهو حكمة حميفة

والذي يبدو لنا أن كلا من المؤلف
وأي شادي على صواب ، في اعتداده بالحكم
الثلاث الأخيرة ، ففيها كما قال - شعر وحكمة ،
وليست (دقات قلب المرء) من الخيال
الاجوف - كما ذهب إليه المؤلف - وإنما هي
حقيقة ثابتة ، يشعر بها كل حي ، كما أن
التشبيه في (فما العبد إلا كالدهان) مع جماله
من الناحية الشعرية يعبر عن طبيعة ثابتة ،
وحال معروفة في صفات النفوس ، فهو يبرز
لنا صورة نعرفها جميعا ، وتؤمن بها فـه
معرض شعري جميل .

وقد أخطأ أبو شادي في عده (وإنما الأمم
الأخلاق) من الحكمة الساذجة ، والحق
في هذا الشأن مع المؤلف ، فإن كثيراً من
الحكم يجرى على الألسنة ، ويشيع بين الناس ،
ولكن ذلك لا يفقده روحه وقوته ،
بل العكس ، قد يكسبه - في بعض الأحيان -
قوة وروعة ، وما سار وانتشر واهتزت له

فشوقي ددس الأدب الغربي دراسة جادة
لا دراسة استيعاب ، وهذا ما يقوله الدكتور
طله حسين . وشوقي والموبلعي - في نظر
المؤلف - لم يقشرا الأدب الغربي ، ولم يكن
في مقدور أحدهما الموازنة بين الأدبين .

ويقف المؤلف وقفة قصيرة مع الدكتور
أحمد زكي أبي شادي ، حول أبيات لشوقي ،
فقد كتب أبو شادي في مجلة أبولو (ديسمبر
سنة ١٩٣٢ ص ٥٠٠) عن شوقي يقول :

« حتى يته المشهور :

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هم ذهب أخلاقهم ذهبوا
ليس من الشعر في شيء ، وإن كان آية من
الحكمة الساذجة ، ولكن الشعر والحكمة
تجتمعان في مثل قول شوقي :

دقات قلب المرء قائلة له

إن الحياة دقائق وثوان

وقوله :

فما العبد إلا كالدهان وإن علا

إلى النجم منحد إلى الأرض ساقط
وقوله :

ومن تبسم الدنيا إليه فينترد

يمتد كقتيل القيد بالبسيات
وتوجد نماذج الحكم الشعرية أخرى نفيسة
في « شوقياته » كما يوجد بجانبها غير قليل من
النظم الخبثي القهري الذي لا نعد من
الفلسفة الشعرية في شيء . »

إلا خلى) من الشعر الركيك، لأن هذا الشطر يعبر عن معان نفسية رائعة، فالسخرية من الليل واضحة في قوله (يا أسود) والمعارقة واضحة في خلو الليل من العشق والحلم، وامتلاء قلب الشاعر بهما، والمزاولة بحس عند قراءة هذا الشطر بالروح الشعرية قوية منفعة، ولا يلاحظ ركة ولا ضعفا في النسيج.

وقد تعرض المؤلف في أثناء الكتاب للفرادة بين شوقي وغيره من كبار شعراء عصره، ولا شك أن كنية الموسيقى والأنغام العميقة في شعر شوقي أضاعف أضاعف موسيقى حافظ اللفظية الطافية التي هي أقرب إلى الضجيج الخطابي منها إلى الموسيقى، ولا يستطيع التطريب وحسن الإلقاء مهما بلغا من الإتقان إلا خلق موسيقى صناعية وقتية تنطق بمجرد الإلقاء، ص ٤١٠.

وشوقي ولا شك - على حد قوله - أرق خيالا من البارودي وحافظ، قال ذلك بمناسبة وصف الشعراء الثلاثة لقطار، فوصف حافظ معنوي ركيك لا تصوير فيه ولا إبداع، والبارودي لم يسمعه خياله فلم يصور القطار ولا مناظر الريف المصري، ولكنه فعل ما فعله حافظ قبا وبدواشرا إلى غننا قصيدته باستعارات ونشبهات مبتذلة لا تمثل القوى التي تزخر بها الطبيعة والحياة، أما شوقي فكان قوى الملاحظة، فقد فتح عينيه على منظر

النفوس إلا لأنه يعبر عن حقيقة رائعة في حياة الجماعات.

وللمؤلف موقف آخر مع أديب آخر، حول شوقي أيضا:

انتقد داود عمون - في المقطع - قصيدة لشوقي، فقال إنها من الشعر العادي، وقد تاب على شوقي أبياتا منها قوله في مخاطبة الليل:

يا ليل قد جرت ولم تعدل
ما أنت يا أسود إلا خلى
فقال إنه مما يذكر في موضع الركاكة، ثم قال: ومن الممانى السقيمة المضطربة:

تافه لو حكمت في الصبح أن
تفصل خضف الله لم تفعل
أو ملكت سيفي في جيوش الضحى

ما كنت للأعداء ما أنت لي
قاليب الثاني تكرار البيت الأول، وذهب الليل إلى الشاعر طوله، وزواله إنما يكون بالنسبة إلى الشاعر وإلى الصبح في وقت واحد، فهو لا يفعل بالصبح عدوه أكثر مما يفعل بالشاعر.

واستمر الكاتب ينتقد شوقي، وجاء المؤلف فراققه على كل ما قال، ولم يأخذ عليه إلا أنه أغفل بيتا جميلا في القصيدة.

وأرى أن المؤلف بذوقه الناقد الصافي كان يمكن أن يناقش داود عمون، فثلا قد جار عمون في اعتداده هذا القول (ما أنت يا أسود

المؤلف قد يكون له مغزى عند آخرين من النقاد والباحثين ، ومعرفة الأطوار الفنية للشاعر ، والتجليات النفسية حتى والعواطف المتكلمة ، ضرورية وذات مغاير للتاريخ الأدبي ، والمؤلف نفسه لم يحدد قصة من القصص ، ولكن تبين له أن لها مغزى سياسيا وأديبا ، فنشرها ، قال (ص ٢١٧) : كانت هذه القصة (أمة الأرانب والفيل) من قصص شوقي الأولى التي جرى بها لا فوتين الفرنسي شاعر الحكايات على أسنة البهائم والطير ، وهي خالية من روح الشعر التي ظهرت فيما بعد في سنة ١٩٢٨ م في (الوطن) ، « صفورثان في الحجاز » لذلك كنت أرى حذفها من شعر شوقي لضعفها حتى تبين لي من هذا المقال (يشير إلى مقال نشر في المؤيد في ٣١ يولية سنة ١٩٠٠) المغزى الأدبي والسياسي الرفيع الذي كان يرمى إليه شوقي في نظم قصص وأناشيد الأطفال ، وأقول إن الخلو من روح الشعر هو - في حد ذاته - مغزى يهجم على كل ناشر أن ينشر ما وجدته من شعر شوقي أو غيره من الشعراء ، ومن المعروف من قديم أن الشاعر الحق هو الذي يجمع بين المدة والحصة للنقاد أو الباحث يهجمه أن يعرف دور شوقي ، ويهجم كذلك أن يعرف حماءه .

وأنا مع في العيب على شوقي الذي ضن

من أدق وأروع مناظر الطبيعة والحياة ، منظر سواد الفطار وهو يساق في ضمير الليل والبلاد .. الخ .

ونحب - بعد هذا كله - أن نقف مع المؤلف وقفة قصيرة .

المؤلف لم ينشر كل شعر شوقي المجهول ، وإنما انتخب منه واختار ، وقد بنى اختياره على أن تكون القصيدة من غرر القصائد ، وأبيات المديح فيها قليلة ، كما أنه أسقط المديح الذي ليس له مغزى خاص (ص ١٠٣) وقد امتدح شوقي لأنه أسقط المديح من بعض القصائد ، خصوصا وأنه من الناحية الأدبية لا قيمة له ، وإن كان له قيمة من الناحية السياسية ولذلك رأى المؤلف في هذه القصيدة بالذات كان يجب أن تنشر (ص ٩٩) - وعنده أن أكبر إساءة إلى صبرى كانت في نشر ديوانه بقضيه وقضيضه من شعر الصبا إلى شعر الكهولة .

ونحن لا نوافق المؤلف على هذا الصنيع ، فكان يجب - من وجهة نظرنا - أن ينشر قصائد شوقي كاملة دون أن يحدف منها شيئا ، أو يعدل في أبياتها لفظا ، لأن التاريخ يريد أن يعرف كل شاعر على حقيقته ، ولست نحن الذين نصنع الشاعر ، وإنما علينا أن نأخذ به كما وجد ، والمديح الذي ليس له مغزى عند

وقال إن شوق أخذ المعنى من المتنبي ،
ولكنه ربما كان أسمى بالمعنى منه ، وهو حكم
جائر على أبي الطيب ، فتوة الأداء في بيته ،
والدقة ، والتشيل الذي أكد المعنى وقرره ،
والجرس الصوق الذي يملأ السمع ونينا ،
كل ذلك يجعل كلمة شوق تتضال بهدوتها
وبساطتها .

وآية ما ذهب إليه هو تعليق المؤلف نفسه
على بيت لشوق :

لم تفق منك يا زمان فتشكو

ممن الخمر ليس يشكو الخمارا
هذا البيت الرائع طالما أطنب في امتداحه
الأديب الذواقة المرحوم مصطفى لطفى
المنفلوطى وقد هبط به شوق إلى الحضيض
بصياغته الجديدة :

لم تفق منك يا زمان فتشكو

ممن الخمر لا (يحس) الخمارا
فكل ما فعله شوق أنه غيّر كلمة (يشكو)
بكلمة (يحس) والفرق بينهما هو الفرق بين
(يؤذينا) في كلام شوق و (يهمل الموان
عليه) في كلام المتنبي .

وقد روى بيت شوق في قصيدته (يا ليلة
سميتها ليلى) وهي القصيدة التي قيلت بمناسبة
ولادة بنته أمينة ، ووفاء والده في ساعة
واحدة ، روى هذا البيت :

على نسيب إحدى قصائده بإعادة نشره
في الطبعة الحديثة من ديوانه ، وإن لم يكن
في ذلك الشعر من الحكمة وحسن الصياغة
ما هو أهل وأغلى من الكثير من مختاراته
في باب النسيب من الجزء الثاني .

ولئن عذرتنا الشاعر في حذف أجزاء من
شعره لأنه يرى أنها تخط من مكانته الفنية فإننا
لا نعذر الناشر لأنه لا ينبغي أن يذهب مذهب
الشاعر في عاونه لإظهار فنه في أهل درجته ،
والمؤلف يعبر عن ذلك بقوله في ص ٢٢٦ :
لذلك رأينا اتقاء الشعر الجيد الذي هو خير
ما في الرواية (يريد رواية عذراء الهند)
ولب لبابها ، ولا يشفع له قوله بعد ذلك :
خصوصا وأن شوق قد عاد إلى معالجة
الموضوع شعراً وبأسلوب جديد في رواية
فيز . .

وننقد الذي أشاعه المؤلف في جميع فصول
الكتاب ، أجبني ، واهتذت له كثيرا ،
ولكنى - مع ذلك - أحب أن أراجع القول
قليلا في بعض لمساته التي لم ترقى .

فضل قول شسوق في بعض قصائده :
(والنفس إن صغرت لأمى - يؤذينا) على قول
المتنبي :

من يهن يهمل الموان عليه
ما لجرح يهيت إيلام

الجديل ، ولا شك أن الشاعر أحرف بما يريد .
والمؤلف قد أدخل في النقد ما ليس منه ،
وذلك حيث يقول عن بعض القصائد :
وهي جيدة الفسح ، ولكن يعيبها أنها مدح
في توفيق ودم في المرابين . فن الساحة
الغنية لا يعيب القصيدة موضوعها ، وإنما
يعيبها ذلك من نواح أخرى ، وهذا لا
مدخل له في النقد ، وإلا لآلينا كثيرا من
الشعر العربي ، بل وكثيرا من الشعر في جميع
اللغات إذا كان الموضوع لا يرضينا .

ولست أوافق المؤلف على أن ابن خفاجة
ليس له شعر يشف عن وجد بالطبيعة وتعلق
بها ، وليس في شعره إلا تشبيه متكلف ،
ف فوق أن النقاد يكادون يجمعون على أن ابن
خفاجة شاعر الطبيعة نجد حياة ابن خفاجة
كلها وجد بالطبيعة وتعلق بها ، وكذلك شعره ،
أما التشبيهات فهي نتيجة هذا الوجد فيها
أعتقد ، وإن كان يبدو في بعضها التكلف ،
فأى شاعر لم يتكلف ؟ .

(وبعد) فهذه الرقعات القصيدة لا تغض
من قيمته الكتاب ولا تغير رأينا فيه ؟

على العماد

والقلب ما بينهما حائر
من بسلطة أسرى إلى بلدة
بكلمة (يسرى) بدل (أسرى) قال
المؤلف : وبين الكلمتين وزن شاسع ،
أسرى تخفض البيت وتذهب بروائه ،
ويسرى ترفعه .

ولست مع المؤلف في هذا ، فزوج شوق
في حلوان ، ووالده في القاهرة ، (وجه جاءها
المخاض ووالده جاءه الموت) .

وقد انتقل الشاعر في الليل — من بلد إلى
آخر — ولا أظنه يريد أن يقول إنه طول
الليل يتنقل ، ولا كانت المواصلات في سنة
١٨٩٧ م تسمح بهذا التنقل المتكرر في ليلة
واحدة ، والذي يستفاد من الفعل المضارع
(يسرى) . ولو كان في أيامنا هذه لقلنا
لعل الشاعر ذهب إلى حلوان ثم رجع إلى
القاهرة ، ثم عاد إلى حلوان وهكذا ، لكن
تاريخ القصيدة يجعلنا نعتقد أن شوق جاء
ليلا من أحد البلدين إلى الآخر ، وفي هذا
من المتأهب ما فيه في ذلك الزمان ، وبساعدنا
على هذا الفهم أن القصيدة نشرت وأعيد
نشرها في حياة شوق ، برواية للفعل الماضي ،
أما الفعل المضارع فهو من رواية الأستاذ

بريد المجتلة

اقصدما لدراسة الإسلام قبل أن أشرع في معارضة أخواق الكشترات اللاتى اقتفدن العلم الواضح البسيط بالإسلام حتى كدن يهرون مسلمات بالاسم لحسب .

وما دام نساؤنا على حالهن فى الجهل بإمكانيات التطبيق للعمل للإسلام فى حياتهن اليومية ، فإن التقدم العالمى للسلمن الذى سيعتطلع به جيل المستقبل ، سيفتقد الصلة الصحيحة بالدين . أفنبست الأمهات من اللاتى يؤدبن أعظم دور فى تفتدة الأطفال ؟

إن المعهد الوحيد الذى أجاهنى كان فى باكستان ، وعند وصولى وجدت مستواه بسيطاً جداً ، ومتذذلك الوقت وأنا أقتل طوال ستة شهور ما بين الأروقة والأعمدة ، أرجو علماء الهند تلقين القرآن والحديث على الأقل ، ولكن الجميع أعادونى آذانا صماء ، لأهم لا يرغبون فى تعلم فتاة .

إننى على اعتماد لا منح حياتى كلها للعمل على إنهاض الإسلام ، ولكننى أريد أولاً فرصة لتهيئة نفسى . أعطونى فرصة لأعرف كلمة الله والنبي . إن على العربى محدود ، ولكننى أرغب فى الوصول إلى أى مدى من

فتاة من جنوب أفريقيا تشير بجامعة
الزهر وترغب الدراسة فيها :

السيد وكيل جامعة الأزهر
السلام عليكم ورحمة الله .

سيدى :

اشتملت صحيفة محلية صادرة هذا الصباح على مقال يعلن السماح للفتيات بدخول الأزهر ، فإذا كان هذا النبأ صحيحاً ، فإن الله قد استجاب لدعاء قلب معذب .

إننى إذا أكلت فدراسق إلى مستوى الجامعة اضطررت إلى ترك منزلى طلباً للمعرفة الإسلامية ، نظراً لأن النساء فى بلدى - جنوب إفريقيا - جامعات بأبسط مبادئ الإسلام إلى درجة فاحشة ، وإن كان الرجال لا يفضلون فى هذا السبيل . والحق أن الإسلام كان ينتشر وما يزال ينتشر بدرجة هائلة ، ولكن لا توجد امرأة واحدة تستطيع أن تطفى الظلمة فى قلوب آلاف من رفيقاتى إلى المعرفة الدينية . وقد كتبت واستفسرت من مختلف المعاهد فى أنحاء العالم عما إذا كان هناك « دارا للعلوم » مخصصة للفتيات ، يمكننى أن

العلم ، لأن مقصدي هو تعلم القرآن الذي نزل بهذه اللغة الشريفة .

فإذا كان صحيحا أن الأزهر سيفتح أبوابه للفتيات ، أرجو أن تصلني بالبريد كل المعلومات . وهل هناك أى منح دراسية يمكن الحصول عليها ؟ [ننى أسأل نظراً لأننى ابنة رجل محدود الدخل نسيا . أما مؤهلاتى الدراسية فقد ذكرت أنى دخلت جامعة عادية . وقد عالجت دراسة لفتين أورديتين ، التاريخ ، والجغرافيا ، العلوم (علم الحياة ، علم وظائف الأعضاء ، علم الصحة ، الطبيعيات) حتى مستوى الجامعة . كما أننى أحرف الأردية والقلنة الإفريقية ، وبعض الفارسية ، وشيثا من العربية .

وأدعو الله أن يجعل الأزهر مركز المعرفة الهديفة لا الرجال لحسب ، بل للنساء أيضا ، وليبارك الله من فكروا فى هذه الخطوة الحكيمة .

أرجو أن ترسلوا كل المعلومات فى أقرب فرصة نظرا لأننى فى هذه اللحظة لا أنظم فى معهد مناسب ، وإنما أنظم دروسا خاصة فى العربية بقصد التقدم للكلية الشرقية فى لندن التى عرضت منحا دراسية لسة طلاب .

المخلصة لكم فى الإسلام

الآنسة د. آدم

دراسة عن العرب فى أندونيسيا :

وردت إلى المجلة تعقيبات على هذه الدراسة التى كتبها الأستاذ عبد القادر الجفرى . وسنكتفى بنشر كلتيه من هذه الكلمات نرى فيها غناء ، ونرجو أن ينزه كل معلم لسانه وقلبه عن العصية البغيضة التى فرقت كلمة المسلمين فى الماضى ، فإن ديتنا الخفيف يدعو إلى الوحدة والتواد والمحبة ، وليس منا من دعا إلى عصية .

العرب فى أندونيسيا :

لم أكن أود أن أرد على ما كتبه الأخ عبد القادر عبد الله الجفرى فى مجلة الأزهر الصادرة فى جمادى الأولى سنة ١٣٨١ هـ . تحت عنوان : دراسة عن العرب فى أندونيسيا . ولكن أدانى مضطراً للرد على الجفرى ، تقريراً للحق والواقع وللتاريخ وتصحيحاً للأخطاء التى ارتكبها الجفرى . فالأمل عملا بحرية النشر وخدمة للتاريخ ، أن تشكروا بنشر ما بلى ، ولفضيلتكم منا جويل الشكر والشناء العاطر .

قال الجفرى : التجار الحضرميون الأوائل الذين نشروا الإسلام فى ملايا وسومطرة وصولوا وجاوة وغيرها من أسفاد المهاجر أحمد بن عيسى .

ونقول : إن المؤرخين الإندونيسيين

أحد من الحضارم يعاني الأسفار وينامس في البحار ، الخ .

ونقول : إن السادة الحضارم هرقوا الأسفار منذ القدم إلى الأقطار القريبة والبعيدة قبل وجود آل باعلوى في حضرموت وبعد وجودهم فيها .

وقال الجفري : ولم يكن أمام هؤلاء بادية ذي بدء إلا الاستجداء ، ويتجمع من الاستجداء ما شاء الله من المال ، هنا يتمربون هل البيع والشراء ببعض الحاجيات للصغيرة فيدورون في الحارات والقرى والمنازل يبيعون بضائعهم بالدين والنسيئة ، ويدفع الثمن مقسطاً بأرباح كبيرة ثم تفرم سداجة الأهلين وطيبتهم فيبدأون في السير في طريق المراهة والحيل ، ولقد نبغ منهم الكثير في هذه العمليات فاحتلوا مكاناً من هذه الدنيا الصاخبة بالسكان وامتازوا في اختراع أساليب الابتزاز .

ونقول للجفري : أما الاستجداء فقد اشتهر بممارسته بعض آل باعلوى سواء في حضرموت أو في غيرها من المهاجر ، وهذا شيء مشهور ومعروف عند السادة الحضارم وعند آل باعلوى أنفسهم ، ولا يختلف فيه اثنان .

وأما السير في طريق المراهة والحيل ، فهذا شيء شاذ ، والعاقل لا حكم له . فإذا كان

متفتون هل أن أول من جاء بادية ذي بدء لنشر الإسلام في إندونيسيا هم جماعة من التجار من مسلمي قوجارات ، في الهند ، لامن العرب وأن أول بقعة من بفاع إندونيسيا بدأ يرفرف عليها العلم الإسلامي وينتشر الدين الإسلامي فيها ، هي « فاساتي » ، و « فيرلاك » ، في سومطرة الشمالية ، وهذا التاريخ هو المعروف والمعتمد عند الشعب الإندونيسي ، ويدرس في المدارس والجامعات الإندونيسية الحالية في الوقت الراهن .

ثم قال الجفري : والعليون هؤلاء كل منهم أولياء تجماع دعوتهم وتظهر على أيديهم الخوارق المشهورة وكان الناس يفسونهم ويتبركون بآثار أقدامهم فيأخذون التراب الذي منه أقدامهم وينثروه في منازلهم .

ونقول للجفري : وهكذا كان آل باعلوى ينثرون الخرافات والخزجلات والشرك بالله في المنجنيح الإندونيسي . ولا يخافون الله ولا يخشون لومة لائم ، وهكذا بدلا من أن ينشروا مبادئ الدين الإسلامي الصحيح والعقيدة الإسلامية الصحيحة . فتجد الناس يعتقدون في أهل القبور من الأموات والأحياء ، ونموذ بالله ، ويتوسلون بهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وقال الجفري : ولم يكن غير (العليون)

مجلة الأزهر الصادرة في جمادى الأولى سنة ١٣٨١ هـ . وذلك : عندما زار مدينة الصول بأندونيسيا فضيلة شيخ الأزهر طلب من الأخ عبد الفتاح الجفري مقالاً عن العرب في أندونيسيا وحالتهم الاجتماعية وما يتقصم وما يتعرض سيلهم في أداء رسالة الإسلام وأعماله ، والمفهوم بالدعاة أن فضيلة الشيخ كان يؤمل أن يقدم الكاتب دراسة علمية صريحة تعتمد على أصح المصادر التاريخية الثابتة ، إذ يجب أن لا تشوه الحقائق التاريخية ، وتمزج بالميل والعواطف .

إنه لا يهم فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت أنه يعلم أن في الحضارم علويين وسلفيين وأن فيهم غوغاء ووطاعاً وأصين ، إذ في كل أمة يوجد مثلهم ، ولا يهمه أن يعلم أنه المسلمون في أندونيسيا كانوا يقبلون تراب أقدام العلويين ، ولا يهمه أيضاً أن يعلم أن العلويين كانوا في الماضي البعيد دعاة وهداة ومرشدين في أندونيسيا ، وأن غيرهم من المواطنين العرب الذين دخلوا أندونيسيا حديثاً كانوا أشراً وفسقة . وإنما الذي يهمه أن يعلم الجهود التي يبذلها العرب الآن في أندونيسيا نحو رسالة الإسلام ولغته وكم عدد مدارسهم وما أدته من خدمة للإسلام وما يتقصمها أو يتعرضها من مشاكل في أداء رسالتها الإسلامية ، ولعل فضيلة الشيخ يشير

نحو شواذ من السادة الحضارم أخذوا يرايون فيما مضى ، وجعلهم الجفري حجة ، ففي إمكاننا أن نقول إن بعض آل باعلوى أنفسهم كانوا يرايون ويحتالون على الأندونيسيين فيما مضى ، ولكن مثلاً قلنا إن الشاذ لا حكم له ، ولا يمكن أن يؤخذ بالأعمال الشاذة وجعلها حجة وبرهاناً .

وقال الجفري : لا شيء أمام الاستعمار لينفذ منه إلا أولئك الذين وفدوا أخيراً من الحضارم كالوباء الذي يحمل معه جراثيم الانحلال والانهيار . الخ .

وقول الجفري : أنصبت أم تناسبت ما حدث في أمشية من أعمال سوء طرفة الشبالية وفوق ثباتك - أندونيسيا - وغيرها من خيانات ومؤامرات نحو الوطن الأندونيسي؟ ومهما يكن الأمر ، فإننا نرى ذلك من الحوادث الشاذة التي لا حكم لها كما أسلفنا القول . أو ليس الذي مثل هذه الحلقات الخيانية نحو الوطن الأندونيسي هم بعض أفراد من آل باعلوى؟

شوكت البحري

(أستاذ في جامعة شكر وأمينوتو)

الجفري والعرب في أندونيسيا :

اطلعت بطريق المصادقة على مقال نشرته جريدة الطليعة الحضرية الغراء قللاً من

إننا نعتقد أن قضية شيخ الأزهر لا يريد من الأستاذ الجفري في دراساته التاريخية إشاعة مثالب طائفة من العرب المواطنين وإنما يريد أن يعلم الحد الأدنى للجهود العربية نحو رسالة الإسلام في هذا المهجر بدون قذح ولا تهمج .

إنه من سوء حظ العرب أن الظروف لا زالت تتيح لبعض العناصر مساومات لحل مسؤوليات كبيرة وأمانات لا قدرة لهم بها تلك الأمانات التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال ، ومن مصائبنا أيضا أن الآمين وأنصاف المتعلمين الذين تغلب هوائهم على عقولهم يتقدمون ببراءة لحل المسؤوليات الثقيلة .

تاريخ الإسلام في أندونيسيا أمر مختلف فيه جدا لقلة المصادر الوثيقة ، فبعض الكتاب يقولون إن الهنود هم الذين نشروا الإسلام ويستشهدون بآثار وتقاليد موجودة إلى الآن في بعض مناطق أندونيسيا ، وآخرها جاء السفير الإيراني الحال وزعم أن الفرس هم الذين نشروا الإسلام واستشهد بآثار لغوية وتقاليد فارسية لا زالت موجودة في بعض المناطق الأندونيسية . والحق الذي لا جدال فيه أن الذين نشروا الإسلام هم ليف من تجار المسلمين الذين جاءوا من الهند والبلاد العربية وفيهم من هرب المغرب

بطرف خفي إلى استعداده لأن يكمل النقص أو يزيل ما يترجها من هراقل ، ولكن الأخ الجفري استغل هذه الفرصة السعيدة لصالح قبيله فقط باستعراضه أساطير وقصصا ملفقة في صورة تاريخ زيه ليخلق لذويه نظارا من الأوهام ، فإن كان لنا ماض مجيد فهو في تاريخ الإسلام فقط ومنه نستمد الفخار والمزة والكرامة ، وهذا للجميع لا لفئة دون أخرى .

نحن أمة واحدة يجمعنا تاريخ واحد وإن فضائل حرب الجنوب وحرب الشمال وحرب المغرب وحرب المشرق هي مفعرة للجميع ، كما أن وذائل طائفة منا يجعل لها كل العرب وبهذا نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له كل الجسد بالحى والسهر .

قال الأستاذ الجفري : إن التجار الحضرميين الأوائل ، الذين نشروا الإسلام في ملايا وسومطرة وجاوا هم من أحفاد أحمد بن عيسى المهاجر إلى حضرموت ، وهو الجد الأعلى للعربيين الحضارم . ثم عطف وقال عن غير العرب إنهم أرباش جهال ورواح نفضتهم الصحراء إلى الحضراء فعاثوا فسادا واشتغلوا بربا القنينة ، وتبغوا وامتازوا في أساليب الابتزاز ، فكانوا كالرباه الذى يحمل معه جرائم الانحلال والانهيار إلى أندونيسيا .

الغدير المسلم وأنهم حالوا دون التعاون مع أهداف الاستعمار الهولندي بأندونيسيا. كل هذه مزاعم تتعارض مع ما نشره السيد اسماعيل المطاس العلوي في كتاب المذهب الذي طبعته ونشرته حكومة الهند الهولندية سابقاً ثم أعدته لملكية هولندا بمناسبة ذكرى العيد الفضي عام ١٩٢٥ م وقد شرح الكاتب في مقاله فضل العلويين على الاستعمار الهولندي وتعاونهم معه ١٥

لقد أساء الأستاذ الجفري إلى الأمانة التي أسندها إليه فضيلة شيخ الأزهر ثم أساء إلى عامة الشعب العربي.

ومن أواد أن يفصل نفسه عن المجد العربي والعلم ليحاول أن يبنى له نوعاً جديداً من المجد الخاص لطائفة خاصة فقد باء بالهوان . يجب على كل عربي أن يسمي مجده في بناء مجد العرب كلهم بل المسلمين عامة على طريقة السلف الصالح . المجد المبني على العمل والكفاح واقتحام المشقات لا الخلود إلى الكسل والراحة والانكسار على الأوهام والخرافات . فكل عربي يسمي لمجد العرب كلهم ويدعوم إلى الوحدة والإخاء بدون احتكار الفضل له أو لديره يحمله العرب على الأكتاف وفوق الرموس وبضوطة في سويداء قلوبهم على حد قول الرسول : خادم القوم سيدهم . - وما هو ذا جمال عبد الناصر

وعرب الجنوب ثم الهنود والفرس وكل تركه أترأ في مجتمع الإسلام بأندونيسيا وملايا وقلبين . أما قول الأخ الجفري إن الحضارم المغتربين ينقسمون إلى قسمين قسم منهم يمثل صورة المسلم الداعي والعربي المجاهد والتاجر القزيب والناسخ لتعاليم الإسلام ولغة القرآن والباصك لروح الوطنية ومقاومة الاستعمار في قوس الأندونيسيين وهم أخاد المهاجر إلى حضرموت أحمد ابن عيسى فذلك طمس للعالم التاريخ وقلب الحقائق .

ونحن نمسك القلم عن الاحتسال مع رجائنا من الكتاب العرب أن يتجنبوا المغالطات أو تخصيص طائفة من المواطنين بمحاسن والمخط من قدر طائفة أخرى إذ لكل حسنات وسيئات فإن كان هناك مفخرة فهي مفخرة القومية العربية الشاملة لأن رفعتنا وسقوطنا واحد . وما هي ذى البطولة الخالدة التي أظهرها عرب الجزائر في نضالهم الوطني المجيد يفتخر به كل عربي لأنه قسم في هذا المجد ومثل ذلك بطولة عرب عمان الأشاوس في نضالهم ضد الاستعمار هو أيضاً غر لنا جميعاً كما أن مثالب طائفة متأخر عيب للجميع لأننا كالجسد الواحد . ولعل الأخ الجفري ظلم التاريخ عندما قال إن هشيرة كانت مصدر روح المقاومة لحكم الأجنبي

الله بنصرهم صار الآن متعلقا بالحرب لاعالة ؛
غير أن فريقا من المؤمنين يكرهون التعجل بها
قول أن يتم استعدادهم لها في مواجهة العدو
مستعد يكثروا عددا ويربص بهم الدائرة .
ونظرة جارية في صفحة - ٨٠٠ ، ٨٠١ -
من عدد رجب تهدي إلى ذلك كله في غير
تكلف ، ولا ضياء ..

ولكن بعض الإخوان قاتم العلم بالوجه
الأول ، وقائم أن يتملوا في قراءة
ما كتبت ، فاضطرب عليهم القصد ، وتجاوزوا
ما أوضحت ، وزعموني بترت الآية عن السياق ،
ونسوا أن السياق ليس مانعا في اصطلاح
العلماء من قول آخر - كما أسلفت عنهم -
وإنما هو مرجع فقط .

ولو أن الإخوان الذين ذموا مقال بعيدا
عن الآية توبشوا حتى يسألوا لأراحوا
واستراحوا ... والله يهدينا إلى الحق ،
وبريدنا من أدب العلم .

عبد الطيف السبكي

عضو هيئة كبار العلماء

رد على الرد :

أرجو أن يتذكر فضيلة الأستاذ الجليل
الفرق بين الاستئناف البياني والقطع
أو الاستئناف النحوي ، ولو استنصر
في ذهنه الفرق بينهما ما خطر بباله احتمال
أن يكون الجدال من الكفار ، بعد قول الله

خادم القومية العربية والساعي لإعلاء كلمتها
وتوحيدها وإحلالها مركزا مرموقا في العلم
والصناعة ولذلك نرى أفئدة العرب في كل
أقطارهم تهوى إليه وتلتف حوله لأنه خادم
العرب كلهم لا طائفة خاصة .

عمر سليمان تاجي

جاكارتا ، أندونيسيا

رد على نقد :

« يجادلونك في الحق بعد ما تبين »
كتبت في عدد رجب من مجلة الأزهر -
عن الآية المذكورة ، وأوضحت فيها وجهين
من العلماء ، أحدهما أن الآية في شأن
الكافرين الذين كان دأبهم أن ينكروا الحق
الذي جاء به محمد - عليه الصلاة والسلام -
بصفة عامة ، دون تخصيص لإنكارهم بشيء
معين ، بل التخصيص يكون خطأ في الفهم .
والآية على هذا الوجه مستأنفة عن السياق ،
ولا علاقة لها بما قبلها في شأن المؤمنين ،
وهو وجه منصوص ، وقد حكيت عن
المفسرين السابقين .

ثاني الوجهين - وهو المشهور الذي بنيت
عليه حديثي - أن الآية في شأن المؤمنين ،
تمثيلا مع ظاهر السياق ، وأن الحق الذي
كان فيه الجدل هو الحرب مع قريش في غزوة
بدر الكبرى ، بعد أن أفككت العير مع
حراسها ، وأصبحوا راحيا للمؤمنين ، أن وعد

والمعروف أن المسئلة بعد أن تحج تبدأ مرحلة جديدة في مظهرها ومبطلها ؟ .
وأجابت السيدة الناظرة ، بأن الأعمال بالنيات ، وأنها لو قرأت قصة عبد الله بن السلطان لأيقنت ذلك . .

وسمعت بنفسى إلى إحدى مكتبات ميدان الأزهر لأشترى المجموعة المباركة ، وكدت ألجح حين علمت أن هذه المجموعة يطبع منها مئات الآلاف لترسل إلى السودان والمغرب العربي ودول أفريقيا الإسلامية .

أما المجموعة المباركة فتحتوى على أدهية مأثورة وضهر مأثورة ، ثم على قصة المدهو « عبد الله بن السلطان » وقصته كما روتها المجموعة : أنه كان معاصراً لرسول الله - صلوات الله عليه - وكان يرتكب شتى الموبقات ويشرد على الفرائض الدينية بأسرها ، وعند ما مات ولم يقبل على تشييع جنازته أحد ، أوحى الله إلى رسوله بالصلاة عليه وتشيع جنازته والنزول في لحده ، وحينما سئل الرسول لم كان يمشى على أطراف أصابعه ولم يقيم وهو خارج من لحد الرجل ؟ أجاب : بأنه نزاحم الملائكة في التشييع وتنافس الحور في استقبال هذا الميت . .

وقصد الرسول إلى منزل الرجل ، وعلم من دوجه أن زوجها كان عريساً فاسقاً حتى بلغ به الفجور إلى شربه

« وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يحادلونك في الحق بما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » ، ولو تفضل فضيلته فذكر أسماء المفسرين الذين اعتمد عليهم في الوجه الأول لكان لنا معه كلام آخر ، وتكتفى بهذا القدر الذي لا يضيق به صدر ؟

عبد الرحيم فوده

منى محمد وفامر هذه الكتب ؟

منذ سنوات طلبت منى سيدة مسلة متدينة ، تقهص بها السن ، وعلى جانب من الثراء أن أطارنها في عمل رأته خيراً - بل كل الخير - للسلمين ، كانت تود أن تطبع بضعة آلاف من كتيب صغير ، أطلق عليه « المجموعة المباركة » وحاولت أن أقنعها - وحيثما حاولت - بأن في مثل نشر هذه الكتب الضالة المضلة تشويهاً للإسلام نفسه وإساءة إلى معانيه ، وتركها تبعت حمن يشترك معها في جهلها .

وقبيل شهر رجب الماضي طلبت منى منى تمت إلى بارتق الصلات أن أحضر لها كتيباً دينياً مشهوراً فيه قصة عبد الله بن السلطان واستغفاره الذي يقرأ في شهر رجب ، وذكرت لي أنها سألت السيدة ناظرة المدرسة التي تعمل فيها - وقد حجت قريباً إلى بيت الله - لم لم يظهر أثر لتدين على حياتها ،

العذر لسيدة على جانب من الثقافة ، ويوكل إليها الإشراف على توجيه المئات من الفتيات . وهي تثق في مثل هذه الخرافات الضالة المضلة التي لا شك في أن صانعها ليس إلا واحداً من اثنين : يهودى يود هدم الإسلام في نفوس المسلمين ، أو زنديق متحلل يود أن يشاركه المسلمون في انحلاله وتحلله .

ويحتمل أن يكون هناك ثالث ، ولكن هذا الثالث لابد أن يكون من مدمنى المخدرات ، سولت له المخدرات أن يتكرر هذه الحالات أو هذه الرذايا .

ليست المجموعة المباركة وحدها ، ولكن عشرات بل مئات من أمثالها ، تطيع على بضع خطوات من الأزهر المسموم ، لتناقص الثقافات الإسلامية التي يوردها إلى العالم الإسلامى تغذى عقول شعوبه .

نحن لا نستطيع أن نلقى المسئولية إلا على الأزهر الشريف ، وأعتقد أن المهمة بيسرة إن حاول أن يؤدى رسالة نحو الثقافة الإسلامية ، هي بمثابة أمانة في عنقه ، يسأل عنها أمام الله والتاريخ .

لو أن الأزهر الشريف كلف لجنة تفحص هذه الكتب التي تبلغ الأطنان في مكتبات حتى الأزهر ، وقرر استبعاد المخل منها بضم الإسلام والمقوض لأسسه ، لم يجد من السلطة التنفيذية إلا كل ترحاب .

الخر في نهادر رمضان وما إلى ذلك ، إلا أنه كان إذا أقبل شهر رجب قرأ استغفاراً ؛ ومن كثرة قراءته حفظته منه ، فأمر رسول الله علياً بتسجيل هذا الاستغفار ، ثم عقب بقوله :

« من قرأ هذا الاستغفار وجعله في بيته أو في متاعه جعل الله له ثواب ألف صديق ، وثواب ثمانين ألف ملك ، وثمانين ألف شهيد ، وثمانين ألف حجة ، وثمانين ألف مسجد ، وثمانين ألف من اعتق رقبة من النار ، وثواب سبع سموات وسبع أراضين ، وثمانية أبواب الجنة والعرش والكرسى والروح المحفوظ والقلم ، وثواب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد »

ومن قرأ هذا الاستغفار في جميع عمره مرة واحدة ، غفر الله له ولوالديه ولو كانوا من أهل النار ، ومن قرأه بنى الله له ثمانين ألف قصر في كل قصر ثمانون ألف حجرة ، في كل حجرة ثمانون ألف سرير ، هل كل سرير ثمانون ألف حورية من الحور العين . إلى أن قال المؤلف المذموم عبده محمد بابا ، ومن شك فيه فقد كفر والعباد بالله .

وبعد ... فقد يكون من الممكن أن نلتصم بهذا السيدة تركية متدينة وعلى جانب من الجهل ، هي تلك التي رأت من الخير للمسلمين أن توزع عليهم المجموعة المباركة ، وهي تؤمن بكل ما جاء فيها إيماناً راسخاً ولكن كيف نلتصم

توجه بخالص الشكر وعظيم التقدير لما قدموه من جهود طيبة ومعاونة صادقة في الحملة الإعلامية التي قامت بها وزارة الداخلية لتبصير المواطنين بالاعتداءات التي تنتج عن تعاملات المخدرات والاتجار فيها ، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في إنجاح هذه الحملة ونشر الوعي ضد هذه السموم .

وإنا نتضرع إلى الله أن يوفقنا جميعاً إلى العمل لما فيه خير البلاد وحماية مجتمعنا الاشتراكي من شرور أعداء الشعب ، والنهوض بجمهوريةنا العزيزة في ظل رائد القومية العربية الرئيس جمال عبد الناصر .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدير الشؤون العامة

وزارة التربية تشكر أياً :

السيد الأستاذ صاحب الفضيلة مدير قسم الوعظ والإرشاد بالجامع الأزهر الشريف .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد قلنا بمزيد الشكر كتابكم المؤرخ في ٩/١٢/١٩٦١ ومعه مجموعة من الملاحظات الخاصة بمحاربة المخدرات من حمل قسم الوعظ والإرشاد بالجامع الأزهر الشريف .
ونظراً لأهمية هذه المجموعة من حيث التذليل على خطر المخدرات وتحريمها شرعاً وواجب القضاء عليها ، فقد روى طبعها ونشرها للإفادة منها على أوسع نطاق .

إن المثقفين في أفريقيا تصل إلى أيديهم مثل هذه الكتب ، ثم يلفظونها وهم يودعونها بسخريتهم ، أو يحرقونها ليكني المسلمون شرماً ، وهذه كتب إلى أحدم ، أنه كان يفر من قول بيته يشتري منها ويحرق ما يستطيع شراؤه ، وهو يعتبر هذا بمثابة قربى إلى الله ، ولكنك توقف عندما تجد أن أضعاف دخله لا تصمد أمام هذا السيل الجارف من هذه المخزيات .

هؤلاء المثقفون لا يعلقون على مثل هذه الكتب حين تصل إل بلادهم لتسهم بقسط وافر في نشر الجهل ، وهم كيان الإسلام ، إلا بعبارة واحدة هي :

أبىه الأزهري :

ونحن لا نملك إلا أن نرده معهم أياً :
أين الأزهري من هذه الكتب التي تتنافس في عدم ما بناء وما يبنيه وما سينيه في المستقبل

محمد عبد الله الحمام

وزارة الداخلية تشكر الأزهري على

مؤازرته المخدرات :

السيد مدير مكتب فضيلة شيخ الجامع الأزهر .

بعد التحية : تهدي الشؤون العامة بوزارة الداخلية لسيادتكم أطيب تمنياتنا ، ويسرنا أن

الأزهر والجامعات المصرية في أحياء التراث
الحالة للسلامة عبد الرحمن بن خلدون الذي
قال فيه المؤرخ البريطاني الفيلسوف (توينبي):
(إن عبد الرحمن بن خلدون قد خلف أعظم
عمل فكري أبدعه إنسان في أي زمان وأى
مكان في تاريخ البشرية) .

وقد اجتمع هؤلاء العلماء في يوم الثلاثاء
الخامس والعشرين من ديسمبر ، بالمركز
القومي للبحوث الاجتماعية ، ورأس حفلة
الافتتاح السيد حسين الشافعي نيابة عن
الرئيس ، جمال عبد الناصر ، فألقى كلمة جاء
فيها : إن الشعوب وهي تعيش مراحل عمرها
تجتاز أطوار الشباب واليقظة وتحتاج في
الفترات الحاسمة إلى كل قواها المادية والمعنوية
والروحية ، وليس إجمدى علينا في هذا
الوقت ونحن نقف على أبواب هذه المرحلة
من أن نتطلع في حرم ونقف على أعمدة وعلمتنا
العرب لترجم أحلامهم وتحقق آمالهم
وتتخذ منهم علامات الطريق إلى مستقبل
مشرق .

في الطليعة من هؤلاء الأفاضل عالمنا
الأجدد عبد الرحمن بن خلدون . ثم أراح الستار
عن تمثال هذا العالم .

ثم ألقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع
الأزهر كلمة تجدها في افتتاحية هذا العدد .

وبما أن مشكلة المخدرات قد أصبحت خطراً
هاماً ، يهدد الناس في صحتهم ومالهم وحياتهم
ويهدم كيان الأسر ويفتني على الأخلاق ،
ويهدد الكرامات ، ويصيب اقتصاديات البلاد
بأكبر الخسائر ، وقد تفشت هذه السموم
تفشيًا ذريعاً فلم تجد فيها إجراءات المكافحة
الإيجابية الجارية بوسائل الضبط والقمع
والعقاب ، لذلك اجتمع الرأي على وجوب
مكافئها بوسائل الحماية بالنشر والإعلان
والسينما والاذاعة بالراديو والتلفزيون
والخطب المنبرية بالمساجد ودور العبادة
والمحاضرات في دور العلم ، وذلك لإيقاظ
الوعي وتوير الأذهان وتبصير الناس بمضارها
وتحذيرهم من هواقبها ، ويجرى الآن تنظيم
حملة دعائية واسعة لهذه الغاية تشترك فيها
الجهات الرسمية وجميع الهيئات والمناصر
كل بطريقة الخاصة .

وليس أقدر على اقتحام حلبة الكفاح من
رجال الرعظ والإرشاد ، بل ليس أقرب إلى
قلوب الناس وأعذب لآسماعهم وأقصد إلى
أذهانهم من كلمات رجال الدين الصادرة من أعلى
المنابر في بيوت الله .

صهرمانه ابن قلمونه

دعت الجمهورية العربية المتحدة ثلاثين
عالمًا من جامعات العالم ليشاركوا علماء الجامع

بَيْنَ الصَّحْفِ وَالْكِتَابِ

اختيار وتعليق الأستاذ عبد الرحيم فوده

فطرة الله لا تقبل

كما خلق الله تعالى العين قابلة للرؤية والأذن قابلة للسمع ، كذلك خلق العقل قابلاً للمعرفة . صدركا لحقائق الأشياء ، وكما يقع العلم بالمبصرات وللمسموعات عند فتح الأبصار وعند الاستماع والإصغاء ، كذلك يقع العلم بالمعقولات عند استعمال العقل وتوجيهه .

وكما لا يمكن إزالة العين عن الرؤية أو الأذن عن السمع إلا لمعارض يعرض لها وآفة تطرأ عليها . كذلك لا يمكن إزالة العقل عن معرفة الحقائق والتمييز بين الأشياء واضدادها إلا إذا اعترضته العوارض كإضلال الأبوين وإغواء الشياطين ، حينئذ يحتل فطرته ويفسد مزاجه ، وينقلب عليه جهلاً ، ورشده غياً . هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، وأشار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخرجه الشيخان وغيرهما من أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء . هل تحسون بها من جدعاء . »

يعنى أنه كما فطر الله البهيمة ولدها كاملاً سليم الأطراف : فلو ترك على ذلك لكان بريئاً من العيب . . . لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلاً تخرج على الأصل . فكذلك العقل يخلق سليماً . مستعداً للمعرفة وإدراك الحقائق على ما هي عليه عالم يطرأ عليه عارض يفسده وهذا الحديث الشريف الذي نعدده من المعجزات النبوية ، لأنه كشف عن الحقيقة الإنسانية وأخبر عن واقعها ، وقال كلمة الفصل فيها . هو بيان وتأويل لقوله عز وجل : « فأنم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » وقوله تبارك وتعالى : « أنا عرضنا الأمارة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان ، أى أن الإنسان هو الذى صلح بفطرته الخاصة لخل أمانة الله تعالى ، وهي المعرفة والتوحيد : فكل إنسان مستعد لخل هذه الأمانة ومطبق لها في الأصل ، وإنما تثبطه عن معرفتها والنهوض بأعبائها الآفات التي تطرأ عليه . »

واختلف العلماء في قوله تعالى : « لا تبديل لخلق الله » ، فقليل معناه لا يبنى ولا يستقيم أن يبدل الناس هذه الفطرة فيخلوا بموجبها

وما ضرر الورود وما عليها
إذا المزكوم لم يطمع شذاها
(شوقي)

... لو أني أبو عترة

في أيام صباى قرأت قصيدة الشيخ يوسف
النهاني امتدح بها السيد أبا الهدى الصيادى
في أيام السلطان عبد الحميد جاء فيها هذه الأبيات:

ويمعت دار الملك أحسب أنها
إلى اليوم لم تخرج إلى المجد سلا
فألفيتها قد أقضت من كرامها
ولم يبق فيها الفضل إلا قوما
والفيسه مثل أمة عربية
يرى القوم منها أمة الزنج أكرما
وما تقوموا منا بنى العرب خلة

سوى أن غير الخلق لم يك أعجبا
فاستحسن هذه الأبيات ، وطفقت أنشدتها
في مجالس بيروت معزوة بالصراحة إلى ناظمها
الشيخ يوسف النهاني الذى هو من أشهر
شعراء العصر ، وكانت القصيدة مطبوعة
منشورة ، وكانت معلقة في دار أبا الهدى
بالأستانة ، فاتفق بعد ذلك بقليل أن وقعت
مناقشة أمرض فيها (سليم مركيس) لى وحل
على ، وأخذ بالتشجيع فى حق ، ومن جملة
ما لجأ إليه لإحقاق الضرر فى أنه أخذ ينشر
هذه الأبيات فى جريدة كان يصدرها بمصر ،

ولا يرتبوا عليها مقتضاها ، بأنباعهم الهوى
وقبولهم وسوسة الشياطين ، وقيل المعنى
لا يقدر أحد على أن يغير خلق الله وفطرته
التي فطر الناس عليها وهي استعدادهم لقبول
الحق وتمكنهم من معرفته ، ويجعل لهم فطرة
أخرى مكانها غير مستعدة لذلك ولا قابلة له .
وهذا هو الذى ذهب إليه الراضب . واختاره
ابن القيم ، وبه نقول : فإن تعدد إدراك
الحقائق العقلية أو العلوم النبوية على بعض
الناس لوجود موافق خاصة بهم لا ينافي
وجود الاستعداد الذاتي لغيرهم ، ولهم أيضا
إذا زالت عنهم الموافق المذكورة ، كما أن
عدم رؤية بعض العيون للشمس وهي طالعة
ليس دونها محاب لآفة تصيبها أو حاجز
يجبها لا ينافي أنها بحسب الأصل قادرة على
الرؤية متمكنة منها ، وأن أصحاب العيون
السليمة يرونها ولا يمتريهم فى ذلك لئس
ولا يداخلهم شك .

من كتاب (الإنسان والإسلام)

لفضيلة الشيخ محمد الطاهر الحامدى

ترجيل :

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد

وبنكر الفم طعم الماء من سقم
(البوصيرى)

ومن يك ذا فم مر مريض
يجهل مرأيه الماء الزلالا
(المتنبي)

أبو هنريتها أى أول من افتتحها والمراد هنا أول من قال هذه الآيات .

الوعرة العربية

والخلافة العثمانية

حينما كانت الدولة العثمانية إلى أوائل هذا القرن وإلى قيام الحرب العالمية الأولى تسيطر على البلاد العربية كانت هذه البلاد تعيش في تقارب تام ، وكانت الدولة العثمانية في الاستانة تعد حامية قوية مرهوبة الجانب ، وعلى الرغم من أن حكمها كان فاسدا محتلا ، وخاصة في السنوات الأخيرة من القرن الماضي وأوائل هذا القرن ، وعلى الرغم من أنها أدخلت تنهات وتضعف بسبب الرشوة وسوء الإدارة والقتال على السلطان ، إلا أن العرب لم يفكروا في الانفصال عنها ، ولكن فكروا في الشكوى من التصرفات السيئة ، فقد لاحظوا أن العرب لا يشاركون حظه في الوظائف والتعليم والحياة الحرة .. كان الحكم الأتراك يعاملونهم كأنهم جنس أدنى . ولا يعنون بشئونهم ، بل يقدمون عليهم الأتراك في كل مجال ، بحيث أحسوا فعلا أنهم يعضون لحكم استعماري وليس للخلافة بمفهومها التقليدي (الديني) ولا بد من تقرير حقيقة لا سبيل إلى الشك فيها . وهي أن الدولة العثمانية لم تعيش الفترة الطويلة التي عاشتها

ويضعها تحت اسم الجريزة ، ويضع تحتها اسم الأمير شكيب أرسلان . ليوم أنها من نظمي . مع أنه كان يعرف جيدا أن هذه الآيات ليست لي ، ولكنه كان يقصد إيقاعى في غضب الدولة .

وبقي « سليم سركبس » نحو سنة يصدر جريدته بهذه الآيات مذيلة باسمي ، ولم يصني بسببها أدنى ضرر ، ولا أصاب الناظم الحقيقي ، بل كان يشغل منصباً عالياً في العدلية ببيروت ، ولم تكن الدولة تلتفت إلى أمور كهذه ، على أني إظهار الحقيقة كنت نشرتها وافعة الحال ، وأوضحت أن هذه الآيات هي للشيخ النجاشي من قصيدة مشهورة ، مطبوعة منشورة معلقة في منزل المدفوع أبي الهدى في دار السعادة . ولكن تكروا نشر « سركبس » لهذه الآيات بأضاني . وعدم اطلاع الكتبة على ذلك البيان الذي نشرته خيلاً لم أن هذه الآيات هي فعلاً من نظمي ، وطالما صادفت أنا كما كانوا ينتهون عليها ويترنمون بها ، وكنت أقول لهم . وددت لو أني أبو هنريتها ، ولكن الحق أحق بأن يقال . وهو أن أباهما هو الشيخ يوسف النجاشي .

الأمير شكيب أرسلان

من مقدمة كتاب النقد التحليل لكتاب
« في الأدب الجاهل »

إيضاح :

(المقرة بوزن الصرة البكارة ، يقال هو

الاعتصام بالدين :

كانت الحرب بين الأوس ، والخزرج في المدينة مستمرة مستمرة ، لا تنطفيء . فآلها حتى تعود إلى استعمارها ، فتأكل من أبناء هؤلاء وهؤلاء . ما يؤثرت الأحقاد ، ويضرم نار المداوة والبغضاء بين هاتين القبيلتين ، وهما من أخوين تجمعهما لجة النسب ! وكان لليهود على مقربة منهما ، يحدون الدفء والفضوء والأمن والمنفعة في النار التي تأكلهما ، فينفخون فيها ، ويمدونها بالنساء التي تزيدها اشتعالا ، ثم شرح الله قوس الأخوة بالإسلام ، فاستحالت النار الضارية نورا في الصدور ، يتألق بهما البر والخير والأخاء .

وسر يهودي كبير على نفر منهم فغاظه أن يهدم على ما رأى من ألفة تامة وشمل جميع ، وساوره الخوف على مصير قومه فقال هذه الكلمة التي يردد معناها باللسنة العبرية بن غوريون : ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار : ثم أمر شابا من اليهود أن يجلس معهم ويذكرهم بما كان بينهم من فن وعن يوم د بعات ، وهو يوم انتصرت فيه الأوس على الخزرج ، فاندس الغاب فيهم ، وذكر بعض ما قيل من الأشعار في هذا اليوم . حتى حاج النائرة ، وأثار النائرة ، وأبفظ الفتنة . فسادوا إلى حمية الجاهلية بتذاكرون الثأرو ويتقاذفون الفخر

مسيطرة على البلاد العربية بقوة السلاح ، ولكنها عاشت بالسحر الروحي الخلافة . ونظر الشعوب العربية إلى هذه الخلافة على أنها مسئلة عن مصالح الشعب ، وأن الخضرع إليها والدفاع عنها واجب ديني ، ومن هنا أضيفت الدولة العثمانية وحكامها في الأساطنة بما كان لابد منه للاحتفاظ بسلطانهم وهو القوة العسكرية .

كانت الوحدة العربية إذن تمت ظل الخلافة العثمانية قائمة ، ليست قائمة ، قائمة بمفهوم ديني صا له الدولة العثمانية من التملك ، وغير قائمة بسبب الإدارة السيئة التي بنت الضغينة والحقد في قلوب العرب والأتراك وأوسعت الهوة بينهما ، وسرطان ما أخذ العرب يجمعون دفئا عن كياناتهم في داخل دولة الخلافة ، وتآلفت جهنيات ، وأقيمت ندوات ، وأخذ العرب في كل مكان تظله خلافة الأساطنة يتسائلون عما يعملون . . . كان الظلم الواقع بينهم وسيلة لجمع صفوفهم ، ولم يكن الظلم فقط بل كان التاريخ القديم الذي جمعهم أبدا في موقع جغرافي واحد متكامل وفي أطوار من الصراع والحزينة والنصر متقاربة بل متحدة .

من جريدة الأخبار

للأستاذ محمد زكي عبد القادر

الشعب ، ولكنه ينظر في أعذارهم فيقبلها
أو ينفى عنها حينما يتوقف صلاح الولاية
على ذلك .

قدم إلى الشام راكبا على حمار فلقاه
معاوية بن أبي سفيان في موكب عظيم ، فلما
رآه معاوية نزل وسلم عليه بالخلافة فقبض في
سبيله ولم يرد سلامه . فقال عبد الرحمن
ابن حوف : أتعبت الرجل يا أمير المؤمنين
فلو كنته ؟ .

فالتفت إذ ذاك إلى معاوية وسأله : إنك
لصاحب الموكب الذي أوى ؟ .

قال : نعم . قال : مع شدة احتجابك
ورقوف ذوى الحاجات ببابك ؟ .

قال : نعم . قال : وبحك ؟ .

قال : لأننا يبلاد كثير فمما جواسيس
العدو . فإن لم نتخذ العدة والعدد استخف
بنا وهجم علينا ، وأما الحجاب فإننا نخلف
من البذلة جرأة الرجية . وأنا بعد عاملك ،
فإن استقصتني تقصص ، وإن استزدتني
زدت ، وإن استوقفتنى رقت .

فقال عمر : ما سألتك عن شيء إلا خرجت
منه ، إن كنت صادقا فإنه رأى لبيب وإن
كنت كاذبا فإنه خدعة أريب ، لا آمرك
ولا أنهاك .

محمود على الشرقاوى

من كتاب الديقراطية عند العرب

حتى عصفت النخوة بعقولهم فتدأروا إلى السلاح
وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخرج إليهم
فيمين كان معه من المهاجرين والأنصار . وقال :
أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ
أكرمكم الله بالإسلام ، وقطع به عنكم أمر
الجاهلية ، وألف بينكم ؟ . وما كاد صلى الله
عليه وسلم ينهى من هذا الحديث الأسف
المائب الغاضب . حتى عرفوا أنها نزغة من
الشیطان ، وكيد من عدوهم ، فألفوا السلاح
وربكوا . وعاقب بعضهم بعضا . ثم نزل في ذلك
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا
فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد
إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم
تقلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم
بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ، يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
إخوانا ، وكنتم على شفا حفرة من النار
فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم
تهتدون .

من مجلة لواء الإسلام

عبد الرحيم قودة

لا آمرك ولا أنهاك

وكان عمر بن الخطاب يحظر على الولاية
مظاهر الخيلاء والابهة التي تبعد بينهم وبين

has been decided to establish an Academy for the Islamic Researches. This Academy will gather members from all the Muslim countries to discuss-internationally-the Islamic researches and to revive the fourth source of the Islamic law which is "Ijmaa" "The opinion of the wise people" and this also will help Muslims to protect their faith and to spread the pure Islam among all people.

Surely, the new law of Al-Azhar university had put the plan to graduate the learned man who will have an experience and efficiency to preach Islam and to make his best to extend the Islamic area and increase its

followers. But the law only had no ability to create good preacher, it is verily in need of jealous Azharites who love their religion, their language and their university. Also, the law is not able to undertake the responsibility of preaching the Message of Islam, but it is in need of faithful preachers and hard working people.

Many years ago, the reformers called for the reorganisation of Al-Azhar university, the Azharites themselves revolted for the same purpose. Now, Al-Azhar is taking its way towards the reformation which is a deposit in every Muslim's heart. Verily, God will choose for His special Mercy whom He wills — For God is Lord of grace abounding.

Qur'an memorizing schools into consideration, and this of course will enable those schools to supply the Islamic institutes with the students who will be the memorizers of the Qur'an. Also, it would be impossible to satisfy the needs of the society, if the new law let the old system of education to be carried out. But, in fact, it put the new plan of education in the religious institutes with the aim to give the students of Al-Azhar equal opportunities with their mates of the other schools. Hence, the student of Al-Azhar will get the general preparatory certificate or the technical one beyond his religious studies and the other subjects and languages. He also will get the general certificate — literary or scientific — or the technical general certificate, whether it is an agricultural, industrial or commercial one, beside his studies of the religious subjects and the arabic language.

Getting the general certificate, the student of Al-Azhar has the right to continue his high studies at Al-Azhar faculties, the military college or the faculties of the other universities according to his will, and also he has the right to try the practical life fields to earn his living. The new law also does not neglect the faculties of Al-Azhar to continue their old program which led the students to be far away from

their societies, but it makes it a point to graduate the religious people who are physicians, philosophers, professors of history, mathematics and professional men who are ready to devote their life for their religion and at the same time take part in the work to gain their living.

According to this new law, Al-Azhar includes : Faculty of the arabic studies which maintains the language of the Qur'an and the Traditions of the Prophet, Faculty of the Islamic law which aims at spreading the Islamic culture everywhere and teaches the students how to understand the meaning of the glorious Qur'an and Hadith, Faculty of Theology which teaches the students Monotheism and the Islamic philosophy, Faculty of Islamic studies for girls which will be inaugurated next year, Faculty of dealing and Administration which was inaugurated the recent year. Beside the faculties of medicine, Agriculture, and Engineering and Industry.

Indeed, the new law of Al-Azhar university is the foundation and the plan which will lead Al-Azhar in its new era to have the active graduates who can react easily with their environment and with the other Muslim countries. Moreover, the new law considered Al-Azhar as an international university which leads Muslims to their happiness. Hence, it

end of his studies no job because the state did not give him his right and the society in which he lived never admitted him.

As a matter of fact, people nearly do not know the religion except through the personality of its representative who is mostly a religious man. But if this only is his profession and position in the society in which he lives, people may be of doubtful hearts or unsure belief. Also, if Al-Azhar lasted in carrying out its old system, surely Muslims will change their minds towards it. Indeed, the position of our nation—as a leader of all Muslim countries—is not emanated from our progress or because what the life was imposed upon us, but it was a result of the wide fame of Al-Azhar which had a place in every Muslim's heart all over the world. Therefore, we must do our utmost to maintain our position among the Muslim nations. This of course, will lead us to fulfill the needs of the Muslim society in our present time, whether they are political or, social needs and try to satisfy them. Because many Muslim nations got rid of the imperialists and led their way to a better life, we should put a new plan for the education—especially in Al-Azhar—to satisfy all the needs of the Muslim world.

As a result of what we have

mentioned, and as a response for the needs of all Muslims everywhere. The new law includes a solution for every problem, it prepares an experience for every field, it brings up preachers and guides to show humanity the straight way of its life, leads it to the goodness and instill in the people's hearts the spirit of Islam and the instructions of the Qur'an. So, the authority of the united Arab Republic issued the new law re-organising Al-Azhar university to promote it and to last—as it was before—the greatest Islamic university and the oldest one in both East and west. By promulgating the new law, the U. A. R. government is aiming at making Al-Azhar—as it was one thousand year ago—the stronghold of the religion and Arabism.

It wants Islam to be revived, ulamas (learned men) to be of a strong faith, living for the sake of their religion and not by means of it, remove the hindrances which stand in the way of the graduates of Al-Azhar to be equal to their fellows of the other universities.

As a matter of fact, the new law cannot realize our aim or satisfies our desire without a radical change. So, it started the way of the reformation of Al-Azhar from its outset. For example : The law put the controlling and the finance of the

of education, its style and its program. All were quoted from their similars in the European countries. As a matter of fact, the following of this system led us to be far away from the life which we should live. It cut the links which joined the education to its locality, its heritage, its history and its religion. But naturally, it was very obvious that Al-Azhar neglected this renaissance, as it lived away of the progressive society. This was because the new thoughts were against its nature and its characteristics.

After the first world war, there was an educational revival. The educational men tried their utmost to modify the learning system, but their modification was useless and they only confused and disconcerted the educational system instead of amending and improving it, for example : The teaching of the arabic language and the religious sciences — though our schools took care of them — did not satisfy those who wish good and progress for the Islamic religion and the arabic language. This was because the policy of education was built upon the foreign fundamentals which are far away from our environment, our heritage, our faith and also our history. As a result of that, we committed two mistakes. The first one was while we translated the foreign educational

system — optionally or obligatory — which led us to be far away from the life that should be led by us.

The second was while we adjusted partly the educational system be that it was carelessly or imitatingly. But at that time, Al-Azhar was far away from these new thoughts which were translated to the arabic language.

Also the inactive attitude of Al-Azhar towards this new educational system, and the progress and the evolution of the other educational organisation, caused its graduates much troubles. Consequently, the graduates of Al-Azhar considered as only men of religion. As a result of that, they used the religion as a profession with which they can earn their living. Moreover, they lived in a complete loneliness, far way from their society, because their culture could not meet the requirements of the renaissance era especially in both fields of work and production.

Also, the unemployment problem increased their feeling of loneliness and annoyance because the graduates of Al-Azhar mostly suffer from it. On the other hand, they conceived that the former state of Al-Azhar was nearly to undermine the common belief about its graduates qualifications, as it would be known that the man of religion will have at the

THE MESSAGE OF AL-AZHAR AFTER ITS REORGANISATION

By

His eminence Shaykh Mahmoud Shaltout

Rector of Al-Azhar University

Since one thousand years of the Islamic history up to now, Al-Azhar is confidently performing its duty towards the message of Islam. Indeed, Al-Azhar is the the spirit of both the Arab and the Muslim life, it is also a positive factor in their progress and development. As a matter of fact, the university of Al-Azhar is the best institute which teaches the religious education. Hence, it is the minaret of Theology since a long time, as it is the protector and the guardian of both Islam and Arabism. Students from all over the different nations of the world, left their countries and came to Al-Azhar to receive the arabic and the Islamic studies and this of course, will lead to enlarge the arabic speakers areas and also enables people to understand the holy Qur'an beside the other Islamic teachings.

During this long period, Al-Azhar gained many characteristics distinguished it from the other educational organisations, especially in

the fields of Faith, language, guidance and the leadership. Hence, the name of Al-Azhar brightened all over the world and consequently, thousands of students from all the nations left their homelands and came to Al-Azhar to increase their knowledges about Islam, and then they will be able to guide their people when they return back to them. So, since more than fifty years up to now, Al-Azhar is the educational organisation which occupies the highest place of the human heritage. As a matter of fact, the graduates of Al-Azhar are the leaders of the society as they are the guiders who show people the proper way of life.

But when the age of the revival began at the commencement of the recent century, the people were very eager to imitate the foreigner's acts, because they were deceived by their writings. Hence, they started to translate every thing and carry it out. Moreover, they translated the foreigner's way of life, their system

their troubles as if were the procession of daylight which removes the darkness.

Ramadan is the month of koran. It is diserable for this reason to read the koran and to consider its glorious meanings. Ibn Abbas told us "The messenger of God was so generous, but during Ramadan he reaches the climax, as soon as he meets Gabriel. He was accustomed to see him at every night in Ramdan to study the koran. Verily the prophet was more generous than the free wind".

The night of the 27 th. of Ramadan is called the night of power "O we revealed it on the night of power Ah! what will convey unto thee when the night of power is! The night of power is better than a thousand monthes. The angels and the spirit descend therein by the permission of their Lord, with all decrees. That night is peace until the rising of the dawn".

(Surah the power V. 1—5)

The prophet shows the majesty of the glorious koran in these words "One who makes the koran his leader is led to paradise and one who leaves the koran behind him is led to fire".

It is our duty to make the koran our motto and walk the chalk line of its rules. "Now that come unto you light from Allah, and a plain scripture, where by Allah guideth him who seeketh his good pleasure unto paths of peace. He bringeth them out of darkness unto a straight path." (Surah the Table spread Vs. 15 — 16.)

This glorious koran had been revealed on a blessed night. This night was in Ramadan. Lo! we revealed it on a blessed night — Lo! we are ever warning" (Surah the smoke V. 3.)

It is said unto those who ward off evil what has your lord revealed? They say Good. For those who do good in this world there is a good reward and the home of the hereafter will be better. Pleasant indeed will be the home of those who ward off evil, Gardens of Eden which they enter, underneath which rivers flow, wherein they have that they will. Thus Allah repays those who ward off evil. Those whom the angels cause to die when they are good. They says: Peace be unto you Enter the garden because of what you used to do."

many doctors summon the sick people to abstain themselves from food. God says : " Eat and drink, but be not prodigal, Lo! he loveth not the prodigals " [Surah the heights V. 31].

Moreover fast strengthens the will and teaches people patience and endurance, and habituates them to be stout towards calamities and brave in troubles. It prevents them from giving full swing to their lusts.

Not only God orders the moslems to banish food but also God order them to abandon mischiefs, and bad actions. Better to be silent than to speak ill. One should restrain ones anger and one should not mourn in trouble from start to finish. One should not make a vent to one's wrath during Ramadan. The ups of life should not make one vain, and the downs of life should not make one miserable.

No wonder Mohamed our prophet says : " If the people knew the bounteous advantages of Ramadan they would long and look eager to be a complete year. "

Fast is prescribed on those who are wise, adult, strong, sound, dwelling, and capable.

O believers ! a fast is prescribed to you as it was prescribed to those

before you, that ye may fear God. For certain days. But he among you who shall be sick or on a journey shall fast that same number of other days, and as for those who are able to keep it and yet break it, the expiation of this shall be the maintenance of a poor man, and he who of his own accord performs a good work shall derive good from it, and shall it be for you to fast if ye knew it !

At first and foremost it is the duty of the Moslems to stick to rules of the koran and to obey the orders of God. To keep fasting is not the sole duty or the sole aim. Mohamed says to assure this cause " What a number of fastings gain nothing from their fast except thirst, and hunger ".

Ramadan is the month of charity. For this reason it is our duty to reveal the pains of the wretched, and give Alms to the poor. Its quintessence is to have the same feelings of those who are hungry and handle a loaf with the skin of the teeth, and seem weak as water. Charity makes them merry, dries their hot tears, and wipes out revengé from their broken hearts, instead of pouring out the vials of their wrath on the head of the society. They become secured from being criminals and law offenders. Mercy reveals

In this cave Mohamed was ordered to read "Read in the name of thy Lord who created, created man from a clot, Read and thy lord is the most bountiful who He taught (the use of) the pen, who taught man that which he knew not" (Surah the clot. V. 1 — 5).

When the rays of Islam appeared on horizon, Ramadan became more respectable and honourable. Its name was mentioned in the glorious koran. It was the only month which bears this honour.

God says: "The month of Ramadan in which was revealed the Qur'an a guidance for mankind, and clear proofs of the guidance, and the Criterion (of right and wrong). And whosoever of you is present, let him fast the month, and whosoever of you is sick or on a journey (let him fast the same) number of other days. Allah desireth for you ease. He desireth not hardship for you, and (He desireth) that ye should complete the period, and that ye should magnify Allah for having guided you, and that peradventure ye may be thankful" [S. the Cow. V. 185.]

Fast became a religious duty, for those who are capable to endure it, since the second year for Hira till today.

It was told by Obada Ibn Alasmet that Mohamed said once at the advent of Ramadan "Ramadan has arrived the month of blessing through which God sends mercy, abolish sins, and replies appeals. God observes your rivalry and speaks haughtily about you to his angels. Lo! show benefits from yourselves, for the miserable, and wretched who lacks the mercy of God".

Once more he says: "Fast is a secure from fire, one who keeps fast with faith and profound believe, God forgives his previous guilts.

It was related by Abu Hurayra that the messenger of God once said "All the rewards on good actions of the son of Adam are doubled. The dole is rewarded with ten equals, till it reaches seven hundred matches except fast." God says: "it is for me and I reward on it. One leaves his desires, and food for my sake. There are tow joys for the fasting. The former is when One breaks his fast. The latter is when he meets God. Verily the smell of the mouth of the fasting is better to God than the breeze perfumed with musk.

No doubt that fast gives much energy, and health to the body. It makes the nerves calm, arranges the turn of digestion, and puts the stomach in proper order. For this reason

RAMADAN

IN THE PRE-ISLAMIC AND ISLAMIC PERIOD

by

Dr. Gamal Addin Arramadi

The word "Ramadan" is derived from the verb "Ramad" which means to remove, and clarify from sins and guilts. The infinitive "ramad" means the violence of the sun beams on the sand or other things.

The month Ramadan was known during the pre-Islamic period among many Arab tribes of korleah, especially those who were devoted to God, and who were convinced of God's existence.

Modar, one of the famous Arab tribes held "Ragab" the lunar month in a high respect, and it was prohibited to make war or launch an assault in the course of this month. Moreover, the tribe was habituated to fast and offer sacrifice. For this reason Mohamed called it the "month of Modar".

It is evident that Mohamed arranged his life to spend a month every year to worship God, the lord of all the world, alone in Heraa cave. Solitude removed all the obstacles

between him and heaven. He grasped this opportunity to ask the mercy of God which swallows every thing.

The author of the book of "Sirah Halabia" says that Heraa cave was a place of worship for those who seek virtue and consider it the only true nobility in which lies their own reward.

The first man who worshipped God in Heraa cave was Abd El motaleb the son of Hashem. It was an ordinary course of conduct to make for Heraa cave in order to worship God, to feed the poor, and to give alms.

Waraka Ibn Nowfal and Abi Omayya Ibn Elmo followed his footsteps and did the same thing.

It was also Mohamed's habit to follow those Hanifs and to ascend to Heraa cave with the object to worship the compassionate, and the merciful Allah, and for alms giving.

(B) As a matter of fact, the new system organises the relation between Al-Azhar and the Muslims from every level and in all localities. It helps them to understand Islam, its principles, teachings and systems of life. Hence the new law of Al-Azhar includes the establishment of the Islamic researches Academy and defines the executive organ to what it called "The Missions and culture Administration". The Islamic researches Academy through this system will surely reflect the former picture of the (Rowaks) as it gathers the researches for only the aim of research and also to serve the maxims and the principles of Islam which organise both individuals and communities.

Undoubtedly, it is the duty of its executive organ to produce different levels of researches to feed all minds and thoughts. This will be by means of preparing a coming students, sending an Azharite Missions, publishing an Islamic book or a periodical magazine which explains the Islamic ideas and to solve the human problems.

4 — Through its new system,

Al-Azhar will be able to have more influence on all fields, especially in the cycles of education and research, as well as it will be able to spread Islam among all Arab and Muslim societies throughly. Meanwhile, the graduate of Al-Azhar will be a brother and a pioneer of the society and never be at all a competitor who mostly disputes and contends with the others. Moreover, through this new system, the graduate of Al-Azhar will be qualified to live without using the Islamic Message as a profession. This was the condition of the former Muslims who understood Islam fully. They did not use the call as a profession but they were of a message and they work only for its sake. They also were not apart from the society or its individuals, but they were its pioneers and leaders.

This is the goal of the new system of Al-Azhar which our hope is to realize the welfare and the good from it. Also, we pray for those who are striving for it and those who are carrying it out, to have a successful task and the reward of Almighty God.

student to be in relation with his citizens and his neighbours. Consequently, the student will be able not only to understand Islam, but also to know how to guide people to the straight path, which is its task as a graduate of Al-Azhar.

Because the new law of Al-Azhar includes the establishment of practical and scientific faculties beside the arabic and the Islamic ones, it does not mean — in the conformity with what was in the past — that it is maltreating the arabic cultural standard, or at least causing a harm to its values. But, on the contrary, the establishment of these faculties is indeed a help to the educational and the cultural standard. This is because it will widen the scope of both Islamic and arabic standard, as it will also widen the scope of thinking and qualify the graduate of Al-Azhar to be a good guider.

Surely, the student of the faculty of medicine, engineering, agriculture and the faculty of dealings and administration will be provide with both Islamic studies and arabic language, beside the other subjects which these faculties are supposed to teach such as mathematics, Physics, medicine and commercial and economical knowledges.

The Azharite student who expects to have a year more in the preparatory stage and other two years more in the secondary one, such a student will surely be of a unique sort among all the students in both the united Arab Republic and the other Islamic countries. In other words, he will be the required one wheather in our dear country or in the other Muslim nations. He may be also distinguished, because of this system of education which is expected to be a methodical educational system.

Indeed it is a mistaken idea of the Azharite student to think that he will have a temporal burden in his schoolastic life more than the other student who has a dissimilar educational system. This is because the different systems of education all over the world are not equal or similar and also the preparatory and the secondary stages are not alike or the same as they are in the educational systems of the different nations.

On the other hand, though the the previous educational system of Al-Azhar was known by the augmentation of its stages three years more, no student of Al-Azhar was complaint — at that time — of these additional three years.

what had happened in the past and what is happening in the present. They also advise them not to imitate what had happened in the past and what is happening in the present times, but to be of an intelligence and a far sight. Of an intelligence to understand Islam and of a far sight to notice the rules and the deductions in the name of science and also to solve the problems which will arise because of the civilization and the new life.

3—In case of the Message of Al-Azhar is defined by the Islamic understanding and its adaptation to the life events and problems, while these understanding and adaptation are tied to both the foregoing heritage and the following discoveries and happenings.

IF it is so, the new system of Al-Azhar which is based on the law No. 103 of the year 1961, surely will help it to achieve its message. Because all the powers are supporting and cooperating to carry out this new system, it will be a good and a correct one.

As a matter of fact, the new system considers the different educational stages from the primary up to the high studies. In this system also there may be a sort of duality between the past and the present with regard to all the educational stages. It will qualify the student to

understand and its principles and also to have a full understanding of the Quranic provisions, prophetic sayings, Arabic language and the writings of the former Islamic writers. Hence, the graduate of Al-Azhar will be prepared to be the pioneer of the understanding of Islam and the way of such understanding too.

Meanwhile, the new system of Al-Azhar made it a point to give the student a chance to be of an opened eye to have a complete knowledge about the recent happenings, to face the different problems of the life and the other directions which may be delivered to him by means of the broadcasting stations, the different publications or by what he may be acquainted with, such as the scientific researches and the laboratories experiments.

Reciting of the holy Qur'an is cared of and will be confirmed in the new system of Al-Azhar. It also takes a care of the Islamic studies to be understood easily. This system also does not neglect the importance of the language's science and literature, Muslim history and the social arabic and Islamic life.

In addition to all that, physics, Mathematics, Geography, human economy, history, Ideological philosophy and the way of research have been added to the syllabus, to help the

According to the previous Muslim cultural and intellectual heritage, copious studies for it should be there and also its way of searching should be estimated. Also, the Muslims way of thinking and their themes, should be investigated under the Islamic view and in cycle of the events which took place in the Muslims life through their past times. The rules and the deduction of the recent science and the human civilization problems also should be considered.

So, it is too important for any one who likes to have a full understanding of Islam, and to carry out its principles confidently to live with consideration of both the present and the past. In other words, not to stop at the past or leave it to stay at the present alone.

2—The Muslims previous cultural and intellectual heritage was different in its sides and level; such as the schools of Jurisprudence in the way of treatment and duties of the worship, the schools of Monotheism (Tawhid) concerning the source of Islam religion, the knowledges of the mathematicians about the mathematics, the opinions of the Muslim thinkers about the analysis of the nature and its elements, the trials and experiments of discovering the material and the immaterial human nature, the ways of research

and thinking and the other language and literary knowledges which serve the interpretation of the glorious Qur'an and the explanation of its teachings as a holy book revealed into a manifest arabic language.

As a matter of fact, the Muslim present is the time when the science can be proved by means of the results of the researches and experiments. As well as it is the time of machine which is nearly enslaving man by its development. The development of the machine surely has its effect not only on the human logic, but also on his conduct and manner.

Meanwhile, it is the Present which is full of numerous conflicting orientations and different means of announcement which try to distinguish one orientation from the other or at least attempt to make a conviction of a certain sect or a special belief, and beside all what we mentioned, in the present time of the Muslims there is the imperialist power which, though different in their style, is united in their final goal and purpose.

Indeed, both the past and the present of the Muslims urge those who are from among the contemporary Muslims and who like to have an Islamic studies, to have dual education and force them also to be in the situation of the judge for

AL-AZHAR THROUGH THE NEW SYSTEM

BY

Dr. Mohammed El-Bahay

Vice chancellor of Al-Azhar University

1 — In order to have a definite judgement for the new system of Al-Azhar university which has been completely organised by both the law No. 103 of the year 1961, and its executive regulation which had been utilized since November the 4th 1991, you should be firstly acquainted with the main aims of Al-Azhar Message.

Actually, the Message of Al-Azhar university — from its history and from the stages of that history which they had passed over — is an act for getting a full understanding of Islam, its principles and instructions, then a conveyance of this pure understanding to the other different Muslim standards. This understanding and that conveyance are merely the suitability between the Islamic instructions and the life which Muslims used to live in the different generations. This actually assures that there is no separation or at least an aversion between Islam and Muslim life. As a result of

that, Islam will also keep the Muslim's belief away from hisitation, shaking or trembling.

The understanding of Islam and its teachings in addition to its suitability to the Muslim life, the more the time which Muslims live in, is far away from that time of the Qur'an and the sayings of the prophet Mohammad (sunnah), the more the cycle of the cultural and the intellectual heritage revision to become wider. This is the heritage which Muslims — wheather they are Arabs or non-Arabs — formed it since they began to have an Islamic culture.

Also, the more the sides of the life of the temporary man is numerous by means of the development of science which led to the increasing of the problems of the new modern life, the more the need of understanding Islam, its instructions and its suitability to both the life of science and the modern civilization.

The readiness for war is a mean of peace :

Islam orders Muslims to be ready-at any time-to face their enemies and to fight against them if they aggress Muslims. In this connection holy Qur'an says : " Against them make ready your strength to the utmost of your power, including steeds of war to strike terror into (the hearts of) the enemies of God and your enemies, and others besides, whom you may not know, but whom God doth know."

[S. the spoils of war, V. 60.]

This verse states that the readiness for war is a way to prevent aggression and also to spread peace among all people. Moreover, Qur'an teaches Muslims how to solve the human problems and how to deal with those who quarrel with each other, wheather they are individuals or societies. He says : " If two parts among the believers fall into a quarrel, make you peace between them ; But if one of them transgresses beyond bounds against the one that transgresses until it complies with the command of God : But if it complies, then make peace between them with justice, and be fair : For God loves those who are fair (and just). The believers are but a single brotherhood : So make peace and reconciliation between your two (contending)

brothers; and fear God that Ye may recive mercy."

[S. the inner Apart ment, V. 9-10.]

This is the way of God and that is his guidance. He revealed Qur'an to show people the correct way of life and to teach them how to treat each other, how to deal with themselves and their Lord and how to solve their problems without any aggressions. Indeed, Qur'an guides people to maintain peace and also to spread equality and security among all mankind to spend their life smoothly.

If what we mentioned are the instructions of the Qur'an, the teachings of Islam and the orders of our Lord, is not it the duty of the human beings to follow these teachings ? and to carry out these orders and instructions ? Is not it their duty to make their utmost to replace fear and confusion with security and peac? to replace enmity among themselves with the mutual understanding and co-operation ?

Our Lord! We confidently pray you in the name of peace which is one of your names (attributes), to guide your bondmen to the right path and to fill their hearts with love of peace.

The Qur'an also calls the followers of all God's Messengers to love each other, to cooperate and live in peace and brotherhood. He says, "The jews say "The christians have naught (to stand) upon"; And the christians say "The jews have naught (to stand) upon". Yet they (profess to) study the (same) Book like unto their word is what those say who know not, but God will judge between them in their quarrel on the day of judgement".

(S. the cow, V. 113).

Peace and the non — Muslims :

Islam calls to peace, it does not consider the followers of the religions as enemies, but — on the contrary — it orders Muslims to treat them kindly unless they transgress or maltreat them. In this respect Holy Qur'an says : "God forbids you not, with regard to those who fight you not for (your) faith, nor drive you out of your homes, from dealing kindly and justly with them : For God loveth those who are just".

(S. The woman to be examined, V. 8).

Indeed, peace can be considered as a rule in the islamic teachings concerning the behaviour of Muslims towards those who refuse to believe in the message of the prophet Moha-

mad "peace may be upon him". This is because Islam orders Muslims to give the unbelievers the freedom to follow their chosen religions and not to oppose them in their religious duties or to usurp their properties. It orders them also to part with them the general rights and duties equally. Moreover, Islam obliges Muslims to offer help to the non-Muslims at the disasters, to co-operate with them and it also does not prevent them to marry the non-Muslim girls. Islam allows Muslims to fight against the unbelievers, if they aggressed them or tried to usurp their money. This is because fighting at that case will not be more than a defence for one's self or properties, and this of course is for the realization of peace, as it is for the realization of just. In this connection holy Qur'an says : "How can their be a league, befor God and his Apostle with the pagans except those with whom ye made a treaty near the sacred Mosque ? As long as these stand true to you stand you true to them : For God doth love the righteous".

(S. The Repentance, V. 7).

"But if the enemy incline towards peace, do thou (also) incline towards peace and trust in God : For He is the one that Heareth and knoweth (all things).".

[S. The spoils of war, V. 61].

salutation to Abraham!". "Peace and salutation to Moses and Haaron!" "Glory to thy Lord, the Lord of honour and power! (He is free) from what they ascribe (To Him). And peace on the Apostles! And praise to God, the Lord and cherisher of the worlds"

Moreover, God called himself "Al-salam" "peace" and also called the Paradise by the same name holy Quran says: "God is He, then whom, there is no other God; the sovereign, the holy one, the source of peace (and perfection), the guardian of faith, the preserver of safety; the exalted in might, the irresistible, the suprem: Glory to God! (High is He) above the partners they attribute to Him." (S. the Gathering, V. 23.)

"For them will be a Home of peace in the presence of their Lord; He will be their friend, because they practised (Righteousness.)" [S. the Cattle, V. 127.]

"But God doth call to the Home of peace: He doth guide whom He pleaseth to a way that is straight."

[S. Younus, V. 25.]

As a matter of fact, the Almighty God mentioned "peace" in the holy Qur'an through many verses to be cultivated in the Muslim's hearts.

He also calls his Paradise "Daru Assalam" which means: "The home of peace". And calls Himself: "Assalam" "peace" to show his bondmen the way which He likes them to follow during their life time. So, it is the duty of all humanity in general and the Muslims in private, to do their utmost for the sake of realizing peace and to spread it among all mankind.

The enemies of peace:

The enemies of peace are those who let God's guidance aside, and also those who refuse to carry out the Islamic teachings. They claim that they are believers, but indeed, they only are trying to deceive the others by such lies and they are also far away from the guidance of God. Verily God calls people to spread peace among all mankind, in this respect holy Qur'an says:

"Say: O people of the book! come to common terms as between us and you: That we worship none but God; That we associate no partners with Him, that we erect not, from among ourselves, Lords and patrons other than God". IF then they turn back, Say "Bear witness that we (at least) are Muslims (bowing to God's will)".

(S. The family of Imran, V. 64).

other (not that ye may despise each other). Verily the most honoured of you in the sight of God is (he who is) the most righteous of you. And God has full knowledge and is well acquainted (with all things)."

(S. The Rooms, V. 13.).

Following the Islamic general principle, holy Qur'an called people also to be of a good conduct and to treat each other kindly, it says: "Nor can goodness and evil be equal. Repel (evil) with what is better: Then will he between whom and thee was hatred become as it were thy friend and intimate."

(S. Fussilat, V. 34.).

"Hold to forgiveness: command what is right; but turn away from the ignorant. If a suggestion from Satan Assail thy (mind), seek refuge with God; for He heareth and knoweth (all things)." (S. the Heights, V. 199 — 200.) "And the servants of (God) Most gracious are those who walk on the earth in humility, and when the ignorant address them, they say, "peace." (S. Criterion, V. 63.).

The position of peace in Islam:

Indeed, peace is the greeting of Islam, when any Muslim meets another, he greets him by "Al-salam"

which means "peace", holy Quran says: "Those who believe, and work righteousness, their Lord will guide them because of their faith, beneath them will flow rivers in gardens of bliss. (This will be) their cry therein: Glory to Thee, O God and peace will be their greeting therein and the close of their cry will be "praise be to God, the cherisher and the sustainer of the worlds."

(S. Younus, V. 9, 10.).

"But if ye enter houses, salute each other a greeting of blessing and purity as from God".

(S. The Light, V. 61.).

"O ye who believe! enter not houses other than your own, until ye have asked permission and saluted those in them: That is best for you, in order that ye may heed (what is seemly)". (S. The Light, V. 27.).

Peace is the greeting of Muslims to their holy Prophet Mohamad "peace may be upon him" and also it is the greeting: all Messengers holy Quran says:

"God and His Angels send blessings on the Prophet: O ye that believe! send ye blessings on him and salute him with all respect." (S. The Angels, V. 56.).

"Peace and salutation to Noah among the nations". "Peace and

said " wilt thou place therein one who will make mischief therein and shed blood ? whilst we do celebrate thy praises and glorify thy holy (name) ? " He said " I know what ye know not ". (S. The cow, V. 30)

The principles of peace in the Qur'an.

It is very easy for the faithful observers to know that Islam acknowledges that all human beings are the sons of one man and one woman, as they are also the bondmen of one Lord. This, of course, leads them to treat each other kindly, to spend their life in co-operation, unity and brotherhood.

Devine calls for Unity :

In the following Qur'anic verses, God calls people as the sons of Adam, He says : " O ye children of Adam ! We have bestowed raiment upon you to cover your shame, as well as to be an adornment to you, but the raiment of righteousness, that is the best. "

(S. The Heights, V. 26.)

" O ye children of Adam ! let not Satan seduce you, in the same manner as he got your parents out of the garden, stripping them of their raiment to expose their shame. "

(S. The Heights, V. 27.)

" O children of Adam ! Wear your beautiful apparel at every time and place of prayer : Eat and drink : But wast not by excess, for God loveth not the wasters. "

(S. The Heights, V. 31.)

" O ye children of Adam ! whenever there come to you apostles from amongst you, rehearsing My Signs unto you, those who are righteous and mend (their lives), on them shall be no fear nor shall they grieve. But those who reject our Signs and treat them with arrogance, they are companions of the Fire, to dwell therein (for ever). "

(S. The Heights, V. 35 — 36.)

In the holy Qur'an God honours people and calls them as human beings, He says : " O mankind ! reverence your guardian-Lord, who created you from a single person, created, of like nature, his mate, and from them twain scattered (like seeds) countless men and women ; reverence God, through whom ye demand your mutual (rights), and (reverence) the wombs (that bore you) for God ever waches over you. "

(S. The women, V. 1.)

" O mankind ! We created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes, that you may know each

ISLAM CALLS TO PEACE

by

His Eminence Shaykh Mahmoud Shaltout

Rector of Al-Azhar University

In our present time, people all over the world are living in a complete fear, they are suffering from the cold war which is taking its place among the big nations, and having its effect on the small ones. Hence, people lost their stability, and also their hearts filled with terror because of the sudden movements which always cause loss in souls and destruction.

As a result of that, the wise people mostly speak about the world peace problem, and make their utmost to find a solution for it. This is to give people a chance to pass their life safely and also to direct their activities towards the productive works which surely will realize a complete happiness for all mankind.

Verily, if the powerful aggressors make their minds and think a little of what will be the end of the world because of their aggression, if they subject themselves to both judgement of the good mind and the religious instructions, and also to God's guidance which they believe

in it — as they presume —, if they know that the result of their aggression is indeed, a harm not only for the other people, but also for their nations and families; They will let the aggression aside and direct their activities towards the benefits of the human society, its stability and peace. Hence, the fear and the terror which filled the people's hearts, will be replaced with both security and satisfaction. The following of this way really means that they are getting on with God's wisdom of the world creation and using its materials for the human beings for the welfare and the benefits of themselves and the others too.

With such conduct, they are worthy of being the vicegerents of God on the earth and who govern the people and take care of their affairs. At that time, God's wisdom of creation of Adam to be his agent on earth, will be very obvious in front of the angels of heavens as holy Qur'an states in the verse "Behold, thy Lord said to the angels " I will create a vicegerent on the earth "They

مجلة الانوار

مجلة شهرية جامعية

تصدر عن مشيخة الأزهر في دار كل شمس عربي

مدير المجلة ورئيس التحرير

أحمد حسن الزيات

المستشار

إدارة اجتماع الأزهر
بالقاهرة

ت ١ ٤٦٤٤

يشترك في التحرير

عبد الرحمن والقراد

بذل الاشتراك

٤٠ في الجمهورية العربية المتحدة

٥٠ خارج الجمهورية

المدرسين والطالبات ختمين

الجزء التاسع - رمضان سنة ١٣٨١ هـ - فبراير ١٩٦٢ م - المجلد الثالث والثلاثون

السلامة العامة

صوم رمضان اشتراكية روحية

بقلم : أحمد حسن الزيات

الأذهان هذا السر ، تناكرت المعارف
وتدابرت الإخوة ، فلا يتشاركون في خير ،
ولا يتعاونون على بر ، ولا يتناصرون
في شدة ، وإذن تصبح القوانين الاشتراكية
والأنظمة التعاونية كلاما لا معنى له وحلا
لا رجوع منه .

إن المجتمع الإنساني إذا خلا من هذا الروح
الإلهي أصبح مجتمعا حيوانيا لا يطمع الفرد فيه
إلا على وليده مدفوعا بفرزة حفظ النوع .
فإذا بلغ الوليد أشده واستوى تقطعت الرحم
وتباعدت القرابة وانقلب الولد ندا لأبيه

إن الاشتراكية المادية التي تدعو إليها
ونعمل لها ونعيش فيها لا يمكن أن تقوم ولا
أن تدوم إلا على ركن شديد من الاشتراكية
الروحية . ذلك أن الروح هو سر الله في كل
شيء وفي كل نظام وفي كل مجتمع . به يحيا
الهامد ويتسق النافر ويجتمع المتفرق .
هو الذي نسبه جبا أو جاذبية أو وحدة .
وهو الذي يجمع قلوب المواطنين على عبادة
إله واحد ، وحب وطن مشترك ، وتقديس
شعار متحد ، وطاعة زعيم قائد . فإذا ضعف
في النفوس هذا الروح ، واحتجب عن

الذي أنزله . فن يرد إصلاح الفاسد من حال المجتمع دون أن يبت في أعضائه هذا الروح ، وينشر في جوانبه هذا النور ، أخطأ الطلاب الناجع لهذه العلة ، وعزل السبيل الجامع لهذه الغاية .

إن دين الله اشتراكى بحكم طبيعت ومقتضى رسالته . شرعه الله نظاما لدنيا وسلاما للناس هل أساس من حله وتقدير من فضله ومنهاج من عهده . فالملك ملكه ، والمال ماله ، والمفقر عياله ، والأعنياء عبادته ، والمصير كله إليه . هل هذا الاتصال الروحي بين الخلق والمخلوق اجتماع التمثل في الأسرة الإسلامية الكبرى فكان الناس فيها سواسية ، والحكم شورى ، والإيمان أخوة ، والرزق شركة ، والجماعة وحدة . وإذا تدبرت الأركان التي بنى عليها الدين والأحكام التي جاء بها الشرع ، تجلت لك من مطاوعها ومرامها تلك الاشتراكية التي تولف القلوب بألفة الروح ، وتجمع الشعوب بجمعة الحب ، وتفرض على الواجد معونة العاقد ، وتوجب على الجميع نصرة الواحد ، وتعمل من المسلمين جميعاً جسماً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال الرسول الأعظم . خذ مثالا واحداً من ألف : صوم رمضان . أليس هذا الشهر المبارك مظهر الاشتراك الروحي بين المسلمين في جميع أقطار الأرض ؟

يدافعهما عن نفسه ، ويصارهما على قوته ، وصار الاشتراك أو الإيثار الذي انبثق من الأمومة والأبوة فردية باغية وأثرة شديدة على أن هذه الفردية تنهذب في بعض أمم الحيوان كالنحل والنمل فتتمو وتسمو وقدم حتى تصبح اشتراكية مثالية تنظم فضائل المجتمع الإنساني المرجو ، من قضاء المفرد في الجمع ، وجهاد الكل لكل ، وما يحقق ذلك من تضامن وتعاون وإخلاص وإيثار وتضحية حتى يبلغ من سمو الاشتراكية في هاتين الآتين أن النحلة أو النملة تعمل لتوحيها كله ، لا لنفس دون نفس ، ولا لطائفة دون طائفة .

وهذا السمو الاجتماعي فهما لا تجد له نظيراً في مجامع الذباب والقروذ والناس . فلكل فرد من أفراد الإنسان وهو أرقاها شأه الذي يغنيه ، وورقه الذي يكفيه . فإن فضل شيء منه عن حاجته فلزوجته وبنيه . .

أما علاقته بغيره وضمير أهله فهي علاقة الصائد الخائف أو اللص القاتل ، بجنتال ويقتال وينتصب ويستأثر ، ولا يبالي أن يهلك العالم وتخرب الدنيا ما دام بدنه معافى وداره عامرة .

هذا السمو في الاشتراكية المسادية لم يجد له الله أصلاً في جبهة الإنسان (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) وإنما جعله في الشرع الذي أوحاه وفي الكتاب

من الصلاح ، لشاع في نفوس المسلمين وجعل منهم مواطنين اشتراكيين يعمل كل امرئ منهم لوطنه كما يعمل لبيته ، ويجب لمواطنه ما يجب لنفسه ، ويكون لدوله كما يكون للانجليزى لامبراطوريته ، يخلص لها إخلاصه لعقيدته ، ويربها بره بأمة ، ويبنى فيها قنائه فى أسرته . ويومئذ ترى المصرى أو العربى كما ترى الانجليزى ، يقذف بنفسه فى المطرح البعيد والمنزل الثانى ، ليعمل لقومه ، أو ليكنح لنفسه . فلا يضع أمام عينه ولا على صدره إلا جمهوريته : يمثلا أحسن تمثيل ، ويحضرها أخلص خدمة ، ويدعو إليها أصدق دعوة . ويدعو إليها بفضله قبل قوله ، ويقبل قبل لسانه ، ويخلفه قبل هله . ويومئذ لا تعود ترى أو تسمع أن المصرى أو العربى يعيش فى الغربة مقطوع الأسباب عن بلده وقومه ، لا يمرض من وطنه عل الناس إلا صودة الباطل ، ولا يتكلم عن أخيه فى الغيب إلا كلمة سوء . ذلك لأن الروح الوطنى الاشتراكى الذى يستمد سناؤه وسناؤه من روح الله إذا سرى فى نفس ابن آدم جعل فرديته قومية ، وأنايته غيرية ، وعصيته إنسانية ، وعاصته من الخيرته وفى الله مشركة .

أحمد حسن الزيات

يصومون فى وقت واحد ، ويفطرون فى وقت واحد ، ويكادون يذوقون على طعام واحد ، ثم ينصرفون عن اللذات الحسية والنفسية ، ليتجهوا بالتأمل والتعب والخشوع إلى الله ، فيبتعدوا أبصارهم عن المنكر ، ويكفوا ألسنتهم عن الفحش ، ويصموا آذانهم عن القنوع ، ويخلوا أيديهم عن الأذى ، ويصدوا أموالهم عن سوء ، ثم يسمتون جيما صائتوم ومفطروهم سميت الصالحين ، فيسكون السبعة ، ويتقنون السبعة ، ويصنعون المعروف ، ويتقصدون تقايد رمضان ، فيهم السكير الكأس ، ويترك المقامر الورق . ويؤجل الشرير الشر ، ويضيق المجرم الجريمة ثم يشركون المساكين فى طعامهم نكافلا ورحمة ، ويؤثرون الفقراء من أموالهم ناعطا وصدقة ، ويولون الولائم لإخوانهم تواصلا ومودة ، ويشمرون أن أجسادهم المنفرقة المختلفة يسرى فيها روح واحد يصدره هذا الوجود المتحد وهذا الثمور المشترك .

هذا الروح الإلهى إنما أبقاء وقواه فى نفوس الصائمين صفيدة وورائة وسنة . ولو أنه وجد فى الوطنية ما وجد فى العقيدة من الإيمان ، وفى الفناء ما وجد فى الوراثة من العمق ، وفى القدوة ما وجد فى السنة

رمضان

من شعائر الوحدة الإسلامية

للإمام الأكبر الشيخ محمد شلتوت شيخ الأزهر

وإنما هي وحدة تقوم على دعامة من العقيدة الواحدة ، التي يدين بها ، ولها ، كل من شهد الشهر فوجب عليه الصيام ... وحدة قبلو ظاهرة ، خلال شهر رمضان ، في مواعيد الأكل والشرب للجميع ، من مغيب شمس النهار حتى يقين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ... ووحدة في العبادات كلها ، صلاة ، وصيام ، وإفطار في سبيل الله . وتجدد ، وقيام ، ونسيحاً ، وتقديساً ، وتلاوة قرآن ، وحدة في كل شيء حتى في البقطة والملام .

فهم ، أهل علينا شهر الوحدة التي هي هدف الإسلام من كل تشريعاته ... هي هدفه في الصيام كما ذكرنا ، وهي هدفه في الصلاة التي هي شعيرة يومية متكررة لوحدة الوجهة والقيادة والعبادة ، فكل المسلمين يتجهون في الصلاة إلى قبلة واحدة ، وراء إمام واحد ويأثرون في الصلاة حركات واحدة . ويتلون جميعاً قرآناً واحداً ، ويرددون تسبيحات واحدة ، في ركوعهم « سبحان ربّي العظيم » ، وفي سجودهم « سبحان ربّي الأعلى » .

أبنائي ، وإخواني ، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد :
فقد أهل علينا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، هدى للناس ، وبينات من الهدى والفرقان ، ، أهل علينا هذا الشهر العظيم ، الذي فرض الله علينا صيامه ، شعيرة إسلامية عامة للوحدة بين المسلمين في شتى النواحي ... وحدة لا تنقيد بالزمان أو المكان ، ولا تنقيد بالمسافات أو الأبعاد أو الحدود الجغرافية ، سياسية كانت أو طبيعية ، ولا تنقيد بالجنس أو اللون أو اللسان ، فالإسلام لا يعترف ، في بنائه لأمته ، وتكوينه لمجتمعه ، وتوثيق الروابط بين أبنائه ، بشيء من ذلك كله ، يا أيها الناس إنا خلصناكم من ذكر وأثى وجعلناكم شعوباً وقبائل ، لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ، كلكم لآدم وآدم من تراب . .

ولا شك أن كل ذلك من شأنه أن يفرس في المسلمين معاني الوحدة والنظام ، والألفة والائتلاف ، والمحبة والتضامن ، ولا يبقى مجال للفرقة والانقسام ، ومن ثم يكون المؤمنون إخوة ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ، ويكونون يدا ، على من سواهم ، .

غير أن المسلمين ، للأسف المؤلم ، أتى عليهم حين من الدهر ، غفلوا فيه عن كل هذه المعاني في دينهم ، وشغلوا عنها بمرض زائل من الدنيا ومناصها الفاني ، وركن بعضهم ، في ذلك ، إلى أعداء الله وأعدائهم ، واتخذوهم أولياء من دون المؤمنين ، ناسين ما نهاهم الله عنه في هذا المجال بأمره تعالى ، : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الظلمة ، وما لكم مدون الله من أولياء ، ، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ، تلقون إليهم بالمودة ، وقد كفروا بما جاءكم من الحق ، ، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ، إن يتفقوكم يكونوا لكم أعداء ، ويبسطوا إليكم أيديهم وأستبهم بالسوء ، ، لا تتخذوا بطانة من دونكم لايألوكم خيالا ، ودوا ما عنتهم ، قد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تخفي صدورهم أكبر ، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ، ما أنتم أولاء ، تحبونهم ولا يحبونكم ، ، ومن يتولم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ، .

وهي هدفه في الزكاة التي هي رباط يوحّد بين أفراد الأمة جميعا برباط المودة والمحبة والتجدة والتعاون والوفاء والولاء ، بين الأغنياء والفقراء ... بين ذوي اليسار وذوي الحاجات ، فأدأوا في مصارفها من شأنه أن يزيل الحواجز بين الطبقات ، فلا تكون هناك إحسن ولا أحقاد ، ومن ثم يسرى بين الجميع تيار المحبة والألفة والتعاون ، ويكون الكل على قلب رجل واحد ، بعضهم أولياء بعض ، يشرع الغني بمساعدة الفقير ، ويمس ذو اليسار بضرورة المحتاج ، فترى الغنى وقد مد يد المصونة لإخوانه الفقراء ، وترى الفقير ، في نعمة إخوانه الأغنياء ونصرتهم إذا نزلت بهم نازلة أو ألت بهم ملة الجميع ، كالبنين يشد بعضهم بعضا ، و كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحنى والسهر ، ...

وهي هدفه في الحج الذي يشمل — فوق ما ذكرنا من شعائر الوحدة في الصيام والصلاة والزكاة — على مظهر رائع من مظاهر الوحدة لا تراه البشرية كلها إلا في موسم الحج ، وذلك عند ما يخلع الجميع ، وقت الإحرام ، ملابس التمايز فيما بينهم ، إلى ملابس موحدة الخامات والألوان والتفصيل والأجزاء ، لا تعرف بينهم الأمير من الخفير ، ولا الرفيع من الوضيع .

وهل آن لم أن يستعيدوا ، بوعى ، قراءة الآيات الكريمه من قول الله تعالى : « أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشعلوا وتذهب وجهكم ، وأطيعوا إن الله مع الصابرين ، » وقوله جل شانه : « أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ، » وقوله سبحانه : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، »

وهل آن لم أن يقرأوا بآياته شديدا ، قول الله الحكيم : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ، » وقول الله العظيم : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ، »

إهم إن فعلوا ذلك فاستوعبوا هذه الآيات ، ونظروا فيما تأمر ، وتفرى به ، وفيما تنهى وتحذره ، عرفوا أنهم أتباع دين يأمر بالتعاون والاتفاق ، وينهى عن التنازع والشقاق ، دين يفرى بالوحدة ولا يبنى يدعو إليها ، ويحذر من الفرقة ولا يفرط في التنفير منها .

نعم ، نسوا كل ذلك ، لحقت عليهم كلة العذاب ، وكان ما نرى جميعا من شيوخ العداوة والبغضاء والفرقة والانقسام بين أفراد الأمة وشذوبها وحكوماتها ، ومن تمزق وحدة بلاد المسلمين شر تمزق ، وتمسك المستعمر في مقدراتها وخيراتها وتقرير مصيرها ، واستغلاله بعض الأخوة في الكيد والتآمر ضد البعض الآخر ، مما يدى له القلب وتصدع له النفس .

فهل لم بأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ، فطال عليهم الأمد ، فنفس قلوبهم ؟

وهل ن لم أن يتحردوا من الاتحاد بالمستعمرو أعوانه . فلا يقيموا فيما يفرى بهم من أسباب العداوة والبغضاء فيما بينهم ، استطالة لأمد تحكمه في بلادهم ، وأنتابه خيراتها .

وهل آن لم أن يتخللوا من شهرنا هذا وشعائره ، شهر الصيام والقيام ، وشهر القرآن الكريم ، نقطة الانطلاق نحو الوحدة والقوة والعزة فينقضوا عن أنفسهم غبار الشقاء ، ويخلصوا من طريقهم عوامل الفرقة والبغضاء ، ويسدوا منافذ الاختلاف والمراء ، ويجمعوا حول كتاب ربهم ، الذى يهدى لطفى هم أقوم ، فيسيروا على هديه ، ويعملوا بإرشاده ، ويحكموه في كل ما شجر بينهم

والوفاء ، وتمكن فينا صفات المودة والمحبة بدلا مما فعائنه من حالات الكراهية والبغضاء .
فيتأتى الصف أن ينظم ، ولخلاصه أن تتعاهد على الصبر في نصرة الحق ، واستعادة العزة لأمتنا ، وتمكينها من أداء رسالتها في الحياة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .

أما بعد : فهذا حديثي إلى المسلمين ، في كل مكان ، بمناسبة شهر رمضان الكريم ، أوجه إليهم في ختامه قول الله تبارك وتعالى : يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم ، وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ، وأنه إليه تحشرون وانقوا فتنة لا تصيب الذين ظللوا منكم خاتمة ، وأعلموا أن الله شديد العقاب ، وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلحون .

هدانا الله وإياكم لما فيه خير الأمة والدين وأعاد هذا الشهر على أمتنا وقد سارت أشواقنا طويلة نحو وحدة الكلمة ، وتوحيد الوسيلة ، وتحديد الهدف والغاية ، وما ذلك على الله بعزيز .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ولتسمعوا ولتقرأوا معي قول الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم والمصر إن الإنسان لئى خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر .

محمد شلتوت

ولا شك أن من كانوا كذلك ، لا يلغى منهم أو يرتضوا بدلا عن وحدتهم ، أو أن يعملوا ما يتنافى مع إخوانهم ولا يليق بهم أن يتناهبوا بالانقسام ، أو يتراشقوا بالسباب ، فإن ذلك ليس من صفات المؤمنين الذين قال الله فيهم : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، فانحاد الولاية من شأنه أن تكون بين المتوالين وحدة تجمع قلوبهم ، وتضم شتات صفوفهم ، وتتهج بهم طريق التعاون ، وتسلك بهم سبيل التضامن . وهذا هو ما يدعو الله إليه المسلمين .

لجدير بنا ، وبخاصة في هذا الوقت الذى انحلت فيه هرى الوحدة الإسلامية ، هرة هرة ، وتمكنت فيه عوامل الانقسام ، داخلية وخارجية ، من قلوب المسلمين ، فقطعت أواصرهم ، وولايتهم ، وحالت دون تعاونهم ، فصادروا طعمة لأعدائهم ، ووقفوا من بلوغ الغاية السامية التى رشحهم لها العناية الإلهية - بما أعدتهم من دين صالح ، وهداية قوية ، وأخلاق كريمة ، جعلتهم « خير أمة أخرجت للناس » - وهم قيادة العالم إلى سواء السبيل ، والوصول به إلى الحياة الطيبة السعيدة ... أقول جدير بنا ، والحالة هذه ، أن نرجع إلى دستورنا وكتاب ربنا ، لنعمل بهديه ، ونسير على إرشاده ، ومن ثم سنقول من بيننا ، حتما ، أسباب الخلاف والنقص ، وبحل عملها الاتفاق

أقدم اللغات

للأستاذ عباس محمود العقاد

أى اللغات أقدم :

كان الباحثون في تاريخ اللغات يقصدون بالبحث عن أقدمها أن يصلوا إلى اللغة الأولى التى تفرعت عليها جميع اللغات بعد تفرق الأمم في جوانب العالم المعمور ، وكانوا يفترضون أن اللغة الأولى كانت لغة الجنس البشرى كله يوم كان له مقام واحد في قارة واحدة ، ثم تفرعت هذه اللغة بعد انفصال الناس وانقطاع الصلة بينهم حتى امتنع التمام بين المتكلمين بكل شعبة من شعوب الهجرات المتفرعة في مواطنها المختلفة .

إلا أن هذا البحث الطويل لم ينته إلى وحدة بين لغات الأمم غير وحدة العائلات ، القوية الكبرى التى يتمدد التقريب بينها اليوم بغير الاتفاق في كلمات معدودات ، توجد في الكثير منها ولا توجد فيها بأجمعها .. ففتن الباحثون ، إلى حين ، بالرجوع إلى أمهات العائلات القوية كل عائلة منها على حدة ، وكلدوا أن يتمثروا في هذا الطريق بعقبات كالعقبات التى صادقتهم في مجتمهم من لغة واحدة للجنس البشرى بموطنه الأول ، وإن تكن عقبات التحقيق في مواضع الاتفاق بين فروع العائلات اللغوية أسير تدايلا وأقرب أمداً في مراحل التاريخ القديم .

والرأى الغالب بين علماء المقارنات اللغوية أن أصول العربية حديثة بالقياس إلى أصول العائلة الهندية الأوروبية وآسيا السكربتية والجرمانية .

ولكن هذا الرأى يقابله في العهد الأخير اعتراض شديد من أبناء الهند أنفسهم ، من المسلمين خاصة ، في معرض المقابلة بين السكربتية والجرمانية والعربية ، فإنهم يعتمدون على معرفتهم بلغات الهند ومعرفتهم بالعربية وبعض اللغات الأوروبية لتصحيح أخطاء اللغويين الأوروبيين عند المقابلة بين الكلمات وبصيون كثيراً في تنبيهه إلى تلك الأخطاء وإثباتها بدلائل المعاني والألفاظ التى لا شك فيها ، ولكنهم ينساقون إلى مثل هذه الأخطاء عند المقابلة بين جذور الألفاظ العربية والأجنبية ، ويكاد بعضهم أن يرجع معظم هذه الجذور إلى أصل عربي يقاربه بحرفين أو ثلاثة حروف من الكلمة القديمة ، اعتياداً على القول الشائع عن نشأة الكلمات العربية جميعاً من حرفين اثنين تلتحق بها الحروف المزيدة نارة في أوائل الكلمات وتارة في أواخرها .

ومن أمثلة هذه المقارنات بحث مستفيض للشيخ (محمد أحمد مظهر) بمجلة الأديان التى

وعلى هذا النحو تجري المقابلة بين مئات من المفردات تتشابه بالحرف ، ولكن هذا التشابه لا يكفي لتحقيق اقتباسها من العربية إلا إذا كانت مادة الكلمة في جذورها غريبة عن لغاتها الأجنبية ، وكان استخدامها عندنا سابقا لاستخدامها عندهم بمعناها أو ما يقرب من معناها . وهو ما يصعب تحقيقه أو يظهر من التحقيق أحيانا أن للادة أصالة واستخداما بتلك اللغات سابقا لاستخدامها بلغتنا .

ونحن نعتقد أن اللغة العربية أقدم من معظم اللغات الحديثة ، وأن شواهد سبقها في القدم تزيد على الشواهد التي يستدل بها على سبق أقدم اللغات الأخرى ، ولكننا نحسب أن المقابلة بين الكلمات لا تؤدي إلى نتيجة يحسن السكوت عليها في هذا الباب ، وإنما نقضل على وسيلة المقابلة بين الكلمات وسيلة سهلة ترجع فيها إلى كل لغة على حدة ، فلا يصحب علينا بعدها أن نحكم على حظها من القدم بالقياس إلى غيرها :

تلك الوسيلة هي اشتقاق أسماء الحيوان فيها ، فإن اللغة التي ترجع الأسماء فيها إلى مصدر مفهوم من مصادرهما ، تسبق اللغات التي تتلقى هذه الأسماء جلمدة أو منقولة بغير معنى يؤديه لفظها الدال عليها في أحاديث المتخاطبين بها .

فأسماء الأسد والكلب والذئب والصقر

تصدر بالإنجليزية في الباكستان ، يشره تباعا تحت عنوان (العربية أم جميع اللغات) ويورد فيه مئات من الكلمات الأجنبية بحسبها من مشتقات العربية على صورة من الصور اللفظية أو المعنوية ، وقد وفق كل التوفيق في بعض هذه الكلمات ، ولكنه أوغل جداً في التخرجات المتسابعة للوصول بالكلمة إلى جذورها العربي فيما يراه .

فهو يقول مثلاً إن كلمة الذرة Atom (أوم) معناها لا يتجزأ أو لا ينقطع ، فهي على هذا مأخوذة من كلمة (علم) العربية بمعنى قطع ، لأن الهمزة الأولى زائدة بمعنى النقي في اليونانية ، و (قوم) هي (علم) بعينها إذا لاحظنا أن الأوربيين يضعون التاء موضع الطاء .

ويقول إن كلمة Bit (بت) في الإنجليزية بمعنى (قطع) وهي من مادة (بت) العربية . ويقول إن كلمة Arrive (أرايف) في الإنجليزية بمعنى وصل إلى المرقأ فهي مأخوذة من (أرفأ) العربية بهذا المعنى .

ويقول إن كلمة Aspire (اسبير) في الإنجليزية بمعنى تنفس مأخوذة من الوفير باللغة العربية .

ويقول إن كلمة Captive (كبثيف) بمعنى الأسر والحبس مأخوذة من مادة الكف العربية .

الصحراء حيث هرقه العرب قبل انتفاره في سائر الأقطار .

والبغل من مادة في اللغة العربية أصيلة في معنى الخلط والنسب المدخول وكل ما هو مدخول غير خالص أو صريح ، ويشبه الدغل والزلغل والنغل والوغل ، والغسين واللام بمعنى الفل الذي يخامر الصدور .

والجمل من مادة الجمل بمعنى الضخامة ، والخروف منسوب إلى موطنه في الخريف ، وهكذا عشرات الأسماء التي تدل على وجود هذه اللغة في أقدم عهد عرفت فيه اللغة العربية هذه الحيوانات ، وهو عهد بعيد في القدم لم يعرف قبله عهد لهذه اللغة نقلت عنه تلك الأسماء بغير هذا اللفظ وغير هذا الاشتقاق .

وبقابل هذا في اللغة الإنجليزية أسماء كلها منقولة من غيرها أو مقصورة على مسمياتها التي لا يعرف لها التصريف في لهجات الخطاب .

فالأسد Lion من (ليو) Les اللاتينية ، والحصان Horse من (راس) Ross الجرمانية ، والحمار (آس) Ass من (اسينس) اللاتينية التي يرجح أنها معرفة عن كلمة (أنان) السامية وأكثرها جامدة في أصولها التي نقلت عنها .

ومثما بقية الكلمات التي ذكرناها وأشرنا إلى جذور اشتقاقها بالعربية ، فإنها منقولة من أسماء جامدة ليس لها اشتقاق متداول

والغراب والفرس والجار والبغل والجمل والحروف وعشرات غيرها من أسماء الحيوان هي كلمات ذات معنى يفهمه المتكلمون بها ويطلقونها أحيانا إطلاق الصفات عند المشابهة بين هذه الحيوانات وبين غيرها في إحدى صفاتها .

يقال أسد الكلب لصيد أغراه به ، وأسد عليه اجترأ ، وأسد بين القوم أفسد بينهم ، ومعنى هذا على كل احتمال في سبق الكلمة القوية أو سبق الاسم أن العرب هرقوا هذا الحيوان وهم يتكلمون بلغتهم هذه ويستخدمونها لوصف أو للاشتقاق والمجاز . وكذلك معنى الكلب من العض أو القبض وسائر معاني التكالب والأفاظه .

والفرس من الجرح والنقض والتزريق لفظ أصيل في اللغة على الحقيقة أو على المجاز .

والصقر من الحدة في الحرارة أو في العلم أو في اللس أصل صالح لإطلاقه على الطائر المحسى باسم الصقر أو الموصوف بهذه الصفة . والغراب من الغربة والإيدان بها حيث يعيش هذا الطائر ويتشام الناس بنميته في الأماكن التي يجرها سكانها وتخلقت بها البقايا التي يحوم عليها .

والفرس من حدة النظر والاستعانة به على الإقتراس .

والجار من لونه الأحمر الذي يشبهه وال

اللغات التي نقل الأوروبيون عنها أسماء حيواناتهم ، إذا تبين أن الاسم المنقول كان له لفظه المشتق في الأصل القديم ولكنه إذا رجع إلى أصل جامد غير مفهوم بأشتقاقه في لغة الخطاب فهو لاحق الزمن بنشأة اللفظ المشتق والوصف المقصود .

ولا خلاف في دلالة أسماء الحيوان بألفاظها المشتقة على قدم اللغة العربية عند المقابلة بينها وبين اللغات الأوربية من أقدم جهودها التاريخية ، ويبقى بعد ذلك محل للنظر بين العائلات اللغوية التي سجلت فيها ألفاظ مشتقة لأسماء حيواناتها ، ولم تزل لها في معجماتها المحفوظة معاني المشتقات والصفات ؟

عباس محمود العقاد

في لغة الخطاب ، فلا حرج إذن من الحكم بسبق اللغة العربية لجميع اللغات التي تخلفت عن زمان التسمية الأولى لتلك الحيوانات بأسمائها المشتقة ، على العلم بما تعنيه من وصف وتشبيه .

والعلم بالحيوان المستأنس أو الحيوان المتوحش أقدم شيء في لغات بني الإنسان ، فلا نستطيع أن نتخيل أمة بادية أو حاضرة عاشت زمنا طويلا قبل التاريخ بغير حيوانات مستأنسة أو حيوانات وحشية تسميها وتحدث عنها ، فليس في تواريخ اللغات عهد أقدم من هذا التاريخ ، وفيه الكفاية للدلالة على انتشار اللغة وشيوع قواعد الاشتقاق والتسمية بين أبنائها في ذلك العهد السحيق ، وربما تساوت اللغة العربية في القدم وبعض

العطية قبل السؤال

نظر المنذر بن أبي سبرة إلى أبي الأسود الدؤلي وعليه قيص مرقوع ، فقال له : ما أصبرك على هذا القميص ؟ فقال له : رب مملوك لا يستطيع فراقه ، فبعث إليه يتبع من ثياب فقال أبو الأسود :

كسائي ولم أمتلكه فحمدته أخ لك يعطيك الجزيل وناصر
وإن أحق الناس إن كنت شاكرا بشرك من أعطاك والمرضى وافر

إمامة ابن خلدون في المعرفة

للاستاذ الدكتور محمد البهي

حاولنا العقلية هي لتبرير هذا التبني ودفع ما يوجه إلى هذا الفكر الدخيل من عيوب مصدرها الوثنية الأغريقية التي نفذت إلى الفكر الفلسفي عند الأغريق . وإن وقفت عند هذه القضايا من الفكر الدخيل معارضة إياها فقد كان وقوفها لإظهار وثنية الأصول التي اقترعت منه ، والكشف عن المبادئ التي أضنى عليها المنطق الإنساني طابع الفلسفة وطابع العقل وهي في صميم أمرها من العقائد التي كونها الوم وحاكت روابطها الخرافة . فوقف العقلية العربية وعدم استمرارها في البناء لأنها كانت تحاول أن تحدد موقفها من هذا الدخيل إما بالنفاق عنه وإما ببيان نقط الضعف فيه . ويستحيل عندئذ أن يكون التفكير الإنساني في مثل هذا الموقف المردد بين التبني وبين المعارضة امتدادا أو استمرارا لبناء فكري قائم . لأن الامتداد والاستمرار في بناء فكري قائم سابقا إنما يتحقق عندما نكون هناك موافقة عليه وعندما لا ندهو حاجة إلى توضيحه وإزالة اللبس فيه .

فالعقلية العربية في مجال الفكر الأجنبي الإلهي الذي دخل الجماعة الإسلامية هي في ذاتها بناء وخالقة وإنما لم تتم بالبناء لأنه لم يكن

إمامة العرب في جوانب المعرفة : رأى العقل العربي بأنه عقل تقليدي ينقل ويروي دون أن يتفكر ويخلق ودون أن تكون له إمامة وريادة في المعرفة ، واصطنع الذين يتبنون هذه الدعوى الدليل من وقوف فلاسفة المسلمين في الجوانب الإلهي عند حد الفكرة الأغريقية أو الفكرة الشرقية التي نقلها العرب عن الأغريق مرة وعن الفرس والهنود مرة أخرى .

وربطوا بين وقوف العقل العربي لمناقشة قضايا الفكر الإغريقي والفكر الشرقي في ملامحه أو معارضته لمبادئ الإسلام - وبين الحكم بصفة عامة على أرب العقلية العربية لانه في البناء وإنما تجدد في الحركة عند حد التردد والرواية . ولم يأخذوا بعين الاعتبار في هذا المجال أن العقلية العربية التي ناقشت الفكر الإغريقي والفكر الشرقي هي عقلية إسلامية تؤمن بالإسلام أولا كصدر للتوجيه وكصدر لنظام حياة المسلم في المجتمع الإسلامي وهذه العقلية من أجل ذلك عندما وقفت عند قضايا الفكر الإغريقي والشرقي متبينة إياها في حدود الإسلام ومبادئه - كانت

ذلك الحكم العام الذي تصدره الدراسة الاستشرافية بعقم العقليّة العربية ، وعدم استطاعتها البناء ، لأنها لم تكن على وثنية الإغريق التي جاءت مغلفة إلى العرب في صورة فلسفية وفي طابع منطقي له حجب وأدلة .

(ب) ابن خلدون في كتابة التاريخ والاجتماع :
وإذا كان كتاب المسلمين من العرب وغيرهم قد جردوا في تفكيرهم وفي كتاباتهم فقرات من الزمن ، وسلكوا في الفكر والتأليف مسلك التقليد ، وابتعدوا في هذه الفترات عن الإصالة والإمامة - فقد كان ذلك إلى وقت ابتداء عصره عهد البحث وعهد النهضة من جديد في الفكر وفي التأليف والكتابة . فكان من الذين يمثلون هذا البحث وهذه النهضة ابن تيمية في مجال العقيدة وفي الفكر الإلهي وفي السياسة الشرعية ، وكان ابن خلدون في مجال التاريخ والاجتماع .

فابن خلدون يحكي عن عمله في مقدمة كتابه : « العبر ودبوان المبتدأ والخبر » ، أنه لم يكن تقليداً لمن سبقه من كتاب التاريخ من الذين حكوا ما كان دون أن يراعوا ظروف الواقع وتطور الأحوال ، ومن الذين اختصروا فيما نقلوا ورددوا ما صنعه السابقون ، فكان الاختصار مجحفاً بالواقع وتصويره . فلم يكن ابن خلدون من بين هؤلاء ولا أولئك ، وإنما اختط طريق

هناك أساس صالح يبنى عليه ولم تكن هناك أرض مهددة لإقامة بناء سليم يصلح للبقاء . ويتجلى بناء هذه العقليّة في مجالات أخرى من التفكير . هذا الجانب الإلهي كجالات العلوم الطبيعية والرياضية ، بما لا يصطدم العقل فيها برأى معين جاء به الدين وقامت على أساس منه عقيدته الصريحة . ومن أشهر الذين كانت لهم خالدية في البناء في هذه المجالات أبو عبد الله الخوارزمي في علم الجبر والمقابلة من الرياضيات ، وابن الهيثم في المناظر والبصريات من الطبيعيات . ونظر الدين الخطيب الذي لم يقف بالمنطق عند جملة آلة لاختبار الفكر وإنما جعله حلاً ذا موضوع وذا غاية تخرج به عن أن يكون آلة ووسيلة ، والرازي وابن سينا في الطب ، وابن العوام في الملاحة والزراعة فقد كان من آثار جهوده العلمية الفصل بين السحر وبين أحوال النباتات وتطوره وما يتصل بتموه مما جاء في كتاب (الفلاحة النبطية) ، وبذلك جعل الزراعة فناً مستقلاً غير متصل بالسحر وصوره .

وهذه النماذج تدل دلالة واضحة على أن العقليّة العربية هي عقليّة إنسانية لها خصائص الإنسان المبتدع عند ما تتوفر له ظروف الإبداع ، وخصائص الإنسان البناء عند ما تتوفر له أسباب البناء . وخصائص الإنسان المدافع أو المعارض عند ما تدعو الحاجة إلى الدفاع أو المعارضة . ومن الغريب إذن

مفتشا عن أسباب ترحها أو تعاقبها ،
باحثا عن المنفع في ثباتها أو تناسها ...
ثم جاء آخرون بإفراط الاختصار ،
وذموا إلى الاكتفاء بأسماء الملوك والاقصار
مقطوعة عن الانساب والاخبار ، موضوعة
عليها أعداد أيامهم بحروف الفبا . كما فعله
ابن رشيقي في ميزان العمل . وليس يعتبر
هؤلاء مقال ، ولا يعدلهم ثبوت ولا انقراض ،
لما أذهبوا عن القوائد ، وأخلوا بالمذاهب
المعروفة للذووعين والموائد .

ولما طالع كتب القوم ، وسبرت
غور الأمر واليوم . . أنشأت في التاريخ
كتبا ، رفعت به عن أحوال الناشئة
من الأجيال حجابا ، وفصلته في الأخبار
والاعتبار بابا بابا ، وأبدت فيه لأولية
الدول والعمران عللا وأسبابا ،... وشرحت
فيه من أحوال العمران والفنن وما يعرض
في الاجتماع الإنساني من العوارض الدائمة ،
ما يتمتع بطل السكائن وأسبابها ، ويعرفك
كيف دخل أهل الدول من أبوابها حتى تنزع
من التقليد يدك ، وتقف على أحوال من قبلك
من الأيام والأجيال وما بعدك ..

وهذا الذي يذكره ابن خلدون في وصف
عمله يبيد أسلوب الإمامة والأصالة في كتابة
التاريخ ، وفي أن كتاب ليس أحدًا كما تروى
وإنما هي حلل وأسباب ، ومبادئ وقوانين
تحكم الطبيعة البشرية ، وتحكم المجتمع الإنساني ،

الأوائل ، وهو طريق الأصالة والإمامة
في كتابة التاريخ وفيما يعرض الطبيعة البشرية
في اجتماعها من عوارض :

... ثم لم يأت من بعدهم هؤلاء . . أي من بعد
آئمة التاريخ مثل ابن اسحق والطبري ومحمد بن عمر
الواقدي والمسعودي . إلا مقلد وبليد الطبع
والمقل أو متبلد ينسج على ذلك المنوال ،
ويحتذى منه بالمثال ، وبذهل عما أحاطته الأيام
من الأحوال ، واستبدلت به من عوائد
الأمم والأجيال ، فيجلبون الأخبار
من الدول ، وحكايات الوقائع في العصور
الأول ، صورا قد تهردت عن موادها ،
وصفاها انتضيت من أغمارها ، ومعارف
تستكر للجهل بطارفها ونلادها . إنما هي
حوادث لم تلم أصولها ، وأنواع لم تعتبر
أجناسها ، ولا تحققت فصولها ، يكررون
في موضوعاتهم الأخبار المتداولة بأهليتها ،
انبعاثن عن من المتقدمين بشأنها ، ويفعلون
أمر الأجيال الناشئة في ديوانها بما أهوز
عليهم من ترجمانها ، فتستجمحهم عن بيانها .
ثم إذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها
نسقا ، عافطين حل نقلها وهما أو صدقا ،
لا يتعرضون لبدانها ، ولا يذكرون السبب
الذي رفع من رايها ، وأظهر من آيها ، ولا
هلة الوقوف عند غايتها ، فيبقى الناظر متطلعا
بعدل امتداد أحوال مبادئ الدول ومراتبها .

يخرج من التبعية والتقليد إلى الإصالة والإمامة كافيته أن يكون قد سلك طريق الإصالة والإمامة ، وكافيته أن يكون قد خرج من غور التبعية ، وارتفع بنفسه فوق العمل الإنساني ليحكم عليه وفوق الأحداث ليراقبها ويشهد آثارها . وقد فعل ابن خلدون ذلك وأجاد فيما فعل وفيما سلك .

(ج) ظواهر المجتمع الإنساني بين

ابن خلدون وفوند :

وإذا أردنا أن نقف على خصائص المنهج ، وعلى الإصالة في الفكر والكتابة في مجال التاريخ والاجتماع التي تعرف لابن خلدون - يجب علينا أن نوازن بينه وبين فوند المفكر الذي أدرج للطواير الاجتماعية للشعوب في القرن التاسع عشر في أوروبا ، موازنة عامة تدرك منهاجنا أن ابن خلدون - كان باحث نهضة في كتابة التاريخ وفي كتابة الاجتماع في المحيط الإنساني العام لأنه كان أصيلاً فيما كتب .

ابن خلدون تناول الاجتماع الإنساني وتناول فيه :

- (أ) الدولة ، في نظامها ودواوينها .
- (ب) المجتمع ، في حضارته وبدائته .
- (ج) الحضارة ، في عمرانها وعلومها ، والعلوم في أنواعها وفي تاريخها .
- (د) الاقتصاد في صناعته وتجارته .
- (هـ) الفن ، في غنائه وفي موسيقاه ، والأدب في ثروته ونظمه .

لا يختلف عنها في بداوته وحضارته أو في قوته وضعفه ، أو في تماسكه وانحلاله .

وقد ربط ابن خلدون - تبعاً لذلك - بين أحداث المجتمع وبين المظاهر والخصائص التي يكون عليها فيما عالجها من أحوال المجتمع العربي والمجتمع الإنساني بصفة عامة . ولم يحضض في نتائج بحثه إلا لملحق الأحداث نفسها . وبذلك ارتفع فوق مستوى الأحوال والأوضاع والتقليد والعرف ، وحكم على المجتمع من أحداثه ، وتنبأ من الأحداث بأحوال المجتمع القادمة . وبذلك كانت بداية التاريخ توفيقك على نهايته وكان تاريخ مرحلة سابقة يوحى بمرحلة لاحقة ، وكان كتاب التاريخ من أجل ذلك مبتدأ ينتظر الخبر .

والذي نضيفه هنا لابن خلدون ليس نعقبه للأحداث والظواهر واستنتاجه لخصائص المجتمع ، وترقبه لمستقبل الأمم والجماعات فقط . وإنما الذي يجب أن يكون في الاعتبار الأول لحسابه عندما يقوم عمله هو أنه خرج من التقليد في وقت كان التقليد فيه مستحكماً . واستعاد لنفسه أسلوب الإصالة والإمامة في وقت كان يمتد الخروج فيه من التبعية نشازاً . ولا تؤاخذ ابن خلدون بعد ذلك إذا لم تكن إصالة هذه فيما فكر وفيما كتب قد بلغت قتها ومهيتها ، لا تؤاخذ إذا ما وجدنا بعض المثرات أو الهنات في خط السير وفي المنهج الذي التزمه ، أو في التصنيف والتبويب لكتابه الذي وضعه . لأن الذي

المظاهر . ولكن ذلك لا يصف إطلاقا من قيمة ابن خلدون ولا من قيمة طريقته التي اتبعها .

ابن خلدون كان يذكر الحوادث التاريخية ليستخلص منها مظاهر المجتمع ، بينما فوند يذكر مظاهر المجتمع ثم يدلل عليها بالحوادث . وابن خلدون فعل ذلك لأنه قصد أولا إلى تدوين التاريخ والكتابة فيه ، بينما عمد فوند إلى الكتابة في أحوال المجتمع وظواهره بعد أن استقار بمن كتب قبله عن المجتمع البشري وخصائصه ، وفي مقدمة هؤلاء الذين سبقوه بالكتابة ابن خلدون .

نحن لا ننظر إطلاقا من ابن خلدون في الوقت الذي قام فيه ليدون التاريخ أن يكون صاحب منهج علمي موضوعي كامل في الاجتماع على نحو ما فعل ويفعل المحدثون ، وإنما كافيه — كما ذكرنا — أن كان الموقظ الأول والمهده لعلم الاجتماع الحديث بل كان أول الذين خططوا لبنائه ، وقد خرج عن التقليد في كتابة التاريخ ، واستعاد لنفسه إمامة الأولين وسبق في كتابة علم الاجتماع . وكافيه بهذا أن كان كذلك من المفكرين الذين حولوا مجرى التفكير الإنساني في كتابة التاريخ لدى المسلمين ثم لدى الأوروبيين إذ جعله علما إنسانيا وهما عقليا بجانب كونه أحيانا واقعية .

دكتور محمد البهي

(و) التوجيه ، في طريقه وفي مناجمه . وابن خلدون في تناوله للاجتماع الإنساني أو للمجتمع وأحواله ، تناوله بالطريقة الرأسية مبتدئا بالبداءة ومظاهرها . ثم بالحضارة ومظاهرها ، وعندما تناول المجتمع بمنهج الرأسى لم يكن عارضا ولا واصفا ولا حاكيا فقط ، وإنما كان منزعا للصبرة ، وداعيا للوجهة السليمة في توجيه الإنسان ، متأثرا بنزعة البحث التاريخي

ونحن بعد ذلك إذا عدنا إلى كتاب فوند — الذي يعتبر أصلا من أصول فلسفة الاجتماع الحديث ، وكتابة التاريخ البشري — كتابه وفلسفه المصوب ، — نجد أن فوند تناول في هذا الكتاب :

(١) الفن (ب) اللغة (ج) العقيدة (د) الفكر . (هـ) الحكم .

وتناول مظاهر البداءة والحضارة في كل قطاع من هذه القطاعات ، يبتدىء بمظاهر البداءة ثم ينتهي بالتطورات التي تحدث في ذلك القطاع وتصل به إلى أن يكون المظهر الحضاري للمجتمع . فهو في منهجه يسلك الطريق الأفقي في تحديد بداءة المجتمع وحضارته .

قد يكون لطريقة فوند هذه أثر تنظيمي في الوقوف على مظاهر البداءة والحضارة في جوانب المجتمع البشري ، أكثر مما لطريقة ابن خلدون في الوقوف على نفس

الصَّومُ عِبَادَةٌ تَوْجِيهِيَّةٌ

للأستاذ محمد محمد الملتقى

الجلال والجلال ، ومن شأن النفوس أن تحب من كانت هذه صفاته على سبيل الارتياح إليها ، أو الإعجاب بها ، والتقدير لها . وصفات الله في ذلك هي أهل الصفات ، وفيه الأسماء الحسنى ، وما أسماؤه الحسنى إلا بتأنيب كل حسن وكل جلال ، فهو أجود من يحب ومن ترتبط به القلوب ، ونحيا على حبه النفوس .

والله - جل جلاله - مع ذلك - قادر غلاب قوى تبار ، وتلك الصفات فيه أصل في بابها من كل صفة أضيفت في ذلك إلى سواء ، فليس لأحد قدرة مع قدرته ، فضلا عن أن يكون له قدرة كقدرته ، وليس لأحد قوة ولا قهر ولا جبروت تقابل ما الله تعالى من ذلك . ومن كان هذا شأنه فإنه يمتنع العقل مستحق لأن يخضع له مهابة وإجلالا ، وخوفا وإشفاقا .

ومن هذا يتبين أن العبادة واجب على المخلوقين بمقتضى ما عليهم من واجب الشكر وواجب الحب ، وواجب الخضوع .

١ - العبادة لون من ألوان الشكر والاعتراف بالجميل ، ومظهر من مظاهر الحب القائم على تذوق الجلال ، والخضوع القائم على إدراك العظمة والجلال ، وقد يجري في عبارات الناس أن يقولوا لمن يبالغ في شكر إنسان ، أو في حبه ، أو في الخضوع له : هو يعبده ، أو كأنه يعبده ، وهو مجاز مستحدث ، وربما كان من الأدب مع الله تعالى ألا يسبر به في شأن المخلوقين .

والمتنق لأعلى درجات الشكر ، وأعلى درجات الحب ، وأعلى درجات الخضوع ، هو الله جل جلاله ، لأنه هو الذي خلق ، وهو الذي أنعم ، وهو الذي يرزق المخلوقين بالإنعام في كل لحظة ، فلأنه تركهم بدون نعمته لحظة واحدة لهلكوا ، فهم مستقنون إليه في أصل الخلق ، ولولاه ما وجدوا ، وفي استمرار الحياة ، ولأنهم من الحي والتمتع والتمتع : لولاه ما بقوا ولا تمكنوا ولا تتموا .

والله تعالى مع إنعامه متصف بصفات

ولا شك أنه يحس بحاجة إلى التعمير عن ذلك كله والإفصاح عنه أمام صاحبه .
هذا هو حكم الفطرة ، وما تقرره العقول السليمة .

فهذه الأرض وما عليها وما يحيط بها ، وما حجر فيها وفيها حولها ، كلها هدية من الرحمن للإنسان .

فلو أنه تعالى كفنا أن نقوم بأية عبادة لا تستهدف أى هدف لنا في حياتنا ، ولا تحقق أية فائدة لنا . لكان ذلك بحكم الفطر السليمة ، والعقول المستقيمة ، بحيث أنه خالف ضمير ، متفضل ، محبوب ، صواب .

٢ - ولكن الله تعالى عامل عباده بموجب حكمته ورحمته وسابغ نعمته ، فشرع لهم من العبادات - التي هي شكره ، ومظهر لحبه والخضوع له - ما يلائم مصالحهم ، ويتمشى مع منافعهم ، ويمينهم على أداء رسالتهم في الحياة ولا يتعارض معها .

فإذا نظرنا إلى أية عبادة شرعها الله تعالى فإننا نجد ما نهدى إلى ناحية إصلاحية تصلح عليها حياة الناس ، ونعينهم من قريب أو من بعيد على استقامتهم لها واستقامتها لهم . ومعنى كونه عبادة توجيبية ، أنه يدفع بالمرء إلى آفاق عملية في واقع الحياة ، فهو ليس فقط صلة خاصة بين المرء وربّه ، ذات طابع فردى محدود ، ولكنه مع ذلك قائد

لأن إنسانا ، وغسل في صحراء مترامية الأطراف ، منقطعة عن العمران ، ليس فيها إلا الوحوش والهوام ، والظلمات والخواف ثم أدركه الجوع والعطش فلم يجد طعاما ولا شرابا ، فأحس بالموت يدنو منه ووجد رويدا ، وهو يسير ضاللا على غير وجه ، ثم رأى نفسه لجأة أمام قصر شاخ البنيان تحيط به حديقة غناء ، فيها من الثمار ما لذ وطاب ، وفيها صنابير المياه ، فأكل ما شاء ، ثم دخل القصر فرأى من هندسته وفرشه وبسطه وخدمته ومناحه ما بهرّه وأخذ يلبه وجمله بأنس الحياة بسد أن كان قد اعتراه اليأس منها ، ثم رأى صاحب هذا القصر ، فلم أنه هو الذي وضع نظامه ، ورسم هندسته وقام بكل ما فيه إنشاء وترتيا وصونا ، ثم قال له : قد أبجنتك هذا القصر وما فيه فأنزل منه حيث شئت ، وتحت فيه بما شئت - ماذا يكون حيث تشد شعوره بنعمة هذا المنعم ، وبفضله ؟ وماذا يكون شعوره أمام هذه العقلية المرتبة المنظمة التي قامت على إبداءه وتنسيقه ؟ وماذا يكون شعوره إذا خطريأله أنه ربما حرم هذا المتاع وأقصى عنه ، إذا تصرف تصرفا غير ملائم لمن أنعم به ؟

لا شك أن نفسه تعمل بعوامل يمتزج فيها الشكر بالتقدير والعرفان والحب والإجلال

عرفوا سره وفيما لم يعرفوا سره على السواء ،
« والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم » .
وإذن فالعبادات كلها توجيبية ، بل المعائد
أيضا توجيبية ، فتبادء ان لا إله إلا الله
تعمل المؤمن بها قويا عزيزا لا يغالطه .
هاتمه إلا الله ، ولا يخفى أحدا إلا الله ،
ولا يؤثر على رضا الله شيئا من الأشياء ،
وهكذا .

ثم قلت لنفسي : إذن لماذا أعطيت هذا
العنوان : « الصوم عبادة توجيبية » ، وربما فهم
منه أن هناك نوعا من العبادات صامتة
لا توجبه له ؟

والواقع أنه لا مفهوم لهذا ، وأن كل
العبادات كذلك لها وظيفة توجيبية إلى الخير
والصلاح والنهذب والبر والاستقامة ،
وليس الصوم وحده هو المنفرد بالتوجيه .

٤ - والصوم له صورتان : الصورة
الظاهرة ، والصورة الباطنة .

فالصورة الأولى صورة الكف عن
الطعام والشراب والنهوة عن طلوع الفجر
إلى غروب الشمس .

والصورة الثانية كف الجوارح عن الآثام .
وإذا نظرنا إلى المفطرات في الصورة الأولى ،
وجدناها تناول أى طعام وشراب أو ما إلى
ذلك من المفطرات الحسية ، ووجدنا التشريع
الفقهى يعنى بتفصيل ذلك وما يفطر وما

وموجه إلى أنواع من السلوك ، أو من
الفوائد التي من شأنها أن تعود على الآخرين ،
ولذلك نستطيع أن نقول : إنه عبادة أراد
الله بها أن تكون اتجاها في طريق الإحسان
إلى الناس ؟ شرعا المحسن الأعظم ، والمنعم
الأكبر ، فكان يحسننا بتوجيه وبرسم
الأسلوب الذي يفكر به ، كما هو محسن
بخلقه وإفهامه .

٣ - قلت لنفسي وأنا أكتب هذا
المقال : هل هناك عبادات توجيبية ،
وعبادات غير توجيبية ؟ وادعت أن
يكون الجواب على طريقة الاستعراض ،
أى أن أستعرض العبادات . واحدة بعد
واحدة ، لأرى الفرق بين عبادة وعبادة ،
فلم أجد إلا نوعا واحدا ، هو العبادات
التوجيهية ، حتى العبادات التي يصفونها بأنها
أحكام تعبدية أى غير واضحة الحكمة ،
ولا معروفة من حيث أسرار التشريع ،
فإن لها على الأقل موجبا إلى الطاعة للتامة
الكاملة ، فإن المرء لا تكمل طاعته بمجرد
الامثال والتقبل فيما يدرك سره ، ويعرف
حكمة مشروعيته وإنما تكمل ونصل إلى
غايتها ، من حيث هي خضوع لله المنعم
المتفضل إذا تقبل وامتل ، فيما يعرف وفيما
لا يعرف ، وفيما ينشط له وفيما يكره ، ومن
آداب الجندي أن يطيع الجنود قائم فيما

عليه وسلم : قل لها : قيتا فيه ما أكلنا ، فقالت :
إحداهما نصفاً وما حبيطاً ، ولما غريضا ،
وقالت الأخرى مثل ذلك حتى ملأناه ،
فصحب الناس من ذلك ، فقال صلى الله
عليه وسلم : هاتان صامتتا هما أحل الله ،
وأفطرنا على ما حرم الله تعالى عليهما :
فعدت إحداهما إلى الأخرى لجلسنا تفنينا
الناس ، فهذا ما أكلناه من الجوعهم .

وقد أفاض الغزالي في بيان شروط الصوم
الباطنة ، من غش البصر ، وكف السمع ،
وحفظ اللسان من المديان ، والكذب ،
والغيبة ، والنميمة ، والجفاء ، والمقصومة ،
والمرأه ، كما تحدث عن صوم القلوب عن
الأفكار الدنيئة ، والأشياء الخسيسة ،
وأن المؤمن صائم بهذا المعنى دائما ، مرفوع
عن التفكير في الأمور البسيطة ، وهو فصل
يمنع يدل على ما للصيام من وظيفة توجيحية
تهذيبية ، وأنه ليس مجرد تحمل للحرمان
مدة من الزمان .

محمد محمد المرنى

لا يفطر ، وما تكون فيه الكسامة مع القضاء ،
أو القضاء فقط ، أو ما لا قضاء فيه أصلا .
أما الإفطار والمنفطرات في الصورة الثانية
فقد جاءت في كثير من الأحاديث ، ولها نفس
الدلالة على الإفطار مثل المنفطرات الحسية .
وبذلك نعلم أنه ليس الإفطار فقط بالمنفطرات
الحسية ، وليس كل من كف عن المنفطرات
الحسية بصائم ، وليس كل من أفطر بالمنفطرات
الحسية مفطرا بالمنفطرات المعنوية .

ولذلك يقول الإمام الغزالي : كم من صائم
مفطر ، وكم من مفطر صائم ، فالمفطر الصائم
هو الذى يحفظ جوارحه من الآثام ،
وبأكل وبغرب ، والصائم المفطر هو الذى
يجوع ويمشط . ويطلق جوارحه ، وفي
الحديث الشريف : كم من صائم ليس له من
من صيامه إلا الجوع والمشط ، وجاء في
الحبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فأجهدهما الجوع والمشط
من آخر النهار حتى كاذبا أن تلتقا ، فبهتا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأذناه
في الإفطار ، فأرسل إليها قدسا وقال صلى الله

استفت قلبك

ووى أن زيد الخير سأل النبي عليه السلام فقال :

دلى يا رسول الله على علامه أعرف به ارضى الله عنى ، فسأله كيف أنت يا زيد الخير .

قال : أحب الخير ، وأحب من يفعله ، وأكره الشر وأكره من يفعله ، فقال رسول الله :
هو ذلك .

نفحات القرآن

طاعة الله ورسوله شيء واحد ...
والمخالفة للرسول محاريبون لله تعالى
للأستاذ عبد اللطيف محمد السبكي

١ - يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ٢ - ولا تولوا
عنه وأنتم تسمعون . ٣ - ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ،
وهم لا يسمعون . (١)

سامعون ، وحرىهم ، وواقع الأمر فيهم
أنهم غير متفهمين لكلامه ولا مصفين إليه ،
ولا مفسحين له قلوبهم التي خيم عليها ظلام
النفاق والكفر .

فاختار الله تعالى للؤمنين أن يحجبهم
الإعراض عن أمره ، وأن يحجبهم
اصطناع الدين ، وتكلف قبوله ، والإقرار
بالسمع ، وهم لا يسمعون كما كان شأن أولئك
المرائين .

وليست الدعوة ، ولا الهوى في هذا المقام
بالأمر النادر في كتاب الله ، بل ذلك ويدل
مألوف في كثير من المواطن القرآنية .

لأن كتاب الله في صدد العلاج للقلوب ،
وتربية الأئمة ، وخلق الضمير الإنساني
المهذب ، وتركيز الدين والخلق العاضل ،
لتحقيق الهدف من هذا كله بتوثيق الصلة

١ - هنا دعوة من الله وتكليف للؤمنين
أن يطيعوا الله ورسوله على وجه الإطلاق :
أي في كل ما جاءهم به من عند الله في شأن
الدين والدنيا .

٢ - ويفترق بهذه الدعوة - أولاً - نهى
للؤمنين عن التولي والإعراض عن دعوة
الرسول وهم يسمعون يوم كل فيهم ،
وهم سمعوا القرآن دائماً من بعده ، وفي القرآن
ما فيه من توجيههم إلى الإيمان بمحمد
ورسالته ، والأخذ بما بلغهم عن ربه مهما
طال الزمن .

٣ - ويفترق بهذه الدعوة - ثانياً - وبالنهي
مهما - نهى ثان أن يتشبهوا بغيرهم ممن لم
يخلصوا في الإيمان ، وكأولئك يتصنعونه ،
ويظهرون بالإقبال على دعوة محمد والاستماع
إلى نصحه وإرشاده ، ويزعمون الناس أنهم

إليها ، فاتجه الخطاب إليهم تكريماً لهم ،
وعناية بشأنهم ، وتكديلاً لدينهم الذي
ارتضوه حقاً عن طمأنينة إليه .

ولعل في تخصيصهم بالخطاب تليها قويا
بالفرق بين الجاهلين لكل ذي لب .

٥ - وليس ينبغي عنا أن نثار هذه
الدعوة وما معها من النهى مرتين هو ذلك
الموقف الذي وقفه المؤمنون في غزوة بدر :
حين اختلفوا - أولاً - في دخول الحرب ضد
قريش ، وإيمان بعضهم في الجدل مع الرسول
صلى الله عليه وسلم حتى اقتبسوا إلى رأيه
وحاربوا ، وانصروا ، وحين اختلفوا .
ثانياً - في تقسيم الغنيمة أخيراً ، ووعبه
فريق منهم في المفاضلة بين المجاهدين حسب
اختلافهم في بلاء الجهاد - هل ما حدثتاك
من قبل في مقالين سابقين .

ومع أن الله تعالى تكفل بحسم خلافهم
في الموقفين ، وعاتبهم على ما وقع منهم :
كان من تمام فضله أن يزيدهم هداية ، وأن يشد
أركان الإيمان فيهم بتعليمه إياهم ما لم يكونوا
يعلمون - ثم لا شك - مؤمنون . . ولم يكن
جدلهم عن ريبة فيهم ، أو مشاقة منهم . .
بل هو الرأي كلن يبدو لبعضهم مستعباً ،
ولا يحسدونه مأخوذاً عليهم ، وهم قوم حديثوا
عهد بالإسلام ، ولم تزلهم تقاليد العصبية
جللة لما يرونه ويبحنون إليه .

بين العبد وربه ، وبين الإنسان ، وأخيه
الإنسان .

فكان من حكمة الله في مصلحة البشرية
أن تتكرر الدعوة ، والنهي للإيقاظ من الغفلة ،
ومقاومة القسيان في الإنسان .

٤ - ونحن نعلم أن الدعوة الإسلامية عامة
لناس جميعاً ، دون تفرقة بين أحد وأحد
وما أرسلناك إلا كافة للناس ... قل يا أيها
الناس إني رسول الله إليكم جميعاً .

يا أيها الناس اعبدوا ربكم - قل أطيعوا
الله والرسول .. فالناس جميعاً أمة دعوة
إلى الإسلام .

ولكن الدعوة في الآيات المذكورة
في مطلع الحديث موجهة إلى المؤمنين خاصة
أن يطيعوا ، مع أن المفروض أنهم أطاعوا
وآمنوا ١١٤٤

وجواب هذا في توجيهين :
أحدهما - أن غير المؤمنين قد انحازوا
من الدعوة إلى ضلالهم ، وإفكهم على الله ،
وتعاضلوا على طاعة رسوله ، ومقابله ،
فتقبل هذا الإعراض منهم بالإعراض عنهم
من جانب الله تفتيراً لهم ، وهواناً بهم ،
إذ الإنسانية الواعية لا تنخط في باطل ،
وتعرض عن الصراط المستقيم .

ثاني التوجيهين - أن المؤمنين هم المقبولون
على دعوة الله ورسوله في ثقة بها ، وارتياح

ومن بعض الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ، وله عذاب مهين - قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ، ويغفر لكم ذنوبكم ... وهكذا .

وقد هودنا القرآن أن يقرب بين طاعة الله ورسوله في الذكر الدلالة على التلازم بينها في الواقع : لا للخيارية بينهما بالمطف كما قد يتوهم من السياق اللفظي ، فهي مقاربة في المفهوم لا في المصادق .

بل جعل الله كلمة التوحيد وهي عنوان الإسلام والإيمان مؤلفة من الشهادة لله تعالى بالوحدانية في ألوهيته ، ولحمده بالرسالة ، وبدون ذلك لا يتم العقد الديني بين العبد وربّه . . . فن ظن أن أحد الجانبين من الشهادة ، أو من الطاعة يكفي ، لدهواه الإيمان والتدين فقد انتقض على ربه فيما شرع ، وأعظم القرية عليه فيما زعم .

وقد طاب القرآن هذا التشقيق في كثير من الآيات ، وجاءت به السنة ، وأجمع الأمر فيه من البدييات المعلومة من الدين هذا ضرورياً ، حتى ليكفر منكروه ، أو المتشكك فيه عن شائبة من الريّة .

ومع هذا : فقد أطاش الغرور بعض العقول الواهنة عن يقتضون إلى الإسلام تخاضوا في بحوثهم بالباطل . . . وكتبت بحجة في مصر عن لسان مسلم إيراني ، إن ما يجبرنا

لذلك لم يعتبروا مسلمين من وصفهم بالإيمان ، وإنما هم بحاجة إلى التهذيب ، والصقل . . . فيجد أن كان المقام مقام عتب عليهم للجدل والخلاف ، أصبح مقام توجيه إلى الطاعة التامة ، وإلى متابعة الرسول فيما ييلنهم ، والنزّه عما يئبه غمار المعاندن من غيرهم .

هم مؤمنون ، تخلوا عن الكفريات كلها ، واثق ينهم عن التمسّ فيها لستم فيهم معالم الإيمان وكاله ، فيكون الإيمان والتربية على آدابه من قبيل التخلية عن الفبيح ، ثم التخلية بالكالات على نحو ما يقول العلماء : التخلية ثم التخلية ، وذلك أليق بالمؤمنين ، وهم أمة الإجابة .

فاته تعالى يعلم المؤمنين أن الطاعة لله ورسوله شيء واحد لا يتفك بعضه عن بعض ...

فلا يقال : مؤمن ولا مسلم على وجه الكمال إلا أن آمن بالله ورسوله ، بل برسله جميعاً . ولئن جاز إطلاق المسلم على من يتظاهر بطاعة الرسول ، دون تصديق بقلبه كما كان شأن المنافقين فإن هذا من باب المجازاة لطاعتهم المصطنعة في الظاهر .

ولكن دين الله لا يتجزأ ، وطاعة العبد لا تتحقق إلا بتام التصديق بما جاء على لسان محمد . . . من يطع الرسول فقد أطاع الله - ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً .

أسوأ حالا من البهائم التي خلقت، بلا تعيير
فلما عذرهما، إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل.
وصح كذلك أن يعتبروا شر الثواب التي
تدبش على وجه الأرض، لأنهم تخلفوا عن
السمع والطاعة وأفسدوا، واستهزؤا،
فوضح قول الله فيهم: إن شر الثواب عند
الله العلم بالسكم، الذين لا يعقلون، نعم!!
كرمهم ربهم بالآدمية، ومنحهم مواهب
الإنسانية، ولكنهم طرحوها، وحرّفوها
عن رسالتها، مما شرباها في سلبية، والإنسان
لم يخلق للسلبية في دنياه. ولم يسوّ اختيارهم
لأنفسهم ليسوا أهلا للإرشاد، بل لأن يزيدهم
الإرشاد إلا تماديا في الضلالة كما علم الله من
شأنهم، ولوعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم،
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون،.

فليس هؤلاء في معزل عن التبصر،
والهداية، وليظلوا في طغيانهم يعمهون،
وذلك بما كسبت أيديهم، وبما كانوا
يفرحون في الأرض بغير الحق، وبما كانوا
يمرحون...

(ب) المرء في طاعته لله ورسوله بحاجة
إلى الثبات وتثبيت الله تعالى.

ويا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول
إذا دعاكم لما يحْيِيكم،.

٦ - وهذه دعوة ترمز دعوته إلى طاعة
الله ورسوله، والقصد منها أن تكون الطاعة
عن يقين راسخ. فإن الاستجابة لفظ يوحى

به الرسول من أمور الغيب لا يجب علينا
التصديق به، وعلى هذا الضلال لا يتحتم
التصديق بكثير من أمور الآخرة - وصحفا
الرأى وصاحبه.

كذلك شذ في مصر رجل قائف ونشر
كثيرا إنكاره لسنة النبوة بتأملها، وقصر
عقله السكليل على القرآن فقط، ثم تجاهل
ما في القرآن من توجيهات حتمية إلى الأخذ
بالسنة عن الرسول وطاعته، وليته عرف
أن فيهم شيئا من القرآن، أو تواضع،
وتفاهم مع غيره، ولكنه كان بوقا لمن
يزجون به، وينفقون أموالهم، ويتسترون
خلفه، وما تروث الرجل إلا بآتياء حياته.
وهذه نزعات يشرر غبارها في البيئة
الإسلامية.

ومما هي إلا اقتراب من مذهب الوجوديين،
ومحاولات في التحلل من تعاليم الدين.

والخلال بين، والحرام بين وسنظل
تلك النزعات والحدود هزيلة وخاسرة.

وقد كان الإعراض عن الرسول،
وإغفال دعوته من قوم يرون الحق
ويتفاضلون عنه إهالا للعقول، واختيارا
للضلال، فصاروا بهذا فاقدين للثواب
الإنسانية، فكأنهم لا سمع عندهم،
ولا منطق لهم، ولا جدوى في عقولهم،
نصح أن يوصفوا مرة بالجهمية، أو هم

يتخذ لها مرادها ، وبتهديها بالزكية فهو طالم لها بالغلة هنا ، ويكون هذا في غير رعاية الله والعوبة الشيطان . كما نكون الشاة القاصية عن عين حارسها خطيفة الدئاب .

وبقدر ما يكون للإنسان من رعاية لنفسه واستئناس بهينه يكون في القلب هداية ، وسكينة ، وإيمان ، وإلا حال الله بينه وبين قلبه فلم يجعل للهداية سبيلا إلى وجدانه ، ووكله إلى نفسه ، وهيات أن تكون له حياة أو نصيب من الحياة التي يبتغيها الراشدون . وقد كان النبي صلوات الله عليه بكثرت في دعائه من قوله - يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك - حتى سأله أم سلة رضى الله عنها عن إكثاره من هذا الدعاء ، فقال لها : يا أم سلة : إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصميين من أصابع الله تعالى ، فمن شاء أقام . ومن شاء أراخ ، يريد أن المرء في قبضة الله ، وتحت سيطرته . وهو عرضة للتحويل من حال إلى حال . حسب ميوله واختياره ، وقد ربط الله بين الأسباب والنتائج ، فمن أتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن ذكره فإنَّ له معيشة مشككا ، ونحشه يوم القيامة أعمى . والله يتولانا برعايته .

عبد المظيف محمد السبكى

عضو هيئة كبار العلماء

بالإقبال عن رغبة ، وطواعية ، والطمئنان ، وهذه منزلة فوق منزلة الطاعة ابتداء ، فربما كانت الطاعة عن هراة وملاينة لا عن تصق في الاقتناع والاستسلام ، ودعوة الدين تعلق دائما باليقين ، وتشد الإذعان ، والبراءة من الوهن والذبذبة ، فالاستجابة المنثودة هي الطاعة في أصدق مفهومها ، وأقوم كيانها . وعاسة إذا تيقن المرء أن دعوة الرسول متعلقة بما يكفل الحياة لنا .

فالتخلف هنا موت ، والاختذ بها حياة والنفس لا تمتاز بشئ . ، ولا تفرص عليه مثل حرصها على الحياة ، ولا تزهق في شئ ، وتتعاشاه مثل الموت .

فوقف المرء من دعوة الرسول موقف بين حياة يختارها إذا أجلب ، أو موت يتردى فيه إذا أحرص .

وسواء : أكانت الحياة المرادة في الآية حياة دنيا لها في الدين من علم ومن أدب ، واستقامة ، وكرامة ، وقيام على العدل ، وسيادة بالمجد ، أم كانت الحياة حياة النعيم في الآخرة ، والمناة فيها برضوان الله وجواره : فإنها حياة يفصدها الدين لأمله ، ويدعهم إلى سبيلها من طريق العلم والعمل . وعندى أنها الحياة الطيبة بأوسع معانيها في عاجلتنا ، وأجلتنا ، فذلك دعوة الله والله ذو فضل عظيم ومن لم يفتن إلى نفسه ، ولم

من وصي رمضان :

ربكم أعلم بما في نفوسكم

للأستاذ محمود الشقراوى

الحكمة بالغة يقول الله تعالى بعد ذلك وبمه أمره بصوم رمضان : « وإذا سألك عبادى عني فإني قريب » (١) والله القريب العالم بقلوب عباده المطلع على الضمائر المحيطة بالسرائر ولا يقبل من العمل إلا ما كان عالما له ، وأن يكون المتعب العامل صادقا فيه كل الصدق : « وهو الذى أمر الله تعالى به حين يقول : « فن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » (٢) .

« فن شرح ذلك : أن يكون العبد يريد الله ، هو وجل ، بجميع أعماله وأفعاله وحركاته كلها ظاهرها وباطنها ، لا يريد بها إلا الله وحده ، قائما بفعله وعمله على نفسه وقلبه ، راعيا لربه ، قاصدا إلى الله تعالى بجميع أمره ، لا يحب مدحه ولا قتاه ، ولا يفرح بعمله إذا اطلع عليه المخلوقون ، فإن طوخته من ذلك شيء اتقاء بالسرعة والكرامية ولم يسكن إليه . لكن إذا أتى عليه أحد .

(١) البقرة : ١٨٤ - ١٨٦ .

(٢) الكهف : ١١٠ .

١ - جاء رمضان ، وبدأ المسلمون يتهيئون لما يحب عليهم فيه من الصوم والعبادة والصدقة والتوجه إلى الله : امتثالا وطاعة وإيمانا وحبا ، وبعضهم همة وخوفا . وآخرون رغبة في الجزاء والثوبة .

والإيمان التزام حده الغزالي في قوله : « إن التلطف بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد ، وشهادة بإفراد المعبود ، وشرط تمام الوفاء به ألا يبقى للوحد محبوب سوى الواحد الفرد ، لأن المحبة لا تقبل الشراكة ، والتوحيد باللسان قليل الجدوى » .

هذا الالتزام الذى يصل بالمؤمن إلى المحبة ، وهذه المحبة التى لا تقبل الشراكة . هما أساس العبادة الصادقة المقبولة ، والصوم والصلاة والعبادة كلها درجات . أكلها وأقرها إلى قبول الله ما كان أساسه هذا الالتزام والإحساس بالتقرب من الله وراقبته .

والحكمة بالغة يقول الله تعالى - بعد ذكره شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن - هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان -

صلّى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة
ويقاتل حيثة ويقاقل رياءً ، فأى ذلك
في سبيل الله ... ؟ فقال : من قاتل لتكون
كلّة الله هي العليا فهو في سبيل الله ، (١) حتى
من كان ، في جهاده وعبادته ، يقصد الثواب
وحسن السمعة ، لا شيء له : من أبي إمامة
قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله
وسلم . فقال له : أرايت رجلاً غزاً يلتمس
الآجر والذكر ماله ... ؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : لا شيء له ، فأما دعا
ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه
وسلم : لا شيء له . ثم قال : إن الله
لا يقبل من العمل إلا ما كان عائلاً وابتنى
به وجهه ، (٢) .

والصوم والعبادة أثر من آثار الإيمان .
والإيمان الحق — كالعبادة الحقة — لا بد
لها من الإخلاص عن النفاق والغرض
وسوء الخلق : الكذب والخلف والافتجار
في الخصومة وغيرها .

يقول الفزالي : « وأما ارتباطه — أي
الإيمان — بالبراءة عن النفاق والشرك الخفي
فقوله صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن
فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم

حمد الله حل ستره عليه حين وفقه لحير رآه
العباد عليه .

لهم . ثم يخاف عند ذلك من عمله الردي
وسريته القبيحة التي خفيت على الناس
ولم تخف على الله فأشفق من ذلك وعاف أن
تكون سريرته أقيح من علانيته . فهكذا
يروى في الحديث : « السريرة إذا كانت أقيح
من العلانية فذلك الجور ، وإذا استوت
السريرة والعلانية فذلك العدل ، وإذا فضله
السريرة على العلانية فذلك الفضل ، ثم يقول
أبو سعيد الخزاز : « فالواجب على العبد أن
يخفي عمله جهده حتى لا يطلع عليه إلا الله تعالى ،
فذلك أبلغ في رضا الله عز وجل وأعظم
في تعنيف الثواب وأقرب إلى السلامة
وأوهم لكيد العدو وأبعد من الآفات .
وروى عن سفيان الثوري ، رحمه الله أنه
قال : « ما أحبّ بما يظهر من عملي . » وروى
في الحديث : « إن عمل السر بفضل عمل
العلانية سبعين ضعفاً ، (١) .

حتى الجهاد في سبيل الله ، لا بد له من
الإخلاص والتجرد من الرياء ومن كل شيء
يقصد ويراد ، سوى « سبيل الله » هذه :
عن أبي موسى قال : مثل رسول الله صلى الله

(١) رواه الجماعة .

(٢) رواه النسائي وأحمد .

(١) أبو سعيد الخزاز ، للتصوف : « الطريق
إلى الله » ص : ١٨ — ١٩ .

عليه وسلم ، أجود بالخير من الريح المرسلة .
والله تعالى يقول : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » .

وقد يجد بعض المؤمنين أنه ليس عندهم فضل مال أو شيء يتصدقون به ويحسنوا ، وهؤلاء أيضا يستطيعون أن يحسنوا ويتصدقوا ولهم عند الله ثواب المحسن المتصدق : « دلم النبي للكرم على هذه الصدقة المحمودة المقبولة حيث قال : إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة . وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ، وتبسمك في وجه أخيك صدقة ، وإطاعتك الحجر والشوك والمظم عن طريق الناس لك صدقة ، وهدايتك الرجل في أرض الغلالة صدقة (١) .

وهذه كلها صدقات سهلة يسيرة هينة البذل ، يستطيعها من عنده من المال فضل فزيد من حسنة وأجره على ما يبذل من ماله . ويستطيعها من ليس عنده فينال عنها أجر المصدق ، ويزيد بها حياته وحياة الناس سعادة ورواداً وبهجة .

ولهذا البر وهذه الصدقة آداب بل شروط أوجبها الله وأمر بها : « قول معروف غير من صدقة يقبها أذى » (٢) « يا أيها الذين

(١) أخرجه الترمذي ورواه البخاري في باب

الأدب المفرد .

(٢) ٢١٣ - البقرة .

أنه مؤمن : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أتمن خان ، وإذا خاصم فجر ، وفي بعض الروايات : « وإذا عاهد غش » . وفي حديث أبي سعيد الخدري : « القلوب أربعة : قلب أجرد وفيه سراج يهر فلذلك قلب المؤمن ، وقلب مصفتح فيه إيمان ونفاق فقتل الإيمان فيه كمثل البقلة يهدما الماء العذب ، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يهدما الفحيح والصديد ، فأى المذتين طلب عليه حكم له بها » .

وقال بعض العلماء : « أقرب الناس إلى النفاق من يرى أنه يرى من النفاق » .

والمؤمنون الصالحون يخافون النفاق ويحتمون أن يدخل نفوسهم ويندس إلى قلوبهم فيحبط ما قدموا من عبادة .

سمع الحسن أن قوما يقولون إنهم لا يخافون النفاق ، فقال : والله لأن أكون أرى أنى يرى من النفاق أحب إلى من قلاع الأرض ذهباً . ثم قال : إن من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية .

٢ - ورمضان موسم من مواسم البر والصدقة . والعامة يعرفون ويتلون الحديث الشريف الذى يقول : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وأجود ما يكون في رمضان » .

إذا جاء رمضان كان رسول الله صلى الله

وشرح بها شارح الجامع الصغير حيث يقول
إن البخاري : بدأ بهذا الحديث إتيانها على
تصحيح النية والإخلاص من كل أحد ،
من العالم والمعلم .

٣ - والعجب والغرور والخفة بما يحيط
صالح العمل : « وهكذا روى عن أبي البرداء ،
رضي الله عنه ، أنه قال : (يا حبيذا نوم
الأكياس وإفطارهم .) كيف فتموا سهر
الحق وصيامهم . ولثقال ذرّة من صاحبه
تقوى ويقين أوزن عند الله من أمثال الجبال
من أعمال المفترين (١) .

إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسلم
إزاره (٢) أي يرغى ثوبه إلى أسفل كعبه
اختيالا ، وعجبا .

قائمة في العبادة إذن ليست بالقدر
والكيفة . ولكنها بالكيفية والصفاء
والإخلاص .

في ذلك جاء الحديث الشريف : « عن أبي
هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله : فلاة
يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقها ،
غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ، قال : هي
في النار . قال : يا رسول الله : فإن فلاة ،
يذكر من قلة صيامها وصدقها وصلاتها ،

أمروا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ، كالذي
ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم
الآخر ، فثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه
وايل فزكه صلدا لا يقدرون على شيء ، بما
كسبوا » (١) .

فهذه آيات بيناه حدائق فيها آداب الصدقة
المقبولة ، فيها من القوة والبيان والإيمان ما
يغني عن كل تفسير ، بل إن كل تفسير لها
هو أضعف منها وأقل أثرًا وقوة وبيانًا .
وإخفاء الصدقة من آداب البر التي أمر بها
الله : « إن تخفوها وتطوها المقراء فهو
خير لكم » (٢) .

وفي الحديث الشريف : « أفضل الصدقة
جهد المقل إلى فقير في سر » (٣) وفيه أيضا :
« ثلاث من كنوز البر ، منها إخفاء الصدقة » (٤)
ومن آيات الإنجيل : طوبى لمن لا تعرف
يمناه ما تقدم يراه من الخير .

« إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان
خالصا محضا ، كما يقول الإمام الشوكاني . ولا سر
جليل واضح جعل الإمام البخاري مفتتح
أحاديثه في : « الجامع الصحيح » هذا الحديث
الشريف : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما
لكل امرء ما نوى » ، وقد أدرك هذه النية

(١) ٢٦٤ - البقرة -

(٢) ٢٧١ : البقرة -

(٣) رواه أحمد وأبو داود .

(٤) رواه ابن عباس .

(١) أبو سعيد الخزاز : « الطريق إلى الله »

ص : ٥٣ .

(٢) شرح الفرزى على الجامع الصغير .

«إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» (١) .

والذي يحس أثر هذا التوجه ، وهذا «الإسلام» في كل ساعة ولحظة من تهاره وليله . ثم يجد من ذلك كله حاكاً ومهيئاً على سلوكه وضميره وحسنة ونظرات نفسه وأحاسيس قلبه : عبادة وصفها الرسول الكريم إذ يقول : «إنما الصلاة تمكِّن وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم ، وتضع يديك تقول : اللهم اللهم ، فمن يفعل فهو خداج» (٢) .

وهي التي يصفها الرسول الكريم في قوله : «من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً» ويصفها القرآن الكريم في قوله : «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر» .

هي صلاة رسول الله التي وصفها عائشة فقالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحده» ، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يبق لنا ولم نعرفه ، إنصرفاً بوجهه وقلبه وأحاسيسه كله لمن وجه له وجهه .

و«كم من قائم حظه من صلاته التنب والتصب» كما يقول الحديث الشريف .

و«إن العبد ليصل الصلاة لا يكتب له سديها ولا عثرها وإنما يكتب العبد من صلاته ما عقل منها» .

(١) : ٧٩ الأقسام .

(٢) تصان من خدجت الذنابة أي ألفت وإذا قبل تمام أيامه .

وأما تصديق بالأنوار (٣) ، «الأنط» (٤) ولا تؤذي جيرانها بلسانها ، قال : هي في الجنة» (٥) .

فعبدة هذه العبادة وأثرها في النفس وهيمنتها على الضمير والسلوك هي القياس الصحيح لهذه العبادة : صلاة أروسياما أروصدة . العبادة السكامة هي التي تحمل صاحبها كاملاً والتي يشعر مؤدبها بأنه قد «أسلم» روحه ووجهه وحواسه كلها : «فإن حاجوك فقل أسألت وجهي لله ومن أتبعت» (٦) . «وأمرت أن أسلم لرب العالمين» (٧) . «ومن أسلم وجهه إلى الله ، وهو محسن ، فقد استمسك بالعروة الوثقى» (٨) .

العبادة السكامة المقبولة المبرورة ، صوماً أو غيره ، هي التي يحس مؤدبها ، بكل كيانه وفكره ، أنه قد وجه وجهه لله حقاً ، لا يشرك معه سواه ، ولا يخشى أو يرجو إلا إياه . هو الذي يقول - بقلبه ولسانه - :

(١) في التباه من غريب الحديث والأثر : التور لآله من سفر أو حجارة قد جوشى منه وقد يشرب فيه . يشير الحديث إلى أنها كانت تصفق بالعمى الخليل .

(٢) الأنط ، أو الإنط هي . ينفذ من البن الخبيث : الإبل خاصة أو للز .

(٣) منه أحمد : من ٤٤٠ الجزء ٢ .

(٤) : ٧٠ آل عمران .

(٥) : ٦٦ غافر .

(٦) : ٢ لقمان .

والعبادة التي يقبلها الله هي التي يتحرك بها القلب، وتخشع لها النفس، ويصفو منها الضمير، وينقى فيها المتعبد كل ما في الدنيا من مال ومتاع وشئ. يقول الرسول الكريم: «من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيها بشئ من الدنيا خضر له ما تقدم من ذنبه».

وهي عبادة الخشوع والخضوع والاستسلام والتبذل التي يعرفها ويتعبد بها ويتأدب بأدبها: «عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما».

هـ - والصوم والصلاة والعبادة كلها درجات، كما قلنا من قبل: «صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص». أما صوم العموم: فهو كصف البطن والفرج من قضاء الشهوة. وأما صوم الخصوص: فهو ككف السمع والبصر والسان، واليد والرجل، وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم خصوص الخصوص: فهو صوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية،^(١).

هذه درجات ثلاث للعبادة والصوم. فاختار لنفسك ما ترضى. وضع صومك وعبادتك حيث تريد أن ترضى من قبول الله.

محمد الشرفادي

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسا في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا وكثروا الثناء عليه، فيبداهم كذلك إذ طلع عليهم الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء وقد علق نعله بيده وبين عينيه أثر السجود، فقالوا: يا رسول الله هو هذا الرجل الذي وصفناه، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى على وجهه سفة من الشيطان، لجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم، فقال النبي صلى وسلم: أشدتك الله هل حدث نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك؟ فقال: اللهم نعم^(٢).

وكان النبي عليه السلام: صفوة الخلق وأطهرهم، يتوب إلى الله مستغفرا فيقول: «اللهم إني استغفرك لما علمت، وما لم أعلم، فتقبل له: أتخاف يا رسول الله؟ فقال: وما يؤمنني والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يتلها كيف يشاء».

هـ - أما أهل التصوف، وهم الصفوة، فهم يخشون لفظة من العبادة والمكاشفة ويخافون فروق النفس بذلك حتى يقول واحد من كبارهم هو سري السقطي: «لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جميع الأشجار عليها من جميع الطيور غطاءه كل طير منها فقال: السلام عليك يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك، كان أسيرا في يدها».

(١) رواه أحمد والبيهقي في حديث أنس

(٢) التزالي في الإحياء: ص ٢٨ الجزء ٣.

ترکستان ومكانتها في تاريخ الإسلام للأستاذ م. روجي أوفور

- ٢ -

إليه وحشم على نشر العلوم والمعارف وقد أسس في غزني - التي كبرت واتسعت وازدهرت في عهده - أكبر جامعة للعلوم والفنون جمع فيها صفوة من نوابغ العلماء والفضلاء ومن بينهم الشاعر المارسي الشهير صاحب الشاعنامة الفردوسي - وأبو القاسم أحمد بن حسن الميمندي ، وأبو الفتح البستي الفتي كان كاتب سره ومستشاره ، وأبو النصر محمد بن عبد الجبار المني مؤرخ الدولة الغزنوية الكبير ، والفيلسوف الإسلامي الكبير أبو علي بن سينا ، وأبو الريحان البيروني صاحب كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية ، وأبو سهل المسيحي وابن الخلد ، وأبو نصر العراقي وغيرهم من مشاهير العلماء والفضلاء .

(عهد السلجوقيين) - وقد كان لظهور السلجوقيين أثر بارز في تاريخ التركستان فقد أسسوا فيها دولة مرموقة استمر سلطانها

أحمد الغزنويون مقاما مرموقا حيث أسسوا الدولة الغزنوية التي قامت في سنة ٤٥١هـ إلى سنة ٥٨٢هـ ومن أشهر رجال هذه الدولة بل من أشهر أعلام الإسلام فيها محمود سبكتكين الذي وطده ملكه ووسع فتوحاته في الهند إلى ما وراء كشمير والبنجاب ومنها إلى نهر الكنج حتى وصل إلى إقليم بكتيات ، ومن الجانب الآخر استولى على بخارا وما وراء النهر ومنها تقدم إلى جورجيا غربا - وهو الفتي حطم الصنم شهيد سومات في بكتيات وقد عاش خلفاؤه في لاهور وحكموا فيها زهاء ١٥٠ سنة ويكنى أن تقتبس ما قاله بارتولد في شأنهم - كان لمحمود الغزنوي أهمية كبرى في تاريخ الشرق كله حيث وصل نظام الحكومة الإسلامية في عهده إلى أرقى درجاته - وبالإضافة إلى ما اشتهر به محمود الغزنوي من فتوحاته فقد اشتهر بالعدل والصفوة وحب العلماء والمشايع وتقريبهم

يرزون في عهد سلاطينهم المخلفة وبفضل تشجيعهم العلم والأدب فبغ كثير من كتبوا باللغة الفارسية في شتى النواحي من بينهم زين الدين أبو إبراهيم إسماعيل بن حسن الجرجاني الذي قصد خوارزم سنة ٥٥٦ هـ والذي عاش هناك في كنف الخوارزميين ردحا طويلا من الزمن إلى أن توفي سنة ٥٥٣١ هـ وله كتاب باسم ذخيرة خوارزمشاه وهو من كتب الطب الشهيرة . ومن الكتاب البارزين أيضا رشيد الدين محمد عبد الجليل البياضي الذي كان يلقب بالطواط بسبب قصر قامته وقبح منظره وكان شاعر البلاط الخوارزمي وقد ألف كتابا اسمه حدائق السحر في دقائق الشعر وهو من أقدم المؤلفات الفارسية المدروسة التي تعالج صناعة الشعر وله كتب في اللغة العربية أيضا ، وقد استمر الطواط في خدمة الخوارزميين في عهد كل من السلاطين إيل أرسلان وابنه علاء الدين تكش . وكان علاء الدين خوارزمشاه وابنه جلال الدين منسكبرتي يهتكان بالمعلم والأدب ويقلدان من يرزمن العلماء والأدباء والشعراء ببعض مناصب الدولة العسامة . ومن هؤلاء حمزة بن محمد الذي تقلد بعض المناصب المختلفة في الدولة وقد ولي حاكما

من سنة ٦٢٩ إلى سنة ٧٠٠ هـ وقد انصفهم بالازدحام العلى والثغاني وبرز من بينهم علماء ومفكرون منهم نظام الملك وزير ألب وابنه ملكشاه ، والمفكر الإسلامى الكبير الإمام الغزالي وعمر الخيام والحربى صاحب المقامات . كما ظهر السعدى وحافظ الشيرازى في عهد أنابكية فارس التي كانت من بقايا السلجوقيين الحكام فيها منذ سنة ١١٦٧ م وكذلك جلال الدين الرومى الذى عاش في قونية والذي كان يحظى برعاية علاء الدين كيقباد الأمير السلجوقى في آسيا الصغرى .

(عهد الخوارزميين) وقد استطاع الخوارزميون أن يؤسسوا إمبراطوريتهم على أقطار الإمبراطورية السلوقية - ولولا ما أشغلهم من غزو المغول - ولو أن الحوادث أمهلتهم لاستطاعوا أن يسيطروا على عاصمة الخلافة وأن يتخذوا لأنفسهم ذلك المركز الذى اتخذه البويهيون والسلاجقة من قبل - غير أن الحوادث عاجلتهم وأفرصهم المغول في حرب لم يعرفها المسلمون قبلهم .

ومع ذلك وفي غمار هذه الحرب الدامية التى سادت الشطر الأكبر من حكمهم رأينا كثيرين من الأدباء والشعراء والكتاب

إصلاح ما أفسدوه ، واستغل المسلمون هذه الروح الطيبة منهم - على أن المسلمين لم يعدوا وسط موجات الاضطهاد أمانا يسقطون عليهم ويؤمنون بالإسلام . فاعتنق كورجوز حاكم فارس من قبل أوجتاي خان الإسلام في أواخر أياه . وقد تم النصر الحقيقي للمسلمين باعتناق بوركه خان رئيس القبيلة الذهبية للإسلام سنة ٦٥٤ ، ٦٦٦ هـ . وعامة بعد أن تبعه السواد الأعظم من أتباعه بل يمكن القول بأن كل رجاله وجيشه كانوا من المسلمين ، وكان من أثر ذلك أن توحدت العلاقات بين بوركه خان والظاهر بيوس في مصر بل تحالف الفريمان ضد عدوهما المشترك الذي يمثل في أسرة هلاكو .

وبمرور الزمن قوى نفوذ المسلمين حتى أن تكوداو أحمد سنة ٦٨٠ - ٦٨٣ هـ اعتنق الإسلام وكان مسيحيا من قبل واسمه قولا وكان يقوم بالدعوة إلى الإسلام الدين الجديد ويجزل العطايا والمنح وألقاب الشرف على رجال دولته لمن يعتنقه منهم وقد لجأ في دعوته للإسلام إلى طريق الترغيب دون إكراه أحد على الدخول فيه .

وعندما تولى غازان عمود سابع لولخانوات المغول في فارس الحكم ٦٩٤ هـ - ٧٠٣ هـ

على مدينة عساء وكان يجيد نظم الشعر العربي والفارسي ومنهم أفراد أسرة الجويني الذين عظم نفوذهم ووصل بعضهم إلى أرق مناصب الدولة في عهد علاء الدين خوارزمشاه وجلال الدين منكبرتي وقد حفل برعايته محمد النسوي الذي ألف كتاب سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي عن الدولة الخوارزمية .

ولم يقتصر تشجيع الخوارزم على رجال العلم والأدب لحسب بل أسسوا المدارس في مختلف المدن وعلى الخصوص الكبرى منها ، وعينوا فيها كبار العلماء والفقهاء والأدباء في الدولة للتدريس فيها ، ومنهم شهاب أبو سعد ابن عمران ، وكان من المتصلين في أصول المذهب الشافعي وفي الطب واللغة أيضا وكان لهو منزلة في الدولة أن عهد إليه بالتدريس في خمس مدارس بمدينة خوارزم وإليه يرجع الفضل في تأسيس دار الكتب فيها .

(عهد المغول وأثره في التاريخ الإسلامي)
ولقد كانت فترة غزو المغول على يد جنكيز خان في بلاد غربي آسيا فترة عانى فيها المسلمون الشيء الكثير من الخراب والتدمير وسفك الدماء - ثم جاءت بعد ذلك فترة أخذ المسلمون فيها يصلحون ما أفسده جنكيز خان وأعرانه كما بدأ المغول يكفرون عما ارتكبوه فحاولوا

كان منهم متصوفون طبعوا الشعر الذي خلفوه وراهم بروح التصوف العالية .

وما دمتنا قد نظرنا في الحديث عن المغول بايجاز لابد لنا من الإشارة إلى الأعمال العظيمة التي قام بها تيمور وأولو بك وشاهبرج ومحمد حسين بأقرا وغيرهم خصوصا الإشارة إلى ذلك الرجل العظيم ظهير الدين بابر مؤسس الامبراطورية المغولية التي ازدهرت في الهند .

وقد نحدث مؤرخون كثيرون عن تيمور فوصفوه بأنه يشبه نابليون إلى حد كبير وقال عنه هارولد لامب إننا نجد قليلا في التاريخ مثل تيمور ما عدا اسكندر المقدوني الذي استطاع أن يتوج غزواته بالفتح والنصر كما يرجو — بل كان تيمور نابليون آسيا وكان رجلا صلبا حديدي المزم قوي الإرادة لا نظير له وكان سر نجاحه في قوة إرادته وصلابته فهو لم يتزعزع ولم يتراجع وكانت له جاذبية خاصة في السيطرة على رجاله وكانت له قدرة فائقة في حل معضلات المسائل مهما تشعبت وكانت له قوة ذاكرة خارقة للحفظ حتى كانت أقل المسائل لا تغيب عن ذهنه وكان ينهز كل فرصة لاستغلالها وقد استطاع أن يحدد جيوشا حمرارق وأن يديرها ويمرنها أحسن تدريب وتميز — ويختلف وجه

اعتنق الإسلام وجعله دين الدولة الرسمي — ومنذ ذلك الحين أخذ الإسلام ينتشر بسرعة فائقة في دولة إيلخانات المغول في فارس واختلاط المغول بالمسلمين في الشرق قد أدى بطبيعة الحال إلى خلق جيل جديد من المغول والعرب نتج عنه تحديد في الحياة العقلية والفكرية والثقافية وبرز علماء تسنموا الندوة ومن أشهرهم في عهد هولاكو نصير الدين الطوسي الذي أمتاز بأبحاثه في علم الفلك وقد شجعه المغول فأسسوا له مرصدا كبيرا في مدينة فراغة وسمى ذلك المرصد باسم مرصد الإيلخانية ، ومنهم أسرة الجويني الذين أسبقوا عليهم عظمهم وصلا بأم الجوزية وكان لحظه الأسرة نصيب السبق في نشر العلوم والمعارف ، ومن نبغ منهم علاء الدين علاء ملك الجويني مؤلف تاريخ جهان كشاي كويني الذي تعمق فيه بالبحث عن تاريخ المغول منذ نشأتهم حتى سنة ٦٩٦ هـ أي إلى عهد متوجعان . ومن المؤلفين الذين ظهروا في عهد مغول فارس أيضا رشيد الدين فضل الله الهمداني وكان من المغربين إلى كل من أبا قان وفلاان وأولجايتو ويرجع نشر اللغة الفارسية في بلاد الهند وآسيا وجعلها لغة البلاط المغولي في الهند إلى العلماء والأدباء والشعراء الذين هاجروا إلى هذه البلاد . وقد

حسين بايقرا نفسه شاعرا يحب العلم والعلماء ويشجعهم وديوانه يقرأ ويستقر به في بلاط الملك حسين أروغون في السند وغيرها من بلاد شبه القارة الهندية الباكستانية .

أما بابر الإمبراطور العظيم فإن أعماله لا تحتاج إلى الإشادة والتبجيل - ونكتفي بالقول بأنه بدأ حياته مهاجرا من وطنه تركستان فقيرا لا يلوى على شيء ولا يحمل معه سوى حمة عالية وإرادته الصلبة القوية فجاء إلى الهند فاتحاً ظافراً تأسس إمبراطورية المغول الإسلامية العظيمة ووضع أسسها وأحكم دعائم بنائها قبل سنة ١٥١٨ هـ والتي ظلت قائمة إلى القرن الثامن عشر الميلادي والتي انتهت بمأساة نفي آخر أباطرة المغول بهادر شاه ظفر . غير أن الإسلام الذي وطدت أركانه في هذه البلاد العريقة أبي إلا أن يستعيد مجده بظهور دولة باكستان العظيمة التي ترنم بها شاعر الإسلام إقبال والتي تم تأسيسها على يد القائد الأعظم محمد علي جناح والتي يقود زمامها ويدر دفة سفيتها بمهكمة ومهارة الآن إلى شاطئ الأمن والسلامة الرئيس الملمم محمد أجوب خان .

منقول عن مجلة « العرب الهندية »

الشبه بينه وبين نابليون في شيء واحد هو أن نابليون انتهت به عظمته في سائت هيلانه منيرك القوى بحلم الأعصاب بينامات تيمور وهو ذاحف بحيشه الجرار على الصين ولم يعرف الهزيمة قط ، وتحدث عنه سير برسي سالكس - فقال إننا لا نجد في أودار التاريخ قاتحا أنجز أعمالا عظيمة بالسيف ونال مقاما ممتازا كتييمور .

وقد ازدهرت حمرقند في عهد تيمور كما ازدهرت هرات في عهد شاهبرج وحسين بايقرا وغيرهما من آل تيمور - وكانت بخاري مركزا من مراكز النشاط العلمي والثقافي والأدبي والفني واتصل هذا النشاط عن طريق العلماء والأدباء والشعراء والفنانين ببلاط بابر وأكبر وشاهجهان في دهل وبلاط الأروغونين والفرغانيين والترغانيين والتابورين في تاتار بالسند وغيرها من مراكز النشاط العلمي والثقافي ، وكان ممن برز في ذلك العهد كمال بهزاد الرسام المعروف وغانم الشعراء مولانا حامى والشاعر التركي المعروف أمير علي شيرنواي وزير حسين بايقرا وغيرهم . فقد كانوا أشهر من رجال العلم والأدب في ذلك العصر الذهبي وكان

من معاني القرآن

والآبار ، والمعادن التي تصهر بالنار لتخلص من خبثها ومن المواد الغريبة عنها ، وجعل مثل الباطل الربد الذي يطفو فوق سطح الماء وعلى وجه السوائل المنصهرة من المعادن ، فسكا أن الماء يبقى في الأنهار والآبار ويبقى أثره أو يمتد وجوده فيما نرى من أشجار وثمار وسائر مظاهر الحياة في الإنسان والحيوان ، وكما أن المعادن تبقى وبتضع بها الناس أدوات للزينة أو أدوات أخرى كالأواني للنوع ، أو أدوات الدفاع كالسيوف والدروع والمدافع ، كذلك الحق وأهله ، يبقى ويبقى أهله مصدرا للخير والنفع العام ، أما الباطل فإنه كالزبد يحرق السيل ويرى به فلا يبقى ولا ينفع . بل يذهب كالهباء في الهواء ، وهذا المثل الذي ضربه الله للحق والباطل تفسر حقيقة الحق والباطل ، فإن معنى الحق كما ذكرنا أو أشرنا لا يكاد يخرج عن معنى الثبوت والخير والاستمرار ، أما الباطل فمناه مالا فائدة منه ولا خير فيه . ولا دوام له ، وصدق الله إذ يقول ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، نسأل الله أن يرينا الحق حقا فنسبمه والباطل باطلا فنجتنبه .

عبد الرحمن بن قنوة

« قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال . »
الأودية جمع واد وهو الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة

والزبد بفتح الباء هو الرغوة التي تطفو فوق سطح الماء .

وضرب الأمثال صنعها لتشبيه حال بحال .

البقاء لموصلي :

الله الذي خلق كل شيء ، الواحد الذي لا شريك له في الملك والخلق والحكم . القهار الذي يخضع له كل شيء طوعا أو كرها ، أنزل من السحاب ماء ، وخلق في الأرض معادن ، وجعل من الماء حياة الإنسان والحيوان والنبات ، ومن المعادن أدوات انتفاع ودفاع ومتاع ، وقد تكفل سبحانه بنصرة الحق وأهله وجعل مثله الماء الذي ينزل من السماء بمقدار ما ينفع الناس وتسمه الأودية فتجري به الأنهار وتتفجر به العيون

الباحثون عن الحق في رأي الغزالي :

الغزالي والمتكلمون

للككتور عبَّد الحليم محمود

ومن أجل ذلك أخذ بعض المفكرين
يتكئون على بعض دواشي الفلسفة في العصر
الحديث ؛ لأنهم يشغلون أنفسهم بالوسيلة
من الغاية . أي يشغلون أنفسهم بنظرية المعرفة
ولا ياتون بأنفسهم في خضم المعرفة نفسها
يرتشفون منه وينهلون ...

- ٢ -

وشغلت نظرية المعرفة الإمام الغزالي ،
لقد فكر في وسائل المعرفة ودورها ،
وانتقدما ، وسواء كانت الوسيلة ؛ هي
الحس ؟ أو هي العقل ، فإنه قد وكلها حق
تقديره ووضعها في مكانه المناسب له .
وستحدث عن ذلك حينما نتحدث عن موقفه
من الفلسفة .

وشغل نفسه بنظرية المعرفة من حيث
الاتجاهات والطرق والسبل التي سارت فيها
طوائف مختلفة من الباحثين فوصلوا إلى نتائج
مختلفة تتفق أحيانا وتختلف وتعارض في
كثير من الأحيان .

يحتل البحث في نظرية المعرفة مكانا
كبيرا في العصر الحاضر ، حتى لقد رأى
بعض المفكرين أن نظرية المعرفة إنما هي
نصف الفلسفة

وإنه لمن الطبيعي أن يبحث الإنسان في
في الوسائل التي تؤدي به إلى الهدف الذي
يربده ، ومن هنا كانت أهمية نظرية المعرفة في
الفلسفة الحديثة .

يبد أن البحث في هذا الجانب أصبح في
العصر الحاضر كأنه هدف لا وسيلة ،
فأصبحت نظرية المعرفة تدرس لنفسها ،
كأنها جزء من الفلسفة .

ومن الواضح أنه من الانحراف عن
الطريق الفلسفي المستقيم أن يوجد إنسان
يستمر طيلة حياته يبحث في نظرية المعرفة
من جميع أطرافها وتقتصر على ذلك
فلا يتخطاه إلى المعرفة نفسها ، ومع ذلك
يطلق عليه الباحثون لقب « فيلسوف » .

وعلم الكلام ، الذي كان على عهد الإمام الغزالي ، هو علم الكلام الذي ندرسه الآن ، فإذا تحدث الإمام الغزالي عنه فليس ذلك الحديث مختصاً بالفترة التي عاش فيها الإمام الغزالي ، وإنما هو عام يصل إلى العصر الحاضر ، وإلى هذا النهج من الدراسة الموجودة في كتب علم الكلام المتداولة الآن . وإذا تحدث عنه الإمام الغزالي فإنما يتحدث حديث الراحل الخبير ، فقد حصل وطالع كتب المحققين فيه وصنف فيه ما أراد افقه أن يصنف ، ثم كان له في النهاية رأيه الشخصي .

وهذا الرأي الشخصي رأى جرىء حاسم يتفق حقيقة مع الوضع الإسلامي الصحيح ، ولكن الظروف أوجدت الإمام الغزالي في بيئة كان لعلم الكلام فيها - على ما هو عليه - قداسة واحترامه ، ولحاول الإمام الغزالي أن يملن رأيه على أساليب مختلفة وعلى أنماط متعددة منها المجامل الرفيق الذي لا يرضى كل الرضا ولكنه يتساع في أسلوبه وبجامل في تمبيراته وبمطلف ويشفق ومع ذلك يتبين في وضوح أن الوضع خطأ ، وفي أحيان أخرى تضيق نفسه بالوضع الخاطيء فيغضب ويثور ويهجم الأمر في أسلوب قوي ، وفي حدة ، ما كان الإنسان يتوقعها من صاحب الاقتصاد في الاعتقاد .

وبدأ بحث في هذا الجانب بحصر الطالبين للحق السالكين سبيله سواء كانوا سائرين على الطريق الصحيح أو متنكبين سواء الصراط .

فوجدتم لا يمدون أربع فرق :

١ - المتكلمون : وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر .

٢ - الباطنية : وهم يدعون أنهم أصحاب التعليم ، والمختصون بالاعتباس من الإمام المعصوم .

٣ - الفلاسفة : وهم يدعون أنهم أهل المنطق والبرهان .

٤ - الصوفية : ويدعون هم أنهم خواص الحضرة ، وأهل المشاهدة والمكاشفة (١) وهذا الحصر ، السالكين سبل طلب الحق ، أوسع مما تبحث فيه الفلاسفة الحديثة إذ الفلسفة الحديثة تهمل إجمالاً يكاد يكون تماماً طريقة المتكلمين ، وتهمل أيضاً إجمالاً يكاد يكون تماماً هؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب التعليم ومن المختصين بالاعتباس من الإمام المعصوم .

ويبدأ الإمام الغزالي ، بعد هذا الحصر ، بالبحث في حق في هذه الطرق واستقصاء ما عندها مبتدأ بعلم الكلام .

(١) المغذ من الصلاد .

أما إذا تساءلت عن إيمان المتكلمين فإن إيمانهم بمزيج بنوع احتلال ودرجته قريبة من درجة إيمان العوام (١) .

ويرى الإمام الغزالي أن جميع أهل الحديث من السلف ذهبوا إلى تحريم الكلام ، وإلى التحريم أيضا ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان .

ومسكتى هنا بذكر رأى الإمام الشافعي ورأى الإمام أحمد بن حنبل بحسب رواية حجة الإسلام :

« قال ابن عبد الأعلى رحمه الله : سمعت الشافعي رضى الله عنه يوم ناظر حفصا للفرد وكان من متكلى المذلة يقول : لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام . وإنه سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه ، وقال أيضا : قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط ، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن يتفكر فى الكلام .

وحكى الكرايىسى أن الشافعي رضى الله عنه سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخرام الله . ولما مرض الشافعي رضى الله عنه دخل عليه حفص الفرد ، فقال له من أنا فقال :

ومن أجل أن يكون رأى الغزالي مقننا ، ومن أجل أن يأخذ رأى المكانة التى يريد بها والذبح والانتشار الذى يطمح إليه أخذ يستشهد بأداء أئمة السلف فى علم الكلام كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل وغيرهم من السلف الصالح الذين تؤمن بسعة علمهم وبإخلاصهم وبإنياعهم للنهج الدينى الصحيح .

والآن نذكر رأيه فى صورته الحاسمة : إنه يتحدث عن الكلام فى كتابه النفيس « إحياء علوم الدين » فيقول : « وأما منفعة فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفة ما هو عليه ، وهيات ، فليس فى الكلام وفاء لهذا المطلب الشريف . ولعل التخييل والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف ، هذا إذا سمعته من محدث أو حشوى ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا ، فاسمع هذا من خبر الكلام ثم فلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التفتل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين ، وجاوز ذلك إلى التعمق فى علوم آخر تناسب نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود (٢) . » ويرى الإمام أن المتكلم لا يزيد على العاصى إلا فى صنعة الكلام ، ولأجله سميت صناعته كلاما .

وقال له ويحك !! ألسنتي تحكي بدعتهم أولا
ثم ترد عليهم ألسنتي تحمل الناس بتصنيفك
على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات
فيدعوم ذلك إلى الرأي والبحث^(١)
وقال أحمد رحمه الله : علماء الكلام زنادقة^(٢)
هذا الاتجاه الذي سار فيه الإمام الغزالي
إنما هو اتجاه الصوفية على وجه العموم وهو
فيما نرى الرأي الصحيح الذي انتهى إليه
الإمام الغزالي بعد تجربة محضة وخبرة راعية .
وسنحدث عن رأيه في الفلسفة في مقال
تال إن شاء الله وبالله التوفيق .

المركنور عبد الحليم محمود

رئيس قسم التوحيد والفلسفة بجامعة الأزهر

(١) كان كتاب الحارث المحاسبي الذي يحدث
عنه الإمام أحمد بن حنبل : في الرد على النذلة .
(٢) إحياء علوم الدين ، الجزء الأول .

حفظ الفرد : لا حفظك الله ولا رعاك حتى
تتوب مما أنت فيه .

وقال أيضاً : لو علم الناس ما في الكلام
من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد .

وقال أيضاً : إذا سمعت الرجل يقول :
الإسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد بأنه
من أهل الكلام ولا دين له .

قال الزعفراني قال الشافعي : حكي
في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرید ،
ويطاف بهم في القبائل والمنازل ، ويقال :
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ
في الكلام .

وقال أحمد بن حنبل : لا يفلح صاحب
الكلام أبداً ، ولا تكاد ترى أحداً نظر
في الكلام إلا وفي قلبه دغل ، وبالغ في ذمه
حتى يجر الحارث المحاسبي مع هذه ورده
بسبب تصنيفه كتاباً في الرد على المبتدعة .

اللغة العربية

عقمت فلم أجزع لقول عدائي
وما ضقت من آي به وعظات
وتنسيق أسماء مختبرات
فهل سألوا القواص عن صدقات
من قصيدة لحافظ إبراهيم

رموني بعقم في الشباب وليتني
وسمت كتابي الله لفظاً وغاية
فكيف أضيق اليوم عن وصف آله
أنا البحر في أحشائه الدركا من

الاشتراكية فضيلة إنسانية

للامستاذ محمد سعد جلال

التي تهدف اليها الفكرة الاشتراكية ...
أليست هي خدمة للبشرية وتخليص البشر
من ويلاتهم وآلامهم ، والترويج على
نفسهم الظلمى المنظية بوجه الحرمان
والتماسة والسخط ... نعم . فلم تكن
الاشتراكية إذن في جوهرها وصيغتها إلا
خدمة إنسانية وما كانت تلك الأفواج من
المرسلين والأنبياء والرهبانيين من سائر الأمم
لا لتخدم غرضا إنسانيا أصيلا .

نستطيع أن نقول أن الفكرة الاشتراكية
منطق إنساني ، أي وضع من أوضاع
التمايش ، تقتضيه في مرتبة من مراتب الكمال
طبيعة الوجود الإنساني وأن هذا الوجود
الإنساني لا يبدو في صورة ارتقائه وكاله ،
وقدرته على تحقيق ذاته العليا - إلا في وضع
اشتراكي - لماذا ؟ لأن هذا الوضع الاشتراكي
سيعطى الفرصة لجميع عناصر القوة والعمل
في هذا المجتمع أن تجود بكل طاقاتها ، وأن
تستثير كل ملكاتها للخدمة الكلية والتساند
المطلق على إنفاض للجُمُوع في كل أركانها وفي
كل فاعلاته وفي كل صوره ، لماذا ؟ مرة ثانية .
لأن انعدام الاشتراكية في صورتها
التطبيقية المنفذة ، يفضي دائما - إلى طغيان

في كل عصور التاريخ تقريبا كانت الفكرة
الاشتراكية هداية التجربة الإنسانية إلى
أصلح النظم وأكثرها سدا ، وأقربها إلى
طبائع الأنبياء في علاقات الناس بعضهم مع
بعض ، كما كانت هذه الفكرة الأصلية ذاتها .
رسالة جميع الأنبياء الذين يتنزل عليهم
الوحي من لدن رب العالمين ، وأيضا رسالة
أصحاب المذاهب الدينية والروحية الذين
يعتبرون في عداد الرُبَّانِيين والمُلهَمِين .

أثناء دراسة تاريخ المجتمع الإنساني على
صورة واسعة وأسلوب فاحص ، خلوص
من العصور ، عن إنسان عظيم كان يدعو
الناس لتحقيق الفكرة الاشتراكية في أسلوب
حياتهم ، وأمور معاشهم سواء أسمى هذه
الفكرة باسمها الذي نتداول استعماله اليوم
أو باسم آخر أو كانت سلوكا واقفيا لم يتخذ
له اسما معينا ، ماذا كان سلوك بوذا
وكنفشيوس ... ثم ماذا كان سلوك ودعوة
جميع الانبياء الذين تحدث عنهم القرآن
الكريم - ألم تكن كل هذه الأسماء - ط من
السلوك ، وكل تلك الدعوات تنطوي في
مضمونها على معنى الاشتراكية وفكرتها ،
والأغراض التي تهدف اليها ثم ما هي الأغراض

كلا ، ليس الإنسان هو ذلك الطاغى بهاله ولا هو ذلك الملتصق بتراب الأرض عجزاً ودلاً . ولكنه الإنسان المتوسط بينهما . هو الإنسان الاشتراكي . قال تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً . والمراد بالوسط هنا الوسط في الاعتقاد والاقتصاد . وقد ينظر بعض الناس إلى موضوع الاشتراكية فينوم أن الأمر في تقريرها يرجع إلى أهمية المال في حد ذاته — وهو نظر قاصر فإن حقيقة الأمر في موضوع الاشتراكية — إنما هو القصد إلى تحقيق الكرامة الإنسانية .

لأن المال — وهو من أكبر عوامل الحركة والتأثير في شئون الحياة — ترتبط به قيم كثيرة في نظر الناس : قد يكون سبباً لسلب الفقراء الحقوق الإنسانية المتعلقة بالكرامة والشرف وحرية الاعتقاد ، والعمل .

وفي المجال الاشتراكي والنظام الاشتراكي الذي لا ينعاز فيه المال لجانب واحد تتساوى قوى الأفراد ، أو تتقارب ، فلا يعلو أحد على أحد ، أو يبدو على كرامته ، أو يظله في حق من حقوقه ، أو يمنحه حسرة لا ريق والتصرف . وهكذا تبدو الاشتراكية كرامة إنسانية أكثر منها حظاً مالياً ، وخلقاً مادياً .

محمد سعيد جبول

وأس المال ، وإلى احتكار الفرص الاقتصادية والعملية ، بل الصحية ، ومجالات النفوذ والحركة للأقلية القليلة من أبناء كل أمة ، فيترقب على ذلك طوفان عمت من قتل المواهب الإنسانية وتعطيل ملكات الإبداع والإنتاج في مجالات العمل التقني ، والسعي الناقد لحركات الدفع الإنساني — لدى الأكثريات الكاثرة من أبناء الشعوب ، وبجاهير الأمم . هناك فضائل تنسب إلى الأفراد مثل فضيلة الشجاعة ، والسعاه ، ويقولون إن الفضيلة حينئذ ما كانت وسطاً بين ذبلتين . فالشجاعة وسط بين الجبن ، والتور ، والسعاه وسط بين البخل والإسراف ، فإذا صححت هذه الفلسفة فإني أرى أن هناك فضائل لا تنسب للأفراد ، بل تنسب للإنسانية عامة . للكيان الإنساني نفسه ، وأظهر هذه الفضائل فيما اعتقد الاشتراكية ، فالاشتراكية هي فضيلة الإنسانية ، وهي حد وسط بين الغنى المفرط والعقر المدقع . ذلك أن الغنى المفرط يجر أصحابه إلى الطغيان ويفريهم بفعل القبايح وارتكاب المظالم ، قال تعالى : إن الإنسان ليطغى ، أن رآه استغنى ، ثم وصف الفقراء بمثل قوله : مسكيناً ذامياً ، أي إنساناً معدماً قد لصق من شدة فقره بالتراب عجزاً وهواناً ، فإنه قيمة إنسانية من حيث الوجود والعمل ، أو أداء الرسالة لمثل هذا العاجز الملتصق بتراب الأرض مذلة وهواناً .

عناصر التأثير في خطابة الرسول

للأستاذ محمد رجب البيومي

الفكرى صادق مخلص ، يقدر الحقائق
القيمية ، ويحترم هائب العقل فلا يميل
إلى غلبة زائفة ، أو قسمة مدوية ، بل يصل
إلى الحق من طريق المنطق السديد ، ثم يقتصر
عليه ، فلا يهيم في كل واد مع الخيال المضلل ،
والتناصح المغرور ، وإذ ذاك يصيب الهدف
من نفس سامعة ، ويصرفه إلى التفكير الجدي
فيما قال ، وأنت ترى في بعض الآثار المتراصة ،
أن الرسول كان يرحب بالشعر الجيد ،
ويعجب به ، فينتف بحسان « قل وروح
القدس معك » ويتحدث عن القرير فيقول
« إن من البيان لسحرا » وإن من الشعر لحكمة ،
وقد يظن بعض الناس شيئا من التعارض
الموهوم بين الترحيب المدافع ، وما تقرره
من أنه لم يتم الشعر وما يفتنى له ، والحق
أن جميع ما امتحنه الرسول من أقوال
الشعراء كحسان وليد وعذرة بما يتفق مع
طريقته في إثبات الصدق المخلص والتركيب
السهل ، والإيجاز المحدد ، وهذه الثلاثة أوضح
عناصر خطابته ، وأدنى لنفع السامع وتسيده
وأدعى لتأمله الباحث من كل قصيد مطيل .
وإذا كانت الخطابة ملكة فطرية في نفس

تقرأ قول الله عز وجل عن محمد صلى الله
عليه وسلم « وما علناه الشعر وما ينبغي له ،
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين » .

ثم تقرأ قوله تعالى في سورة أخرى
« والشعراء يقيمهم القارون ، ألم تر أنهم
في كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فتعرف
من الآية الثانية تعليل الآية الأولى ، إذ أن
الرسول لا يقول الشعر لأن أكثر قائله
لا يأنزموں الصدق المخلص بل يهيمون في أودية
الكلام كما نبيحهم طلباتهم الناشئة ، وأخرى
بهم أن تكون أشمارهم صادقة الرأي ، صافية
المنبع ، حادة الميزان .

والخطابة ملكة كالشعر ، وصاحبها إنسان
موهوب يجتمع له القوم ، فيفيض على عقولهم
وقلوبهم بما ينفع الظمأ ، ويرد الصدر ،
ولن يبلغ مبلغ الخطيب المؤثر هير إنسان
بعيد النظر ، وصين الصبابة ، كثير التجربة ،
صادق الإحساس ، وقد كان رسول الله خطيبا
موهوبا دون نزاع ، ولو أردنا أن نرجع
بتوقيفه الخطابي إلى علة واضحة ، فإننا نجد ما
فيما صرفه الله عنه من قول الشعر ، فهو في بيانه

والفصاحة ، فهو يرسل القول البليغ طبعيا سمعا ، كما ترسل الزهرة المطرب ، والقمر الضوء ، وهو بعد ذو أصالة تميزه فلا يحتاج قوله بقول ، أو يشبهه اتجاهاه باتجاه .

وسلم هنا بعض الإمام بمناصر التأثير في بيانه الخطابي الشريف ، وقد تحدث عنها مؤلفو الأدب والتمت حديث المعارف البصير ، ولن يكون حديث اليوم تكرارا لما سبق من القول ، ولكننا نأمل أن نضيف بعض الجديد في تفسير رأى ، أو تأييد حجة أو مناقشة اقتراض .

قال الجاحظ عن بيان رسول الله (١) : لم تسقط له حجة ، ولا ذلك له قدم ، ولم يقم له خصم ، بل بين الخطيب الطوال بالكلام القصير ، ولا يلمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم ، ولا يمنح إلا بالصدق ، ولا يطلب الفالج إلا بالحق ، ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المواربة ، وهذه الصفات الموهوبة لا تبسّر لكل خطيب يحدث الناس ، ولكنها يمكنه معقولة عن يتحدث عن القضايا العادلة ، ومن يلزم جانب الحق فيما يقول ، فالشرط الجمهوري لنجاحها الكاسح ، أن يكون صاحبها صادقا بينه وبين نفسه ، قد فكر في موضوعه تفكير المتأمل المأمل ، ثم اعتقده عن يقين لا يقبل الشك ، حتى إذا سرى منه

الخطيب ، فإن دواعي الحتمية قد اكتملت رسول الله مع إحساسه النافذ واستشفافه البعيد ، وإلهامه الصائب قد نشأ بين قوم لا يقبّاهون بغير الكلام ، وقد جعل الله أبوة في بني هاشم وخزولته في بني زهرة ، ونشأته في قريش مما يضرب بيبانه ، ويشهد بصبره ، فظهر على الفصاحة المؤثرة ، والمنطق الجليل ، فهو صلى الله عليه وسلم لم يعتمد الخطابة تمعدا ، ولم يسع إليها سعيا لتسلس إليه قيادها . بعد اعتزاله ، وإنما جرت في عروقه النابضة كما يجري الماء في فروع الدوحة المزهرة ، فإذا نطق فدن طبع أصيل ، وإذا خطب فمن رغبة واقتدار .

نقرأ في تاريخ بعض الخطباء كديموسثين مثلا ، أنه لم يكن في مطلع حياته ذا بيان وإفصاح ، وإن رذق الرغبة الحارة في التفوق الخطابي والإبداع البياني ، فكان يسمي في صباه وصدر من شبابه إلى البحار الواسعة الممتدة ثم يرسل لسانه بما يسمعه من القول منفردا بنفسه ، محتلا صدى حديثه بدمدمة الريح وهدير الموج ، ثم يراظب على هذا المران الجاهد حتى تستجيب له الخطابة بعد تلكؤ ، وينطلق لسانه بعد حبة ، ويصبح خطيبا مصفعا ، ١١ ابن صبح ما رواه النسائي عن ديموسثين فإن بلاغته المكتسبة لا يمكن أن تقاس ببلاغة بني موهوب ، فطر على الجودة

الخطب الطوال بالكلام القصير ، إذ أن الإيجاز العربي في بلاعته المعجز وليد ذهن ثاقب يستعرض حشوداً من المعاني ، ليخلصها في عبارة عمودة ، تكون من جوامع الكلم ، وشوارد المثل ، فهي عبارة مُركزة لمادة دسمة تضم من أسياب القوة ما يتبع لها التغلب والنفوذ ، وهنا كان الأديب الموجز أفرق في البلاغة من غيره ، لأن الثاني يدون خواطره كما تحي ، أما الأول فيقف وراء هذه المعاني المثالة يُطالع وجوها ، ويتأمل منازعها ، ثم يأتي بفحواها الشامل في جملة نصيب الخبز ، ونطبق الفصل ، . . . وأذكر أن بعض البلاء من أساطين الأدب أرسل خطاباً مسجماً في بعض أمور ، ولم يفقه أن يعتذر في نهايته عن الإطناب كما أثر ملحوظ إذ لا وقت لديه يتسع للإيجاز ، وإن يقدم هذا الاعتذار الصادق غير من تمرس بأساليب البيان فعرّف مضائق الإيجاز ومنزلة الإيجاز ، وقد فطن أستاذنا الكبير أحمد حسن الزيات إلى روعة الإيجاز في البلاغة العربية فقال متحدثاً عن بيان محمد ، والإيجاز وهو قاعدة المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة غالب على أسلوب الرسول . لأن الإيجاز قوة في التعبير وامتناء في اللفظ وشدة في الفمك ، وهذه صفات تلازم قوة العقل وقوة الروح ، وقوة الشعور ، وهذه القوى كلها على أكل

مسرى الدم في الجسم ، هدف به على الناس قاتل الخصم بما يعرف الخصم ونال بالإيجاز ما لا ينال المسهب المكثّر ، وانحى بالصدق فطلب الفلج بالحق . فإذا رزق وراء ذلك فصاحة اللسان ، ونبات القلب ، فقد أصبح مثالياً تتطلبه المناظر العالية فلا تمكاد تعثر عليه في غير النادر من القرون المتلاحقة ، ثم هي إذا رآته حرصت على تخليده وتمجيده وفرضت قصصه على الأجيال . لقد تحدث المتحدثون عن شيشرون الخطيب الروماني فذكروا أن سر نجاحه المبررى تمسكه بالصدق في جملة خصومه ، واعتقاده الصائب فيما يقول ، مع جرأة في القلب ، وثقة بالنجاح ، فإذا كان شيشرون يبلغ الذروة الخطابية لأنه يعتقد الحق في نصرة فريق على فريق يجلس الشيوخ الروماني : فما ظنك — والرسول المثل الأهل — بخطيب أرسله الله بالحق الصريح ليخرج الناس إلى النور من الظلمات ، وكان من الثبات والرسوخ بحيث قال لعمه : لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ؛ إن اعتقاداً صادقاً كهذا الاعتقاد يلزم صاحبه إلزاماً أن يحتج بالصدق ، ولا يطلب الفاج إلا بالحق كما قال الجاحظ عن قريب .

ولنا وثقة عند إيجاز الرسول حين يبز

بعد العصر فما زال يخطف حتى لم يبق من الشمس إلا شجرة فوق أطراف السقف :
ولسنا نجد من يجبرنا عن موضوع خطبته
تلك ، لنعرف الدافع الذي حدا بمحمد إلى
تجنب الإيجاز ، ومن يدري لعل الله قد شاء
له أن يُطيل - لا شعورياً - في موقف كهذا
ليعلم الجسدة من أعدائه أنه يملك أذمة
البيان ، وأن إثارة الإيجاز ترجيح شديد
للجادة المثل من طرق الحديث ، وإذا كان
لكل مقام مقال فإن مقال الإيجاز يستدعي
من الخبرة النفسية ، والثنافية الملهمة ذميرة
وافية ، فقد تمعن المناسبة المرتقبة ، وتنفع
نواخذ القول من كل ناحية ، ويظن المستمعون
أن مجال القول ذو سعة ، ثم يقف الخطيب
فيوجز إيجازاً لا مجال بعده لإطناب وتهويل ،
ويترك النفوس ذاهلة لا تدري كيف
استطاعت الكلمة الواحدة أن تفعل
ما لا يفعله حديث اليوم الطويل ، فتخلق
جواً من التأمل والمبرة والحيرة ، يحد
أياماً طويلة دون أن ينقطع فيضه أو يغيث
صداء ، اهكذا رسول الله يرجع إلى مكة
يوم الفتح الأعظم ، فيقتحم هربنا يجمع
أعداءه ، وذوى الحفيظة من مناوئيه ،
وتخفق راية النصر على جيشه الظافر السابق
وتتطلع العميون الكافرة دامة مغیظة ، ترتقب
أن يدهمها الجزء الرابع دون إبطاء ،

ما تكون في الرسول ، ومن هنا شاعت
جوامع الكلم في خطبه (١) .
ونحن نعلم أن أصحاب الدعوات الجديدة
في حاجة ماسة إلى تكرار القول وترديده ،
والخروج به من نطاق الدقة والإيجاز إلى
مجال الإسهاب والتطويل ، ليرسخ مبادئهم
في الأذهان ، وتصل تعاليمهم إلى القلوب ،
فالإيجاز ليس في ظاهر الأمر لا يصل بهم
إلى هدف منشود !! فلم ذلك ولا نستغربه
من قادة الرأي ، ورواد الإصلاح في صورتنا
الحديثة ، ولكنه بالنسبة إلى عصر النبوة ،
في قوم بلاغتهم الإيجاز أمر غير مستغرب ،
أضف إلى ذلك أن الأطناب مدعاة قربة
لاختلاف الفهم ، واقتراق الرأي ، فكلما
تشفق الحديث وتشعب كثرت حوله الآراء ،
وانفرجت ذوايا النقاش ، ومحمد صلى الله
عليه وسلم حريص على أن تجتمع أمته على
أمر واحد ، فهو بطلانها بالحكم الموجه ،
ثم يعلن على الملأ أنه يكره الثثرة والتنفق
ويقول في بعض أحاديثه : إن أبغضكم إلي ،
وأبغضكم مني مجالس يوم القيامة الثرثارون
المتشدقون المتفيهقون .

وقد يقتضى الأمر لمناسبة عارضة أن يفيض
في القول فلا يتأخر ، ولذلك روى أبو سعيد
الخدري أن رسول الله قد خطب ذات يوم

ولم تأت هذه الخبرة النافذة ارجحاً لا في موقف
 هابر ، ولكمها وليدة نفس فسيحة الجوانب
 مقسعة الآماد ، قطعت أشواطاً متناهية في
 التحليل والتعليل ، والترجيح والتفسير حتى
 استقرت في حياتها الهادية على فلسفة صادقة
 تؤمن بمكارم الأخلاق وترى الحلم سبب
 الفضائل فهي تأمر بالعفو ، وتعرض عن
 الجاهلين ، وفي اعتقادي أن قرات العزة
 الساكنة التي تخلت حياة محمد كانت ذات أثر
 في دراسته الصامتة ، وإحاطته الشاملة بالمهاوى
 الخافية والمهاوى السحيقة في أعماق أغوار
 الوجود ، لجأت خطابه تطبيقاً واهياً لما
 اعتدى إليه من كشف نفسي دقيق ، هذا
 الكشف الباهر الذي تجل ساطعاً في خطابه
 الأول حين أراد أن يجرى بدعوة الله إليه لم
 يمد خطبة منمقة الإجماع كأرباب الكرامات ،
 ولكنه يجعل الإيجاز الدقيق مطية الإقناع
 العاقل ، فيقف على الصفا ، ويجمع الملا من
 قريش ، ثم يفاجئهم بهذا السؤال في هدوء :
 رأيتم لو أخبرتمكم أن خيلاً بالرواي تريد
 أن تغير عليكم أكنتم مصدق ؟ فتصاح
 الشفاء : نعم ماجربنا عليك كذباً ؟ فيطعن
 السائل إلى هذا الاعتراف الصريح والتهادة
 المنصفة ، ويلجأ إلى المنطق المستقيم بعيداً
 عن الثروة والفتن فيقول : إن الرائد
 لا يكذب أهله ، واقع لو كذبت الناس

وبقف الخطيب القائد فلا يشك أحد في أنه
 سيتعرض إلى تاريخه مع أعدائه متشغياً ثاراً
 وسعداً من الله عليه به من فوز سباق ،
 ثم يجبل بالتمديد والوعيد إلى قوم أخرجه
 من وطنه ، وآذوه في دعوته ، وناصبوه
 الحرب في منزله ، يا لله : كم ينظر السامع
 من محمد في مثل هذا اليوم الأغر ! إنه ليقف
 والابصار غاشمة والرقاب منحنية فيسأل
 في هدوء الحلم : يا معشر قريش ، ما تظنون
 أني فاعل بكم ؟ فيجيبون بألسنة المشفقين :
 خيراً أخ كريم وابن أخ كريم ، فيمده بخطبته
 الموجهة التي لا تخرج عن جملة أميرة : إذ هبوا
 فأنتم الطلقاء ! ما هذا السحر الرائع فنبعث
 به حروف ممدودة فتترك النفوس ذاهلة
 مأخوذة ، كم يستشعر الطليق في ذات نفسه
 قدم الخجل ، وفي وجهه عرق الخزي ، وفي
 حلقه مرارة الأسف ، وكم من الساعات
 والأيام سيظل مردداً صدى هذه الكلمة في
 أعماقه ، واصفاً عمق تأثيرها في كيانه ،
 مستحياً أن تعود به الذكرى إلى عهد سلف ،
 وباطل أدبر ، ! أرايت الإيجاز يبلغ مبلغه
 من النفوس ، فيكون مثلاً شروداً قصير
 الكلمات مجلجل الأصدا ، ولولا هذه الخبرة
 البصيرة بالأهواء ، وهذه المكاشفة النافذة
 الخفيات الحس ، وهمسات الضمير ما استطاع
 الإيجاز أن يفعل فعله على لسان الرسول ،

ومقاول الجدل ، فبرى فنونا من الخطابة الأدبية تجل في معارض ذاهية من الأسلوب وترن في مرتفع سامق من المسكان ، غير أنه ذكر من هؤلاء قس بن ساعدة فروى خطبته ووصف موقفه فوق ناقته ، وأثنى عليه حين قال : أنه يبعث أمة واحدة ولا أريد بذلك أن أشير إلى تلمذة أو أستاذية فكثيرا ما يفوق التلميذ جميع أساتذته ؛ ولا يمنع هذا أن يقول قائل إنه نأثر بهم في مطلع حياته البيانية ، وإنما أشير بإشارة طائفة إلى أن الخطبة التي رواها محمد صلى الله عليه وسلم عن قس تحمل بعض الخصائص الفنية لخطابة الرسول ، وإن قول قس فيها : ما بال الناس يذمبون ولا يرجسون ؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا هناك فناموا ؟ يذكرنا بقول محمد : كأن الموت فيها على غيرنا قد كسب ، وكأن الحق فيها على غيرنا قد وجب ، وكأن الذي نشبعه من الأموات سفرهما قليل إلينا راجسون ، نبوتهم أجداتهم ، وفأكل من تراثهم ، كأننا نخذلون بعدم الجمع التسليم الصريح بأن الحديث عن الموت من المعاني المشتركة لدى جميع الناس في الشرق والغرب ، إلا أن المنهج الخطابي في الإيجاز والصدق والإخلاص والفكرة ومشافهة العواطف يتضح في كلا الموقفين ، ولن نذهب مذهب من ينكر خطبة قس مع تواترها المتتابع ،

جميعا ما كذبتكم ، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم ، والله الذي لا إله إلا هو إلى رسول الله إليكم خاصة ، وإلى الناس عامة ، والله لتقوتن كما تنامون ، ولتبعنن كاتستيقظون ولتجيون بالإحسان إحسانا ، وبالسوء سوءا ، وإنها لجنه أبدا أو لنار أبدا ، دهره جديدة تزلزل حقيقة ثابتة ، بفاجأ بها القوم فيلبدون في أماكنهم ذاهلين ، لقد اعترفوا بحميين أنهم ما جربوا على الرجل كذبا ، وهم يعلمون أن الزائد لا يكذب أصله ، ثم لا يملكون في سطوة هذا البيان الحاسم أن يدفعوه ، فيكون قصارى قائلهم أن يقول : ألهذا جمعتا ؟ ويتفرقون ناثمين ليجمع رأي إلى رأي ، وليتقوى خصم بخصم ، وقد حفظوا كل ما قاله محمد ، وجملوه بحور نقاش وحوار ؛ ليت شعري ماذا صنع الإيجاز الدقيق في مثل هذا الموقف الخطير ؟ إنه الإيجاز ، وكفى .

وقد تمرد الكتاب أن يستشهدوا لتربية الرسول الأدبية ، بقوله : أدنى ربي فأحسن تأديبي ، وهذا حق لا مرية فيه ، فانه أعلم حيث يجعل رسالته ، ولكننا لا ننكر مع ذلك أثر المعاصرة الراحنة ، في خلق الخطيب وتكوين شخصيته الفكرية ، وقد كان الرسول في صباه الأول وشبابه الباكر يتردد على سوق عكاظ ، ويستمع إلى مصافح القول ،

السواثر ، فإذا صيغ في وجوههم بما يسهل
أحلامهم ، فذلك هي الشجاعة دون مرأه ،
ولدينا ضرب من الشجاعة الأدبية يفوق
بجابه الباطل ومدافعة الطغيان ، ذلك هو
الاعتراف الصريح بحقوق المعارضين
ومواجهة مطالعهم ، بما يحفظ الحيدة
والإنصاف والخطيب في مثل هذا الموقف
يحتاج إلى وصيد ضخم من كرم النجدة
وهراقة الضمير ، ومثانة الخلق ، إلى لأعرف
لمحمد مواقف رائدة أصف فيها معارضيه
من نفسه في شجاعة عظيمة ، قواده الإقرار
بالحق رفعة وإجلالا ، لقد غضب بعض
الأنصار عقب غزوة حنين إذ نال المهاجرون
من سبي المعركة أكثر مما نالوه ، وم زيادة
الدعوة وحماة الإسلام ، ومضى حديثهم
إلى محمد فبادر بالنهوض إليهم ، وواجه
الموقف في نزاهة العادل وإنصاف الأمين ،
فعرف لهم حقهم كما عرف لنفسه حقها ،
وكان في مكتة - لو تخيل عن شجاعة المنصف -
أن يتحدث عن نفسه وحدها ، فيفيض فيها
نشره الإسلام على المدينة من أمن وسيادة ،
ولكنه نظر إلى نفوسهم فعرف خوارجها
المقتدمة ولمس نبضات الأفئدة ومسات
النوازع فعرف صدقها الصريح ، وصور
ذلك حين قال : يا معشر الأنصار ، ما قاله
قد بلغتني عنكم ، وموجدة وجدتموها
(البقية على صفحة ١٠٩٢)

وذبحها طائر ، وإلا لاستطعنا أن نتذكر في
سهولة مضحكة جميع الجماهليين ١١ إن قسا
بشهادة عمد قد استرعى انتباهه ولو حفظت
لنا بعض خطبه الكثيرة لاستطعنا أن نحدد
مكانه الخطابي على وجه مريح ، وكان القدر
قد كافأه بوسام لامع حين سجل الرسول كلامه
وبالك من مجد ١١ .

وهناك عنصر هام من عناصر الخطابة
النبوية يكاد يبلغ وحده من التأثير ما تبلغه
كل الخصائص مجتمعة ، لأنه يبنى عن معدن
قائه ، وأعني به عنصر الشجاعة الأدبية لدى
المتكلم ، فالخطيب إذا كان شجاع الرأي يراى
في وجهه العاصفة ، بعزيمة لا تعرف النكوص
فإن الممجين به يتزايدون حتى ليكون من بينهم
بعض خصومه ، وإذا كان هؤلاء يستثمرون
الغيط لجرأته فإنهم في قرارات نفوسهم
يسمعون أصوات الضمائر صارخة بالإيجاب
والدهشة ، هؤلاء هم المعارضون ؛ فإظنك
بالمزيدين الذين يمدون في حديث الخطيب
ترجمة عن مشاعر مكظومة ، وتعبيرا عن
أحاسيس مكبوتة ، ومهما كانت عبارة الخطيب
الصجاج سهلة قريبة فإن هدفها الأسمى يغني عن
كل صورة خالية ، ولم يعرف تاريخ النبوات
رسولا حمل أمانة اللسان كما حملها محمد بن
عبد الله ، لأن بيئته العربية قد جمعت قوما
لذا يرمون بالخطب لتطوال ويتذفون بالحج

مع البحرى فى ذكره

لأستاذ إبراهيم محمد نجيب

أجل العبارة ، ولكنه بحسن تأنيه ، ولطف تأنيه ، يعرف كيف يهيم* للمعنى الجميل أجل الأزياء ، فيبدو فيه كما يبدو الحسناء فى ثوب الرفاف الذى يحمل الشكل ولا يغير الذات . ولكن المجلس الأعلى أراد أن يكون حديث الزيات من شخصية البحرى فكان له ما أراد . وفى هذا المجال استطاع أدينا أن يرينا شخصية البحرى من الداخل ، بعد أن سلط عليها الأضواء ، فبدت أمامنا صورة مجسمة واضحة الألوان . موحية الظلال ...

وقد استعان على هذا الغرض بكشافين كبيرين أحدهما حب المال ، والآخـر حب الجمال ، وبالكشاف الأول أوضع لنا سر ما استفاض من البحرى من أخبار التدنى والفتح ، ووسائل التقلب والاحتياـل .

كما أبان لنا بالكشاف الآخر سر هيامه بالطبيعة الضاحكة ، والقصور الرائعة ، وسر اهتمامه بالكلمة المفردة ، والعبارة الراقصة ، والموسيقى الجيلة . والذين يعرفون النفوس بالملاحظة والتجربة ، يدركون أن النفس البشرية قد يمزج فيها الماء بالنار ، وتختلط

كان جيلا من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب أن يدعو الأدباء والشعراء إلى الاحتفال بذكرى البحرى ، وقد مر على مولده أكثر من ألف عام ، على سنته السكرية وسنته القويم فى الاحتفال بالعبارة الخالدين من الأدباء والفنانين . وشاهدا البحرى بين هؤلاء العباقرة من أجدرهم بالاحتفال ، ومن أحقهم بالتكريم ، فقد كان خلد الله ذكره . وطيب ثراه — وتراً من أرق الأوتار فى قيثارة الشعر ، أخرج لنا أهدب الأنغام ، وأسعنا أرواح الإنشاد .

وكان أول المتحدثين فى هذا الاحتفال أمير البيان أستاذنا الزيات ، فكان ذلك حسن ابتداء ، وبراعة مطلع . وكنت أود أن يتحدث الزيات ، وهو الناثر الذى رنم بالسكلمة أجل ترنيم ، عن شعر البحرى ، وهو الشاعر الذى فنى بها أهدب غناء ، وأنا أجزم بأن الزيات لو لم يكن ناثراً من طراز ... الزيات ، لكان شاعراً على مثال البحرى ، لولا أن كاتبنا لا يضحى أبداً بالمعنى فى سبيل اللفظ . ولا يغير الصورة من

عند البحري لا ينقصه جمال الوصف ، ولا
تموزه روعة الأداء ، ولكن الذي ينقصه
هو الامتزاج بها ، والفناء فيها ... ولتقرأ
اياته المشهورة في وصف الريح :

أناك الريح الطلق بجمال ضاحكا

من الحسن حتى كاد أن يترنما

وقه نبه النبروز في غسق الدجى

أوائل ورد كثر بالأمس نوما

يفتقها برد الندى ، فكنا

بيت حديثا كان قبل مكتنا

فن شجر رد الريح وداء

عليه كما فشتت وشيا عننا

أحل فأبدى للعيون بشاشة

وكان قذى العين إذ كان محرما

ف نجد في هذه الايات أن البحري ، بحسب

الريح ، ولكنه لا يشعر به ، لماذا ؟

لأنه رآه من الخارج ، دون أن يتخلل في

أعماله ، ولأنه حين رآه لم يره بأعين نفسه ،

وإنما رآه بعيني رأسه ... فالرؤية النفسية

هي ما كان ينقص البحري حين يقف أمام

الطبيعة ، وهذه الرؤية لم تتحقق لشاعر من

شعراء العرب على مثاله الذي يقرب من الكمال

إلا للشبني وابن الرومي ، على اختلاف

موضوع الرؤية عند الشاعرين العظميين .

ونحن نجد في البيت الأخير أن حرص

البحري على المقابلة بين الألفاظ قد أقصد

فيها الظلة بالنور ، ولهذا فقد كان الزيات
موفقا كل التوفيق ، دقيقا غاية الدقة حين
لاحظ أن العناصر المادية كحب المال والعناصر

المعنوية كحب الجمال تتقارب وتتضارب

وتتفاعل في نفوس البشر ، فلا يكون هناك

حسن محض ، ولا معنى خالص . وهذا يفسر

الامانة التي طبع عليها البحري في اختيار المعاطة

وتسيق كلماته ، والفوضى التي صرفت عنه فيها

يسر الهندام والآثا ، وزرع البحري إلى

إعماله مله وأثا يته ، دليل قوى على

أن حب المال كان أقوى في نفسه من حب

الجمال ، وفي رأينا أن ذلك الحب هو الذي

دعاه - إلى جانب غيره من الدواعي - إلى ما

اشتهر عنه من العناية الفائقة بشعره ليزيد

من الضياع ، ويستكثر من الأموال ، دون

مبالاة بكرم الوسيلة وشرف الأداة حتى

أجاز لنفسه أن يمدح بالقصيدة الواحدة

أكثر من واحد ، وأن يتوسل بشعره إلى

إعفاء ضياعه من الخراج ١ وقد قال الصولي

إنه تقل نحو من عشرين قصيدة من مدائمه ،

عن قيلت فيهم إلى غيرهم بعد أن غير الأسماء

وبدل المعالم . ولو كان في رأى البحري أن

حسن الهندام يجلب المال ، لرأيناه رائد

المتأففين في هذا المجال .

وقد كان هيام البحري بالطبيعة أثرا من

آثار حبه للجمال ، ونحن نرى أن شعر الطبيعة

ولكنى لا أحب أن أترك هذا البحث دون أن أذكر أن الأستاذ الزيات قد ترقى بالشاعر أكثر مما ينبغي حين القس له العذر في انحراف شخصيته عن سواء السبيل ، وشرف العناية ، فوجدته كامنا في أحوال المجتمع ، وأخلاق العصر ، والذي أراه أن سوء المجتمع قد يبرر أعمال الصامة ، أما المباشرة والأناذير فسالتم أن يغيروا المجتمع وواجبهم أن يحولوا التاريخ ؛ لأنهم يدركون رسالة الكلمة ، ويعرتون واجب القلم .

ثم تنتقل إلى بحث آخر من الأبحاث التي كتبت عن البحترى في ذكره ، فتحدث عن البحث الذي كتبه الدكتور جودت الزكاني ، وجعل عنوانه : « دياحة البحترى » .

في هذا البحث يذكر الدكتور أن أهم ما يميز أسلوب البحترى العناية بإشراق اللفظ ووضوح المعنى ، وتجنب الأسلوب المنطوق .

والإبتعاد عن الغريب والتعقيد ، وإطلاق العنان للخيال ، والاعتماد على روعة النظم ، وحرر الموسيقى ، ثم يذكر أن هذا الأسلوب هو السمة الغالبة على شعراء الشام ؛ لأن بادية الشام كانت ترفدهم بالفصاحة من جانب ولأن الطبيعة كانت تغذى عواطفهم ، وتشير خيالهم من جانب آخر ، ثم يتحدث عن استاذية أبي تمام البحترى ، ويبين أنه على الرغم من هذه الاستاذية ، فقد اختلف أسلوب البحترى

عليه معناه ؛ لأن الشجر حين يتجرد عما يزينه من الأوراق والأزهار والنهار قد يؤذى بمنظره ، ولكن المحرم الذي تجرد من بهرج الحياة ، وتحمل بطاعة الله ، لن يؤذى بمنظره إلا الذين لا يهتمون برؤية النفوس واستجلاء الأرواح ، ولو أن البحترى استعان هنا بالرؤية النفسية لرأى الفارق الواضح بين تجرد الشجر من طبيعته ومعناه ، وتجرد المحرم من بهرج المال ، وحلية الجاه .

وكما كان ميام البحترى بالطبيعة أثرا من آثار حبه للجمال ، فقد كان كلفه المرأة أثرا من آثار هذا الحب أيضا ، وقد أوضح أستاذنا أن البحترى قد أحب المرأة بحبه لا بنفسه ، ونزل فيها بلسانه لا بقلبه ، كما سجلت ذلك أيضا الأدبية الباحثة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في بحثها القيم عن المرأة والغزل في شعر البحترى .

وهكذا هذا الكشافين : حب المال ، وحب الجمال استطعنا أن نرى شخصية البحترى في وضوح وجلالة ، وأن نرد كل ما صدر عن هذه الشخصية إلى مصدره الأصيل ، ومبعثه الحق .

ثم يأتي توضح أستاذنا إلا أن يجعله يقول في ختام بحثه البليغ القيم إن الصورة التي رسمها البحترى ليست صورة تقريبية لشخصية هذا الشاعر العظيم ١

من أسلوب أستاذه أبي تمام اختلافا ليس
باليسير على أى حال .
ولكن ما الذى جعل ديباجة البحترى
تخالف ديباجة أستاذه أبي تمام ؟
ذلك ما لم يتحدث عنه الدكتور جسودت
الركابي ... وفى رأينا أن هذا الاختلاف بين
الشاعرين العظيمين ، يعود إلى جملة أسباب
من بينها الفطرة والوراثة ، فقد ذكر معاصرو
البحترى أن وجهه كان مستونا ذنوبا . وهذا
هو السمى الغالب على رجال الفن من
يمكسون على فئهم جمال الطبيعة ، وروعة العاطفة
وروعة الحس . وروعة الخيال ، وفى يقيننا
أن البحترى لو لم يكن شاعرا لكان رساما
بصور مشاهد الطبيعة بالألوان والظلال ،
أو موسيقيا يعبر عن مشاعره الطليقة بالانغام
والألحان .
والذى بقرا البحترى يرى أن الموسيقى
هى الميزة الأساسية فى شعره ، وهى مصدر
ما نراه فى هذا الشعر من التألق المفرط فى
اختيار الالفاظ ، وتقسيم الكلمات ، بحيث
يجلب جمال الجرس ، وروعة النظم ، ومن
الكلف الشديد بألوان من البديع يتحقق بها
ذلك الجمال وتلك الروعة . كالتقسيم والمقابلة
وذلك يبدو جليا فى هذه الأبيات :
لى حبيب قد لج فى الهجر جدا
وأعاد الصدد منه وأبدا
بنأى منها ، وينم إسماع
فا ، ويدنو وسلا ، ويمد صدا
اغتنى راضيا ، وقد بت فضيا
ن ، وأمسى مولى ، وأصبح عبدا
وبنفس أئدى على كل حال
شادما لو يمس بالحسن أصدى
سرى عاليا فأطمع فى الوعد
لى ، وعرضت بالسلام فردا
ورئى خده لى على خور
ف ، فقبلت جلنارا ووردا
سيدى أنت ، ما تعرضت ظنا
فأجلى به ، ولا خنت عهدا
رق لى من مدامع ليس ترقا
وارث لى من جراح ليس تهدا
وليس من شك فى أن هذا الغزل يخلو من
صدق الشعور ، وحرارة العاطفة ، وليس
من شك أيضا فى أن هذا الشعر قد بلغ الغاية
فى جمال الصياغة ، وروعة النظم .
والبيته من الأسباب التى جعلت البحترى
يخالف أستاذه فى أسلوب الشعر ، فقد عكس
حياته الأولى فى منبج وهى بلدة وصفت بأنها
عذبة الماء ، طيبة الهواء ، قليلة الأدواء
والذى ينشأ فى هذه البيئة حرى بأن يكون
رقيق الحس ، معتدل المزاج ، وخاصة إذا
كان من ناحية الفطرة والوراثة صاحب مزاج
فنى كصاحبنا البحترى .

ما يراه ، أو توحى إليه بفكرة مما رأى ، ثم بين أن النظرة واحدة عند الناس من الناحية المادية ، ولكن نظرة الفنان فيها شيء يضاف إلى النظرة المادية ، وهذا الشيء هو الذى يميز الفنان من غيره ، فتصبح نظره ذات معنى خاص لا يشاركه فيه الرجل العادى ولو أردنا نحن أن نفرق بين نظرة الفنان ونظرة غيره من سائر الناس لقلنا إن الإنسان العادى لا يلبس بنظرته جوهر ما يراه فى كثير من الأحيان ، على حين ينفذ الفنان بصيرته إلى طبيعة ما يراه على اختلاف فى درجة التمايز بين فنان وفنان .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يمكننا أن نقول إن الإنسان العادى لا يحس ما يراه أو يشعر به كما يفعل الفنان ، ومن ثم لا يستطيع أن يعبر عنه تعبيراً يوقظ النفس ، ويثير الحس ، ويلهم البصيرة . بينما الفنان لا يجد بدا من هذا التعبير حين تمثله نفسه بما يراه كالكماس لا يستطيع إلا أن تفيض حين تمثله بالسائل الذى تحتويه .

ثم يتحدث الكاتب بعد ذلك عن موقف الشعراء مما يرون من الأشياء ، فيذكر أنهم فريقان : فريق ينظر إلى ما يراه فتخط عينه صورته حفظاً لا سهو فيه ولا خطأ ، فإذا انتقلت هذه الصورة إلى النفس الشاهرة جرى قلم الشاعر برسمها لتخرج كالأصل وقد تحركت

وسبب آخر يضاف إلى ما قدمناه من أسباب ، وهو أن البحترى بفطرته ووراثته وطبيعة مزاجه صدف عن تعمق ما شاع فى عصره من المعارف والثقافات ، وخاصة العلوم والفلسفات ، فانسح المجال أمامه للعناية بصقل المعط ، ونسيق العبارة ، على حين شغل أبو تمام ومن جرى مجراه من ذوى الثقافة المتنوعة بما بين سعة اطلاعهم وعمق ثقافتهم وإذا كان أبو تمام قد عنى فى شعره بالبدیع كما عنى البحترى ، فلم تكن هذه العناية صادرة عن إحساس فنى بحدوده ، وإنما كانت وسيلة من وسائل الافتتان فى التعبير ، ومنافسة منه لغيره من الشعراء فى عصر كان البدیع فيه شأن ملحوظ ، ومقام معلوم . أما البحترى فالبدیع فى شعره قد صدر صدوراً تلقائياً عن نفسه التى كانت تحب النغم ، وتعشق الكلمة .

وفى رأى الكاتب الباحث أن البحترى يفوق المتنبي فى عصر الصياغة حين يقارن به وهذا رأى يحتاج إلى مناقشة طويلة وسوف نناقشه فى مقال خاص نتحدث فيه عن الصياغة فى شعر البحترى والمتنبي .

وهذا الوصف عند البحترى ، كان موضوع بحث الأستاذ أحمد الجندى .

وقد بدأ الأستاذ بحثه بتحديد معنى الوصف فقال إنه نظرة واعية قائمة ثقلاً الرأى صورة

وقد أراد الكاتب أن يؤيد ما قاله من
منهج البحترى في وصف الأشياء ، لجاء بآيات
من شعر الغزل ، وزعم أنها من الشعر الوصفي
الذي يدل على أن البحترى لا يصف الأشياء
وإنما يصف ما تشبه في حسه ، وما توجه
إلى نفسه . . . يقول البحترى :

ذاك وادى الأراك فاحبس قليلا

مقصرا من صباة أو عطिला

قف مشرقا ، أو مسعدا ، أو حزيننا

أو مميئا ، أو طائرا ، أو عذولا

وخلاف الجبل قولك لذا

كر عهد الأحباب : صبرا جميلا

فبقول الكاتب تعقيبا على هذه الآيات :

إنه لا يقف عند وادى الأراك ليصف لك

ما فيه من مالم وخطوط ، بل يقف ليذكر

نفسه وما فيها من لواحي وآثار تركها هذا

المنظر الأخاذ . . .

وأظن أنه من اليسير جدا أن نلاحظ

أن البحترى لا يصف هنا ، وإنما يبدأ

فمصيدته بالغزل على طريقة شعراء العرب ،

وكما فعل هو في قصائد كثيرة من شعره .

وهل يحسب الكاتب أن البحترى قد وقف

حقا عند وادى الأراك ؟ وماذا في وادى

الأراك مما يشير حاسة الوصف عند البحترى

لوقف عنده ؟ أترأه يصف بحر الآرام

في حرماته وقياماته ، ذاك الذي « كأنه حب

فيها الروح ، ودبت فيها الحياة ، وهؤلاء هم
الشعراء المصورون ، وعلى رأسهم ابن الرومي
وفريق آخر لا يهتم بنقل المراتب كما هي
في الخارج ، وإنما يعنى بنقل انطباعاتها في حسه
وتأثيرها في نفسه ، ومن هؤلاء الشعراء ،
بل من أعظمهم شاعرنا البحترى .

وهذا الكلام يحتاج إلى تصحيح ؛ فإن البحترى
ينطبق عليه في مجال الوصف ما ينطبق على
أكثر شعراء الوصف في الأدب العربي وهو
أن هؤلاء الشعراء لم يعنوا بوصف تأثير
الأشياء في انفسهم كما عنوا بوصف ظواهر
هذه الأشياء ، وأنهم حين نظروا إلى ما يرونه
لم تكن نظرهم نظرة كلية تستوعب المنظور
وتحيط به ، وإنما كانت نظرة جزئية تتبع
أجزاء الشيء في غير ترتيب حيناً ، ودون
استقصاء حيناً آخر ولهذا جهل المنظور
في شعرهم ، أجزاء ، مرتبة أو غير مرتبة ،
ولم يكن « كلا ، متصلا ، ووحدة متناسقة .

ومن البدهى أنه في مجال الوصف والتصوير
لا يكفي أن تلم بكل الأجزاء والتفاصيل ، بل
لا بد أن تصور العلاقة الكامنة بين الأجزاء
بحيث يدرك القارئ أن جزءاً منها لا ينفصل
عما عداه ، دون أن ينقص تأثيره ، وتقل
جذواه . وآيات البحترى في وصف الربيع
وفي وصف بركة المتوكل تعد مثالا يمكن أن
يوضح ما قلناه .

وهذه هي الرؤية النفسية التي تضيف إلى المنظور من شعور النفس ، وتأثر القلب ، ما يملؤه حركة وحياة .

ثم يورد الكاتب بعض آيات البحري في وصف بركة المتوكل ، ويذكر أن الوصف في هذه الآيات كان وصفا لشعور الشاعر ، وخلجات نفسه ، وإحساس قلبه ... وهذه هي الآيات :

تنصب فيها وفود الماء معجزة
كأنليل عارجة من جبل مجربها
كأنما الفضة البيضاء سائلة
من السبائك تجري في مجاريها
إذا علنها الميا أبدت لها حبا
مثل الجواشن مصقولا حواشيها
لحاجب الشمس أحيانا يضاحكها
وريق الغيث أحيانا يياكها
إذا النجوم ترامت في جوانبها
ليلا حسبت سماء ركبت فيها
فهل في هذه الآيات من وصف الشعور ، بقدر ما فيها من تسجيل ظواهر المنظور ؟ إن الذي ينقصها إنما هو النظرة الكلية إلى الموصوف ، والشعور الذي يشمل جوانبه ، وينفذ إلى أعماقه .

ولو أردنا أن نتوسع في تقديم هذه الآيات لقلنا إن تشبيه الماء بالفضة تشبيه لم يصدر عن رؤية نفسية ، وإنما صدر عن رؤية

خفيل ، كما فعل صاحبه امرؤ القيس حين وقف على « سقط اللوى بين الدخول والخوم » ؟
وبينا نرى الكاتب يذكر أن البحري لا يصور المنظور ، وإنما يصبر عن أثره في نفسه ، إذ بنا نراه يقول إنه لا يعجبه من صينته غير هذين البيتين :

يقتل فيهم ارتياق حتى
تتفرام يداي بلس
والمنايا موائل ، وأنو شر

وان يزجي الجيوش تحت الدرفس
فهل كان البحري في هذه القصيدة من شعراء الوصف المصورين ، أم كان من شعرائه التأثيريين ؟ وهل يعد من باب « النقل الحرفي » لما في الصورة قول البحري في قصيدته هذه .

وكان الإيوان من عجب الصنعة
مما جوب في جنب أرعن جلس
يتنظى من الكتابة أن يه
هو ليسني مصبح أو ممس
مزججا بالفراق عن أنس إلف
هو ، أو مرهقا بتطبيق عرس
عكست حظه الليال ، فبات المذ

تري فيه وهو كوكب نفس
الحق أن هذا هو التصوير الفني الذي نفتقده في كثير من شعراء الوصف عند البحري وعند غيره من الشعراء الأقدمين ،

والذى أراه بعد ذلك أن الأستاذ الجندى
في حاجة إلى أن يراجع بحثه ، وأنه إذا شاء
أن يأتي فيه بجديد ، فعليه أن يكتبه
من جديد .

وفي مقال آخر سوف تناول بقية الأبحاث
بالتعقيب لتصحيح ما يحتاج إلى التصحيح
في نقد البستري خاصة ، وتصحيح ما يحتاج
إلى الإصلاح في موازين النقد عامة .

ابراهيم محمد نجما

مادية ، ولهذا لم ير الشاعر برؤية المادية
غير ما يشترك فيه الماء والفضة من اللون
والقوام ، فقرن بينهما في شعره ، ولو أنه
رأى كلاهما رؤية نفسية ذات حساسية
ونعق ، لأدرك أن الماء في جوهره
ووظيفته أغلى من أن يقوم بكنوز الأرض
جماء . .

ثم ما هذه الصورة التقليدية التي يقترن فيها
الماء المتعرج بالجواشن المصولة ؟ إن الماء
المتعرج يمثل الحركة والحياة ، فهل تمثل
الجواشن تلك الحركة ، وهذه الحياة ؟

(بقية منشور على صفحة ١٠٨٤)

الناس شعبا ، وسلك الأنصار شعبا ، سلك
شعب الأنصار ، .
هذه الكلمات المنصفة قد نزلت على القلوب
نزول الغيث الدافق على المحل الظامى ، فأخصبت
الجذيب وأنفشت الذأوى بل إن تبارها
الحنون قد دفع بالدمع إلى العيون ففاضت
المهاجر ندما واستسلاما ١١ ولا أجد أروع
ولا أبدع من براعة المقابلة المنفلة بين رجوع
المهاجرين بالشاة والبحير ، ورجوع الأنصار
برسول الله ١١ وهى إحدى وثبات البقرة ،
وكم لها في أدب النبوة من أمثال .

محمد رجب البيومى

المدرس الأول بدار المعلمات بالفيوم

في أنفسكم . ألم آنكم ضللا فهذا كم الله ،
وعالة فأغناكم الله ، وأعداء فألف الله بين
قلوبكم ، قالوا بلى . لله ورسوله المن والفضل
فقال ألا تحببونى يا معشر الأنصار ؟ قالوا ،
وبماذا نجيبك يا رسول الله . قال ، أما والله
لو شئتم لمتهم فصدقتم ونصدقتم . أتيتنا
مكذبا فصدقناك ، وغدولا فنصرناك ،
وطريدا فأوريناك . وعائلا فأسبناك ، وجدتم
في أنفسكم يا معشر الأنصار في لماعة من الدنيا
تألفت بها قوموا ليسلوا ، وولكنكم إلى إسلامكم
أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع
الناس بالشاة والبحير ، وترجعوا برسول الله
إلى رسالتكم ، فوالذى قضى بيده لولا الهجرة
لكنت امرأة من الأنصار ، ولو سلك

رمضان بين الأيس واليوم

للدكتور محمد علاب

دائما تنمى بأرثك المؤمنين إلى نتيجة واحدة لا تختلف ولا تتخلف وهي اليقين بأن وجدان العالم الإسلامى يعتمد على الدين وبأن الإيمان المستنير النقي المخلص هو الذى يكيف هذا الوجدان ويكون له بمثابة المنبع الذى تنبعس منه درجات سموه وسهره نحو الكمال .

هذا هو هدف الدعوة العظمى التى أشرقت على حنادس العالم فأحالت نورا وبهاء ، وفاضت على كل ما كان يسكنه من ضلال وشك فصيرته هدى وبقيتنا وأنبثقت في وسط الجمعية المطبقة فجعلتها نظاما وانسجاما .

هذا هو الذى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأماجد رضوان الله عليهم أيام أن كان عشرة من المؤمنين يغلبون مائة من الأعداء الأقوياء ، وعشرون يغلبون مائتين ، لا لئى سوى أن عديتهم كانت أرسخ من الطود ، وإيمانهم أنقى من الثلج ، وأنهم انصرفوا تماما عن الاعتداد على أهل الأرض واتجهوا بكل كينوتهم نحو الواحد الأحد الذى يملك وحده دون غيره أن يعز من يشاء ويذل من يشاء .

كان هذا أيام أن فهم المسلمون دينهم حق الفهم وترفعوا بالتشريع الإلهى الحكيم عن

كان رمضان في ربيع الدعوة الإسلامية الباهرة — بما فيه من صوم حقيق وعبادة خلصة ، وصفاء تام — عملاقا نورانيا هائلا يتحدى أرواح الشر وشياطين الإثم ، ولا يزال يدعوهم إلى المنازلة حتى يشترك معهم في حرب طاحنة يقضى عليهم فيها قضاءه الأخير ، فلا يحمل بالآمة الإسلامية شهر شوال حتى يكون جيش الآثام والسيئات قد انهزم هزيمة منكرة لا يسترد منها قوته إلا بعد لآى وعناء شديدين ولا يكاد يستخدم هذه القوة الشريرة التى استردها حتى يساغته رمضان من جديد فيعيده إلى هزيمته الأولى أو إلى ما هو أشد منها نكرا ونكالا .

ولم يكن رمضان يقتصر على ذلك الموقف السلبي بما اشتمل عليه من الوان الكفاح الممتوى وعدده الروحية ، وإعداد المؤمنين للانتصار على جيوش الإثم والفساد وترويق كائناتها شر مزق ، وإنما يقوم بدور إيجابي فعال ، وهو أنه يقدم — بصفاته وبقائه — أعظم ما يرى للقلوب الطاهرة ، وأقوى ملجأ لأقوال المتألمة في ملكوت السماوات والأرض وما بينهما من آيات بينات ، وصبر ثيرات . ولا ريب أن هذه التأملات

قويا يمنعه من لذائذه فيمنع عنها حتى في الخفاء
فيحول ذلك الشعور بينه وبين العليان النفسى
البيغض الذى هو أول دركات الغرور المهلك .
فحدثك بريك أيها القارىء، أمثلة الآن
من صيام المسلمين تلك الأهداف العالية التى
قصد إليها الشارع والتى كانت متحققة في صدر
الإسلام بقضها وتقضيها ؟ .

فهل يعتبر الآن حائما ذلك الذى يمتنع
عن الطعام والشراب ثم يوغل في الكذب
والخيانة والفساد والفس والمقت والرياء
والفية والنميمة والغمر والعدو ، وتكادف
هذه شدة الغضب في رمضان ، وتعمد لديه
أحداث النور إلى حد لا عهد للناس به في
غيره من الشهور كأن رمضان شهر شر
وغضب وحق وجمل ، لا شهر حلم وتسامح
وسماحة وصفح وصفاء للنفس ، وتهديب
للخلق كما قصد منه المشرع الحكيم .

وهل يعتبر من الصائمين هؤلاء الرؤساء
الذين يحابون ويحورون ، وأولئك الأثرياء
وأصحاب الأعمال الذين يأكلون حقوق العمال
بعد أن يستوفوا أعمالهم ويستغفروا قوام ؟
وهؤلاء العمال الذين يتقاضون أجورهم
ويلحفون في الزيد منها دون أن يؤدوا الأعمال
بإتقان وإخلاص .

على أن الذى زاد الخطب فداحة والجور
ظلاما أن أذئاب الاستثمار وسامسة الدين

أن يفترض الصيام لينع الناس من تناول
الطعام والشراب ودحا من الزمن ينتهى كل
يوم بغروب الشمس ، فيمودهم إلى إباحة
ما حرمه عليهم منذ ساعات ، أو أن يفرض
الصلاة ليكره الناس على إتيان حركات
رياضية مصينة لاروح فيها ولا حياة ، وليس
وراءها هدف سام ولا غاية نobile . ولقد
رفع المسلمون الأولون عن هذا السخف
في الفهم وسعوا بديهم عن هذه الدركة التى
لا يقرها العقل المستقيم ، ولا يستقيها الذوق
السليم ، فاستوحوا كتبهم ، واستلموا سنة
نبيهم فآلفوا لدهما حكمة هذين الركنين
من أركان الإسلام واضحة جليلة . وهى أن
الصلاة إنما شرعت لنخرج الآثم وتجلله
بالجل كذا وقف بين يدي رب ملونا بالذات
والسيئات ، فلا يسهه إلا العدول عنها ذهابا
بنفسه عن مواطن المار الذى يلحقه خمس
مرات في اليوم واليلة ، وإلهوى في حضيض
السخط الإلهى لصفاته وفقدانه معنى الحياة
الإنسانى ، واستخفافه بشكرار مواجهة ذى
القوة والجبروت متلباً بالإثم ، متشبها به ،
عصرا عليه ، فينطبق عليه قول النبي الجليل :
« من لم تهه صلاته عن الفحشاء والمنكر
لم يزد من الله إلا بعدا » . وإنما أيقنوا أن
الله قد شرع الصوم لحكم خلقية واجتاهية
شقي . منها أن يشر الصائم بأن هناك سلطانا

أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ، « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربكم » .

ومنها الاستقامة والقناعة وحسن معاملة الجار وحب الخير للناس « قل آمنت بالله ثم استقم لا تؤذ على ذلك شيئا » « اتق المحارم تكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا » .

ومنها التعاون على الخير والتحذير من التعاون على الشر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . . ومنها ذم الغيبة والنميمة والحسد والاعتداء والغمز واللمز والتناذب بالألقاب : « ولا يفتب بعضكم بعضا ، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه » « ويل لكل همزة لمزة » « ولا تطع كل حلاف مهين ، همداء منم ، مناع للخير معتد أثيم » « إياكم والحسد » « فإيه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » . ومنها الصدق والأمانة والعدل والوفاء بالعهد ، واستيفاء الأجير أجره : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » . « ولا يجرمنكم شن قوم على أن لا تعدوا ، اعدوا هو أقرب للتقوى » « وأوفوا

كان سادتهم من المحتلين في ذلك العهد المشعور يسدون لم ميزانية خاصة ينفقونها في إفساد عقائد الشباب وترينهم وعقولهم قد نجحوا في النصف الأول من القرن العشرين في أن ينفشوا في أذهان أنصاف المثقفين من المواطنين أن أداء الفروض الدينية من صوم وصلاة وما إلى ذلك من التكاليف من شأنه أن يجلب إلى أصحابه الاستهانة والاستهزاء ، ولقد خلقت هذه المحاولة الاستعمارية الخطيرة في نفوس الكثيرين من المسلمين عقدة نفسية كان من نتائجها أن دهمهم إلى التهاون في الشعائر الدينية التي هي مناط التماسك والترابط ، وتلك هي الغاية الجهنمية التي رى إليها المحتلون لأنهم يملكون تمام العلم أنه متى عم الاستهتار بالعقيدة ، ساد الانحلال ، ومتى ساد الانحلال انهار الكيان من أساسه ، ومتى انهار الكيان تثبت أقدام الاحتلال .

ولقد نفع إلى هذه الحقيقة فريق من المستشرقين الذين درسوا الإسلام دراسة صحيحة وتبينوا مبادئه الأساسية وعناصره الأولية فأمرروا إلى مواطنهم أن الإسلام دين خطير ، لأنه اشتمل على مبادئ يمكن أن تقيم الدنيا وتقدمها ، وإذا تحقق تطبيعها ساد أهل هذا الدين الكثرة لأرضية كلها ، فمن هذه المبادئ : مثلا : الترابط والتماسك والاتحاد : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم

وأن يتجرو منذ الآن أولئك الضعفاء الذين يضطربون قرناً أمام المنحلين من دينهم وأخلاقهم فيجأرونهم في التحلل، بل بسبب ونهم إليه، وما أساس هذا كله سوى الجهل وضعف النفسية والجهن والانعياح.

وأخيراً - وإلى أن يتحقق هذا الاستيقاظ المرموق - هل ينبغي الصمت بإزاء هذا كله حتى نهوى أكثر مما هويتنا، ونقتصر إلى الوراء أكثر مما نقرنا؟ وأن نبقى كما نحن معتمدين على أن الله يغفور ورحيم، فاسين أو متناسين أن عذابه هو المذاب الأليم؟ وأن نظل مكشفين بالقشور دون اليباب كأننا لسنا من ذوى الأبواب؟ فأنين من الشعائر بالأعراض والأشباح دون الجواهر والأرواح؟ كلا، لا ينبغي أن نقضى عن هذه الحالة ولا أن نعد في عمر هذا النوم الذي طال مداه، ولا أن نتابع ذلك الخمول الذي اشتد ظلامه، وإن على قلوب المسلمين قتامة، بل يجب أن ينهض الإسلام بالعالم من جديد كما نهض به منذ أربعة عشر قرناً، فالنفوس معدة، والقلوب مستعدة، إذ أننا الآن نحيا في عالم قد أصبح - بسبب هذه المدنية المادية التي تسوده وتؤوده - يسخر من المبادئ، ويهزأ بالفضائل، ولا يحكم بالقوة، وأمسق مقاييسه محصورة في النجاح ولو هل حساب الفضائل والأخلاق، وأوشكت القيم الخلقية فيه أن تهار، وأضحت مقدسات

بالعهد إن العهد كان مسؤولاً، قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر... ورجل استأجر أجيراً فاستوى منه ولم يعطه أجره... الآية الماسقة ثلاث: إذا تحدثت كذب، وإذا اتعتن خان، وإذا وعد أخلب.

وأيّ ما كان فإن هذا الفريق الأخير من المستشرقين يعلق على هذه المبادئ القرآنية بمباراة مختلفة، مؤداها كلها أن المسلمين إذا عرفوا كتابهم حق المعرفة وطبقوه أكمل تطبيق. فالويل كل الويل للاستعمار، إذ أنه لن تقوم له قائمة بعد الساعة التي تم فيها هذه المعرفة، ويتحقق فيها ذلك التطبيق.

ومن ثم يتبين ذلك المجهود الذي يبذل المستعمرون في أن يبيح الإسلام مجهولاً، وأن تظل مبادئه مهجورة بعيدة عن التنفيذ. غير أننا نأمل أن نفوت على المستعمرين ونأصحبهم من بقى جلدتهم هذه الفرصة الخطيرة حتى لا يظفروا بهذه البغية التي طالما عملوا لها في صخور الخسول والظلام. ونرجو أن تستيقظ الأمة الإسلامية من نومها الذي طال مداه، وأن تنهض عن كواهلها غبار الركود، وأن تتخلص من مركب النقص الذي طالما أرهق نفوس الكثرين من بنينا، ونهصر قلوبهم وسول لهم أن مناصرة الدين نوع من التأخر، وتأييده لون من الرجعية،

دياجير الوجود ، وبحاجة — في تنظيم معاشها وعلائقها — إلى قواعد ثابتة ، ومناهج مقررّة قصد حاجاتها وتحقق سعادتها ولا يتغير هذا إلا في قوانين الأخلاق الخالدة ، وتعاليم الدين الحكيم الذي هبط من لدن المستغنى الذي لا يتاله شيء ، لأنه فوق كل شيء ، وإنما شرح ما شرع لنفع الإنسانية ، وإسعادها وتطهيرها ومنحها النصيب المبسور لها من درجات الكمال .

وإذا كان كل ذلك ثابتاً مقررّاً ، فإن الإسلام يجب أن يترجم الآن ثورة التجديد والخلق والاجتهاد كما نزع من قبل ثورة التوحيد التي الذي قلب كيان الوثنية رأساً على عقب ، وأن ينهض بهذه الأمة من كبوتها ويقيها من عثرتها ، وهذا أهون عليه فقد خالق الإسلام قبل ذلك من الموضي والهمجية والجهل أمة عز سلطانها ، وعلا صولجانها ورفرفت أعلامها ، وتغلقت نعالها وسادت قوانينها رفعة من السكرة الأرضية بعيدة المدى ، متراصة الأطراف : والسبب الأول والأخير لهذه الازمة العظمى هو فهم المسلمين دينهم على حقيقته ، وتطبيقهم روحه دون الاكتفاء بحرفيته ، والعمل على تحقيق هدفه وغايته ، وهذا هو ما نريد أن يكون عليه المسلمون حتى لا تفوتهم القافلة التي نرجو لم أن يكونوا قادتها الأولين .

المرکز محمد مغرب

الإنسانية معروضة للإهانة والدرس بالأقدام . ولما كان خروج كل شيء عن حده يؤذن بالانقلاب إلى عكسه ، فإنه لا بد أن تبدأ هذه المادة البغيضة في الانهيار ، وتصير الكلمة الأخيرة الحاسمة للروح المشرقة .

نعم إن كثيراً من المعاصرين الذين يهتتم هذه المدنية المادية يسمون بحرية من هذا الرأي ، ذلك لأنهم اعتادوا على أن يجمعوا كل عمل إنساني إلى بواحد ففعية وغايات شخصية ومع ذلك فإنه — رغم مبادئهم المادية — لا ينبغي لهم سوى قليل من الشجاعة وحسن النية ، لكي يمتثلوا معنا بأن الفضائل ليست منسجمة مع التعاليم الدينية ، والفطرة الإنسانية المستقيمة بحسب بل هي متفقة مع الضرورات الأولية لجميع المشروعات الاجتماعية الأساسية في الحياة . وذلك لأنه إذا كان تعريف الفضيلة هو : كل ما لو لم لأصلح الحياة ، وتعريف الرذيلة هو : كل ما لو لم لأفسد الحياة ، فقد وجب الجزم بأن من المستحيل إقامة بناء أي مشروع متين ثابت مفيد للإنسانية دون أن يؤسس على دعائم الفضية والأخلاق ، كما أن من أسباب الفشل الجوهري أن ينشأ موضوع المشروعات الاجتماعية أن البشرية إذا لم تكن كلها متمتعة بحياة عقلية ، فإنها جميعها مفتقرة إلى حياة روحية ترشدتها أثناء اجتيازها

حقيقة الاشتراكية في الإسلام للأستاذ أحمد محمد

اشتراكية الاسعوم شاملة:

يتحدث الكثيرون عن الاشتراكية ويكتبون فيها ولكن قل منهم من يكتب هنا يفهمونها الصحيح ويحدد معناها تحديداً شاملاً جليلاً ، فكل كاتب وجهته ولكل زوايته الخاصة التي ينظر منها إلى مدلول الاشتراكية ويحدد في إطارها معالها وحدوده ولعل النظرة الغالبة هي المعاني الاقتصادية وحدها عند تحديد الاشتراكية والمطالبة بالاختيارها .

ومما ترتب على هذا الانحياز - المصيب - أن الذين يتحدثون عن الاشتراكية الإسلامية يقصرون مفهومها على المجالات الاقتصادية وحدها ، بل منهم - وهم كثير - من يزيد ويستند إلى بعض الأحاديث منحرفاً بمعانيها لتأييد ما ينادون به من اشتراكية متطرفة تذهب بتغيير الاشتراكية الإسلامية كما رسم حدودها الإسلام وبين معالمها وأركانها ، وهم في هذا يبيحون لأتقصهم القضاء على الملكية الفردية وامتلاك الدولة لموارد الثروة وعناصر الإنتاج كافة وهم في دعواهم يتفنون

الاشتراكية في أصولها . إذ يفترض أي نظام اشتراكي وجود جماعات من البشر يتعاونون فيما بينهم لتقديم الجموع وتكون علاقاتهم منتظمة في إطار يكفل للجميع العمل ولا يساعده البعض على السيطرة على الآخرين . والاشتراكية الإسلامية لا تقف عند مجالات الحياة المادية وحدها بل تشمل كافة المجالات الحيوية للجمع كله ، فالإسلام - دين الاشتراكية الحقة - دين اشتراكي في العبادة حيث يقف الناس جميعاً بين يدي الله تعالى لا فرق بين إمام ومأموم ، وم كذلك في صيامهم وحجهم . وأبلغ دليل على اشتراكية الإسلام في الحكم هو أمر الله عز وجل إلى نبيه ورسوله عليه صلاه وسلامه بمشاورة المسلمين بالرغم مما اختص من نبوة وتشريف بالرسالة وأنه لا ينطق عن الهوى فيقول تعالى : وشارهم في الأمر . كذلك فإن كل فرد مشترك في المسؤولية في هذا المجتمع الإسلامي لا فرق بين حقيق وعظيم (فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) . وتذهب الاشتراكية الإسلامية في ذلك

إلى بعض حكمه ويستنبطون بقى من نوره .

اشتراكية انسانية :

فالإسلام في اشتراكيته يهدف إلى تكوين مجتمع متكافل ترد فيه الحرية إلى أسير مغلوب على أمره أو يسان فيه عقل عاجز مغلوب على إرادته كما يهدف إلى إطعام الجائع وإسعاد المكروب .

الحقوق الاشتراكية الأساسية في الإسلام

إن هناك مجالات عديدة تتطلب الاشتراكية كنظام يكفل لها البقاء والاستمرار ، فبدونها لا وجود لها ولا جدوى فيها . وهناك حقوق أساسية لا ينتفع بها إلا إذا اتسم تطبيقها بروح الاشتراكية ، وهي : حق الحياة ، وحق الحرية وحق العلم ، وحق الكرامة ، فالأفراد تمتد حياتهم على هذه الحقوق وتدور معها وجوداً وهدماً ، فلا وجود لإنسان لا حياة له ، ولا معنى لحياة الإنسان ما لم يستمتع بنصيب موفور معلوم من الحرية في حدود ما شرع منها ، ولا يفهم الحرية ولا يقف عند حددها الصحيح إلا من تلقى نصيباً ممتولاً من التعليم ، ولا علم لمن لا كرامة له .

فالتاس جميعاً شركاء في هذه الحقوق الأساسية ووجودهم مرتبط بها ، وما معنى

إلى أقصى مداها حين تحمل كل فرد مسئولية المشاركة في الحياة العامة للقضاء على المفاسد الاجتماعية والأمراض الاجتماعية فلا يتمرد الفرد عن الناس (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه) ولا يتفرد بفيتة وحسن طويته فيما يملكه ويأتيه من أعمال ، بل يرعى شعور الآخرين وأفكارهم فيحرم على الفساد الظهور بما يفسد الشباب والرجال ويطلع فيهن الدين في قلوبهم مرض ولو كانت النساء لا يردن بذلك أن يتحقق أى من هذه الأضرار . وفي أموال الأغنياء حق معلوم للسائل والمحرور فزول بذلك فوارق الطبقات بآثارها من موامل الخفق من جانب الفقراء والطفيلان من جانب الأغنياء .

أما هؤلاء الذين يقصرون معاني الاشتراكية الإسلامية على النواحي الاقتصادية وحدها ، فهم على جهلهم بحقيقة أوضاع الإسلام وقواعده وأحكامه يجهلون أيضاً حقائق تطور البحث الاقتصادي الحديث ، فقد بدأت تدخله النواحي النفسية للأفراد وتأثيراتها في نشاط الاقتصادي ، وهذه النواحي النفسية إنما تستمد وجودها وتقبلاتها من الأوضاع الاجتماعية والدينية وما يتصل بها من ثقافة وخلق ، وما هو الإسلام سابق بحكمته وحظوته وإن كانت هؤلاء الباحثون فيما عداه يتمثلون للوصول

أحيا الناس جميعا) بل إنه لا يقف عند هذا الحد ، فإذا لم يعرف القاتل على وجه التحديد أوجب على أهل البلدة التي قتل فيها أن يدفعوا الدية لأهل القتل إذ المفروض أن يحافظوا على أرواح كل فرد بينهم .

أما من حق الحرية فإن بيان أوجه التغريب والتأكيد التي جاء بها الإسلام عاصا به لما لا يتسع له المقام فيمكن أن ذكر أن الإسلام يكمل للمرء حريته في عقيدته (لا إكراه في الدين) ولكل فرد أن يختار الدين الذي يروق له (لكم دينكم ولي دين) . وأما من الحرية السياسية فإن لكل فرد مهما كانت مكانته أن يقف أمام أمير المؤمنين ليقول براه . يقول الحق تبارك وتعالى في ذلك (وتواصوا بالحق) فلاخير في حاكم لم يسمعها ولاخير في محكوم لم يفلها .

ولم يكن حق العلم أقل نصيبا في حياة الإسلام به بل ما زال القرآن يأمر بالعلم ويوضح للناس أسس العلم الصحيح ومناهج البحث والتعليم ، فمن آياته ما يوجب على التقليد والجمود ويدعو إلى التحرر في البحث عن حقائق الوجود بلا تعصب لنسب أو جاه أو شهوة أو تقليد أصح (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أذن الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أول لو كان أبازيم لا يقولون شيئا ولا يفتنون) ويكرم العلم في شخص العلماء

الوجود لإنسان لا يستطيع أن يحيا حرا متعلما كريما ؟ إن حق الحياة شركة بين الجميع وليس حكرا لفرد أو وقفا على طائفة أو منحة لشعب ثم يحكم على الآخرين بالدمار والحلاك والإبادة ، كما أن حق الحرية شركة بين الجميع لأن الحياة تفقد ما فيها من سر ويظلم ما فيها من نور ويكبو ما فيها من أمل ويخبو ما فيها من وجه ويكتئب ما فيها من سعادة إذا فقدت حريتها ورذحت تحت أفعال القيود ورسفت في أصفاد العبودية والمهوان . وحق الحرية دون علم منير وهزل مستنير : انطلاق محموم وانحلال مدموم وشهوات جامحة ونكبات جامحة ، وحق الكرامة يحفظ للمرء حرمة ويصون له سمته دون إهدار لقيم أو عبث بالمثل أو إفساد للناس .

ولما لهذه الحقوق من أهمية بالغة في انتظام المجتمع الإسلامي واستقراره ، فقد حق بها الإسلام غاية فائقة ، فاعتبر العدوان على حياة فرد عدوانا على المجتمع كله وأوجب على المجتمع الفصاح من الجاني (ولكم في القصاص حياة) باعتبار أن من قتل فردا فقد قتل الناس جميعا لأن حياة الفرد من حياة الجماعة وعليها أن تحافظ عليها وتحميها (فمن قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فسكنا قتل الناس جميعا ومن أحيانا فسكنا)

وتمتد على تنظيمه . إلا أن ذلك لا يعني أن تلعب حقوق الإنسان الأربعة الرئيسية في تنظيم حقه في التملك .

ولقد أقر الإسلام هذا الحق وتناوله بالتنظيم ، فأحكم تقرير أركانه ومقوماته والمجالات التي يمكن إعماله فيها ، وحدد معالم الطريق الذي يسلكه النظام الاقتصادي بصفة عامة ، ولا نقال إذا ذكرنا هنا أن الإسلام قد وضع أحكامه في التنظيم الاقتصادي بطريقة لم تستطع النظم الحديثة أن تصل إليها ، ذال حق علاجها للشكلات الاقتصادية المختلفة ، فقد حقق الإسلام اشتراكية اقتصادية في وقت لم تكن اقتصاديات الدول الأوروبية قد حظيت فيه بشيء من العناية والتنظيم ، بل زبد على ذلك فنقول إن البحوث الاقتصادية لم تصل إلى تقرير نظام يحكم حتى الوقت الذي نمش فيه ، فإن النظام الاقتصادي الإسلامي على بساطته دقيق في علاجه كل نواحى الهيكل الاقتصادي للجتمع بحيث لا يترك كبيرة ولا صغيرة بدون علاج ، ولا يدع مجالاً لظهور مشكلات جديدة تخل بالنظام واستقراره .

الاشتراكية الاقتصادية وسبل العناية

ومن الواضح أن الاشتراكية الاقتصادية في الإسلام إن هي إلا وسيلة لتحقيق غاية

فيرفعهم يوم القيامة إلى أعلى الدرجات (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) وذلك لأن العلم يقودهم إلى حصر معرفة الدنيا والآخرة فيخشون الله ويتقونه حق تقائه (إنما يخشى الله من عباده العلماء) .

وأما حق الكرامة ، وهو أساس هذه الحقوق جميعاً ، فهو أهم ما يعنى به الإسلام فيحرص على إبعاد الصعاب عن الإنسان حتى يكون موضع احترام المجتمع ومحل ثقته فيترابط الأفراد ويتناسك المجتمع (بأبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم) ويحرم استهزاء الناس بعضهم من بعض (ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً هن) ولقد سجل القرآن حق احترام كرامة الإنسان في قوله عز وجل (ولقد كرّمنا بني آدم) .

حق التملك :

ولعل حق الفرد في التملك هو المجال الحسب الذي تجول فيه أقدام الكائين في الاشتراكية وخاصة الذين يقصرون معاني الاشتراكية على الحقوق الاقتصادية وحدها . وقد يكون لبعضهم العذر في ذلك إذ تستند كثير من الحقوق الأربعة السابقة إليه

لوصول إلى الكمال في تنظيم اقتصاديات المجتمع
الإنساني على أساس من الاشتراكية .

إن الاشتراكية الإسلامية تنبثق من روح
الإيمان لدى الإنسان ثم هي بعد ذلك تهدف
إلى إنعاش روح الإخاء بين الناس ودم
معاني الوحدةانية وتنشيط الحرية الفردية
واحترام كرامة الإنسان وتزكية روح
العلم لديه .

ولقد توسل الإسلام لتغيير هذه الاشتراكية
بوسائل غفلت عنها جميع المذنيات وأفقرت
منها جميع النظم ، فقد ربط إطفاء الفقير
والمسكين بكثير من المخالعات الدينية والأعياد
السنية ، والمواظف الإنسانية ، فن
المخالعات كمارات الظهار والعطرية في رمضان
بغير عذر مشروع وكفارة اليمين ، وفي
الأعياد مناسبة كريمة لإعطاء المحروم وإشاعة
روح التسامح والمساواة فيلزم الفرد
بركة الفطر عن نفسه ومن يعولهم في آخر
يوم من رمضان ، وشرعت الأناس في
عيد الأضحية (يأبها الناس على كل أمل
بيت في كل عام أضحية) فهي واجبة على
كل قادر . وفي الأوقاف والنفوذ والوصايا
فتح الإسلام أبواباً رحبة تلج منها المواظف
الإنسانية إلى آفاق البر والإحسان إلى فئات
كثيرة من المعوزين والمحرومين .

ويتساوى الناس في هذه الأحكام جميعاً

كرامة وهي الحياة الحرة الكريمة المستتيرة
للإنسان ، فهي وسيلة إلى حضارة تقوم على
الفضيلة وتطوى على الإيمان بالله ووجدانيته
وليس وسيلة إلى حضارة تقوم على الرذيلة
والفوضى والتناحر بين الأفراد والكفر
والإلحاد ، فالإسلام عند ما يقرر (إنما
المؤمنون أخوة) لا يقصد بهذا مجرد الأخوة
المادية في الطعام والشراب والكساء لحسب
ولكنها أخوة رحيمة متكاملة إذ يجب الأخ
لأخيه ما يجب لنفسه ويتألم لمصابه كما يتألم
لمصاب نفسه : « مثل المؤمنين في توادهم
وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ،
فالمسلم يحرص على حقوق أخيه وحياته وحرية
كما يحرص على كرامته ، فيضطرب لاضطرابه
ويألم لآلامه ، ولا يستقر خوفاً على مستقبل
أخيه المسلم ولو كان مستقرًا ثاوياً فالأخوة
الإسلامية أخوة في المشاعر والأحاسيس كما
هي أخوة في المطالب والمجاهيات على حد
سواء .

الاشتراكية المادية في الإسلام وفي الضرورة

وقد بلغت الاشتراكية المادية في الإسلام
ذروتها إذ سبقت عقول الباحثين بأجيال
وأجيال ، فما زال هؤلاء يخطون خط
عشواء ، وتحمّل الإنسانية مرارة تجاربهم

الدول الغربية حتى هذا الزمان من إطلاق حرية أصحاب الأموال في استغلال أموالهم بلا حساب لحياة الناس وكرامة بني الإنسان . وكان آخر ما وصلوا إليه الضرائب التصاعدية إلا أنها عجزت عن أن تكفل معاملة الجميع على السواء فما زالت مشاكل الأعباء المختلفة وفروق المراكز الاقتصادية متفاوتة أقوى من أن تحلها الضرائب التصاعدية . وهنا ظهرت بين أقلام الكتاب أقلام تشير إلى قوة الزكاة وإلقاء الربا في علاج مشكلات المجتمع الاقتصادي الحديث .

ولا تقف أحكام الإسلام في تنظيم الاشتراكية الاقتصادية بين الناس عند هذا الحد بل إنها تقر حقوقا كثيرة على الأموال ؛ منها حق الحصاد ، وآثرا حقه يوم حصاده ، وحق الجوار ، فالإسلام يوصي بالجوار ويقرر له الحقوق تلو الحقوق فينبغي صفة الإيمان من مسلم نام شبعا وجاره جائع ، ما آمن في من يات شبعا وجاره جائع ، ، وحق الماعون حين يتوعد المصلين الذين يمنعون الماعون وتبادل المنافع والخيرات ، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون .

ونظرة واحدة إلى نظام الإرث في الإسلام تكشف عما فيه من قضاء على تكتل الأموال لدى بعض الأفراد وتوزيعها على

ما داموا قادرين ولا يقتصر حكمها على الأغنياء ومن آتاهم الله من فضله بغير حساب . ثم يقضي الإسلام بأحكام أعمق في آثارها وأعظم في تقمها فيفرض الزكاة على ذوي المال فيأخذ من الأغنياء ليعطي الفقراء والمعوذين ، وهي أيضا تقضي على تكتل الأموال في أيدي أفراد فتنقص من أموال الكسالى والعاطلين الذين لا يمدون المجتمع بأموالهم والذين يكتنزونها ولا ينفقونها في خيرهم وغير المباد ، وتنقل الأموال إلى أيدي أكثر نشاطا وأقدر على التنمية والاستغلال فيزداد الإنتاج والرعاة على حد قول كتاب الاقتصاد .

ويحارب الإسلام تكتل الأموال في أيدي قليلة ويحارب سيطرة المال على جهود الأفراد واستغلال حاجة المحتاج وكربة المكروب فيحرم الربا في كل صوره ، فمن كان له رأس المال فهو شريك أو لا يكون على الإطلاق ، فإن أحسن واكثر فالزكاة تكفل للمجتمع نصيبا من ماله وتحرمه منه بعد قليل من الزمان وتنقله إلى العاملين الذين يشاركون في البيع والشراء والاخذ والعطاء يتعرضون للغم ويتعرضون للفرح على السواء .

وكم بحث الباحثون واقترحوا من حلول لقضاء على مشكلات الرأسمالية المنبثقة من هيوبها الكامنة في أصولها والتي تسير عليها

بإدارتها وتستقر ملكيتها في يدها لتحقيق
بها المصلحة العامة وتوافر الضرورات
الاجتماعية .

والحديث اليوم إنما يكثر عن التأميم
باعتباره المظهر المعاصر الشائع من مظاهر
الاشتراكية ، وما زالت المذاهب تتصارع
للأخذ بالتأميم أو عدم الأخذ به . وفي مدى
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق
المبادئ الاشتراكية الاقتصادية .

التأميم ضرورة عند الضرورة :

إن هناك كشفا من أوجه النشاط
الاقتصادي التي يميز الفرد أو المشروعات
الفردية عن القيام بأعبائها ، إما لأنها لا تحقق
الأرباح التي تفيج الأفراد على القيام بها
مهما بلغت من المشروعية ، أو لأن قيام
الأفراد بها يهدد لهم سبل السيطرة والتحكم
في أرواق الناس وأقواتهم وحاجاتهم ، ومن
هذه المشروعات إنشاء السكك الحديدية
ومحطات القوى الكهربائية وإنشاء البنوك مع
ما لها من قوى في توجيه النشاط الاقتصادي ،
فهذه المشروعات تختم طبيعة الأمور قيام
الدولة وحدها بتنفيذها دون الأفراد تحقيقا
لصالح المجتمع ولو لم تحقق منها الربح .

إلا أنه من اليقين أن الأخذ بسبل التأميم
تحقيقا للاشتراكية إنما هو ضرورة عند

الأقارب وتفرقة بين الرجال والنساء فيريد
في نصيه لأنه يتجه إلى الاستغلال والإغناء
والمرأة غالباً تتجه إلى الاستهلاك .

ويبلغ الإسلام ذروته فيقرر حقوقاً لمن
ليست لهم حقوق إرث أو وصية ، وإذا حضر
القسم أولو القربى واليتامى والمساكين
فأرزقهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً ، فلا
تغف نفوس الموارد جامدة تقضى على
الأخوة الروحية بين الناس ، إنما المؤمنون
إخوة ، وتحول بين مشاعرهم بل تنميتها
وتزكيتها بروح من الاشتراكية في أسس
معانيها ، فأرزقهم منه وقولوا لهم
قولاً معروفاً .

التأميم والاشتراكية :

ورغم أن الاشتراكية الاقتصادية تعني
الاشتراك في ضروريات الحياة وحاجياتها ،
إلا أن المعنى السائد هو التأميم أى استيلاء
الدولة على الملكيات والإشراف عليها إدارياً
والياً . والحقيقة أن الاشتراكية أشمل وأعم
من التأميم ، فالتأميم إنما هو أسلوب من
أساليبها ومنهج من مناهجها وليس هو مظهر
الاشتراكية الوحيد .

والواقع أن التأميم سبيل سليم من سبل
تحقيق الاشتراكية الاقتصادية فهناك من
الأعمال والمشروعات ما يجب أن تنفرد الدولة

الوسائل حتى تحافظ على جهود المتعاملين معها ولذلك تبقى في حالة تجميد مستمر وبحيث عن مصالح الجمهور وهو ما لا تقوم به المشروعات التي تباشرها الدولة .

وقيام الدولة بهذه الشروط لا يراهي فيه إمكانيات المشروع المالية لأن الدولة تجميد المعونة ، وبالحساب ، لهذه الشروط فتتوء بها الخزانة العامة وتحمل الأفراد في النهاية عبء التمويل في صورة ضرائب أو رسوم وهو ما ينافي نتائج الاشتراكية المقصودة بالتأميم وهي القضاء على سيطرة رأس المال وخفض تكاليف المعيشة للأفراد وتيسير الحاجيات . ولقد انتزع الإسلام سيلا رشيدا يكفل للأفراد ضروريات الحياة بعيدا عن الاستغلال والتحكم فأباح للدولة القيام بمثل هذه المشروعات ولكنه إلى جانب ذلك احترم الملكية الفردية وأحاطها بسياس من الحماية وشجع أوجه النشاط الفردي في مجاهه . فيروي أبو عبيد في كتاب الأموال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلع بلال بن الحارث النقيع كله وهو من أرضي المدينة التي لا تصل إليها المياه ، وكذلك أطلع كلا من الزبير بن العوام ووائل بن حجر وعبد الرحمن بن عوف ، وكان يشجع إلى التملك للاستثمار وزيادة نماء البلاد فيقول (من أحيا أرضا ميتة فهي له) و

الضرورة ، فهو سيبل يؤخذ به عند الضرورة أي في الحالات التي تستلزم قيام الدولة بتملك المشروع وإدارته وحدها وليس في كل أوجه النشاط الفردية والا انقلبت الدولة إلى تاجر يبيع ويشترى ويناقض الأفراد في أعمالهم ، وهي - نظرا لضعف إمكانياتها وقدرتها على تحمل خسائر لا يتحملها الفرد - تستطيع أن تقف في الميدان الاقتصادي وحدها وتقلب إلى عتكر لأوجه النشاط الاقتصادي المختلفة مع ما في ذلك من مضار لا تخفى لكل من يعلم حقيقة الحرية الاقتصادية ومساوي الاحتكارات ، وهو ضرورة أي حالة خاصة لعلاج الضرورة التي تبرره ، فيجب أولا ألا يكون هناك سبيل آخر لعلاج هذه الضرورة التي تستلزم التأميم ، فإن وجدت طريقة تعالج المشكلة القائمة أخذ بها ولا داعي للتأميم لأنه نظام مخالف لطابع الأمور وهي قيام الأفراد بمباشرة الأعمال الاقتصادية .

وفضلا عن ذلك فإن مباشرة الدولة لهذه المشروعات الاقتصادية يتسم بالطابع الإداري وحده دون وجود الدافع الشخصي لإدارة مثل هذه المشروعات ، وانعدام هذا الدافع يقضي على روح التجديد والسعي لإرضاء المنفعين بهذه المشروعات وإدخال التحسينات ومعالجة أوجه النقص في أقرب وقت وبأحدث

فلا هي تحرم العقل ولا الكفاية لأن التنافس بين الأفراد يخلق طبقات من الناس والطبقات في الاشتراكية الشيوعية معناها وجود حرب بين الناس لأنه لا يفهم هناك أن بين الطبقات تمازجاً وتمازجاً لتحقيق الخير للجميع. وأن القوى يعطف على الضعيف ويذل له من الجهد والمال ليرفع عنه الكربة والظلم، ولكن الطبقات في الشيوعية قوى متعادلة قوام العلاقة بينها الكفر بالله ونكران المواظف الإنسانية وإعداد القيم الأخلاقية فالعلاقات هناك تقوم على أساس من الشجوات والرغبات المادية وحدها ولذلك كانت حرب على الرحمة لأنها لا تعترف بالضعفاء بل يجب أن يعمل الجميع ليحصلوا على أوقواتهم دون رافة بالضعفاء والمجازين. ولعل الشيوعية استوحيت مبادئها من إبليس الذي رفض أن يحترم الإنسان لأنه لا يثق فيه إن الشيوعية لا يثق في الإنسان وحرى بالإنسان ألا يثق في الشيوعية.

• • •

ونظرا للمساوي التي يتعرض لها الإنسان في النظام الرسمى المطلق في العصر الحديث فقد أخذت الدول الأوروبية الحديثة بمبادئ الاشتراكية للحد من هذه المساوي والقضاء على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وإن كان الأخذ بالاشتراكية فيها يختلف فيها بينها وذلك

(من أقام حائطا على أرض فهي له) وذلك كله لتشجيع الأفراد على الحياة والاستثمار، ولذلك من احتجز أرضا ولم يعمرها نزعته منه (ليس يحتجز بعد ثلاث سنين حق).

اشتراكية الميسوم هي اشتراكية الفطرة

وليس من شك أن اشتراكية الإسلام إنما تستوحى في أحكامها الفطرة الإنسانية وتعتمد على المواهب البشرية، فأحرمت الملكية الفردية وأهبطتها وظيفتها اجتماعية يقوم بها الفرد لمصلحته ولخير الناس جميعا ولا يحرم منها إلا من أساء استغلالها وأضر بالناس وهي اشتراكية قوامها التمازج والتشاكل بين طبقات المجتمع كافة وليست حربا من طائفة ضد أخرى فهي تدعو الفنى إلى البذل إلى الفقراء وتدعو الفقراء القادرين إلى العمل والكسح في سبيل الفوت والرزق، فتضمن للمحروم حاجته، ولجائع قوته، وللرئيس دواءه، وللعاوى كساده، وللشيخ التوفير والمنايا، وللطفل التربية والرعاية، فلا يبقى في المجتمع إلا إنسان وافر مطمئن على مستقبله.

وهذا كله لا يتفق مع الاشتراكية المتطرفة المعروفة بالشيوعية التي تنكر حق الملكية الفردية، وتقضى على الدافع الشخصى للفرد تقتل في نفسه الموهبة والكفاية الشخصية، وتجعله إلى عامل ينفذ ما يوجه إليه من عمل

لاختلاف ظروف كل دولة والأوضاع السائدة فيها . ونحن والحمد لله فأخذ بالاشتراكية على هدى من الإسلام ، فقد صدرت عدة تشريعات تهدف إلى تخفيف الفوارق بين الطبقات والتقريب بينها ، وأخرى تهدف إلى القضاء على تكتل الملكيات في أيدي فئة قليلة من الإقطاعيين والمأطلين ، وهي إلى جانب ذلك تحترم الملكية الفردية وتدعمها فتقامت بتوزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين ، وأثمرت العمال في أرباح أصحاب الأعمال .

وصفة القول أن الاشتراكية ضرورة أصيلة والعمل على إخفاء معالمها معارض لسن الطبيعة ومخالف لما شرع الله ، وكذلك الفردية في مجالها المشروع ضرورة أصيلة والعمل على إخفاء معالمها معارض لسن الطبيعة وفطرة الإنسان ومخالف لما شرع الله وفقائه على الخير خطانا وهذا صراطا مستقيما .

أحمد محمد
الواعظ العام بالقاهرة

خطر الكلمة يستهونها القائل

في إحياء علوم الدين للفرالي :
وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفنتها ، فلذلك لا يغتنى إلا بالاعتصار على ما يعنى من مهمات الدين والدنيا ، وفي هذا الجنس تقع كلمات يهلك بها صاحبها ، وهو يستحقها ، فقد قال بلال بن الحارث ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة » .

مفردات قرآنية مادة الأمن في القرآن

لأستاذ أحمد الشرباصي

وأصل الأمن طمأنينة النفس وذوال الخوف، والأمان اسم للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، والأمانة اسم لما يؤتمن عليه الإنسان^(١)، نحو قوله تعالى: «لا تخفونا» الله والرسول وتخفونا أماناتكم، وقوله: «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون»، وقوله: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».

والنساء الامون هي التي يؤمن فتورها وعشورها^(٢)، أو هي القوية المأمون فتورها، جعل الأمن لها وهو لصاحبها^(٣). واستأنم الحربي، أي استجار وطلب الأمان ودخل دار الإسلام، لا يمتد على ما دام مستأنما... ونعود إلى الاستعمال القرآني لمادة «أمن»، فنجد بعض هذا الاستعمال يورد المادة بمعنى «الأمن»، وهو ذوال الخوف، وهو معنى له جلالة ومكانة في الحياة الفردية والحياة العامة، لأن الخوف في الفرد والجماعة هو سبب الكثير لتكبات البشرية وكوارث الإنسانية. ولأن ذوال الخوف مفتاح للاستقرار

وردت مادة «أمن» في القرآن الكريم عشرات المرات، ونجد هذه المادة تستعمل أحيانا بمعنى الأمن وهو ضد الخوف وتستعمل أحيانا بمعنى الأمانة وهي ضد الحيانة. وتستعمل أحيانا بمعنى الإيمان وهو ضد التكذيب. ويمكن قبل استعراضنا لمواطن الاستعمال القرآني لهذه المادة بمشتقاتها، أن نتعرف إلى معناها اللغوي، وقد قال ابن ذكربا: «الهمزة والميم والثون: أصلان متقاربان، أحدهما الأمانة التي هي ضد الحيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق؛ والمعنيان كما قلنا متشابهان». ويقول أيضا: «الأمان إعطاء الأمانة... والأمن المؤمن... وبيت آمن: ذو أمن، قال الله تعالى (رب اجعل هذا البلد آمنا) ... وأما قولهم: أعطيت فلانا من أمن مالي، فقالوا: معناه من أعزاه على... لأنه إذا كان من أعزاه عليه فهو الذي تسكن نفسه إليه^(٤)».

ويقول الرغزبني: «وأعطيت فلانا من أمن مالي، أي من أعزاه على» وأنفسه، لأنه إذا عز عليه لم يعز، فهو في أمن منه^(٥).

(١) مفردات القرآن للأصفهاني، ص ٣٤.

(٢) المرجع السابق، ص ٣٥.

(٣) أساس البلاغة ج ١ ص ٢٠.

(٤) معجم مقاييس اللغة، ج ١ ص ١١٣.

(٥) أساس البلاغة، ج ١ ص ٢٠.

الإيمان متقاربان ، لأن الأمن اطمئنان واستقرار ، والإيمان فيه اطمئنان قلب واستقرار اعتقاد .

ويقول القرآن عن البيت الحرام : « ومن دخله كان آمناً ، أى آمناً من النار ، وقيل من بلايا الدنيا التي تصيب من قال فيهم القرآن : « إنما يريد الله ليذهب بها في الحياة الدنيا ، ومنهم من قال : إن الكلام في الآية لفظ خبر ، ومعناه أمر ، أى اجعلوا من دخله آمناً ، وقيل : آمن وحكم الله ، وذلك كقوله : هذا حلال وهذا حرام ، أى في حكم الله ، والمعنى لا يجب أن يقتصر منه ولا يقتل فيه إلا أن يخرج (١) .

ومثل هذا قوله تعالى : « أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ، وقوله : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً » . يقول الطبرسي في تفسير هذه الآية : « وإنما جعله الله آمناً بأن حكم أن من عاذ به والتجأ إليه ، لا يخاف على نفسه ما دام فيه ، وبما جعله في نفوس العرب من تعظيمه ، حتى كانوا لا يتعرضون لمن فيه ، فهو آمن على نفسه وماله ، وإن كانوا يتخطفون الناس من حوله ، ولعظم حرمة لا يقام في الشرح الحد على من جنى جناية فالتجأ إليه وإلى حرمة ، لكن يضيق عليه في المظلم والمشرّب ، والبيع والشراء ،

والإنحار ، وإذا كنا نجد اليوم تشريعات وتقنينات ومحاولات براد منها تحقيق الأمان الفردي والتأمين الاجتماعي ، ويعنى بهذه التشريعات باحثون ومتخصصون هنا وهناك ، فمن حق القرآن الكريم علينا أن نعترف له بأنه قد سبق عصر هذه الناحية بالحديث الصريح نارة ، وبالإشارة أو الرمز أو التلميح نارة أخرى ، ونفهم من هذا أيضاً أن مبادئ « التأمين الاجتماعي » لها بذورها وجذورها في كتاب العربية الأقدس وهو القرآن الكريم ، ولو أحسن المدارس تتبع هذه الجذور ، وتحليل تلك البذور ، لوصلوا إلى نتائج هامة ومقررات جليلة .

إن القرآن الكريم يشير إلى أمن الجماعة المستقرة في موطن بعضها ويشملها حين يقول : « وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر » . والمراد من الآية دعاء إبراهيم للؤمنين من سكان مكة بالأمن والتوسعة ، بما يجلب إلى مكة ، لأنها بلد لا دوح ولا غرس فيه ، فلولا الأمن لم يجلب إليها من النواحي ، وتمتد العيش فيها (١) .

ونلاحظ هنا أيضاً الرمز إلى ارتباط الأمن بالإيمان ، فإبراهيم دعا بالأمن لمن آمن وحقق ، وقد عرفنا أن معنى الإيمان ومعنى

(١) مخرجات القرآن للأصفهاني ، ص ٣٤ .

(١) تفسير النور الرازي ، ج ١ ص ٤٨٦ .

سهلا من كل مكان ، فكفرت بأنهم الله
وجحدت آلاء الله عليها ، وأعظم هذه الآلاء
هي بمتة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولهذا
بدلهم الله بحالهم الأولين خلافتها ، فقال
« فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ،
أى ألبسها وأذاقها الجوع ، وبدل أمنها
خوفا ... »^(١)

وكان كفران النعم الإلهية ، والفرد
على توجيه الناس إلى الطيب من العمل والقول ،
ولإساءة الصنع والتصرف ، مما يستوجب
النقمة وزوال الأمن ؛ وبمسن بنا أن نلاحظ
هنا ما يقبض التلازم بين الأمن والتعب ،
لحسن التبعيد عن طريق صدق الإيمان به
والخضوع لأمره يستتبع تفضل الله بالأمن
هل هؤلاء المتعبدين ، والكفر بالله والتمرد
هل حكمه يستتبان زوال الأمن والرزق ،
وإقبال الخوف والجوع ؛ ومن ناحية أخرى
نلاحظ أن تحقق الأمن عامل جوهري يؤدي
إلى صلاح العبادة ، لأن الخائف في حبه
أو نفسه أو رزقه لا يتقن العبادة ولا يؤديها
على وجهها ، لتسيطر الفلق عليه واستبداد
الخوف به ، وغير الدين الرازي يقول :
« إن الدنيا إذا طلبت ليتقوى بها على الدين
كان ذلك من أعظم أركان الدين ، فإذا كان
البلد آمنا ، وحصل فيه الخصب ، تفرغ أهله

حتى يخرج منه فيقام عليه الحد ؛ فإن أحدث
فيه ما يوجب الحد أقيم عليه الحد فيه ، لأنه
هناك حرمة الحرم ، فهو آمن من هذه
الوجوه ، »^(٢)

وكان الله تبارك وتعالى يريد بهذا التشريع
أن يذكر الناس بأن الأمان والأطمئنان
وزوال الخوف غاية يطمح إليها الإنسان
لتكون ناجيا لسماعته في الحياة ، ولذلك جعل
يتم موطننا لنوافر هذا الأمان حتى مع المذنب ،
ليكون في ذلك تذكير بصغر التأمين الذي
يجب أن يتعاون الناس على تحقيقه في الدنيا
بكل وسيلة ، مع عدم الإجحاف بواجب
العدالة والقسطاس .

ولكن القرآن الكريم في موطن آخر
يذكرنا بأن المنتع بنعمة الأمان والأمن
والأطمئنان إذا لم يقدرا ويشكرا ويميل
بمقتضاها ، سلها الله منه ، ورده إلى قبيضا ،
ولذلك يقول : « وضرب الله مثلا قرية كانت
آمنة مطمئة يأتونها رزقا رغدا من كل مكان ،
فكفرت بأنهم الله ، فأذاقها الله لباس الجوع
والخوف بما كانوا يصنعون » .

وقد ذكر ابن كثير أن هذا مثل أريد به
أهل مكة ، فإنها كانت آمنة مطمئة مستقرة ،
يتخلف الناس من حولها ، ومن دخلها كان
آمنا ، وأن رزقها يأتونها رغدا ، أى هنيئا

(١) تفسير ابن كثير ، ج ٢ ص ٥٨٩ .

(٢) تفسير مجمع البيان ، ج ١ ص ٢٠٣ .

أمنه خلفاء الأرض أى أئمة الناس والولاة عليهم ، وبهم تصالح البلاد وتخضع لمعاليدهم وليدلتهم من بعد خوفهم من الناس أما وحكا فيهم ، وقد فعله تبارك وتعالى ، وله الحمد والمئة ، (١) .

ويقول الرازى فى تفسير الآية أيضا : « أعلم أن تقدير النظم : بلغ أيها الرسول وأطيعوه أيها المؤمنون ، فقد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ، أى الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن يستخلفهم فى الأرض فيجعلهم الخلفاء ، والغالبين والمسالكين ، كما استخلف عليا من قبلهم فى زمن داود وسليمان عليهما السلام وغيرهما ، وأن يمكن لهم دينهم ، وتمكينه ذلك هو أن يؤيدهم بالنصرة والإعزاز ، ويدلهم من بعد خوفهم من العدو أننا ، بأن نصرهم عليهم ، فيقتلهم ويأمنوا بذلك شرم ، فيعبدونى آمنين ، لا يشركون فى شيئا ولا يخافون ، فمن كفر أى من بعد هذا الوعد وارتد فأولئك هم الفاسقون (٢) .

والقرآن يعود فيكرر ارتباط تحقق الأمن بتحقيق الإيمان المحفوظ من الظلم والبنى والانحراف ، فيقول : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن

لعلنا الله تعالى ، وإذا كان البلد على ضد ذلك كانوا على ضد ذلك » (٣) .

وقد فهم من ذلك أن الذين يسمون لتوطيد دعوة الله بين الناس ، والذين يعمادون لتثبيت دعائم تعاليمه بين خلقه ، يجب عليهم أيضا أن يسهموا فى توفير الأمن الحسى والتأمين الاجتماعى ، والاطمئنان المعاشى ، بما يستطيعون من وسائل ، لأن توافر الأمن والاطمئنان يماون دلى حسن العبادة ويشمر الاستجابة الواسعة للتطابق لأحكام الدين وتعاليم الدعوة .

وفى مجال الارتباط بين الإيمان والعمل الصالح ، وتحقيق الأمن والاطمئنان نجد قول الله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وليبدلتهم من بعد خوفهم أننا ، يصدرنى لا يشركون فى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . فالمستحقون للاستخلاف هم المتمسكين والأمن هم المصدقون بألفه ودينه ، المعابدون لله بلا شريك ، الذين يعملون كل عمل صالح لازم فى هذه الحياة ، ويقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية : « هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل

(١) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٣٠٠ .

(٢) تفسير الرازى ، ج ٦ ص ٣٨٧ .

(٣) تفسير الفخر الرازى ج ١ ص ٤٨٦ .

ولا في أعمالهم البدنية والنفسية ، من دينية ودينية ، ولا فيهم من المخلوقات من العقلاء والمجاريات ، أولئك لم الآمن من عذاب الله تعالى الدين على ارتكاب المعاصي والمنكرات وعقابه الدين على عدم مراعاة سنته في ربط الأسباب بالمسببات ، كالفقر والاسقام والاسراض ، دون غيرهم من ظلوا أنفسهم أو غيرهم ، فإن الظالمين لا آمان لهم ، بل كل ظالم عرضة للعقاب ، (١) .

وبأى الحديث النبوي مؤكداً أن الرسول كان بدعوته وهدايته آمناً لآمنه ، وأن أصحابه بحرصهم على تطبيق سنته كانوا آمناً لهذه الآمنة أيضاً ، وهذا يستفاد منه أن الاعتصام بهدى الله سبب الآمن والامان ، فيقول الحديث : « النجوم آمنة السماء فإذا ذهب النجوم أمان السماء ما نوءه ، وأنا آمنة لأصحابي فإذا ذهب أمان أصحابي ما برعدون ، وأصحابي آمنة لآمنى ، فإذا ذهب أصحابي أمانى ما نوءه » .

وقد أراد - كما في اللسان والنهاية (٢) - بوعده السماء انشقاقها وذهابها يوم القيامة ، وذهاب النجوم : تكويرها وانكدارها وإعدامها ، وأراد بوعده أصحابها ما وقع بينهم

ومم مهتدون ، والمعنى - كما يقول الرازي - إنه الذين حصل لهم الآمن المطلق هم الذين يكونون مستجيبين لأمر الوصفين : أولهما الإيمان ، وهو كمال القوة النظرية ، وثانيهما هو عدم التباس الإيمان بالظلم ، وهو كمال القوة العملية (٣) .

وهناك فريق من المفسرين يذهب إلى أن المراد بالظلم في الآية هو الشرك ، وهذا تخصيص لعام بدون موجب ، فالظلم قد يكون شركاً ، وهذا أشنع أنواع الظلم ، وقد يكون عضواً لحق ، أو بنياً على شخص ، أو غير ذلك ، وحينما نعرض الطبرى لتفسير هذه الآية ذكر دوايات في أن المراد بالظلم هو الشرك ثم قال : « وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولم يخطئوا إيمانهم بشئ من معاني الظلم ، وذلك فعل ما نهى الله عن فعله ، أو ترك ما أمر الله بفعله ، وقالوا : الآية على العموم لأن الله لم يخص به معنى من معاني الظلم (٤) » .

والى هذا الرأي أميل ، وقد رجحه الزمخشري حين قال في تفسير الظلم هنا : « أى لم يخطئوا إيمانهم بمعية تفسهم » (٥) ، ويؤيده صاحب تفسير المنار ، حيث يقول في الآية : « المعنى : الذين آمنوا ولم يخطئوا إيمانهم بظلم ما لا تفهم ، لأن إيمانهم

(١) تفسير المنار ، ج ٧ ص ٥٨١ .

(٢) النهاية لابن الأثير ج ١ ص ٤٤ . ولسان العرب طبعة بيروت ، ج ١٢ ص ٢١ .

(٣) تفسير الرازي ج ٤ ص ٨٦ .

(٤) تفسير الطبرى ، ج ٧ ص ٢٥٨ . تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٥ .

أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيفرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا .
 و أأنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ، أم أأنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ،
 و أأأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون .

وقد جاء من مادة « الأمن » في استعمال القرآن كلمة « أمنة » — بفتح الالف والميم والنون — وهي بمعنى عند الخوف أيضا ، وذلك في قوله تعالى ، في شأن المسلمين في غزوة بدر : « إذ يغشيك الناس أمنة منه » وهذه كما في تفسير المنار (١) أمنة من الله تعالى على المؤمنين التي كانت من أسباب ظهورهم على المشركين ، وهي إلغاؤه تعالى للناس عليهم ، فأمننا لهم من الخوف الذي كان يساورهم من الفرق العظيم بينهم وبين عدوهم في العدد والعدة ؛ وذلك لأن من غلب عليه الناس لا يشعر بالخوف ، كما أن الخائف لا ينام .

ومثل هذا ما جاء سورة آل عمران من قوله تعالى : « ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ناعسا يغشى طائفة منكم » . وفي بيان وجه الامتنان بإزالة الناس على المؤمنين المجاهدين يقول الإمام الشيخ محمد عبده —

(١) تفسير المنار ، ج ٩ ص ٦٠٩ .

من الفتن ، وكذلك أراد بوجه الأمة ، والإشارة في الجملة إلى مجيء الشر عند ذهاب أهل الخير ، فإنه لما كان بين أظهرهم كان بينهم لم ما يختلفون فيه ، فلما توفي جالت الآراء واختلفت الأهواء ، فكان الصحابة رضى الله عنهم يستندون الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قول أو فعل أو دلالة حال ، فلما فقدت الأنوار وقويت الظلم ، وكذلك حال السماء عند ذهاب النجوم ...

وقد جاءت مادة « الأمن » بمعنى هدم الخوف في مواطن من القرآن أريد فيها التحذير من الانغمار بإسبال الله جل جلاله لعباده إذا أهلوا أو أسأوا ، والتحذير من الاطمئنان إلى متاع الحياة اطمئنانا يؤدي إلى عدم الخوف من الله ومن حسابه على ما قدمت الأبدى وعقابه على ما اجترحه من السيئات ، وذلك كما في الآيات التالية :

« أأأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا نحييهم وهم يلبسون ، أأأمنوا صكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ، و أأأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ، و أأأأنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ، أم أأنتم أن يعيدكم فيه تارة

للأجسام ، والتسليم للقضاء ، أن سهل على هؤلاء المؤمنين اقتفاء أثر المشركين بسد انصرافهم ، وعزموا على قتالهم في حراء الأسد عندما دعاهم الرسول إلى ذلك فاستجابوا له مذعنين (١) .

وهكذا نرى أن القرآن الكريم قد أبان في هذه المواطن السابقة عن أهمية الأمن للإنسان ، وعن الأثر البالغ الذي يحدثه الخوف في نفسه ، فإنه إذا كان قلنا عاتقنا لم يستطع أن يشر أو يعمر أو يقاوم ، ولكنه حين الأمان والاطمئنان يستطيع أن ينفع وينتفع ، وفي هذا إجماع أي إجماع بأن تعمل الأمة بجميع طاقاتها على أن يتوافر الأمان والاطمئنان لها وهي أمة ولكل من فيها من الأفراد . والبحث بقية ،

أحمد الصرباصي

(١) تفسير النازح ٤ ص ١٨٧ .

كما روى صاحب المنار — : وقد مضت السنة في الخلق بأن من يتوقع في صريحة ليلته هولا كبيرا ومصابا عظيما ، فإنه يتجافى جنبه عن مضجعه ، ويبيت بلبلة الملسوع ، فيصبح عاملا ضعيفا ، وقد كان المؤمنون يوم بدر يتوقعون مثل ذلك ، إذ بلغهم أن جيشا يزيد على ثلاثة أضعافهم سيحاربهم قدا ، وهو أشد منهم قوة وأعظم عدة ، فكان من مقتضى المادة أن يتآمروا على بساط الأرق والسهاد ، يضربون أخماسا لأسداس ، ويفكرون بما سيلاقون في وهم من الشدة والبأس ، ولكن الله وحهم بما أزل عليهم من النحاس ، خشيهم فناموا وانتقن بالله فقال ، مطمئنن لوعده ، وأصبحوا على حمة ونشاط في لقاء عدوهم وعدوه ، ويقول أيضا : والنوم للصاب بمثل تلك المصائب فصة كبيرة وعناية من الله عظيمة ، وقد كان من أثر هذا الاطمئنان في القلوب والراحة

من صفاته صلى الله عليه وسلم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق البشرة ، لطيف الظاهر والباطن ، يعرف في وجهه غمضه ورضاه ، وكان إذا اشتد وجده أكثر من مس لحينه الكريمة ، وكان لا يقاومه أحدا بما يكرهه ، دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها ، فلم يقل له شيئا حتى خرج فقال لبعض القوم : لو قلتم لهذا أن يدع هذه ، يعني الصفرة .

حرية الكلمة في الإسلام

للاستاذ علي محمد حسن العمّاري

الفرد نتيجة خطيرة وهي المسئولية ، وضرورة تحملها ، ثم الالتزام بالفعل والقول ، (١) .
والدين الإسلامي وهو أقوم نظام عرفته الإنسانية ، وأسمى شريعة جاء بها نبي مرسل ما كان له أن يعطي الناس حرية مطلقة — ولو أنه أعصاهم حرية واسعة — لأن مصلحة الجماعة — دائماً — مقدمة عنده على مصلحة الفرد و (بعض الحرية في التقيد وبعضها في السلب ، وإذا تعارضت منفعة الفرد في إطلاق الحرية ، ومنفعة الأمة في حدها أو سلبها وجب نزع (ملكية) هذه الحرية ، ولو على الوجه الذي تؤخذ به دور الناس لطريق شارح (٢) .

وقد ضرب الإسلام أحسن مثل للحرية التي منحها لاتباعه ، بين فيه أن مصلحة الجماعة أولى بالرعاية ، وأحق بالاعتبار ، قال صلى الله عليه وسلم : « مثل القائم على حدود الله ، والواقع فيها كمثل قوم استهموا » (١) (١) الأدب ومفاهيمه ص ١٤٤ ، ١٤٥ الدكتور

مندود .

(٢) بحث واية للفرات ص ٣٦٩ للرحوم مصطفى صادق الرافعي .

(٦)

لا أعرف ديناً سماوياً ، ولا قانوناً وضعياً ، ولا مذهباً اجتماعياً ، ولا حزباً سياسياً ، لا أعرف شيئاً من ذلك أعطى لاتباعه حرية مطلقة ، ولا أظن أنه سيحى . في المستقبل القريب أو البعيد لون من هذه الألوان إلا أن تجسم الفوضى ذاتها بشراً سوياً ، وتدعو أتباعها إلى شريعة من شرائعها ، وحينئذ سوف لا تتركهم يمشون في العمران ، وإنما تنجر جرمهم إلى غابة من الغابات يمحرون فيها ويلعبون ، ويأكلون كما تأكل الأنعام .

فلا يمكن أبداً أن تترك الحرية للناس في أي نظام كان ، يفعلون كل ما يشاءون ، ويقولون كل ما يجيش به خواطرهم ، حتى الوجودية التي دعت الفرد أن يتحرر من كل مودوث من الاعتقادات والتقاليد والمعادن ، وأن يتخلص من كل المبادئ والأحكام السابقة حتى هذه ، لم تترك له تلك الحرية مطلقة الزمام بغير هدف ولا غاية ، أي لا تحصل من تلك الحرية غاية في ذاتها فتغلب إلى ما يشبه الفوضى .

نعم لا بد من سائر إلى مثل هذه الحرية الشبيهة بالفوضى ، وإنما يرتب على حرية

قوانين ، ونهى عن أنواع منها ، وتوعد عليها ، وبعض وعيده يشير إلى العقاب الأخرى فقط ، كما في نهيه عن القسوة من القول ، وعن ترديد الإلفك الذي يرمى به بعض المسلمين بعضا ، وجاء في ذلك قوله تعالى : « إذ تلقونه بالسكينة وتقولون بأمرنا ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم ، وبعض وعيده أخرى وذيوى ومن ذلك إذاعة قالة السوء عن المسلمين ، وإشاعة الأكاذيب التي تضر بجماعتهم ، أو تؤثر في سياستهم الحرية أو غيرها وقد جاء في هذا قوله تعالى : « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ، ملعونين أينما نفقوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ، والمرجفون ناس كانوا يرجعون بأخبار السوء عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون هزموا وقتلوا . ومعنى لغرينك بهم ، لنأمرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوهم ثم بأن تضطرم إلى طلب الجلاء عن المدينة . وشبه بهذا : الإرجاف بعقائد الناس ومقدساتهم فإن ذلك يوقع البلبلة في النفوس ، ولا وجه لما يقال أن حرية الرأي نور ولا يخاف النور إلا الضعفاء لأن ذلك حق

على سفينته ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقا . ولم نؤذ من فوقنا ، فإن نركبهم وما أودوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ، فلا بد إذن من الأخذ على اليد حين يكون استمهال الحرية مهلكا للجميع ، وهذه - فيما اعتقد - قضية طبيعية لا يختلف فيها اثنان . وفي الحديث - على ما قال ثقات الشراح - تشبيه الواقفين في الحدود بمن أصابوا أسفل السفينة ، وتشبيه الغائمين عليها - وهم الذين يحلون الحلال ويحرمون الحرام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر - بمن يركبون أهل السفينة . وفيه - أيضا - إرشاد الغائمين على حدود الله أن يأخذوا على أيدي المعتدين عليها ، وألا يسمحوا للفاحشة أن تشيع فيهم ولا يأذنوا للفساد أن يستشري بينهم : فإهم إن لم يقوموا بما افترض الله عليهم من المحافظة على تعاليمه وألقوا حبل العائشين على غرارهم ، وتركوا يخوضون الباطل خوفا منهم الله بعذابه .

هذا من الناحية العامة ، وأما من خصوص الكلمة ، فالإسلام - على مبدئه العام - لا يتركها للناس يقولونها بحرية مطلقة ، ما يجوز منها وما لا يجوز ، بل حد لها حدودا وشرح لها

يراد به باطل فليس كل مسلم قادراً على أن يميز الخبيث من الطيب ، وكثير من الناس حتى المتعلمين منهم سريرون التأثير بما يسمعون أو يقرأون ومن واجب أولى الأمر أن يحدوا عقائد الناس من أن يتلعب بها أهل الزيف والإفساد الذين يتبعون المتشابه من الآيات كما قال تعالى : « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » قال الشاطبي في الاعتصام :

« من اتباع التشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها وبالعومومات قبل تخصيصاتها أولاً ؟ وكذلك العكس ، بأن يكون النص مقيداً فيطلق أو خاصاً فيعم بالראى من غير دليل سواء . فإن هذا المسلك دعى في حماية ، واتباع الهوى في الدليل . ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن ، ومناقضة بعضها ببعضاً وفساد معانيها أو غاها لها للقول^(١) . »
والكلمة التي تضر بالجماعة سواء كانت كلمة تعلق في الوطن أو في الدين أو في الخلق يجب أن تحبس ، وأن يضرب على يد صاحبها ، سيما إذا كان رجلاً لا يمينه إلا أن يقول ، فليس بصاحب هدف سام يريد أن يصل إليه ، وليس بصاحب مبدأ في الإصلاح حتى يقال إنه إنما يريد خير أمته ، وأى خير في أن

ينشر على الناس - مثلاً - أن القرآن يحتوي على أساطير ، أو أنه أنزل بالمعنى والامياغة من عند محمد غير بلبلة الأفكار ، والنهم على أقدم ما يصنزه المسلمون .
فهم أن يفسح للرأى في الذبوع والفسر إذا كان من وراء نشره ما يفيد الجماعة فيبصرهم حماية يقومون فيها ، أو يرشدهم إلى مسلك جهلوه ، أما أن يكون القصد من الرأى هو مجرد الهدم فلا أرى معنى لنشره لأن في ذلك مساعدة لقلب مريض على أن ينفث من دائه في صدور المعافين الأصحاء . ومن عجب أنه ما أثبت حرية الرأى ، أو حرية الكلمة إلا حيث وقع شر أجمع العقلاء أصحاب الدين الصحيح على أنه شر ، وما رأينا قوما دافعوا عن حرية الرأى المطلقة إلا وفي تاريخهم ما يؤخذ عليهم من وجهة النظر الإسلامية ، ولماذا - فقط - لا يدور الجدل حول هذه المسألة إلا حين يكون طعن يراه رجال الدين المارغون به معطفاً في دينهم ؟ إن الذين يناصرون الخارجيين هن الذين يجمعون أن يقولوا كلمة واحدة حين يتعلق الأمر بغير الإسلام ، وأما - في الحقيقة - لا أريد أن أحكم هنا على أن هذا الرأى أو ذاك خروج على الدين لأن هذا ليس غرضي ، وإنما الذي أريد أن أقوله إذا كان في الرأى ما يراه العلماء معضراً

ثم قال له ما تقول ، فقال غيلان : قد كنته
أعنى فيصرتنى وأصم فاستمعتى وضالاً
فمديتنى . ثم أمسك عن الكلام في القدر ،
فلما مات عمر تكلم في القدر فبحث إليه
عشام بن عبد الملك فقطع يده ثم تكلم
في القدر فصلبه (١) .

وقد روى من ابن عباس - رضى الله عنهما
أن أعمى كانت له أم ولد ، نشتم النبي صلى الله
عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تقبى ، فلما
كان ذات ليلة أخذ المعول لجمعه في بطنها
وأثكأ عليه فقتلها ، فبلغ ذلك النبي صلى الله
عليه وسلم ، فقال : أشهدوا فإن دمها هدر
قال صاحب (بلوغ المرام) في هذا الحديث :
ورواه ثقات .

أما قتل المرتد فقد أجمع عليه علماء
المسلمين . قال الصنعاني صاحب سبل السلام
بعد أن روى حديثاً عن معاذ بن جبل :
الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو
إجماع (٣٠ ص ٢٦١) .

وذكر حديث ابن مسعود - رضى الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يحمل
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : للثيب الزانى ،
والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق
للجماعة . قال صاحب بلوغ المرام في الحديث

بالدين أو يراه الساسة مضرأ بالوطن ،
يجب أن يحال بينه وبين الذبوح ، ولا يعتبر
هذا حرجاً على الحرية ، لأن الحرية المطلقة
كما قلت آتفا - لا تكون إلا في الغاية أو كما
يقول الرافضى - رحمه الله - : ما هي قيمة
حرية التفكير وأنت لا تهدأ على أعظم
شأنها وأكثر أسبابها وأوسع أشواطها إلا في
المعتومين والموسوسين والفانهم .

وفي الإسلام نصوص كثيرة تدل على أنه
ينبغى أن يحال بين الكلمة الصلحاء وبين
الذبوح ، بل تدل على وجوب معاقبة صاحبها ،
ذكر صاحب الاعتصام أن عمر بن الخطاب
- رضى الله عنه - ذكر له رجل يقال له صبيغ
فلما ظفر به جلده حتى سقطت عمامته ، قال
السيد رشيد رضا معلقاً على هذه القصة :
وما ذكره المصنف هنا مروى بالحق ،
وبجلة الأمر أنه - أى صبيغ - كان أول من
وقع منه الشك ونفسكك الناس في مقابله
القرآن ابتغاء تأويله ، وكان قد كثرت الدخول
في الإسلام من الشعوب المختلفة غشى عمر
الفتنة على الجامعين فأدبه وأبده إلى البصرة ،
ونهى الناس عن مجالسته ومكالمته (١) .

وروى صاحب الاعتصام - أيضاً - قصة
غيلان القدرى مع عمر بن عبد العزيز ،
وأن عمر أرسل إليه فلما جاءه ناظره وأرشده

لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن :
أيما رجل ارتد عن الإسلام قاده فإن عاد
وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت
عن الإسلام قاده فإن عانت وإلا فاضرب
عنقها . قال الحافظ : وسنده حسن ، وهو
نص في موضوع النزاع فيجب المصير إليه (١) .
وقد قتل أبو بكر الصديق في خلافة امرأة
ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه
أحد ذلك (٢) .

ومن عجب أني قرأت لأحد السكانيين كلمة
في صحيفة يومية جاء فيها بالحرف الواحد :
(فإن ارتدت الأوجة هي الأخرى عن الإسلام
فالإجماع بين علماء الإسلام على تركها حرة
مختارة ، وعدم التعرض لها بأي سوء فضلا
عن قتلها) والكتاب قد نقل في كتبه عن كتاب
(نيل الأوطار) قديمي أن يكون اطلع على
هذا الخلاف لكتابته الإجماع على عدم قتل
المرتدة لا يحمل إلا على المرأة البالغة ،
والحياة العملية ، فكيف تأمن أمثال هذا
على رأى يذمه أو كله يقولها وهو يكتنب
في النقل في موضوع يعلم أن الحديث فيه
أن يمر دون درس وتحجيص .

وقد تمسك هذا الكتاب في عدم قتل
المرتدة - كما تمسك كاتب آخر قبله - برأى نسب

متفق عليه ، أي دواء البخاري ومسلم ،
وقد صاحب سبل السلام التارك لدينه بأنه
كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيقتل
إن لم يرجع إلى الإسلام ، وقدر المفاخر
للجماعة بأنه كل خارج عن الجماعة يبدعه أو
بني أو غيرهما كالحوارج إذا قاتلوا وأفسدوا
في الأرض .

ومن الأحاديث في هذا الموضوع قوله
صل الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه ،
وقد رواه البخاري وأصحاب السنن .

وعن حكي الإجماع على قتل المرتد ابن
عبد البر في التهديد في الكلام على حديث
(من بدل دينه فاقتلوه) قال : وفقه الحديث
أن من ارتد عن دينه حل دمه ، وضرب
عنقه . والأمة مجمعة على ذلك .

وصاحب المغني من فقهاء المناظرة قال :
وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد ،
ودرى ذلك من أبي بكر وصر وحنان وعلى
ومعاذ وأبي موسى وعالد وغيرهم ، فلم ينكر
ذلك فكان إجماعا .

وقال ابن دقيق العيد في شرح الممعة :
فراق الرجل بالردة عن دينه سبب لإباحة
دمه بالإجماع .

وقد اختلف الفقهاء في المرتدة ، فقال
الأحناف : لا تقتل ، وقال غيرهم تقتل ،
وجه في نيل الأوطار حديث عن النبي قال

(١) ج ٧ ص ٢٩٣ .

(٢) للمصدر السابق ج ٧ ص ١٩٢ .

لأن العلماء كلن يلزم أبدا مكررا بلا نهاية ، وهذا قول لا يقوله مسلم أصلا ، وليس دعاء المرتد - وهو أحد الكفار - بأوجب من دعاء غيره من الكفار الحريين ، فحفظ هذا القول . ١٠١ .

والتحقيق أن هذا الظاهر من كلام النخعي غير مراد ؛ لأنه لا معنى للاستتابة الدائمة إذا لم يترتب على عدم الإجابة شيء فيتمتع حمله على أنه يستتاب كلما رجع إلى الردة ، ولذلك قال الحافظ بن حجر في فتح الباري : وعن النخعي يستتاب أبدا ، كذا نقل عنه ، والتحقيق أنه فيمن تكررت منه الردة اه ... وقد روى البيهقي في السنن الكبرى بسنده هذا المعنى عن النخعي أي أنه قال : المرتد يستتاب كلما رجع . والدليل الصحيح الواضح على مراد النخعي ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجرم فقال :

وقال ابن عمر والزهرى وإبراهيم النخعي : تقتل المرتدة اه (١)

ولاشك أن كثيرين من المثقفين قد دمغوا من جرأة هذا الكاتب ومن جهله معا ،

(١) من بحث كتبه المرحوم الشيخ عيسى مئود عضو جامعة كبار العلماء وشيخ كلية الشريعة سابقا وقد رد فيه على كل ما كتبه هذا الكاتب في المجلة اليومية لأنه في الحقيقة تردد حرق لبعث كان نعر قبل ذلك . أطر مجلة الأزهر العدد (شعبان سنة ١٣٧٥) .

إلى إبراهيم النخعي ، وهذا لم يقل بعدم قتل المرتد صراحة ، وإنما حكى رأيه عند استتابة المرتد ، وقد اختلف العلماء فيه ، فقليل يستتاب فإن قاب ولاقتل وهو قول الجمهور ، وقيل يجب قتله في الحال وإليه ذهب الحسن وطاووس . قالوا : وإنما تشرح الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة ، فأما من خرج عن بصيرة فلا .

واختلف القائلون بالاستتابة هل يكفي بالمرء أم لا بد من ثلاث ، وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام ، ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه أنه يستتاب شهرا ، وعن النخعي أنه يستتاب أبدا (١)

فالذي حكى عن النخعي هو أن المرتد يستتاب أبدا ، قال عالم جليل في مقال نشرته مجلة الأزهر : وفهم من ظاهر كلامه أنه يرى أن الرجل المرتد لا يقتل ، وقد اغتر بهذا الظاهر صاحب المعنى فقال ، - بعد أن حكى الإجماع كما سبق - : وقال النخعي يستتاب أبدا ، وهذا يفضي إلى أنه لا يقتل أبدا ، وهو مخالف لسنة والإجماع اه . وكذلك اغتر به ابن حزم فقال في المحلى : وقالت طائفة يستتاب أبدا ولا يقتل ، ورد عليه بقوله : ولو صح هذا لبطل الجهاد جملة ،

نظام للصلاة ، وما دام القرآن لم يذكر وجب الزاني المحسن ، ولا تغريب الزاني غير المحسن ، فلا رجم ولا تغريب ، ولا معنى لما جاء في القرآن (وما أناكم الرسل نفدوه وما نهاكم عنه فانتهوا) . و (أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) .

بل ما هؤلاء العلماء الأعلام . هؤلاء الملمات الأعلام أيضا ونصوص القرآن ، ألم يقل واحدة منهن في مجلة أسبوعية إن المرأة قد أخفت كل حقوقها فلا معنى لأن يتقص مهراثها عن مهراث الرجل ، ألم يقل عالم في بعض كتبه إن ضرب المرأة وحشية ، وألم يقل قدوة هؤلاء جميعا ، « للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا ، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي » (١) .

(وبعد) فإن الإسلام وضع قاعدة ذهبية ، يا أيها كل مسلم يضعها أمام عينيه وذلك حيث يقول صلى الله عليه وسلم : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) .

علي العمارة

فقد ذكر (أن الفتوى تقتل المرتد تسربت إلى فقهاء المسلمين عن طريق تقاليد الدولة البيزنطية المسيحية التي تأثر بها المسلمون وبقواؤهم في العصر العباسي وقد كانت هذه التقاليد وما زالت تقضى بقتل المسيحي إذا هو غير دينه كما حقق ذلك العلامة (آدم ميز) الله . الله . فقهاء المسلمين قتلوا المسيحية في فتاواها ، فلهنرق إذن كتب الفقه كلها لأن الذين ألفوها كانوا غير أمناء وكانوا مغفلين ، ألم يقل ذلك (آدم ميز) ذلك المستشرق العلامة ، ومن ذا بعد آدم ميز ؟ وذكر الكاتب أن أبا بكر لم يقاتل المرتدين إلا بعد أن (جمعوا بالسلح على المدينة المنورة) وأنا - والله - أظن أن المحققين من علماء التاريخ الإسلامي يجهلون هذه الحقيقة : هجوم المرتدين على المدينة ١ ، وأن أبا بكر قاتلهم لذلك ، كأنه لم يقل : والله لو منحوق عنا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلهم عليه . والقرآن لم يذكر قتل المرتد ، ولذلك فينبغي ألا يقتل ١ وهذه الفتوى من الكاتب على حد فتوى الشاعر الأندلسي الذي أخذ إلى القاضي وأخر تفوح من فمه فقال :

قرأت كتاب الله تسمين مرة

فلم أر فيه للشراب حدودا

فعل هذه الطريقة المخمورة تأخذ ديننا ،

فسادام القرآن لم يذكر صدد الصلوات فلا

(١) الثمر الجاهل ص ٢٦ قد كنود على صحت

بمناسبة رمضان عيد رسول الإسلام :

تبياناً لكل شيء من رب كل شيء للأستاذ فتحي عثمان

حدثت ببنغي أن يدرسه دعاة الأديان في كل مكان ! ...

لقد اجتمع ٥٧٧ مندوباً ، ليحللوا تحديد إطار للسيحية غير الكاثوليكية ، وناقشوا ١٨ يوماً متتابعة وقد أرسل الفاتيكان لأول مرة مراقبين عنه إلى هذا الاجتماع ، بصفة رسمية ، !

وكان أكثر الموضوعات التي أقيمت أسئلة واستشارة ما قدمه الدكتور يوسف ميجر أستاذ اللاهوت في الإلميات بجامعة شيكاغو... إنه يرى أن الشيوعية ليست مادية صرفة ، إن الذي هيأ للشيوعية فرسا هو اتجاهها لإعطاء كل شيء قيمة ، وهدف ، ووضعها إياه في مكانه من النطاق الضخم لمجموع الإنسان والعالم ! ! وعلى العكس من ذلك يرى الدكتور ستيلر أن المسيحية قد تضاءلت وانحسرت ، حتى لم تعد أكثر من سناد المعجز ، وقرين للوحدة وعادم سماوي للأغراض القومية المحلية .

وهو يرى أن الذي تحتاجه المسيحية : نظرة توجيهية شاملة ، أصدق وأوسع

أختم عام ١٩٦١ من ميلاد المسيح ، يحدث ديني ضخم في تاريخ الكنيسة المسيحية ، فقد انعقد مؤتمر ديني عنه مجلة « تايم » الأمريكية أضخم اجتماع مسيحي منذ القرن السادس عشر ! ! !

لقد كان الانعقاد الثالث للجانس العالمي للكنائس في دلهي عاصمة الهند . وقد أهرب أحد أقطابه : الرئيس هنري تيني فان دوزن عن إيمانه بأن هذا الاجتماع سيعد بحق أحد الأحداث المبكرة في ثاني إصلاح كبير في المسيحية ، ! ! !

لقد أخذت كل الكنائس تحس بالحاجة إلى تعبئة الجهود ، وتفسير الخطط ، وتعاون القوى ... للانطلاق ! ! !

الكنائس الأرثوذكسية اجتمعت في رودس ، والبابا يوحنا يؤمل في وحدة الكنيسة ويسير إلى الأرثوذكسية الشرقية والبروتستانتية الغربية بروح من المودة . أما البروتستانتية في أمريكا فتريد أن تجمع شتاتها ...

وفي هذه الظروف جاء اجتماع دلهي ، وهو

الاجتماعية وأثرها في الحياة المسيحية ،
وأهاب بها أن تكافح بجد في سبيل المساواة
بين الأجناس ، وحث الشعوب الغنية على
مساعدة الشعوب المحرومة ، كما استنصرهم
المسيحيين للعمل من أجل قيام المنظمات
السياسية التي تصحح اشتراك كل المواطنين
في الحياة السياسية ، والتي تحمي كلاماً من حرية
الفرد في ضميره وحرية في ضميره . وقد كانت
توصيات المؤتمر قوية في صدد الدفاع عن
الحريات الإنسانية . وأندوت من أن حكومة
لا تستند إلى رضا المحكومين لا يمكن أن
بؤيدها المسيحيون في هذا العصر ١١١

• • •

يفعل هذا دعاة الدين الذي قال داهيت
الأول : « أعطوا ما لقيصر لقيصر ،
وما لله لله » ١

فإذا فعل دعاة الدين الذين يقرأون :
« ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » ،
وهدي ورحمة وبشرى للسلبيين ، ١١
لقد فصلت أوروبا بين الدين والدولة ...
فإذا كانت النتيجة ٢٢

يقول روجيه باسفيد R. Bastide في كتابه
مبادئ علم الاجتماع الديني :
« ... مع أن التفرقة بين الهيئات الكهنوتية
وبين الدولة قانون مطرد ، فهناك طيفان
متبادل بين هاتين السلطتين عندما تكونان

وأثبت من النظرة الماركسية ، مع روحانية
في الأحاسيس تغير الطريق : « في مجالات
الاقتصاد ، والسياسة ، وشتى مجالات النشاط
الإنساني » ١١

إن الدكتور سيطريريد مسيحية عالمية
إيجابية فصالة Cosmic Christology ،
لا يوضع فيها المسيح عند الواقع وعند مجرى
الطبيعة ١ إن الذي كان لدى المسيحيين هو
مسيحية (التاريخ) ، لكن الذي يحتاجونه
هو مسيحية (الطبيعة) ١١

وقد أثارت كلمات الدكتور سيطريريد جدلاً
كثيراً ... وتمسك هو بالدعوة الحادة إلى
الوحدة : « إن الكنيسة قد وجدت كثيراً
من الطرق (المستمرة) للتعبير عن خلافتها ،
ولكنها وجدت طرقاً أقل للتعبير عن
وحدتها ١ ولكن إذا دعونا حفا إلى الوحدة ،
وإذا استجبنا لهذه الدعوة في صورة مسيحية
عصرية تتسع لتتوسع - فظرة الإنجيل
الشاملة ، فقد يكون من الجائز أن نلتقي بعد
ذلك على وحدة أكمل ، لأننا سنكون أهلاً
لتوفيق الله ، ١١١ .

وقد وضع المؤتمر قراراته التوجيهية التي
شملت كل شيء ، من الاستثمار البرتغالي
في أنجولا إلى الاعتراف بالصين الشيوعية
عضواً في الأمم المتحدة ، ودعا المؤتمر إلى أن
تكون الكنائس على وعي كامل بالتغيرات

الدين واضحاً في كتابات تشرشل وأنتل وأيزنهاور ودلاسي ... وعندما أتت المسيحية فرصة الإفادة من السلطان لم تردّد في الدولة الرومانية الشرقية أو في الدول الأوروبية في الغرب ... وقد تمسّس الأباطرة البيزنطيون منذ قيام ليون الثالث رأس الأسرة الإيسورية سنة ٧١٧م لزعة في الدين عرفت بالاصورية Iconclast ، وقد سعى الأباطرة لفرض هذه الفكرة ومعارضة مخالفيها بكل سبيل ... وجرى الصراع بين البابوية وبعض روس السلطات الزمنية في أوروبا ، وكان الفصل الظاهري الرسمي لسلطتي الدين والسياسة يحمل معه أسس النزاع حول سيادة أيهما على الأخرى . .

• • •

والمسلمون اليوم في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، وهم يمجّدون عيد دستورهم بمواكب الصائمين القائمين ، هلهم أن يكونوا على وصى بين تطول الأمور في أرجاء العالمين .
• والحقيقة الأولى التي ينبغي أن يعوها جيداً : أن في العالم مجاعة روحية ، وحينما إلى العودة إلى الدين ، وإلى تغشية كل مجالات الضمير والسلوك والتنظيم بهذه الهداية السابقة الرحيمة .
• والحقيقة الثانية : أن الفصل الظاهري بين الدين والدولة ، في تاريخ المسيحية ، ينبغي

متفصلتين . وهنا يجب علينا أن نقصص ثلاث حالات :

أولاً : طغيان الكنيسة التي تطالب بقصص في التشريع ، وبالحصانة من توقيع العقوبات ، والتي تكسر المسوك ، وتخلق الأحزاب السياسية .

ثانياً : طغيان الدولة التي تحمل الهيئات الدينية ، وتنص على عدم مشروعية نظام الرهبنة .

ثالثاً : ووجد أخير طغيان غير شعوري ينجم عن هذا الأمر ، وهو أن قصص الأفراد ينتمون في آن واحد إلى كلتا الناحيتين . وأنهم يمجّدون مشقة كبيرة في تقسيم نشاطهم قسمين ، !!

هذا وأى علم الاجتماع وعلماته الغريبين .. وقد عالجت في كتابي الأخير : « مع المسيح ، قضية » الدين والدولة ، في ضوء تعاليم المسيحية ، وكان بما قلته في ذلك :

« ... والكنيسة في الغرب كثير ما تتدخل في شئون السياسة ، وهي ما برحت حتى اليوم ذات تأثير كبير . في بعض الدول على الأقل . وقد تولى أسقف مسيحي أخيراً رئاسة السلطة الزمنية في قبرص دون أن يخلع رداء الكهنوت والانباء المسيحي يلون النزعة الاشتراكية عند بعض أحزاب ألمانيا وإنجلترا وبلجيكا الاشتراكية والديموقراطية ، ويبدوا أثر

الدكتور محمد الهبي ، في كتابه « الفكر الإسلامي الحديث » :

« إن رجال السياسة في الغرب عامة يعرفون جيداً الثمن الذي دفعوه لفاتيكسان مقابل تأييدهم للحلفاء ضد النازية والفاشية في الحرب الأخيرة ، ويعرفون جيداً الثمن الذي يدفعونه الآن لقاء تمضيدهم مقاومة الشيوعية في العالم المسيحي . . . والتاريخ السياسي الحديث لم يزل يذكر ثورة الأرجنتين على ديكتاتورها السابق عندما شق عصا الطاعة على رجال الكنيسة الأرجنتينية . ومع أن (مشوية) الإنسان التي قام عليها الفصل بين الدولة تعتبر فكرة غير سليمة من الوجهة العلمية ، وغير عملية من الوجهة التطبيقية - فإن دعاة (التجديد) في الفكر الإسلامي الحديث لم يزالوا يرونها (تجديد) لأن الغرب المتحضر قال بها يوماً . . . »

إن تجديد الشرق في الفكر الإسلامي الحديث ، تقليد لفكر الغرب في القرن التاسع عشر . . . تقليد لفكر إنساني انكشف ضعفه وهواه ، وانتهى أجله واعتباره . . . إنه الشرق يستورد ولا يخلق . . . هل نرجو الآن إنه قد وصى ، وسيخلق لبني ، ثم يورد لنهره كما كان ؟؟

أدعوا الله مع الأستاذ الدكتور . . . أن يحقق الرجل

فنى عثمان

أن يدرس في ضوء حقائق التاريخ وعلى النفس والاجتماع ، وينبني دعاء الإسلام أن يتابعوا أحدث ما يقوله فلاسفة المسيحية في هذا العصر عن هذا الموضوع .

فهل تقدر الأمانة . . . وتهض بعصيه الرسالة ؟ هل لدى دقة موقفنا في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ الحضارة الإنسانية ؟

هل ندرس ما يسمى « بالاستراتيجية الإيديولوجية ، في صراع الأفكار والمذاهب ؟ إننا نحفل بمشورتنا الخالد ، الذي لم يفصل بين النظام والعقيدة وبين الجسد والروح ، وبين الأجهزة الحاكمة الضابطة والروح الموجهة . . . ولا نفتأ نبدأ ونعيد في شمول القرآن ، وإساطة القرآن . وعلاج كل الأمور في القرآن ١١

وتدخل هذه الحقيقة إلى أذهاننا في رمضان أو في غير رمضان ، لنبحث على وفاق عجيب ووثام منكر مع متناقضات كثيرة في أذهاننا وسلوكنا وواقعنا . . .

• منها : أن الدين صلة بين العبد وربه . . .
• ومنها : أن الدين ينحصر في هذا العصر . . .
وأنه قد انمحى تماماً في الغرب . . .

• ومنها : أن أصول الدين نفسه تبرر هذا الانحسار !

وأفهم سبيل للاحتفاء بـ رمضان ، وبمشورتنا (القرآن) : أن ندرس موقف « الدين » في العالم وموقف « الإسلام » بين الأديان . . .
وأذكر هنا كلمات منيرة هادية ، للأستاذ

الثورة الباقية

للأستاذ محمد محمد خليفة

بعد الظفر لتعلن... لدينا أنها تسهر أبدا
في كنف الله

ثم كبر العرب حين رأوا الثورة الاجتماعية
تذيب الفوارق الطبقية وتنتشل من وحدة
الاستكانة العامل والعانع والزارع من
استعباد الإقطاعيون وامنص دمهم وقوام
أصحاب المعامل والمصانع ، وكان هدف هذه
الثورة خلق الكرامة لمن سلبت منه الكرامة ،
وبعث الحياة فيمن كان يمن عليهم بأسباب
الحياة ، حتى طافوا دنياهم التي يعيشونها بين
صقارب المن وجوانح الاستغلال .

كل هذه الثورات حققت للأمة حياة عاشت
تربها من خلال تاريخها أعواما طويلا .
وكل هذه الثورات أزعجت إليها أملا طالما
تلمسته في ماضيا حتى لمسته في حاضرها .

ولكن ... ولكن بقيت ثورة هي أشد
حاجة إلى القوى الصالحة المصلحة وإلى الإرادة
المتيقظة البانية وهي أولى الثورات بعناية قادة
الثورات ، لأنها تطرد نوازح السوء من طريق
أولئك الذين تحملهم الأمة أعباء رسالة
النجدة .

إنها الثورة على الانحلال ... الانحلال

زحفت ثورات الجمهورية العربية المتحدة
السياسية والحرية والاقتصادية والاجتماعية
في مختلف ميادينها ، وكتب الله لها في كل ذلك
نصرا هزت قسوة العرب جيما فكبروا
حين رأوا عرش الطغيان تتحطم قواعده ،
وحين رأوا الذئاب الاستعمارية تنسلل تحت
ظلمات الحزى والخيبة مشبعة بلعنة السموات
والأرض يطارد ما يبعث المسلح بالممرات
الصارمة .

وعلى العرب حين رأوا فضائهم
ومقاتلتهم تمزق في حدة طبايق الجو وتعلن
لدينا قدرة قواعدها على حماية حماها .

وعملوا حين رأوا الفروقات وذوارق
(الطورييد) وغيرهما من الأسلحة البحرية
ترعد بين البحار فترعد من بأسها أحلام
الصهيونيين .

وعملوا حين رأوا الجيوش الرابضة على
الحفود في إيمان يسخر بقوى الأرض لأنه
ابن السماء .

وكبر العرب حين رأوا الثورة الاقتصادية
تطمح الأغلال التي صنعها الغرب وبذبت
القيود التي أحكمتها مصانع الغدر وتمضى

تدم النفوس المريضة وتصادر ما جمعت من مال لتجعل أصحابها عبرة لمن يرى أن يعتبر، وما أكثر مرضى النفوس في هذا المجتمع وما أشد خطرهم وما أقطع مصيبة القادة بهم .

نريد ثورة على المحسوبيات التي قتلت الكفايات ووثبت بالكثير من غيرهم إلى مناصب مرضت بهم وتعمرت خطاها فلم تستطع المضى في كنف الركب الراحف وكم نادى السيد الرئيس وفند بأولئك المستغلين لمناصبهم . ولكن ما زال في الدولة من في أذنيه وقمر وما زال خطر المحسوبيات تمرق مغالبه أحلام الكفايات وتوهم من جهودها .

نريد ثورة على النفاق الذي عشن في قلوب الضعفاء وصرح فيها معاني العزة والكرامة ومحاسنها من مقومات الرجولة ، فماش المناقون في دنياهم أشباه رجال على جباههم من شيات النفاق طابع يزيد كل يوم حدته . فهو أبدا ينطق بمعاني الذلة والمؤلا .

خطرهم على تقوسهم وعلى أبنائهم وعلى مجتمعهم وخلق بالدولة ألا تدفع هؤلاء بشرور الضعف في ذلك المجتمع الشامخ .

نريد ثورة على الفش يعمل فيها القانون عمله ويعمل إلى جانبه الماسحون بألستهم وأقلامهم وتجنبد لها الصحافة والإذاعة قوة

تنزع من تقوس الفاشين جشعهم الطاغى وتخلقهم للمجتمع الجديد خلقا جديدا .

الذي استشرى خطره منذ فجر الاحتلال ، فأنذر حينما أودية الحضارة البراقة ، وخطر حينما وراء أسنار المذاهب الواحدة من الغرب أو الشرق ، وخلع حينما هذا وذاك ، فظهر متحلا من روحانية الشرق الإسلامي ومن كل مقومات الأخلاق ومادعت إليه الأديان .

إن الانحلال الذي نخر في كيان هذه الأمة وامتد في أعضائها ، ونهست أخطاره حياتها أخرج ما يكون إلى ثورة جائحة تستأصله وتقضي على عوامله التي قد تتجسم صخوراً وعقبات تسد على الثورات الواحدة سيلها ، ونضع المراقيل المعركة في طريق المصلحين .

وليس الانحلال الذي يتهددنا وليد اليوم وإنما شب في أحضان الاحتلال برماه ويدله فهل من لفنة حازمة تقضي عليه ، ونهى الثورات المنطقية الآمن في كنف أمة تسكون لها من أخلاقها قوة تصون ، قبل أن يكون لها من سلاحها قوة تهوى .

وإننا نستهدف للملاحم دامية من الصهيونية والحملات تبشيرية صليبية ، ولكن أضف ما يخيف تلك التيارات الإلحادية التي تهدد العقائد وتعصف بالمؤسسات ، فهل من ثورة تمرق ما صبا الملاحدة قبل أن يمزقوا أقدس ما نعتز به .

نريد ثورة على الانحلال الديني ثم نريد ثورة على الانحلال الاجتماعي، ثورة على الرشوة

لخير الأمة ، وليس أنجع في هذه الثورة من حكم الله : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » ، هذا حكم الخالق في قضية السارق وكشفه للجمع ليكون عبرة تحذر وتخيف المستسلمين لأهوائهم وفي هذا الجزاء علاج أى علاج لمرض يهدد كياننا .

وأخيراً بل أولاً نريد ثورة على الأغاني السافطة التي تقتل في شبابنا كل معاني العزة والرجولة وفي قناتنا كل المعاني الخلقية النبيلة وترى هؤلاء وأولئك في محيط صاحب من شهوات النفس وغرائزها يلاطمون أمواجه وتلاطمهم ثوراته وتشغلهم مغامراتهم مما يطلبه الوطن العربي الكبير من كفاح أجياله في سبيل أمجاده .

وخلق بأيدي البناء والمصلحين أن تمتد إلى هذا اللون في دار الإذاعة فتأتي عليه وتحطمه قبل أن يعثر قوافلنا الماضية في الحياة . وخلق بالقيادة ألا يدعوا المرأة الحقيقية لأخلاق الأمم تمكس لعالم صوراً كشيف من حياة رخيصة هزيلة لا تتلام مع الاطلائق الفنية في حياتنا .

وخلق بهم كذلك - ويدهم المقاليد - أن يعلنوا لمؤلفي الأغاني منهاجاً جديداً يخلق ولا يفتى ، يحيي ولا يميت ، يقوى ولا يضعف ، يسجل ولا يضيع - وإلى من يعيشون مع

نريد ثورة على المستهينين بالواجب والمستوليات والمناصب أولئك الذين كفلت لهم الدولة كل شيء وضنوا عليها بكل شيء ، قلدتهم بعض شأنها فاستغلوا العطفة والثقة واستجابوا إلى وسوسة الإهمال ونزغات الاستهتار ففقدوا أيامهم يتساءلون بما ليس من عملهم مكاتبهم أو يشتغلون بما ليس من عملهم والجمهور الفاضل على الأبواب يحرقه الغيظ ويستبد به الألم .

وكأنى هؤلاء يفرضون على الدولة أجساماً بلا أرواح وهياكل بغير قلوب إن هؤلاء المستهترين بالمستوليات (سرطان) في جسم المجتمع إذا امتد به الزمن دون أن يستأصل حاق الجليل الصاعد من السمو إلى آماله التي ينطلق إليها .

نريد ثورة على المختلسين الذين تفتنوا في سلب أموال الدولة ، إن الدولة في حاجة إلى نفوس طاهرة تنطلق في الوزارات والمدارس لتحاسب وتحقق حتى ترد إلى خزائنها ما سلب منها وتصور لأبواب النفقات ما أعد لها وتمنع العبث بأموال للنشاط وتراقب تزوير (الفوائد) .

نريد ثورة على الصوصية السافرة والمستنزفة وكم بين الأغنياء من لص يسلب حقوق الدولة ويوارى عنها الكثير من أملاكه ويحتال للفرار من حساب الضرائب التي تجنيها الدولة

حتى تؤمنوا لهذه الأمة حياتها وإفكم وأتم
صناع أبحادها جديرون بإرساء قواعد المجت
على أصول ثابتة محكمة ولن يكون ذلك إلا
إذا قضيت على أسباب التمسك والاسترخاء
والانحلال .

أيها الثوار . . . هبوا لهذه الأمراض
وغيرها بعض جهودكم ولغات من وقسم
ولغات من رعايتكم فالمجتمع الذي تتقافه
تيارات الانحلال يمد يده المرتعد، إليكم وهو
مؤمن بأمكم منتقلوه لأنكم صافو حياته
وباعثو آماله .

وإن هذا المجتمع لا يصلح إلا بما صلح به
أوله : خلق طاهر وخمير حي وإيمان بالواجب
وعمل خالص وتفاعل مع الاطلاقات الصادقة
لتحير المجتمع وقضاء على الانحلال والمنحلين
أيها الثوار :

إن الانحلال أخطر ما يهدد كيان الأمم
فأعلنوها ثورة عارمة عليه يبارك الله لكم في
جهادكم ويفسر كم وما النصر إلا من عند الله
العزير الحكيم .

محمد محمد خليفة

المدرس في معهد القاهرة للأزهر

الأحلام والاستهتار والتعطل من كل مقومات
الأم الحية داخل إذ هنا يجب أن يلتفت
القادة ليغذفوا بهم بعيداً عن طريق انطلاقتها .
ويجب أن تطلق الثورة المدمرة إلى الماديين
من تجمار (الأفلام) المربضة التي تنضج إلى
الرقص أو إلى ما يشير الفرائز الجنسية من
مواقف وأغان على حين خلوهذه (الأفلام)
من علاج مرض اجتماعي بل إنها كثيراً
ما تبعث الأمراض الخلقية النفسية في المجتمع
وما أحوج هذا المجتمع إلى تعصص تعالج
أمراضه وتتناول مشاكله في حلق وعرض
يمين على استئصال هذه الأدواء ، وقد تفيد
القصة والتشيل أكثر مما يفيد الوعظ إذا
آمن الممثل برسائته في المجتمع . أما مرض
المخدرات والاتجار بها فقد آمن المسئولون
بخطره ووضعو العقوبات الصارمة كلون
من العلاج ولكن المستهينين بالمجتمع ما زالت
نفوسهم العابثة تمض بهم في العبث ومن ثم
لم يجد المسئولون بدا من أن يأخذوهم بالحزم
ليقتضوا على خطرم .

أيها الثوار . الذين حاربوا الفساد السياسي ،
إن الفساد الاجتماعي الذي تعصف بهذا المجتمع
هو أصفه أحوج ما يكون إلى جهودكم وثورتكم

إبليس الأول أو إبليس آدم للاستاذ عباس طه

أصل اللفظ واشتقاقه - خلق إبليس - حقيقة الجن - إبليس
قبل المعصية - إبليس وآدم - إنظاره - موته ووقته

١ - أصل اللفظ واشتقاقه :

قال الزجاج : هو اسم أعجمي ممنوع من الصرف العلمية والمجتمعة ووزنه فمليل .

قال البستاني في دائرة المعارف : وهذا هو الصواب فإنه معرب (ذيا فوليس) باليونانية وهو علم جنس الشيطان ، ومضاه فيها بالحصر موقع الخلاف وبالتعميم نحم أو مشتك كاذب . وقال صاحب تاج العروس بصد قول القاموس : أو هو أعجمي ولذا قيل إنه لا يصح أن يشتق إبليس وإن وافق معنى أبلس لفظا ومعنى وقد تبع المصنف الجوهري في اشتقاقه فقلطوه فليتب لذلك .

وقال أبو هبيرة وغيره : إنه عربي مشتق من الإبلان وهو الإبعاد من الخير أو اليأس من رحمة الله . يقال أبلس من رحمة الله أى يئس وندم وفي التذليل العزيز (يومئذ يئس المجرمون) وإبليس مشتق منه لأنه أبلس من رحمة الله أى أوبس ومنع من الصرف حينئذ لكونه لا نظير له في الأسماء أو لأنه

شبه بالأسماء الأجمية لكونه لم يسم به أحد من العرب فصار خاصا بمن أطلقه الله تعالى عليه وكأه دخيل في لسانهم . وقيل اسمه بالعبرانية عزازيل ، وبالعربية الحارث ، أما كنيته فأبر مرة .

٢ - خلق إبليس :

توقف معرفة خلق إبليس على معرفة النوع الذى هو منه وذلك أنهم اختلفوا فيه أهو من الملائكة أم من الجن ؟ فذهب جماعة إلى أنه من الملائكة مستدلين بجملة أدلة :

الأول : ظاهر الاستثناء في قوله تعالى : وسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر . والاستثناء يفيد إخراج ما لولاه لدخل أو لصح دخوله وذلك يوجب كونه من الملائكة .

الثاني : أنه لو لم يكن من الملائكة لما كان قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم (متناولا له ولو لم يكن متناولا له لاستحال أن يكون تركه السجود إباء

ولامن الجن بل هو خلق نعمة وأنه مخلوق من النار .

٣ - حقيقة الجن :

الجن نوع من الخلق سما بذلك لاختلافهم عن الأبرار ، ولأنهم استجنوا من الناس ، فلا يرون ، قال الراغب : أصل الجن (بفتح الجيم) ستر الشيء عن الحاسة يقال جنته الليل وأجنته وجن عليه لجنه : ستره) إلى أن يقول والجن بكسر الجيم يقال على وجهين : أحدهما للروحانيين المستترين عن الحواس كلها بإزاء الإنس فعلى هذا تدخل الملائكة والشياطين ، فكل ملائكة جن وليس كل جن ملائكة ، وعلى هذا قال أبو صالح : الملائكة كلام جن . وقيل : بل الجن بعض الروحانيين وذلك أن الروحانيين ثلاثة : ١ - أسيار وهم الملائكة . ٢ - أشرار وهم الشياطين . ٣ - أوساط فيهم أسيار وأشرار وهم الجن ، ٥١ .

وقد أخبرنا القرآن الكريم وجاء في السنة الصحيحة أنهم عالم قائم بذاته وأنهم قياتل وطوائف وأن منهم البار والفاجر وأنهم يأكلون ويشربون ويتناسلون .

قال تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم مثنيين ، وقال : حكاية عنهم » وأنا هنا المسلمون ومنا القاسطون .

واستكبارا ومصيبة ولما استحق الذم والعقاب وحيث حصلت هذه الأمور وعلينا أن ذلك الخطاب يقتارله ولا يقتارله ذلك الخطاب إلا إذا كان من الملائكة .

وذهب جماعة آخرون إلى أنه من الجن مستدلين أيضا بعدة أمور منها :

الأول قوله تعالى في سورة الكهف « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » ،

الثاني : « إبليس له ذرية لقوله تعالى في صفته « اقتنضونه وذريته أولياء من دوني وهم انكم عصوا » وهذا صريح في إثبات الذرية له وأن الملائكة لا ذرية لهم لأن الذرية إنما تحصل من الذكر والاثني والملائكة لا أثني فيهم لقوله تعالى (وجعلوا الملائكة الدين هم عباد الرحمن إنا أنما أشهدوا خلقهم مستكتبين شهادتهم) أنكر على من حكم عليهم بالانوثة فإذا انتفت الانوثة انتفى التساؤل لا محالة فانفت الذرية .

الثالث : أن الملائكة معصومون وإبليس لم يكن كذلك لأنه قد استكبر والملائكة لا يستكبرون .

الرابع : أن إبليس مخلوق من النار والملائكة ليسوا كذلك . وشأن الأدلة على هذا في بيان حقيقة الجن ، وقيل : إنه لامن الملائكة

الهامة في ترجمة إبليس دون أن يتحدث عنها بكثير أو قليل فإنه إن أحمل وصف بالتقصير وإن تحدث بالمؤيد نصديق أو بمضد مصدر تاريخي وثيق وصف بالقصور وإذا فليذكرنا حضرات المظلمين إن نحن أردنا شيئاً في هذا الموضوع بما رواه شيخو العلم وأئمة المؤمنين ونسبوه إلى أجلاء من الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم كإن عباس وغيره ونحن لا نورده هنا على أنه أخبار مسلمة وروايات مقطوع بها بل لنبين أن هذا هو كل ما ذكره والمهدة عليهم فيه قالوا كان اسم إبليس قبل أن يرتكب المعصية عزازيل وكان له سلطان سماء الدنيا ولسطان الأرض وما بينهما وكان غايب الجنة مع اجتنبه في العبادة وكثرة عله فأعجب بنفسه ورأى أن له بذلك الفضل فاستكبر ، وقيل : إن الجن لما أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاً بعث الله إليهم إبليس في جنود من الملائكة فقاتلهم وشردهم إلى الجزائر فلما فعل ذلك اغتر في نفسه وقال قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد . وقيل : كان قاضياً بين الجن فلم يزل يقضي بينهم بالحق حتى سمي حكاماً فغضبوا وتكبروا وألقى بينهم العداوة والبغضاء فافسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فبعث الله عليهم نارا فأحرقهم فلما رأى إبليس ما نزل بقومه من العذاب عرج إلى السماء فأقام

وقد رويت أحاديث كثيرة في هذا المعنى فروى أنهم مروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهراقم يصل بأصحابه يبطن نخلة من أومر مكة فوقفوا فاستمعوا لقراءته ثم اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة فسألوه عن أشياء أمرهم بها ونهاهم عنها وسألوه الزاد فقال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما وكل روثة علف لدوابكم . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بهما وقال إنما زاد إخوانكم الجن ، أما ما خلقوا منه فقد ذكره القرآن الكريم في قوله : « خلق الإنسان من صلصال كالعخار » وخلق الجن من مارج من نار ، وفي قوله : « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم » وذكر الحديث في رواية مسلم من طريق الزهري عن هروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم » .

٤ - إبليس قبل المعصية :

ليس هناك خبر تظمن إليه النفس وتقوم به الحاجة على تعيين الحالة التفصيلية التي كان عليها إبليس قبل معصية ربه بأبائه السجود لآدم وليس من اليسير على الباحث الحرص على استكمال نواحي بحثه أن يهمل مثل هذه الناحية

لأفقدن لم صرطك المستقيم ثم لأنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيامهم وعن شمالكهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أما الحكمة في إنظاره ذلك الزمن الطويل ما هو عليه من الإفساد فقد بينه العلماء قال ابن كثير في البداية والنهاية . إن إبليس أنظره الله إلى يوم القيامة عنة لعباده واختبارا منه لم كما قال تعالى : وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة عن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ .

٧ - موته ووقته : ذكر أصحاب الأخبار كيفية موت إبليس ، فنقل الألويسي في تفسيره من كتاب البحور الزاهرة للفارسي خبرا مرفوعا إلى ابن مسعود رضى الله عنه أن إبليس يموت بقتل الحاقة له عند خروجها ، ولكن الألويسي شك في نسبة هذا القول إلى ابن مسعود ، وإذا فالمسألة موكلة إلى علم الله تعالى .

وأما وقت موته فقد حكى فيه الرازي قولين : الأول . أنه تعالى أنظره إلى النفخة الأولى لأنه تعالى قال إنك من المنتظرين إلى الوقت المعلوم والمراد من اليوم الذى يموت فيه الأحياء . كلهم والثاني أنه تعالى لم يعرفه أبجلايل قال (إنك من المنتظرين) وقوله في الآية الأخرى إلى يوم الوقت المعلوم المراد منه الوقت المعلوم في علم الله تعالى وقال بعضهم غير ذلك . والله أعلم ؟

عباسي ط

عند الملائكة يعبدهم في العبادة فلم يزل كذلك حتى خلق الله آدم فكان من أسرار إبليس ومصيبة ربه ما كان ، وقيل غير ذلك .

٥ - إبليس وآدم :

يؤخذ من الآيات القرآنية التي وردت في خلق آدم عليه السلام أن الله تعالى اختصه بمزايا أهمها :
١ - تسميته الاسماء كلها .

٢ - أمره الملائكة بالسجود له . ولقد كان هذا الاختصاص سببا في حسد إبليس لآدم وقد حمله هذا الحسد على الاستكبار والعناد مبررا ذلك بأنه أفضل من آدم فصاحبه الله على ذلك بالطرد من الجنة ويأذره بأنه من أهل النار . ويحكى لنا القرآن الكريم ذلك في نظم رائع وأسلوب معجز قال الله تعالى : ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين .

٦ - إنظاره : أراد إبليس أن يبعد له فسحة في الأغواء وأن يكون له من طول الحياة ما يرغب له العنان في الجري وراء الإفساد الذي جبل عليه فسأل ربه عز وجل أن ينظره إلى يوم الدين لإشباع نهمته من هذه الناحية . قال تعالى حكاية عنه : وقال أسطرتني إلى يوم يعيشون قال إنك من المنتظرين قال فيها أغوييتني

الإسلام والمسلمون في أمريكا

للدكتور محمود يوسف الشواربي

التبادل الثقافي بين أمريكا والعالم الإسلامي :
لقد أدى نظام تبادل الأساتذة والباحثين، الذي استحدثته الولايات المتحدة والذي عرف أخيراً بنظام الفولبرايت، إلى تحقيق التبادل الثقافي بين أمريكا وبين كثير من دول العالم . وكان من بين هؤلاء الأساتذة الذين وفدوا إلى أمريكا أو الذين أوفدهم أمريكا إلى خارج بلادها كثيرون ممن وفدوا من بلاد العالم الإسلامي أو أوفدوا إليه . وبما لا شك فيه أن هذا النظام قد أدى إلى الكثير من الفوائد لكلا الفريقين .

وبما تجدد الإشارة إليه أن رئيس لجنة تبادل الأساتذة بالحكومة الأمريكية التي محاضرة قيمة عن نتائج وأهمية التبادل الثقافي بين أمريكا ودول العالم الإسلامي ولقد ورد في تلك المحاضرة كثير من الحقائق الشائقة والآثار الطيبة التي تركها الأساتذة الزائرون من دول العالم الإسلامي في نفوس أساتذة الجامعات الأمريكية .

ولقد يكون من الخير أن تقوم البلاد

الإسلامية بالإكثار من إرسال الوفود من الشخصيات الإسلامية البارزة التي لها إلمام باللغة الإنجليزية لزيارة أمريكا والتعرف على الجاليات الإسلامية بها وإقامة الروابط الدينية والثقافية المختلفة وهو مصداق قوله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » .
فما لا شك فيه أن القيام بإرسال هذه البعثات كفيل بتحقيق خير كثير لكلا الفريقين على السواء .

ونود أن يذكر في هذا المهد أن باكستان تقوم الآن بهذا العمل على أوسع نطاق ممكن سواء عن طريق الأفراد أو الجماعات أو الحكومة ذاتها .

ولقد انتهت في أمريكا بعثتين من هذه البعثات : الأولى واشنطنون وكانت تتكون من أربعة أشخاص قاموا بها بدافع شخصي وبصفة غير رسمية وقد أسهموا فيما بينهم بتحمل نفقات الرحلة وزاروا مختلف الجاليات

والاستماع إليهم وتأكيده المودة بينه وبينها . وقد يكون من الخير أن تحضر الدول الإسلامية الأخرى حذو الباكستان في القيام بهذا الدور الجديد في العمل على تشجيع التبادل الثقافي بين الشعوب الإسلامية والعرب الأمريكي ، ونأمل في المستقبل القريب أن تولي الدول الإسلامية هذا الأمر عنايتها بإرسال الوفود إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية فإن كل ولاية من ولايات أمريكا لا تفصل في عدد سكانها ، ومساحة أراضيها عن بعض دول العالم الإسلامي إن لم تزد عليها في عدد السكان والمساحة .

ويذهب الآن إلى الشرق الأوسط والأدنى عدد كبير من الأساتذة الأمريكيين ومن الباحثين والطلبة وكلهم موضع رعاية الدول التي يفدون إليها ويلقون فيها ما عرف من الشرق من كرم الضيافة ، وتمتع هذه الأمور من العوامل الفعالة التي تؤكد إجماعهم من التفاهم الصحيح والتعاون الفعال بين الإسلام والمسيحية .

وقد درج بعض كبار أعضاء الجاليات الإسلامية في أمريكا على إرسال أبنائهم للدراسة بعض الوقت في بعض الدول العربية حتى يمكنهم أن يحافظوا على لغة أجدادهم والتحدث بها بطلاقة ، وهذه بلا شك روابط تربية تربط بين الوطن الجديد والحضرة المهاجرين

الإسلامية في أمريكا وتنافسوا في خدمتهم وتقديم الدعوة الأدبية لهم .

ولقد التقيت بالبعثة الثانية من باكستان في نيويورك ، وكان قوامها تسعة من كبار رجال الباكستان بينهم معلم كبير ومهندس ممتاز وموظف كبير بمصلحة السكك الحديدية وأستاذان من كبار أساتذة جامعاتها ، وقد وفدوا جميعا إلى تلك البلاد الأمريكية لقضاء ستة أشهر بها بعد أن قبلت الهيئات الحكومية والأهلية التي يعملون بها منهم هذه الإجازة بمحبة ليتسنى لهم زيادة ملى أمريكا بالثيابة عن ملى باكستان .

ولقد قامت هذه البعثة الأخيرة بإلقاء عدد كبير من المحاضرات في شتى الجمعيات الإسلامية وعقدت كثيراً من الندوات لتفقيه المسلمين في أمر دينهم كما وجهت الدعوة إلى بعض المسلمين الأمريكيين للسفر إلى باكستان عند انتهاء زيارتهم لأمريكا ليقوموا بدورهم بزيارة إخوانهم في العالم الإسلامي وأن يزروا عليهم ضيوفا كراما .

ونلق مثل هذه البعثات عادة كل ترحيب من المسؤولين الأمريكيين ، كما أن الشعب الأمريكي يحاطع عليه من حب الحرية الرأى وما يتصف به من سعة الأفق ودمائه الخلق يرحب كل الترحيب بمثل هذه البعثات ويقبل بقلوبه متفتحة على التعرف إلى أعضائها

عن الإسلام ويتبادلون المعلومات الصحيحة مع زملائهم من الطلبة الأمريكيين كل من معتقدات دينه وتعاليمه ، فهم من هذه الناحية يقومون برأبهم على خير وجه وعلى أوسع نطاق ممكن إذ أنهم موزعون في معظم الجامعات والكليات الأمريكية المختلفة التي تزيد على الآلاف والمنشرة في جميع الولايات الأمريكية. ومن الأمور الجديرة بالذكر أن الأساتذة الزائرين من مختلف دول العالم الإسلامي الذين يذهبون للتدريس في مختلف الجامعات الأمريكية يقع عليهم صعب كبير في هذا الشأن ، فهم يحكم وظائفهم ومراكزهم الأدبية في تمكثهم من لغة البلاد وحلهم القوية بزملائهم من الأساتذة والطلبة أقدم الناس بلا مرأى على تأكيد المودة وحسن التفاهم بين العالم الإسلامي وبين أمريكا وإيقاف الرأي العام الأمريكي على حقيقة الإسلام ومبادئه .

وهنا أود أن أجهل التسامح الديني الكبير الذي يلقاه المرء في مختلف أحياء أمريكا ، فالشعب الأمريكي يستمع إلى كل ذي رأى وعلى أتم استعداد لقبول كل رأى يؤيده العقل والمنطق ، ولقد كانت لنا مع الكثيرين منهم مواقف كثيرة إن دلت على شيء فإنما تدل دلالة واضحة على الديمقراطية الصحيحة ، (البقية على صفحة ١١٤٦)

وبين وطنهم الأصلي الذي هاجر منه آباؤهم وتؤكد حسن التفاهم بين البلدين .

ومما هو جدير بالذكر أنه قد تم الاتفاق بيني وبين بعض المشرفين على الجامعة الإسلامية في شيكاغو على أن يسافر بعض الطلبة والطلالات إلى مصر لتعلم في جامعة القاهرة وإتمام دراساتهم فيها ، ونأمل أن تبسر وزارة التربية والتعليم بالجمهورية العربية المتحدة هذه المهمة خصوصا أن هؤلاء الطلبة لن يكلفوها شيئا إذ أن ذويهم سوف يتكفلون بدفع كل نفقات سفرهم وإقامتهم ، ونأمل أن تعفيهم جامعة القاهرة من دفع المصروفات الجامعية .

ومن البوادر الطيبة التي تؤيد هذا التعاون الثقافي وتدعمه ما نراه اليوم من انجاء كثير من دول العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة إلى دعوة بعض المبرزين من قادة الجاليات الإسلامية في أمريكا إلى زيارتها ، ففي استضافة مثل هؤلاء تجديد لمعلوماتهم وتأكيد لروح المودة بين العالم الإسلامي وبين أمريكا .

ويقوم طلبة البحوث من أبناء الدول الإسلامية في أمريكا بنشاط ثقافي ملحوظ وهم يزيدون على بضعة آلاف ، ويبلغ عدد أعضاء البعثات من العالم العربي فقط ما يزيد على أربعة آلاف طالب ، وهم جميعا يقومون في أوقات فراغهم بمقعد الندوات والمحاضرات

ويمقراطية (رعائوية) في شمال الصومال

للاستاذ عباس محمود العقاد

ولا نغري أن البحث عن (أحوال الإسلام) يتقدم البحوث في كل كتابة عن القارة الإفريقية وعن الأقاليم التي يسكنها المسلمون أو يجاورونها بين أرجاء القارة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ، وقد تعد الكتابة عن هذه الأقاليم التي يسمونها (قرن إفريقية) كتابة خاصة بالإسلام والمسلمين ، سواء اتصلت ببحوثها بالأقطار الأثيوبية أو بالجنوب الذي يسكنه أناس على دين الفطرة وتخلله الدعوة الإسلامية أو دعوة المبشرين من حين إلى حين .

والمؤلف لا يخفى إعجابه بغيرة أبناء الصومال على العقيدة الإسلامية ، ويقول في مقدمة كتابه (إن الغريب عن الديار لا يسهو أن يتجنب الشعور بإخلاصهم الصادق لعقيدتهم الدينية وامتزاج الفخر بالإسلام عندهم والفخر بالانتماء إلى السلالة الوطنية . ولا يجهل الصوماليون أنهم شعب من شعوب كثيرة تدين بهذا الدين ، ولكنهم يتخذون من حماسهم له أداة لإبراز ما هم مطبوعون عليه من الشعور العميق بكرامة الأنساب . ويقول الرحالة إن المسلم الصومالي ينتمي

هذا الكتاب واحد من مئات الكتب التي تصدر اليوم تباعا عن القارة الإفريقية باللغات الأوروبية . وقد بدأ التأليف في هذا الموضوع بالإجمال عن القارة في عمومها تاريخا واقتصادا وسياسة وأخلاقا وهايات أو عبادات في المجلد الواحد والمجلدين ، ثم تشعبت البحوث واتسع نطاق العناية بها بين قراء الغرب حتى بلغ بها التخصص والتحديد أن يصدر المجلد الضخم عن شعائر القبيلة الواحدة في القطر الواحد ، مع التزام الشعائر الدينية الاجتماعية دون غيرها من شؤون تلك القبيلة فيما يتصل بالجغرافية أو السياسة أو العلاقات التجارية والاقتصادية ، وصغرت من الصومال وحدها - في شمالها دون سائر جهاتها - مؤلفات عدة يستغرق بعضها مئات الصفحات ، ومنها هذا الكتاب في (دراسة الأحوال الرعائية والسياسية بين أبناء الشمال ، وقد فرغ لتأليفه (ا . م لويس) بعد أن قضى عشرين شهرا في الرحلة بين أقاليم القبائل التي خصها بالكتابة في هذا المجلد ، وأطلع قبل الرحلة وبعد ما على مراجع شتى من رحلات السياح والجغرافيين والمستطلعين .

على أيدي الرؤساء والسلاطين ويتولى الإشراف على تنفيذها وكلائهم وأخوانهم الاجتماعيون... إلا أن يصل الأمر إلى التحكيم على وجه من وجوه الخلاف المتفق عليها فلا يرى الجميع بدا من قبول الاحتكام إلى أئمة الدين.

ويحترم الصوماليون ذكرى الآباء والأجداد، ويقيمون الأضرحة والمزارات لكل جد عظيم من جدود القبيلة المذكورة، ويتفق في هذه الحالة أن يكون مزار الجد العظيم كزاد الولي الديني في القداسة والتوقير وإقامة الموالد إلى جواره مع التصديق بالذباحم والقرايين في كل موسم مشهود، يحضره أبناء ذلك الجد كما يحضره غيرهم من المقيمين إلى جوار المزار. ولعل هذا الاشتراك بين شعائر القداسة وشعائر الولاء قائم على اشتهار أولئك الأجداد بفتح البلاد للدعوة الإسلامية واستحقاقهم للذكرى بفضل الفيرة على الدين والقدرة على تمكين السلطان السياسي لعشيرة من العشائر الوطنية أو عشائر المهاجرين الأولين.

ويذكر اسم الكتاب (ديمقراطية وطوبى) A Pastoral Democracy على الفرض الأول من تأليفه، فهو وصف للنظام الديمقراطي القبطى في بلاد القبائل الراحية، أو قبائل الرعاة التي تحبب فيها الثروة بعدد

عامة - إلى إحدى الطرق الصوفية ويرعى فيها النظام الدقيق الذي يمتاز به الصوماليون في اجتماعاتهم العامة، سواء منها اجتماعات القبيلة لتدبير المصالح المشتركة أو اجتماع أبناء الطريق لإقامة الشعائر والعبادات. ولكن الصومالى قد يجمع بين طريقتين في وقت واحد ويؤدى شعائره في كلتا الطريقتين، لأنهما تتفقان في اتباع السنة وقضاء الفرائض المرعية في أحكام القرآن، وقد يقع الخلاف بين الطريقتين إذا اختلفت أسبابه بأسباب الخلاف على مسائل المجتمع أو مسائل القبيلة (الرعوية) ولكنه خلاف قليل الحوادث إذا قيس بالخلاف على المذاهب في غير هذه الديار...

ومما يحذر من أضرار هذا الخلاف أن مشايخ الطرق مسؤولون في العرف العام عن التوفيق بين الخصوم والإصلاح بين القبائل وولاية الأمور فيها أو في البلاد الحضرية التي انفصلت بعض الانفصال عن تغاليد الريف والبادية، وليس لأحد من وجوه القوم مكانة تعلو مكانة رجل الدين بين قبائل الصوماليين، ولكن العرف الصومالى يدين بتقسيم (السلطات) بين مكانة الشيخ ومكانة رئيس العشيرة أو سلطان الإمارة، فإذا استجاب المتخاصمون إلى وساطة الإمام الديني فالمهود التي تبرم بينهم إنما يتم إبرامها

والانتقال من حوزة إلى حوزة كلما وجبت الرحلة من حى إلى حى آخر، تبعاً لأحوال المنصب والجذب أو أحوال الرى والجفاف. وبما يجعل للسكينة في هذه الحالة حكماً خاصاً لا تنهض المرأة بأعبائه أن تدبير الغارة موكول إلى نظام صارم لا يعنى منه أحد من القادريين على حمل السلاح، وإذا وجب القتال وتخلف منه أحد من شبان القبيلة فهو عرضة لاستباحة ملكه من الأنعام والماشية، وإذا اجترأ جماعة من القبيلة على شن الغارة على قبيلة أخرى بغير إذن الزعيم حق له أن يعاقبهم ويحرمهم غنيمتهم، إلا إذا تقدموا بأنفسهم مختارين لقسمه الغنيمة بينهم وبين إخوانهم الذين غالطهم ولم يشتركوا في اغتنامها، فقد يشفع لهم ذلك في رفع العقاب وتخفيف التعويض المفروض.

وقد تحول الصوماليون من سكان بقاع الشمال من نظام المراعى إلى نظام الأرض الزراعية، فكان لذلك أثره في تعديل أطوار المعيشة وأحكام الديمقراطية الرعوية، ولكنه تعديل ظاهر لم يتعمق إلى أصول العادات والأخلاق.

ويستطرد المؤلف في حديثه عن العرف الاجتماعى إلى الحديث عن الشعر الصومالى ووظيفة الشاعر الاجتماعية بين البادية والحاضرة، فإذا هي صورة أخرى من صور

ما تملكه من الأنعام والماشية وقطعان الحيوان على الإجمال. وقد يصف المؤلف مجالس الحكم والمشاورة في هذه القبائل كما يصف علاقات الحكم بالمحكومين وعلاقات القبائل المتعددة بعضها ببعض في السلم والحرب وأيام الرعا. وأيام الجذب والشدّة، فيخلص من مشاهداته السكينة إلى الإيمان بصدق العنوان (الديمقراطية) حين يطلق على سياسة القبائل وأدائها الاجتماعية، وإن تكن (ديمقراطية) نظرية تدعى بالعرف المأثور، قبل أن تدعى بالنص المكتوب.

ويقول المؤلف إن مصالح القبيلة (الرعوية) لها اعتبارها الأول عنده تطبيق الأحكام والحقوق وبخاصة في مسائل الدية والتأثر ومسائل التوريث والتفليك، ويحرص أبناء الصومال على تطبيق أحكام الميراث كما شرعها الإسلام، فتعطى المرأة حقوقها على حسب هذه الأحكام، ولكنها لا تتولى رعاية الإبل ولا حيازة الأرض المخصصة للرعى والسقاية، وقد تملك الماشية وتملك الدار والمكئ من مخلفات الآباء والأزواج، ولكنها — هي باختيارها — لا تطالب بولاية أمر الإبل والمراعى والسقايات، ولعلها تؤثر ذلك لأن الملكية هنا تستتبع الحماية بالسلاح والاستعداد لدفع الغارة وحصد العدوان

بالملأ المجنون ، وما كان به من جنون إلا أن يكون المجنون عندهم قرط الغيرة على الصلاح وقرط الغضب من دسائس التبشير والاستعداد.

وأهم ما في الكتاب من وجهة النظر إلى الحياة المصرية تحقيق المؤلف عن الأحزاب السياسية وأسباب التقارب أو التباعد بين أعضائها ، وخلاصته أن المعصية القبلية هي الصلة الكبرى التي تربط بين الهيئات السياسية في الشمال ، وأن العوامل المحلية وتقوذه « الشخصيات » التي تهيمن عليها تحمل محل هذه الصلة في الأقاليم (غير الرعاوية) وأن المذاهب الأوربية التي نجحت في اجتذاب بعض الصوماليين إليها إنما نجحت لتوكيدها شريعة المساواة بين الأجناس البشرية أو لتوكيدها مبادئ الديمقراطية بين الحكومات ودعاياها ، ولا يخفى أثر الإسلام في كل عامل من هذه العوامل بين المسلمين وغير المسلمين .

عباسي محمود العقاد

الحياة العربية في صورتها الأولى . لأن الشاعر يثير النخوة للقتال ويستفز الغضب للأخذ بالثأر ورد العدوان بالعدوان ، وقد يلجأ إليه أحيانا في تهدئة الثوائر الجامحة وتزيين الصلح والمسالمة كلما جنح الحكام ورؤساء الدين إلى علاج المشكلة بالتوفيق والترضية ، ولا يندد في أغراض الشعر عند الصامليين نظم قصائد حمدا للأولياء وترنيلا لأناشيد الدعاء والثناء على عباد الله الصالحين ومن أمتع فصول الكتاب تلك الصفحات التي يروى فيها المؤلف طرفا من سير الشيوخ والنساک الذين قادوا الثورة على الحكم الأجنبي كما قادوا الثورة على فساد الأخلاق ومساوي التفرنج بين أناس من الصوماليين بعد احتكاكهم بالجماليات الأوربية . فإن أحاديث المؤلف من أولئك الشيوخ والنساک تصحح التاريخ المعترى عليهم وتدفع شبهة الهوس التي علفت بهم من روايات الصحفيين عنهم ، وأولهم (الملا محمد عبد الحسن) الذي لقبوه

الكتاب

١ - قصة المرحوم :

تدعى المرحوم مفتي طرابلس :

قد يشوم القارىء أن هذا الكتاب الضخم :
« قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن »
هو من تأليف الأستاذ الجليل الشيخ تديم
المرحوم مفتي طرابلس ولبنان الشهابي ، ولكن
الحقيقة أن الشيخ المفتي كان دوره القيام بالطبع
والنشر والإهداء إلى كبار الكتاب والجامعات
العلمية والإسلامية .

إن لهذا الكتاب قصة من حق القارىء
طينا أن نسوقها إليه في إيجاز كافٍ وأما
الشيخ المفتي مقدم الكتاب تحت عنوان :
كيف أتى إلى هذا الكتاب .

لقد زار الشيخ المفتي (طينال) مسقط
رأسه في لبنان ، وبينما كان في مسجدها إذ فوجئ
بشيخ مهيب الطلعة هو : (حبران بن الأضعف
البنجابي) من أصل مصري ، ومقيم بقصرية
(خرتك) القريبة من سمرقند بالهند ، وقصد
من زيارة (طينال) اللقاء مع والد المفتي
حيث أوصاه شيخه بهذا اللقاء ، أما شيخه
فهو (الشيخ أبو النور الموزون) من علماء

سمرقند ، وكان قد تلقى العلم والفلسفة على
والد المفتي ، وهذا الكتاب هو مجموعة
الدروس الفلسفية التي تلقاها الشيخ حبران
على الشيخ الموزون حين استبد به الشك وترك
جامعة بيشاور حين لم يجد من يروى غلته في
البحث عن الحقيقة .

وهذا الكتاب الذي يقع في أكثر
من أربع مائة وخمسين صفحة من القطع الكبير
جاء في شبه قصة روائية ، ولذا سهل استيعابه ،
ورغم أنه دراسات فلسفية على مستوى أعلى
وأرفع ، تنتصر للتوفيق بين العلم والإيمان
أو بين الفلسفة والدين . والقصة يروى بها الشيخ
حبران على لسان الشيخ الموزون .

يتحدث الشيخ الموزون عن الباحثين عن الله
من فلاسفة اليونان الأقدمين : طاليس -
انكسيمنس - افكيميندوس - فيثاغورس -
بارمنيدس - هرقليط - ديموقريطس ...)
ومن جاء بعدهم كسقراط وتليذد إفلاطون ،
وأرسطو وتليذد إفلاطون . ومؤلا جميعا
بحسبوا عن الله ، وإن اختلفت أساليبهم ،
وأصاب السقم بعضا من آرائهم .

(الرسالة الحيدية) والآخر (تهافت الفلاسفة).

وتحت عنوان (كلمات وبي) يستعرض الشيخ المؤذون مع تليذه الشيخ حيران آيات من القرآن كلها تنطق بالبراهين الدالة على الله ويتناولان معا هذه الآيات على ضوء ما كشفه العلم من أسرار الوجود والخلق ، ويخرجان من هذه الدراسة بأن القرآن استوعب جميع الحجج العقلية البالغة ، والبراهين الساطعة الدافعة ، التي قضى العلماء والفلاسفة أعمارهم حتى توصلوا إليها وتلاقوا عليها بهدى القرآن أو بهدى الله الذي أنار عقولهم .

والعجيب أن الشيخ المؤذون يدافع بحماسة عن (المعري) ويرى أنه كان عباً للحكمة ، وقد شك في كل شيء إلا في وجود الله وهو القائل :

بوجدانية الملام دنا

فدهنى أقطع الآبام وحدى

الواقع الذي لا خيال فيه أن مثل هذا الكتاب يجب أن يحتل مكاناً لافتاً به في المكتبة الإسلامية ، وهو بحق - كما يقول الشيخ المفتي - يهدي الحيارى من الشباب المسلم المتشكك ، الذي تقف به الفلسفة المادية على عتبة الإلحاد نحو الإيمان بوجود الله ، من طريق الفلسفة التي هو مولع بها ، ومن طريق العلم الذي هو مؤمن به ، ومن طريق القرآن الذي هو معرض عنه ، لكي يعلم أن

وتحت عنوان : (نور على نور) يتحدث الشيخ عن فلاسفة المسلمين (الرازي - الفارابي - ابن سينا) ومن جاء بعدهم (ابن خلدون ، ابن طفيل - الغزالي - ابن رشد) ومؤلا من أعظم المؤمنين بالله ومن أصدقهم برهانا على وجود الله ، وقد جمعوا إلى إيمان الوحي الصادق إيمان العقل السليم .

ويرى الشيخ المؤذون أن هناك تلاقياً للعبارة على الحق بين أكثر الفلاسفة المسلمين وفلاسفة الغرب : (باكون ، ديكارت ، باسكال ، لوك ، كانت ، برجسون) أما (دارون) صاحب نظرية النشوء والارتقاء فيرى الشيخ أنه ليس بفيلسوف بل هو عالم طبيعي كبير دفع مذهب التحول دفعة جريئة إلى الأمام عندما نشر في عام (١٨٥٩) كتابه : (أصل الأنواع) فأصبح صاحب مذهب خاص في التحول والنشوء ، أما الفيلسوف الذي اتخذ مذهب التحول والنشوء والارتقاء أساساً لوضع فلسفة شاملة فهو (هربرت سبنسر) صاحب مذهب التطور .

ويربط الشيخ بين الشيخ الجسر والهد المفتي وبين الإمام الغزالي في أن كلاهما كان عالماً متكلماً واسع الاطلاع على حقائق العلوم الكونية عظيم التبصر في الفلسفة الميتافيزيقية ، وكان غرضهما مما إثبات وجود الله ، كما أن كلاهما وضع كتاباً في الرد على الفلسفة ، فللكول

وهي تحاول (أن تستحدث قيا جديدة للأدب العربي ، لكي تستمد لأدبنا مفهوما قابعا من أصوله النقية ، وقيا حرة لا ينكرها أدب العربية في جوهره الصافي وذوقه الأصيل) .
ومهما أضيف إلى القديم من خلط فله أصلاته .

والدكتورة بنت الشاطئ . في الفصل الثاني تدافع عن قضية الإسلام والشعر بجرارة ، فهي تدفع عن الإسلام أن يكون معاديا للشعر ، أو عاملا على إضعافه ، واستعرضت الأحاديث النبوية التي نالت من قيمة الشعر وناقشتها ، وقدمت نماذج حية من مواقف الرسول تجاه الشعر وتقديره له ، ورضائه عنه كواحد من مقومات تعبئة الأمة الإسلامية في فضاءها عند أحداثها .

وترى الكاتبة أن آية الشعراء (والشعراء يقيمهم الناوون ...) فهمت على غير وجهها الصحيح ، ولم يخطر ببال النقاد أن يفتخروا إلى موقف الرسول من الشعراء ليدفعوا بها قولة من قالوا بقاء الإسلام للشعراء ، ثم إن آية الشعراء لا يجوز منها أن تؤخذ مستقلة عن آيات أخرى تنفي في مجموعها الشاعرية عن عهد ...) .

إن حجج الدكتورة من القوة بحيث لا تحتاج إلى ربط بين آية الشعراء والآيات الأخرى التي تنفي الشاعرية عن عهد مع عدم وجود هذه الرابطة ، فأية الشعراء تهاجم نوما

دين الحق لا يتعارض ولا يتناقض أبدا مع العقل السليم والعلم الصحيح .

٢ - قبح جبرية لغز العربى :
للدكتورة بنت الشاطئ .

هذا الكتاب الجديد للدكتورة بنت الشاطئ الذي نشرته دار المعرفة بالقاهرة جاء في أربعة فصول : تناولت في الفصل الأول (أدبنا والحياة في العصر الجاهل ، وقديما الأصيل ، وشاعر القبيلة ، والشعراء الصماليك ، وشعراء البلاط) ، وفي الفصل الثاني (أدبنا والحياة في ظل الإسلام ، الإسلام والشعر ، الحضرة) ، وفي الثالث (أدبنا والحياة في ظل الحكم الفردي الوراثي) وفي الرابع والأخير (أدبنا والحياة ، من دمشق إلى بغداد ، في معترك المذاهب وخضم الأحداث ، مجرى التيار) .

هذه دراسات واعية ناضجة ، ترى فيها الكاتبة أو تربعا : محاولة متواضعة لتحرير الدرس الأدبي من بعض قيم خاطئة ومقاييس منحرفة احتكت فيه زمانا وسيطرت ، ولا تزال تسيطر على فهمنا لتراثنا الأدبي) .

إن الأدبية المعسكرة لا ترى في تحرير أدبنا العربي ، التخفيف من قدسية أدبنا العربي القديم ، والعمل على أن تكون لنا شخصية مستقلة تأخذ من تراث القديم ما طاب وحسب

المبادئ التي استوعبتها الأناجيل الأربعة للمسيح عليه السلام ، وهي المبادئ الإنسانية التي قدمها المسيح إلى عالم مزدحم بالذنية ، منغمس إلى آذانه في المادية المتحجرة :

(مكتوب أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان .. بل بكل كلمة من الله) ، (إن أردت روحه لا ذبيحة ، لأنني لم آت لأدعو أبرارا .. بل خطاة إلى التوبة) ، (من لا يحب لم يعرف الله ، لأن الله محبة) .

الحق أن الأستاذ فتحى حودنا أن يكون دارسا واعيا فاضح الفكر ، يعتمد على المقارنة بين الفكر الإسلامى وغيره ، إلا أننا نختلف معه في قضية آثارها إثارة جادة دون أن يعطيا حقا من الدراسة والبحث ، كما أنه أراد عدم القورط في بعض القضايا العقيدية الأخرى التي تقف نحن والمسيحية إزاءها على طرفي نقيض ، كالصلب وأوهمية المسيح أو بنوته ، أوجبه للأفانيم الثلاثة (الأب والابن والروح القدس) .

أما القضية التي أعنيها فهي قضية دفع المسيح حيا ومحيته آخر الزمان ماديا للبشرية إلى الله :

وقد اعتمد المؤلف أحاديث أوردها ابن كثير في تفسيره واعتبرها متواترة ، ونحن نرى أنه لا حديث متواتر في هذه المسألة العقيدية التي لا بد لها من خبر قطعى الدلالة والورود

من الشعراء لا يتفقدون بمبادئ ومثل ، دون أن تهاجم ذاتية الشعر كقيمة أدبية ، هلبأ بأن لبعض المفسرين - ومنهم ابن كثير - رأيا في المقصود بالشعراء وهم الكفار ، ويعتمد على آراء على بن أبى طلحة عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم .

إن القيم الجديدة للأدب العربى وضحت خلال هذه الدراسات القيمة ، وكنا نود أن تلخصها المكثورة في مقدمتها أو في خاتمة هذه البحوث ليسهل على القارئ استيعابها ، وإدراك فوايدها وأصولها في ذهنه .

٣ - مع المسح فى أناجيل الأربعة :
للاستاذ فتحى عثمان

هذا كتاب جديد للمؤلف نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة ، والأستاذ فتحى من كتاب مجلة الأزهر وليس ضربا على قرائها .

في مقدمة الكتاب جال بنا المؤلف جولة مركزة في إطار التاريخ ، عرض علينا البيئة التي استنك رسالة المسيح ، بيئة اشترك في تحديد مفاهيمها وأوضاعها الزمان الحكام ، وطوائف اليهود التي سيطرت سيطرة تامة على الفكر اليهودى كالصديقين والفريسيين والسامرية .

ويستعرض الكاتب في فصول واسعة أبرز

للخير والشر، وإصلاحها أساس مهم في تكوين الفرد والمجتمع والدولة .

والنور يعني به المؤلف (الإسلام) وفي مبادئه ومثله وقيمه الروحية ما يصلح لهداية البشرية قاطبة ، حتى تسلك الطريق السوي وتصل إلى شاطئ " النجاة " .

وكل ما تأخذه على المؤلف أنه قد استعمل الأسلوب الخطائي المتمزج بالحاسة والغيرة ، على المفاهيم التي تعارض المفاهيم الإسلامية ، وكنا نود أن يستبدل المناقشة الهادئة المتميزة بالمنطق والحجة في هجومه على بعض هذه المفاهيم ، مع أنه كان يملك بعض هذه الحجج حتى في هجومه نفسه .

وإذا قلنا أن الكاتب قدم لنا باكورة إنتاجه ، كان لسكتابه تقديرنا حيث إن مستقبل المؤلف يبشر بالخير .

٥ — الفلسفة الاشتراكية الديمقراطية :

للاستاذ أحمد عز الدين عبد الله المؤلف مدرس الآداب بكلية الشريعة بالأزهر ، وسبق أن قدم للسكتة الإسلامية أبحاثاً عن سيرة الرسول صلوات الله عليه .

وهذا الكتاب الذي نشرته الدار القومية للنشر بالقاهرة ، أرواه المؤلف أن يكون دراسة للفلسفة الاشتراكية الديمقراطية التعاونية من ناحية القومية العربية والمجتمع العربي ونظام الحكم .

كما ذكر الأستاذ الأكبر الشيخ شلتوت في كتابه الفتاوى ، ورأى ذلك قبله الإمامان محمد عبده والمراغى ، وأمانا آية قرآنية ناطقة : (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ..) ومع هذا - قال الكتاب دراسة لها قيمتها ، والمؤلف بذل مجهوداً عظيماً ، وروى هذه الدراسة قسطاً وافراً من التقدير ..

٤ — النور أولى :

للاستاذ زين العابدين لوكان

المؤلف أديب سوداني تضمن كتابه حصولاً أرسنة :

العالم في الميزان ، استعرض هذا العالم المضطرب الذي تسيطر عليه الأهواء والشهوات ، وينحدر من أسفل إلى أسفل ، وليس بين أوجاهه مكان للبيادى والمثل العليا .

مرحلة لابد منها ، عرض المؤلف فيه لبناء الفرد باعتباره لبنة في بناء المجتمع ، ولبناء المجتمع باعتباره أساساً في بناء الأمة ، ثم لبناء الأمة باعتبارها دعائم العالم الكبير ، وحاول المؤلف في هذا الباب أن يسترد الفرد للإسلام ، باعتباره مرجعاً لها لقيادة البشرية إلى مجال الخير والحق والعدل .

ثم الإناء ينضح بما فيه ، وقد خصر المؤلف بهذا الباب ، التمس البشرية باعتبارها مصدراً

في ظل السيطرة الامبريالية معناه العمودية ، وأن تحقيق هذه السيادة يتطلب تأكيد سيادة الشعب ، تحرير الحكم من سيطرة رأس المال ، تحقيق الحرية والإخاء والمساواة .

ويتحدث المؤلف عن فلسفة الاتحاد القومى وأنه خير صورة لتطبيق الاشتراكية تطبيقا ديمقراطية تعاونيا . وعن دورنا القيادي الأفريقى ، وعن فلسفة الحيات الإيجابية والتعايش السلى ...

المؤلف ناقش كثيرا من قضايا القومية العربية ودورها الإيجابي في إيجاد كيان مستقل للعرب .

محمد عبد الله السورى

والكتاب فصول سبعة تناول فيها : المفهوم التورى للقومية العربية ، اقتصاديات العرب ، جناية الاستغلال ، تحرير العرب ، بناء مجتمع تسوده العدالة ، العنصرية الخلقية ، الفلسفة السياسية . يرى المؤلف أن القومية وروابط مادية ومعنوية ، زمانية ومكانية ، وإذا لم تتطور هذه الروابط في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والروحية ، كانت القومية في دور التكوين لا تزال تمر بأزمة البحث عن نظام كامل تبرز وتجسده . وفي العلفة السياسية يتحدث المؤلف عن تحقيق السيادة التامة للدولة وأن الاستقلال

(بقية المنشور على صفحة ١١٣٩)

وهنا بالذات تأتي المهمة الأولى للأساتذة الزائرين من العالم الإسلامى وتعریف الأمريكيين حقيقة التعاليم الإسلاميه وثقافة الإسلام ، فالثقافة الإسلاميه هى منبع الثقافة الأولى فى جميع دول العالم الإسلامى مهما تباعدت أطرافه .

وفى اعتقادنا أنه كلما فهم كل فريق معتقدات الآخر على الوجه الصحيح كلما زاد التماس بين الناس وازدادت بينهم أواصر المودة وقويت الرابطة بيننا جميعا كوطنين فى هذا العالم وتوطدت تبعاً لذلك أركان السلام فيه .

المركز محمد محمود الشواربى

الأستاذ بجامعة القاهرة

وعلى أن حرية القول وحرية الرأى مكفولتان للجميع تماماً .

وأود أن أذكر أن مشروع التبادل الثقافى بين أمريكا ومختلف دول العالم لم يكن فى الواقع منصرفاً بالكلية إلى الوجهة العلمية والفنية البحتة إذ أن أمريكا تسكاه تفوق معظم دول العالم فى هذه الميادين العلمية والفنية جميعاً . وإنما الباعث الأول على معظم ذلك المشروع الإنسانى الكبير هو فى الواقع إتاحة الفرصة بوقوف كل فريق من الأساتذة الزائرين على حقيقة نظم الحياة فى كل بلد ووقوف كل منهم على ثقافة الآخر وإيجاد نوع من حسن التفاهم بين الجميع يبنى على تفهم كل منهم لأهداف الآخر فى الحياة .

بريد المجلة

هروب مصر :

حين قام بعض الأجودين في إذاعة دمشق بالحديث المسف من قومية مصر العربية ، انبرت الصحف الكثيرة في مختلف البلاد العربية ترد ذلك البطلان الصارخ ، وتشيد بجهود مصر في دنيا العربية والإسلام ، والطريف الخيد أنها جميعها قد ذكرت الدور الهام الذي قامت به مجلة الرسالة في تثبيت الوحدة العربية ، وإرساء دعائمها على أسس مكنية من اللغة والدم والدين ، ونذكر هنا بعض ما ذكره الكاتب الكويتي الأستاذ فاضل خلف بجريدة الرأي العام الكويتية ؛ في ٤ جمادى الثانية سنة ١٣٨١ هـ - ١٣ نوفمبر سنة ١٩٦١ م كنموذج لما قيل ، قال الأستاذ من حديث طويل :

، لن أتطرق إلى الحديث عن الانقلاب الذي حدث في سوريا لأن ذلك ليس مكانه هنا ، ولأن الحديث عنه قد ملأ الدنيا وشغل الناس ، ولكنني سأتكلم عن ناحية حساسة في هذا الموضوع ، فقد استمعت بكل أسى وأسف إلى من يقول في إحدى الإذاعات إن المصريين لم يعرفوا القومية العربية في تاريخهم الطويل .

ويج هؤلاء ويح ما يقولون .

مصر لا تعرف القومية العربية ؟ وهل ولدت القومية إلا في مصر ؟ إن كان هؤلاء يقصدون بالقومية قومية الذين مللوا للوحدة ثم مادرا فمللوا لتزق الوحدة ، فليست مصر كذلك ولا هي هناك .

مصر لا تعرف القومية ؟ وهل ولدت القومية إلا في مصر ؟ إنني لن أستشهد بالتاريخ لأبرهن على أن مصر كانت دائما وأبدا في خدمة العرب والإسلام ، ولو شئت لأوردت أمثلة عديدة على مواقف المصريين الخالدة في تاريخهم العربي القديم والآخر ، ولكن ليس في نيتي التحدث عن التاريخ في هذه الكلمة القصيرة ، ولكنني سأحدث عن مصر في هذا العصر ، مصر التي خدمت العرب ، وأخلصت لهم كأحسن ما يكون الإخلاص ، وكانت لأخوانها الدول العربية أستاذة ومرشدة في كل مدغم من الخطوب .

مصر لا تعرف القومية العربية ؟ وهل عرفنا القومية إلا من مصر ، ومن صحف مصر ، ومن أبرزها وأحسنها وأعظمها شأنًا مجلة الرسالة ، تلك المدرسة السامية التي وضعت جميع طاقاتها الجبارة في خدمة العرب والإسلام .

والطبيعية والسيتا والمرح والفلسفة وعلم النفس والفنون الجنية والترجمة .

لقد أخذنا نحن شباب هذا الجيل ما أخذناه من ثقافة على أيدي عرب مصر وكذلك أخذ آباؤنا من قبلنا الثقافة والمعرفة من الصحف المصرية وعلى أيدي أدباء مصر البارزين . لقد ظلت مجلة الرسالة مدى عشرين سنة وهي تخدم العالم العربي من جبل عرفات إلى بحر الظلمات وتخدم المسكر العربي وتخدم اللغة العربية ويتألق من كل هذا د القومية العربية ، الصريحة التي يدعي أناس أن مصر لم تعرفها في تاريخها الطويل .

لقد كان لي شرف التناء على مصر وإطراء محامدا في كثير من كتاباتي ومنها هذه الفقرة التي كتبتها منذ عشر سنوات تقريبا في مجلة البعث ، ثم أثبتها في كتابي « الأدب والحياة » .

« مصر العظيمة التي أصبحت كبة طلاب العلم والأدب مصر الخالدة التي يأنس الأديب في جنباتها ويأمن من غلواء الزمن . مصر التي فهمت معنى الثقافة فأحلت نشر دراما ولآتها في أرجاء البلاد العربية ، وما تلك النداري واللاه إلا كتب أبنائها البردة الى أمارت السيل أمام الشباب فأضاعت لم ما حولهم فمشوا بئيات وإقدام . الخ ص ٩٨ . فسلام على مصر في عروبها وإسلامها .

لقد أخذنا — إذن — القومية العربية على جهابذة الأدب في مصر كأحمد حسن الزيات وعبد الوهاب عزام وذكى مبارك ومصطفى صادق الرافعي وهباس محمود العقاد وطه حسين ومحمود محمد شاكر وسيد قطب وعبد المنعم خلاف ومحمد عبد الغنى حسن ومحمود حسن اسماعيل وتوفيق الحكيم ومحمد مندور ومحمود غنيم ونظري أبو السعود ومحمود الخفيف ومحمد سعيد العربيان ومحمد أحمد الغمراري وإبراهيم عبد القادر المازني وأحمد أمين وحل محمود طه المهندس ومحمد فريد وجدي ومحمود تيمور وغيرهم وغيرهم من الذين اتخذوا صفحات الرسالة مياديا فسيح الجنبات لخدمة العرب وتاريخهم وتراثهم الخالدة . لقد ظل هؤلاء الأساتذة يؤلفون الأوتار الخالدة في قيثارة الأدب العربي المعاصر حقبة من الدهر ، وما زال أكثرهم بواصل الجهاد في إعلاء روح القومية العربية بما لا يستطيعه الآخرون في أصفاح أخرى من العالم العربي .

إنني هنا أنسكلم عن المصريين العاملين المتخصصين الذين خدموا العرب عن طريق الأدب وغيره — إن شاء — أن يتكلم عن الأسماء المصرية اللامعة التي خدمت العرب عن طريق السياسة والاقتصاد والقانون والتاريخ والجغرافيا والعلوم الرياضية

وأودعته معتقل صارقند قبيل عام ١٩٣٦
ثم نفي بعد الإفراج عنه إلى القاهرة حيث
عاد عام ١٩٤٠ إلى فلسطين ليؤال جهاده ،
ولم يعد من فلسطين إلا عام ١٩٤٩ بعد أن
وقعت الكارثة .

وخلال المعركة كان لمساهمته دورها
في القضاء على مستعمرة كفار حصيون
في الخليل وهي من أقوى المستعمرات اليهودية
في فلسطين ، كما كان لمساهمته أيضا دورها
في الدفاع عن القدس قبيل دخول الجيوش
العربية ، وفي منطقة الخليل أمد الجيش
المصري وقتل بالمؤن والسلاح . وكان السيد
عبد المحسن أبو النور وزير الإصلاح الزراعي
اليوم هو حاكم مدينة الخليل العسكري .

ومن مواقفه المشهورة خلال المعركة ،
أن العقيد قارم دخول جيش الأردن إلى
منطقة الخليل ، إلى درجة أنه كسر يديه
سارية العلم الأردني ، ولم تستطع مساومة
مدير المخابرات الأردنية أن تحول عقيدته ،
ولا أن تجعله يسير في الركب .

هذه مجرد خطوات سريعة من سيرة مجاهد ،
أفنى شبابه وثروته الطائلة ، ولحق بربه وقلبه
معلق بقضية وطنه ، والوطن جزء لا يتجزأ
من الإيمان .

أما ما حدث ليلة المآثم فهو يصلح لأن
يضاف إلى عجب الدنيا . .

وسلام على مصر في علومها وآدابها
ومعارفها .

وسلام على مصر في أزهرها ودار علومها
وجلمعاتها ومناحها .

وسلام على مصر يوم خدمت الفكر العربي
وتبنت القومية العربية .

وسلام على مصر يوم استهدفت لغزو
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في معركة
بور سعيد الخالدة .

وسلام على مصر يوم وافقت على الوحدة .
وسلام على مصر في محنتها الجديدة . .

هذا هو صوت مجاهد ، يتكلم عن الحق
الصارخ ، فيأليت قوس هناك يعلون من
نكون !!

محمد رجب البيومي

قلعة نوى . . في مآثم مجاهد :

منذ أيام قصت أن أؤدى واجب العزاء
في نفيد من مجاهدي فلسطين هو المرحوم
الشيخ أحمد بيومي النيمي عضو الهيئة العربية
العليا لمسلمين .

هذا المجاهد من الفلافل الذين يعملون
في صمت دون الإعلان عن أنفسهم . كنت
أنتقي به كثيراً . وهو لاجئ سياسي بالقاهرة .
فأرفق بأن قضية فلسطين تحتل كل إحساساته
ومشاهه ، وتخرج بفبضات قلبه .

اعتقلته حكومة الانتداب البريطاني

وبليق هيبية ووقار المناسبة ، بل كان حشوا وخلطاً ، في الألفاظ والمعاني على السواء ، وعلى كل فقد استطاع أن يتقن من الناس في وعظه وعان عليه كل شيء ، فلم يكن واعظاً رسمياً يقدر للامور قدرها .

بق شيء يجب أن نقوله :

إن كثيراً من معاني القرآن توضع في غير موضعها ، فهذا الواعظ المخترع كان يلوح بقوله تعالى : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... » مع أن معظم المفسرين يكادون يجمعون على أن المقصود بفرض الاستماع والإنصات هو الصلاة ، وابن مسعود كان يقرأ والرسول يقول له « أحسنت » كما جاء في حديث مسلم ، وهذا مجاهد يقول : لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم وقد روى عبيد بن عمير وصطاء بن رباح يتحدثان والفاضل يذم ، فقليل لهما : ألا تستمعان إلى الذكر ، فقالا : إنما ذلك في الصلاة ثم نلتها قوله تعالى : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... »

ونحن نرجو أن يستمع المستمع بقلب حاشع وأذن صاغية ، حتى يمكنه أن يتدبر آيات الله ، ولكننا لا نرجو أن يشير استحسان المستمعين لكتاب الله خلال المواضع في أدب ووقار ، لا نرجو أن يشير هذا أحسننا يشير عصاه لينتدب المستمعين ويحدث من الثقب والصخب ، مالم يس

كان ضمن الواقفين إلى السراشق لنأدية واجب المراء في المجاهد الفقيد ، المقرئ المشهور الشيخ محمد صديق المنشاوي ، وكان من الطبيعي أن يدعى ليتلو جانباً من القرآن ، ولم يكده يبدأ التلاوة حتى أمل على السراشق شيخ يتعالى في صباه ، ويهتز رأسه داخل صفاته التي لم يفته أن يرعى ذوابها ، ويتبخر بعصاه في شيبه وكأنه ظن أنها عصا موسى ، ولم تنجبه إلى أقرب المقاعد الشاغرة ليجلس . كما هو المفروض . وإنما اتجه إلى الشيخ صديق المنشاوي ليقول له بصوت جهوري وفي ألفة وكبرياء : « أوجز . . . فأنا أريد أن أعظ ، ولم نملك عن إلا أن نفتح أفواهنا لتلجنا الدعفة ، وإن كان للشيخ المنشاوي قد واصل تلاوته وكان لم يسمع شيئاً ، ونجل الله عليه فهزت تلاوته قلوبنا .

وعز على الشيخ أن لا يستجيب المقرئ ، فكان يذهب فرصة استحسان الجلوس للتلاوة خلال المواضع القرآنية بأصوات تتفق مع هبة المناسبة ، فيتصاح ملوحاً بلحية وعصاه مما ، مهدداً ومتودداً ، وعنداً بهذا المسلك ، ومحدثاً شخياً وصخباً . . .

وحين تخلى الشيخ المنشاوي عن كرسية عقب انتهاء القراء ، قفز الشيخ على الكرسي ، وظل يعظ حتى مل الناس .

ولم يكن الوعظ بالطبع مما يناسب المقام .

بحاجة إليه ، مجلس يجب أن تعرف عليه هيئة
المناسبة . محمد عبد الله السمان

المسألة في قراءة القرآن :

قرأنا في مجلة الأزهر — عدد شعبان —
بعضاً علياً لفضيلة الشيخ محمد عبد الشرف
الأستاذ بمعهد الإسكندرية حول التسمية
لقادى القرآن .

وهو يحكى لا بأس به ، إذ فيه عناية
تشكر لفضيلته .

غير أننى رأيتى بحاجة إلى التفاهم مع الأستاذ
فيما تعرض له من إنكار التسمية عند القراءة
إذ قرر — أولاً — أن المطلوب في بداية
التلاوة لون واحد هو الاستعاذة فقط ، ...
واستند في ذلك إلى أمور .

منها — أن الله تعالى أمر بالاستعاذة
وحدها في قوله سبحانه : فإذا قرأت القرآن
فاستمذ بالله من الشيطان الرجيم .

ومنها — أن زيادة البسملة بعد الاستعاذة
تعتبر زيادة على النص ، والزيادة نسخ ،
والنسخ ، لا يكون إلا بنص متواتر أو مشهور
وهذه قاعدة مذهبية لا إجماعية .

ومنها — أن جمهور القائلين بالتسمية
ليس لهم دليل سوى حديث غير متواتر ،
ولا مشهور ، حتى يمكن النسخ به لنص
الاستعاذة . كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه
بسم الله فهو أقطع .

ثم استورد الأستاذ في مناقشة الحديث
السالف : روايت ، ومتنا .

ثم انتهى فضيلته عند رآيه بعدم التسمية
في القراءة : إذ يقول مثل ما بدأ ، فيعد كل
هذا للقبيل والغال ، والرفع والإرسال لا نجد
الحديث أهلاً لأن يراد به على نص قرآني . .
وبالتالى لا يصلح لنسخ المتواتر الخ .

والذى أقوله راجياً أن يصادف قبولاً :
هو — أولاً —

إننا في غير حاجة إلى مناقشة الحديث
إيجاباً ، ولا سلباً ، ولا سنداً ، ولا متناً .

فإن القسم في أول القراءة ثابته بالقرآن
نفسه بل في أول آية نزلت منه : اقرأ باسم
ربك الذى خلق .

فهذا أمر تكليفي بالتسمية عند القراءة ،
وهو تشريع جرى عليه النبي صلى الله عليه
وسلم وأصحابه — طبعاً — فإذا جاء حديث
بعد ذلك في هذا الصدد فهو غير بعيد عن مدلول
الآية ، ومهما يكن فيه من توهين فهو
مقول المعنى ، والتسليم به غير افتيات على
الآية إطلاقاً .

وذكر البسملة في أوائل السور بالمصحف
أمر توقيفي ، يؤذن ، بل يقتضى التأس ، وهذا
هو المأثور سلفاً وخلفاً عن علماء المسلمين .
وثبوت التسمية بالآية : اقرأ باسم ربك ،
ليس رأينا من جديد ، بل هو ما قال به أئمة
في التفسير كالقرطبي ، والألوسى وسواهما .

النفوس العلية والمقول الرشيدة إلى تحقيقها ولقد غمرت القلوب بموجات وموجات من السرور حينما زفت هذه البشارة على صفحات جريدة الجمهورية وإلى أشعر بأن الدنيا كلها تبارك هذا القرار وتنتهي الجامعة بهذا الخبر العظيم .

فالدين في ماضيه وحاضره وسيظل كما أرادته الله الأمل الحقيقي لبناء الأمة القوية السليمة من الأمراض الاجتماعية وغيرها وهو النواة الثابتة المتينة التي تهزأ بالأعاصير والعواصف الهوجاء. وتسخر من معاول الأعداء وترد كيدهم في نحورهم وتبقى حالية لأنها مؤسسة على أقوى المبادئ وأسمائها .

والجامعة بشبابها الفاضل والنضر وأسائرتها الكرام البررة منبع العلم ولكن العلم كالماء يتدفق ويلسب وقرآن يهب الحياة للإنسانية ولا بد من حاجة المياه الصافية وأمواجها المتلاطمة لرقابة راعية تمثل في إحكام الجداول وتنظيم السدود وحفظ المياه النافعة حتى تعود عليها بأذكي الثمرات وأطيب النتائج وإذا لم تكن الرقابة سارت المياه في غور سيلها فتفرق العالم وتهدم البناء وتقتل النبات وتقتلع جذوره .

كذلك العلم قمع وأى قمع إذا حصن بالحصن القوي الدين حبل الله المتين كان طريقا للنجاح والفلاح وإلا كان شرما مستظيلا .

وثانيا ما أقوله - إن الاستعانة شرعت بعد مشروعية التسمية - بداهة . فتكون التسمية والاستعانة مشروعيتين بنص القرآن، والعمل بالآيتين يتحقق بالاستعانة ثم التسمية : ويكون عملا بكل دليل في موضعه دون تعارض ولا نحوه .

وخلاصة ما أقوله واضحا : أن التشريع للقرآن يفتى بالاستعانة والتسمية باسم الله، هل نحو ما تحقق بالبسملة التي صادت آية من الكتاب وفاتحة للقراءة وما يمس ذلك من تعدد وجهات النظر بين الأنظار لا ينبغي أن سياق القرآن فوق كل اعتبار .

وهل ذلك البيان الاجمال يكون التقليد المعمول به في مصر أو في بمقصود الشارع وبمدلول الآيات .

وصى أن يكون في هذا كفاية والله يوفق الجميع .

عبد اللطيف السبكي

عضو جماعة كبار العلماء

(المجلة)

جاءنا بحث في هذا الموضوع من الأستاذ الحسيني عبد المجيد هاشم ، ومنشره في العدد القادم .

تقرير الدين مادة أساسية في الجامعة :

قرار كريم صدر من نفس كريمة صافية ذلك القرار الذي أصدره السيد الوزير حسين الشافعي بتقرير الدين مادة أساسية في الجامعات المصرية وإنها لفكرة حميدة طالما نافقت

وفي ميدان الجهاد والكفاح قوة للجامعين
وفى مكتب المحامى وقاعة القاضى نور لها
ونصير للحقيقة . فما أحوج الدنيا كلها إلى
ثمرات الدين الطيبة وظلاله الوارقة وما أحوج
الجامعات إلى ينابيع الدين الصافية وما أجملها
من فكرة رشيدة ونهضة فائقة ، فمرأها
الوزير فى قرارك واثقه معك وكفى بالله ولياً
وكفى بالله نصيراً . الحسين هاشم

مجلس البحوث الطبية والصحية
بأندونيسيا ،

ألف هذا المجلس طم ١٩٥٤ ، وهو يضم
عددًا كبيراً من العلماء والأطباء . وكان
الغرض من إنشائه إجراء بحوث علمية فى كل
المسائل الطبية من حيث علاقتها بأحكام
الشريعة الإسلامية ثم إصدار فتاوى بشأنها
ليجرى العمل على مقتضاها فى جميع المصالح
الصحية والطبية بكافة أنحاء أندونيسيا ، وقد
زود هذا المجلس بمكتبة ضخمة تحوى أكثر
من ٦٥٠٠ كتاب فى مختلف العلوم الإسلامية
من تفسير وحديث وفقه وتاريخ وأصول ،
وفى مختلف العلوم الطبية والصحية وما إليها
بما يساعد المجلس على أداء مهمته والنهوض
بالغرض الذى أنشئ له ، وقد تفضل الأستاذ
الأكبر فضيلة الإمام الشيخ عمود شلتوت
فأهدى المجلس عند زيارته لأندونيسيا هدية
قيمة تلقاها المجلس بالشكر .

والعلم إن لم نكتشفه شمائل
تسلوه كان نهاية الإخفاق
الدين يدعو العلم بملكوت السموات
والأرض وتسخير قوى الكون التى خلقها
الله فيها للإنسان وتفضيلاً وتكريماً ولكنه
يشترط أن يكون ذلك لسعادة الإنسانية
ورقايتها ولو كانت الأسلحة العلمية
النووية والذرية تحت لواء الدين لأمن
العالم قزع الحروب الباردة وغير الباردة ،
وسعد بالاستقرار والطمأنينة وأسباب
السلام غير مشوب بأكدار .

والدين بملا تفك طمأنينة وثقة وهو
دواء من العقد والانحرافات والقلق النفسى
وحيرة المصير كفاه ما دياً أنه بنظم علاقتك
بالخالق فتشعر بالاستقرار وبالعالم فتسعد بالمحبة
وتبادل المنافع الصادقة بينك وبين المجتمع .
وعندما تفتح زهرات الدين المشرقة فى
الجامعات وتفتح الطلاب هرفها الربانى سيرون
المنافع الحية السهلة التى كانت تحير الانهزام .
عندئذ تنجلي الصدور طمأنينة وثقة فلا
تضعف ولا تفتر بمبادئ مزيفة من الشرق
أو الغرب لا مركسية ولا مرتزية لاشيوعية
ولا وجودية وسنلس أن الدين بنصوصه
القرآنية ، وأصواته العليا ومبادئه القويمة ،
أذاب كل هذه الأفكار الخبيثة وعمر القلوب
بالحقائق الثابتة .

إن الدين فى عيادة الطبيب أمن للرضى .

بَيْنَ الصَّحْفِ وَالْكِتَابِ

اختيار وتعليق الأستاذ عبد الرحيم فوده

لفظ الاسموم ومعناه ..

إذا نقبنا مادة « س ل م » ونشوه كلمة الإسلام رأينا أن معنى السلام المسالمة ، وعند المسالمة الحرب والخصام ، جاء في القرآن : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » ولعل هذه الآية هي المفتاح الذي نصل به إلى معرفة السبب في تسميه العهد الذي قبل محمد صلى الله عليه وسلم جاهلية ، وعهده إسلاما ، والجاهلية ليست من الجهل الذي هو ضد العلم ، ولكن من الجهل الذي هو السفه والغضب والآفة ، جاء في حديث الإفك : « ولكن اجتنبه الحية ، أى حكة الآفة والغضب على الجهل ، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن نذر — وقد عير وجلا بأمه — : « إنك أمرؤ فيك جاهلية ، أى فيك روح الجاهلية ؛ وقريب من هذا المعنى استعمالهم استجهله الشيء أى استخفه ، ومنه قوله :

وقاك الهوى واستجهلك المنازل

وفي معلقة ابن ككثوم :

ألا لا يجهلن أحداً علينا

تجهل فوق جهل الجاهلينا

فترى من هذا كله أن كلمة الجاهلية تدل على الخفة والآفة والحية والمفاخرة ، وهي أمور أوضح ما تكون في حياة العرب قبل الإسلام فسمى العصر الجاهلية ؛ ويقابل هذه المعاني هدوء النفس والتواضع والاعتدال بالعمل الصالح لا بالنسب وهي كلها نزعة سلام فعنى الآية كما في الطبري : « أن عباد الله هم الذين يمشون على الأرض بالحلم ، لا يجهلون على من جهل عليهم » .

ثم انتقلت الكلمة إلى معنى آخر قريب من هذا ، وهو استعمال أسلم المشتق من السلام بمعنى الخضوع والانقياد ، لما كان الخضوع ادعى إلى السلام ، وفي هذا المعنى جاءت الآية : « وأنذروا إلى ربكم وأسلوا له » ، « فقل أسلمت وجهي لله » ، وقد أطلقها القرآن بهذا المعنى أحيانا على المؤمنين والكافرين جميعا لأنهم خاضعون لله ، ومتقادون إليه بحكم خلقهم ، وخشوا أو كرهوا ، تسرى عليهم قوانين العالم ؛ ولا يستطيعون الخروج عليها « وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً

ديننا ، ، ومن يتبع غير الإسلام ديننا فلن يقبل منه .

فهذا الإسلام عماده الخضرع هو والافتقاده
ولعل هذا الاسم أنسب اسم لرد على العقيدة
الجاهلية عقلية الأنفة والحية .

من كتاب لجر الإسلام للأستاذ

، أحمد أمين .

نعلبي :

لاحظت أن المؤلف الفاضل لم يذكر الآية
كاملة وهي : أفخير دين الله يغنون وله أسلم
من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه
يرجعون ، ، وليس فيها بنامها ما يشعر من
قريب أو بعيد بإطلاق كلمة الإسلام على
الكافرين كما قال رحمه الله وخبره ، وإنما
يفهم منها أن التمرد على دين الله فشا في النظام
العام لا يخرج به المتمرد عن قدرة الله وحكمه
لأن ما له إليه ، ولأن الله قادر عليه ، إن يشأ
بذهبه أذهبه ، وأن يشأ يصدبه عذبه ، وأن
يشأ يمهله أمهله ثم يحاسبه ويحاسبه يوم يرجع
إليه بعد الموت ، يوم تعد كل نفس ما عملت
من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن
بيننا وبينه أمدا بعيدا .

ولو ذكر رحمه الله ما سبق هذه الآية
ولحقها ما أنجى هذا الاتجاه .

وليقرأ القراء السياق والحقاق .

وكرها وإليه يرجعون ، فكل من في السموات
والأرض مسلم بهذا المعنى ، أي خاضع
لأمر الله ، مطيع لما وضع في العالم من قوانين .
ثم قصرت في الاستعمال على من أسلم وجهه لله
طوعا ، فكأنما المسلم هو الذي رضى
بإطاعة الله ، فاجتمعت له الطاعة الطبيعية
والطاعة بالإرادة ، وقريب من هذا المعنى
قوله تعالى : فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ،
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ،
وبهذا المعنى تطلق كلمة المسلم ، على كل من
خضع لله وأطاع أي نبي من الأنبياء ،
فأتباع إبراهيم وموسى وهنرى ومحمد مسلمون
، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلى كتاب كريم ،
لأنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ،
ألا تصلوا على وأتوني مسلمين ، ، وروى
بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى إن الله اصطفى
لكم الدين فلا تمنن إلا وأنتم مسلمون ، ،
وفي سورة يوسف : ، وتوفى مسلما والحقنى
بالصالحين ، ، فلما أحس عيسى منهم الكفر
قال من أنصارى إلى الله قال الحراريون
نحن أنصاره آمنّا بالله وأشهد بأننا مسلمون .

ثم خصصت في الاستعمال بالدين الذى
أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ، وبهذا المعنى
ورد قوله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم
وأنعمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام

رشيقا توافر فيه أسباب النعم والرفاهية
لآلاف الملايين ، من الكائنات المختلفة
المتنوعة ، منها ما يوحف ، ومنها ما يطير ،
ومنها ما يمشى على رجلين أو أربع أرجل ...
وكان مؤلا ، جميعا خليقين أن يصيوا في
هذا الكوكب العظيم حياة هاتئة ناعمة لو أنهم
جنحوا إلى شرعة الانصاف ، واسطنعوا
الحب والمودة في مختلف شئونهم وعلاقاتهم
ولكنهم أبوا ألا أن يملئوه ظلما وبغيا
وعدوانا ، فأشاهوا فيه الشقاء والعذاب
ويوشك أن يشيع فيه الخراب والدمار .

ومن محزنة الزمن أن يكون مصدر هذه
الويلات ذلك الكائن الذي يمشى على رجلين
وقد كرمه الله ووهب له نعمة العقل والتفكير
والقدرة على الابتكار والاختراع ، فإذا هو
يسخر هذه القوى لارتكاب الشرور
والآثام ، وابتكار الوسائل الجهنمية التي
تمكّنه من إزهاق أرواح الآلاف المؤلفة
من بني جنسه في لحظات مصدودات ، وعن
أعجب العجب أن تزداد هذه القدرة الهائلة
على القتل وسفك الدماء وعلى التخريب
والدمار بازدياد ما يسمى العلم والمعرفة ،
وبالتقدم فيما يسمى الحضارة والمدنية ،
لحروب المتوحشين ، لانتحلو من خفة الظل ،
وقتلهم يصحبه شيء كثير من الطبل والزمر
والموسيقى والفنون الجميلة ، وضحاياها يمدون

« ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب
والحكم والنبوة ثم يقول لناس كونوا عبادا
لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما
كنتم تعملون الكتاب وبما كنتم تدرسون
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون » ، وإذا
أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم
على ذالكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا
وأنا معكم من الشاهدين فن تولى بعد ذلك
فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله
أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها
وإليه يرجعون . قل آمنا بالله وما أنزل علينا
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وهارون
والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم
ونحن له مسلمون ، ومن يبتغ غير الإسلام
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من
الخاسرين .

وبلاحظ كذلك أن إطلاق اسم الإسلام
لم يكن الرد على العقيدة الجاهلية في العصب
وحسب كما ذهب إليه المؤلف وإنما كان ولا
يزال الرد على كل جاهلية من أي لون وجنس .

الكوكب المغرب :

وهب الله سبحانه وقسمالى كوكبا جميلا

فقد ورد في كتب الأدب أن الحجاج كان في طريقه إلى الحج فزل عند ماء . ودعا بغداد . ثم قال لحاجبه انظر من يتعدى معي ، ونظر الحاجب فإذا أعرابي نائم بين شملتين من شعر فضربه برجله وقال له أنت الأمير ، فلما أتى دار بيته وبين الحجاج هذا الحوار :

الحجاج : اغسل يديك وتعد معي .

الأعرابي : دعاني من هو غير منك .

الحجاج : « في دعائك » من الذي دعاك ؟ ..

الأعرابي : دعاني الله للصوم فصمت . .

الحجاج : في هذا اليوم الحار ؟ ..

الأعرابي : نعم : صمت ليوم آخر منه .

الحجاج : فأفطر اليوم : وتصوم غدا .

الأعرابي : هل ضمن لي الحياة إلى غد ؟ ..

الحجاج : ليس ذلك إلى .

الأعرابي : وكيف تسألني طاجلا بأجل

لا تقدر عليه . . ؟

الحجاج : لأنه طعام طيب .

الأعرابي : إنك لم تطيبه ولا الحجاز . .

ولكن طيبته العافية .

فهل يصنع الصوم بنفوسنا ما صنع بنفس

هذا الأعرابي ، حتى وقف وهو الفقير الذي

لا يملك غير شملتين من شعر يفتش إحداها

ويتنظى بالأخرى يسأل الحجاج بهذا الحجاج

المفعم ، ولا يرى فيه وهو الجبار الطاغية

إلا غلظا مزبلا لا يضمن له البقاء إلى غد .

بالعشرات أو المئات ، أما الأمم المتعدية ، فإن محي السلم في العالم يرتعدون فرقا عما تعده وما تهبه الحرب ثالثة ، ولما يحل بالعالم من النكبات لو اشتمكت تلك الحرب .

ومع ذلك فإن محي السلم لا يرون في الصالح كله مشكلة جدية يتطلب حلها الاحتكام إلى القوة ، ويؤكدون أن الدول الكبيرة لو اتفقت من الجهد والمال في سبيل السلم حشر معشار ما تنفقه في سبيل الاستعداد للحرب لأنها أن تفتر بين الشعوب وروح المحبة والوئام بدل العداوة والحصام .

الدكتور محمد عوض محمد

من : المجلة ، العدد الخامس

تفسير ذلك :

« ولو أن قرأنا سيرت به الجبال أو قطعته به الأرض أو كلم به الموتى . بل الله الأمر جميعا . ألم ييأس الذين آمنوا أن لو بشاء الله لهدى الناس جميعا ، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلط الميعاد . »

قرآن كريم

عظمه صا :

لم أجد فيها قرأت حديثا لصائم أرواح ولا أمتع ولا أقوى من هذا الحديث .

يكتب به ، وعقيدتي أنه مدسوس على المسلمين
في كتبهم ، وإلا فكيف يكون القرآن حينئذ
معجزاً واللفظ لمحمد أو لجبريل . . . ثم
كيف يصح نسبه إلى الله واللفظ ليس لله ،
مع أن الله يقول : « حتى يسمع كلام الله »
إلى غير ذلك مما يطول بنا تفصيله .

والحق أنه ليس لجبريل في هذا القرآن
سوى حكاية الرسول وإيحائه إليه ، وليس
لرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن
سوى وعيه وحفظه ، ثم حكاية وتبليغه ،
ثم بيانه وتفسيره ، ثم تطبيقه وتنفيذه ،
نقرأ في القرآن نفسه أنه ليس من إنشاء
جبريل ولا محمد نحوه ، وإنك لتلقى القرآن
من لذن حكيم عليم ، ونحوه ، وإذا لم تأتهم
بآية قالوا لولا اجتنبتها قل إنما أتبع ما يوحى
إلى من ربي ، ونحوه ، وإذا تتلى عليهم آياتنا
بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا لئن
بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن
أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى
إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم
عظيم ، ونحوه ، ولو تقول علينا بعض
الآقاويل لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه
الوقتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين . .
من كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن

لمصيلة الشيخ المرحوم

« محمد عبد العظيم الزرقاني »

وهل نجد من كلام الملاسفة والعلماء
ما نجد في هذا الحديث القصير من ذلك
الأعراب الفقير . . ؟

من جريدة الأخبار (ع . ف)

سهر المغفرة

(التوبة . والإيمان . والعمل الصالح .
والاعتقاد) .

« وإني لأفخر لمن تاب وآمن وعمل صالحاً
ثم اهتدى » .

الله غفار ولا يكن بعد تلك الأربعة
فمن استظل بغيرها ظلت خطيئته معه
من كتاب مع الدين للأستاذ (محمد السيد شحانه)
شاعر البراري

غيب الجبال . .

غيب الجبال بلاء بعد جدته

يا ليت عشاقه قبل الهوى عقلوا

من الرسالة (أحمد الزين)

إسفاف

وقد أسف بعض الناس فزع أن جبريل
كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني
القرآن والرسول يعبّر عنها بلغة العرب ،
وزعم آخرون أن اللفظ لجبريل وأن الله
كان يوحى إليه المعنى فقط وكلاهما قول باطل
أقيم ، مصادم لصريح الكتاب والسنة
والإجماع ، ولا يساوى قيمة المداد الذي

أَنْبَاءُ الْأَزْهَرِ

٢ - كتاب في الفقه الإسلامى ذو جزئين يصلح للتدريس الصفين الأول والثانى من الصفوف الثانوية بالمعهد النموذجى الأزهر . ويمنح مؤلف الكتاب الفائز بالمرتبة الأولى جائزة قدرها ٢٠٠ جنيه عن كل جزء من الجزئين .

ولذا كانت هناك كتب أخرى من الكتب المتقدمة للسابقة مستوفية للشروط ولم تظهر بالمرتبة الأولى فلكل كتاب من الكتب الأربعة منها جائزة تشجيعية قدرها ٧٥ جنيهاً عن كل جزء .

مواصفات كتب الفقه :

يشترط في كل كتاب من كتب الفقه المتقدمة للسابقة ما يأتى :

(أ) من ناحية الأداء :

أن يكون أسلوب الكتاب سهلاً ، وتعبيراً مألوفاً ، وبعبارة ما أمكن من الاصطلاحات الفقهية والأحكام الافتراضية ، وملائماً لفهم الطلاب ومستوى إدراكهم .

(ب) من ناحية التقسيم :

وتكون موضوعاته متتابعة ، متصلاً

مسابقة لتأليف كتب للمعاهد الأزهرية تعلن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية عن حاجتها إلى مؤلفات مبتكرة في الموضوعات الآتية وتدعو المدرسين في المعاهد الأزهرية وغيرهم من أهل الكفاية إلى مسابقة عامة للتأليف في هذه الموضوعات .

وسيمنح المسابقون الفائزون كتبهم بالمراتب الأولى الجوائز المالية الميئة بعد ، وهذه هي المؤلفات المطلوبة ، والجوائز المقررة منها لكل منها .

أولاً : في الفقه :

١ - كتاب في الفقه الإسلامى ذو أربعة أجزاء يصلح للتدريس الصفوف الإعدادية الأربعة بالمعهد النموذجى للأزهر .

ويمنح مؤلف الكتاب الفائز بالمرتبة الأولى جائزة قدرها ٢٠٠ جنيه عن كل جزء من أجزاء الكتاب الأربعة .

وإذا كانت هناك كتب أخرى من الكتب المتقدمة السابقة مستوفية للشروط ولم تظهر بالمرتبة الأولى فلكل كتاب من الكتب الأربعة الأولى منها جائزة تشجيعية قدرها ٥٠ جنيهاً عن كل جزء .

وإذا كانت هناك كتب أخرى من الكتب المتقدمة السابقة مستوفية للشروط ولم نظفر بالمرتبة الأولى فلكل كتاب من الكتب الأربعة الأولى منها جائزة تشجيعية قدرها ٥٠ جنيهاً عن كل جزء .

مواصفات كتب القواعد :

ويشترط في كل كتاب من كتب القواعد المتقدمة السابقة ما يأتي : -

(أ) أن يكون ملحوظاً فيه التدريب والناحية التطبيقية مع البعد عن الخلافات النحوية والنظام أخف الأوجه وأكثرها استعمالاً من الأحكام المجرازية .

(ب) أن يعمل على تزويد التلميذ بقدر كاف من الكلمات الكثيرة الاستعمال ، المينة على الانطلاق في التعبير الصحيح والصياغة وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأدوات الشرط للكثيرة الاستعمال وأدوات الاستفهام .

(ج) أن يعنى من الناحية التطبيقية بالتوليد القوي كقائمة لدروس الاشتقاق في المستقبل والتنبيه كلما سمحت الفرصة إلى مدى التفارب بين معاني الكلمات المتقاربة حروفاً لتدريب التلاميذ على محاربة الفهم الداني لمعاني بعض ما يمرض لهم من الكلمات بقياسها إلى كلمات مألوقة المعنى لهم .

بعضها عن بعض ، ملتزماً ما أمكن تقسيمات كتب الفقه .

(د) من ناحية الموضوع :

أن يكون مضمون الكتاب غير منسوب إلى مذهب ، ولا متعارض مع المذاهب الأربعة ولا متعرض للعروع الخلافية بين هذه المذاهب .

ثانياً : في قواعد اللغة العربية :

١ - كتاب لقواعد اللغة العربية ذو أجزاء أربعة يصلح للتدريس للصفوف الإعدادية الأربعة بالمعهد النموذجي للأزهر ويمنح مؤلف الكتاب الفائزة بالمرتبة الأولى جائزة قدرها ١٥٠ جنيهاً عن كل جزء من أجزاء الكتاب الأربعة .

وإذا كانت هناك كتب أخرى من الكتب المتقدمة السابقة مستوفية للشروط ولم نظفر بالمرتبة الأولى فلكل كتاب من الكتب الأربعة الأولى منها جائزة تشجيعية قدرها ٢٥ جنيهاً عن كل جزء .

٢ - كتاب لقواعد اللغة العربية ذو جزئين يصلح للتدريس للصفين الأول والثاني من الصفوف الثانوية بالمعهد النموذجي للأزهر .

ويمنح مؤلف الكتاب الفائزة بالمرتبة الأولى جائزة قدرها ٢٠٠ جنيه عن كل جزء من الجزئين .

ثالثا : في القراءة :

١ - كتاب القراءة العربية ذو أربعة أجزاء يصلح للتدريس للصفوف الإعدادية الأربعة بالمعهد النموذجي للأهر .

ويمنح مؤلف الكتاب الفائز بالمرتبة الأولى جائزة قدرها ٢٠٠ جنيه عن كل جزء من أجزاء الكتاب الأربعة .

وإذا كانت هناك كتب أخرى من الكتب المتقدمة للمابقة مستوفية للشروط ولم تظهر بالمرتبة الأولى فلكل كتاب من الكتب الأربعة الأولى منها جائزة تشجيعية قدرها ٥٠ جنيها عن كل جزء .

٢ - كتاب القراءة العربية ذو جزئين يصلح للتدريس للصفين الأول والثاني من الصفوف الثانوية بالمعهد النموذجي بالأهر .

ويمنح مؤلف الكتاب الفائز بالمرتبة الأولى جائزة قدرها ٢٠٠ جنيه عن كل جزء من الجزئين .

وإذا كانت هناك كتب أخرى من الكتب المتقدمة للمابقة مستوفية للشروط ولم تظهر بالمرتبة الأولى فلكل كتاب من الكتب الأربعة الأولى منها جائزة تشجيعية قدرها ٥٠ جنيها عن كل جزء .

مواصفات كتب القراءة :

يشترط في كل كتاب من كتب القراءة المتقدمة للسابقة ما يأتي :
(١) من ناحية الأداء :

١ - أن تكون لغته صحيحة وأسلوبه ملائما وجهه غير طويلة وألفاظه مألوقة وتبهراته عالية من التقيد .

٢ - وأن يكون مزوداً بالصورتوضيحية اللازمة (ويمكن الاستغناء عن الصور ببيان مواضعها ووصفها) .

(ب) من ناحية الموضوع :

١ - أن يكون الكتاب منهجياً تقارياً موضوعاته على تتابع خلط - مع استقلال كل موضوع في ذاته لتحقيق غاية من غايات المعرفة بلا حشو ولا فضول .

٢ - أن يكون مشتملاً على شعر وقصص وأمثال على أسلوب القصة ، وحوادث مما يجري في البيئة ، ومفاهيم ومعارف عامة ، وتوجيهات سلوكية وغوية .

٣ - أن تخدم موضوعاته - ما أمكن - المناهج المقررة لمواد الدراسة المختلفة في كل صف أو تهم لها بأسلوب ملائم وخاصة في المواد النظرية كالناريخ والجغرافيا وبعض الفروع العملية وبعض صور السلوك الإسلامي ، بحيث يمكن الاستغناء بما تضمنه بعض فصول الكتاب من فنون المعرفة

٥ - الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية
حق طبع الكتاب الفائز بالمرتبة الأولى
للاستفاد به في الأغراض التعليمية ما شاءت
من الطباعات . ويعتبر ما حصل عليه المؤلف
أو المؤلفون من جائزة مقابلا لحق التأليف
مع السماح للمؤلف بأن يطبع منه لحسابه
ما شاء من طباعات خاصة .

عميد كلية الشريعة بجامعة كابول
في ضيافة شيخ الأزهر :

قدم القاهرة مولانا عبد الحق خان
عميد كلية الشريعة في جامعة كابول بأفغانستان
في ضيافة الإمام الأكبر شيخ الأزهر .
وألقى الضيف الكريم سبعة أيام في القاهرة
درس خلالها النظم الحديثة في الأزهر ، وزار
المعالم الإسلامية والأثرية .
وقد أهدى فضيلة شيخ الأزهر للضيف الكريم
نسخة من المصحف الكريم . وبمجموعة من
المؤلفات الإسلامية لفرضيه وقال : « هذا هو
أساس العهد بيننا وبينكم ، ونأمل أن يتسع
نطاق التعاون بين الأزهر وأفغانستان
في سبيل نشر الفكرة الإسلامية ، وتقوية
صفوف المسلمين .

من إعادة تدريس موضوعها تحت عنوان
مادة أخرى .

تفسيرات هامة

١ - تقدم الأجزاء الأولى من الكتب
المطلوبة للسابقة إلى الإدارة العامة للمعاهد
الأزهرية من ثلاث نسخ في موعد أقصاه
يوم الثلاثاء أول مايو سنة ١٩٦٢ .

٢ - تأليف لجان الفحص للكتب
المتقدمة للسابقة من أعضاء متخصصين
في موضوعات المسابقة وأحكامهم نهائية
بالنسبة للمتسابقين .

٣ - تعلن نتائج الفحص قبل أول يولية
سنة ١٩٦٢ وتصرف الجوائز لمستحقها فور
إتمام المزاينة .

٤ - من حق لجنة الفحص أن ترشح
للمرتبة الأولى بعض الكتب المتقدمة للسابقة
مع التوضيح بإدخال تعديلات عليها يتحقق
بها الغرض ، ولها إذا اقتضى الأمر أن توصى
بإشتراك اثنين أو أكثر من المتسابقين
في إجراء التعديلات المقترحة على بعض
المؤلفات المتقدمة منها للسابقة ، وفي هذه
الحالة توزع الجائزة المقررة كاملة على الشركاء .
المذكورين بعد إجراء التعديلات المقترحة .

If it be true that Al-Azhar is open to women, please post immediately all information. Are there any scholarships available? Being the child of a relatively poor man I have to enquire.

My qualifications are I am told only for entering an ordinary University I have done tow European languages, History, Geography, Science, (Biology, Payscale, Hygiene, and Physics) up to university level. There is the Urdu and the African language and a bit Phrsian, Arabic as I mentioned previously.

May Allah make Al-Azhar the centre of religious knowledge not only for men but women too; and may He bless the people who thought of taking such a wise step.

Do send all information soonest possible as at the moment I am at no proper institution, merely doing Arabic privately with the intention of proceeding to the Oriental College of London which is offering a scholarship to six students.

Yours in Islam
(Miss Z. Adam.)

THE VICE — CHANCELLOR
AL-AZHAR
Egypt. U.A.R.

6/3 N Samanabad,
Lahore. W. Pakistan.
23rd Dec., 1961.

Als — Salamo alaik.

Dear Sir,

This morning a local paper had an article declaring the admittance of girls to the above institution. If this be true then surely Allah has answered the call of a weeping heart.

On completing my education up to University level I was forced to leave home in search of Islamic knowledge as the women in my country; South Africa, were terribly ignorant of the simple facts of Islam; men were no better off either. Islam was and is still spreading at a terrific rate but there was not a single female capable to quench the thirst of religious knowledge of thousands of my fellow sisters. I wrote and enquired from various institutions in the world whether there was a Darul-Uloom for girls to which I could go and study Islam before helping my numerous sisters who due to lack of clear and simple explanation of Islam were trying to become Muslems in name only.

As long as our women remain

ignorant of the practicability of Islam in their daily lives so long will the universal progress of Islam be retarded as the future generation will lose correct contact with their religion. Is it not the mothers who play the greatest part in the upbringing of children?

The one institution which answered my call was here in Pakistan. On my arrival I found out that it was of very poor standard since then for the last six months, I have been knocked from pillar to post begging the Aalms of India to teach me at least the Quran and Hadis, but all have turned a deaf ear, for they are not willing to teach female.

I am ready to devote my entire life for the upliftment of Islam but first give me the chance to arm myself. Give me a chance to know the words of God and His Prophet. My knowledge of Arabic is poor but I am willing to go to any extent in learning it for my aim is to understand the Quran which is written in this noble tongue.

into its true followers. The early Muslims, by their sacrifice, built up an immense fund of vitality for our Faith and that is why it is still sustaining us in spite of some of us having fallen prey to the influences of such philosophies of life as look upon this earth as all.

We have developed a nation that it is almost sacrilegious to impose any hardship on the body. But we forget that some hardship is necessary in the body's own interest in addition to the interest of the soul.

Is it really very difficult to abstain from food of all kinds and other indulgence for the hours of the day for one out of twelve months of the year? Given the determination to endure a highly beneficial hardship, it is not difficult at all. Rather, it gives the mind a satisfaction and a thrill of pleasure that is experienced in overcoming any obstacle. Supposing it is not pleasant and without difficulty for all, should they, who find it not pleasant and not easy, yield to this modest difficulty.

We have been eating in the daytime for eleven months of the year. Should we grudge abstaining from eating in the day time for one month only. Were we to eat without ever abstaining from eating throughout our lives, could that prolong

our lives or make us any the happier. Nobody, I think, will claim such a result. Then, why not get some real benefit spiritually and physically and physically by this not too difficult exercise of Fasting.

For a normal person to suppose that he is not equal to the task of fasting, is to detract from his own abilities, which is not a promising outlook on life. Fasting is therefore as such a necessity today as it was when it was first introduced and will continue so, as long as man is what he is.

These are the results which can and should be achieved by the Muslims after undergoing the Fast of Ramadan. And when the Muslim succeeds in achieving these results he has every cause to celebrate, for success is always worthy of celebration. The day of Id—ul—Fitr should mark for every Muslim the day of the completion of the success of his experiment—the day when he can say to himself that he has mastered his pains and held the reigns of its impulses; the day when his faith in Allah and himself has been reaffirmed, and he has scored victory against doubt and suspicion; and the day when his willpower and organised effort has controlled his desires and feelings.

value, besides its value as the means of providing rest to the stomach, is well known.

This is not all that is involved in the experience of Fasting. There is an educational and training aspect which makes its imprint on the mind without being detected by the person undergoing the Fast.

The person who as a result of the Fast changes his eating habits, invariably indulges, during the time of the Fast in silence, in deep thinking and contemplation. During these contemplative moods, it is more than probable that the person who fasts would think about the unfortunate members of the human race who, because of hunger, sickness or persecution, are forced to experience suffering and unhappiness of a similar to what he has vehemently undertaken.

The man who fasts would thus find something in common between him, while in that state, and his unfortunate fellow human beings and it is unlikely, that he would not then feel sympathy with those unfortunate members of humanity in His conscience and new frame of mind. And this, in fact, is what the Muslim should celebrate on "Id-ul-Fitr" - his joy at having rejuvenated and purified his soul and clothed it with a new outlook in life in general, and the joy of his having awakened his conscience so that it becomes aware of what is around it. Upon the completion the opportunity of leading a

life towards the attainment of his spiritual goal.

Is Fasting unnecessary in the present day world, as some amongst us seem to suppose? This question is indicative of the notion - a wrong notion indeed - that the Shariat stands in need of amendment today.

To think that the Shariat should be adopted to a particular way of life preferred and chosen by some is to bring it into line with what our physical propensities have made of us. Instead of lifting ourselves up from the low spheres where man lives only to eat, to the high plane pointed to by the Shariat - where man eats only to live, and in due course, to pass into a state in which he is not required to eat for the purpose of living.

Our concern should be not to remain what we are, but to be what we ought to be. Our love of the body appears to have gained undue intensity. It was not so with the past generation of Muslims. History abounds in accounts of Muslims subjecting the body to extremes of hardship in striving to establish the supremacy of the soul over the body. It is because they believed in the life of the soul immensely more than the life of the body, that, they as a race could prevail over all others in the world.

The vitality of Islam lies in the spirit of self-sacrifice that it infuses

in him. What supports him then in his work and determination, is largely his spirit. In a moment of irresistible hunger, what stands between a lonely fasting Muslim in his house and the food lying near him is his determination not to yield to hunger a determination born of regard for the Commands of Allah and the desire to be firmer in determination. Such determination, such refusal to yield to hunger and other physical propensities and such regard for the Commandments of Allah are qualities of the Soul of spirit.

Fasting should therefore be considered as an institution for the moral and spiritual upliftment of man so as to bring him closer to Allah. When a Muslim undergoes the Ramadan Fast, he is in the process of controlling hunger and thirst and he is accustomed to the hardships of life and cultivates to his advantage and benefit the habit of self-restraint which is of paramount importance towards the attainment of his spiritual ideals and goal. Abstinence from food alone is not the purpose of the Ramadan Fast, but it is only a preliminary step to abstinence from all evil, be they thoughts or deeds. It is very pertinent to observe that the Holy Prophet is reported to have said in this connection "there are many who fast but can derive no benefit from it . . . for such people who lie and

bear false witness, Allah has no need for their observance of the Fast". In Islam, Fasting is not considered as a method of appeasing divine wrath or seeking divine compassion, but connotes an entirely different purpose based upon lofty spiritual ideals towards the attainment of spiritual perfection.

Thus every Muslim obtains strength from the conditions created by the spiritual exercise of fasting. And if developed studiously, the spirit can so strengthen the man that he does not become affected by the demands of his physical nature and he emerges than his physical propensities. It is all a matter of practice with attention and care.

Fasting is meant to establish the superiority of man's spiritual being over his physical. If man recognized that his spirit which is immortal and which is endowed with potentialities for growth and development, should have ascendancy over his mortal body and bodily propensities, he will find fasting the means to establish the desired ascendancy of the spirit.

Like Prayer, Fasting has many benefits concomitant with its main benefit to the soul. These are the obvious benefits to man's health and his relation with fellow Muslims. The benefits to health needs no elaboration; that Fasting has a therapeutic

THE FAST OF RAMADAN

By

A. M. M. SALMAN

The Fast of Ramadan and the celebration of the Feast of "Id-ul-Fitr" occupies a prominent place in the heart of every Muslim throughout the whole universe. Id-ul-Fitr denotes to every Muslim a day of rejoicing and thanksgiving upon a successful completion of the Ramadan Fast which is considered one of the five pillars of the Islamic Faith.

It is therefore necessary and appropriate to ascertain the meaning and significance of the Fast of Ramadan as well as the meaning and significance of Id-ul-Fitr. The Ramadan Fast is a personal experience of self control and self purification which every Muslim undergoes every year during the month of Ramadan.

The Holy Quran which was revealed during the month of Ramadan, to serve as a guidance to mankind, — and hence the special sanctity attached to this month, refers to Fasting as follows:—

"O, Ye believers. Fasting is prescribed to you, as it was prescribed to those before you, that ye may learn self restraint".

Prophet Muhammed, (May the peace and blessings of Allah be upon

Him) systematized the institution of Fasting by prescribing its time in the year, its duration, the conditions necessary for its effectiveness etc.' and enforced it with the utmost strictness. That is why fasting is very largely a universal practice among the Muslims.

What is the purpose of fasting? Fasting makes the Muslim accustom himself to self control in hunger which is one of the most difficult physical conditions for man to withstand. Since man is mainly a spiritual being, it is necessary for him to create conditions in which his spirit can thrive unhampered by his physical propensities.

The food of spirit lies in meditation about Allah and in concentration on Allah's Commandments to Man. When the stomach is full, all the physical faculties of man find strength to get the better of his struggling spiritual faculty. But when the belly is empty the physical faculties fail to put up any strong fight against the spirit. But when he resists them with the will to continue till sunset these lie dormant

feels that the fast is harmful for him, should break his fast and fast the same number of days at another time.

The third section relates to the old men and those who are like him whose life will be harmed by fasting and the causes of their ailments are impossible to be removed away due to senility and the one who suffers from a long continued disease. To this class of people, Islam permits them not to fast at all, and in return imposes on them an obligation to feed a less-poor man every day. The

Qur'an stats " For those who can do it (with hardship), is a ransom, the feeding of one that is indigent." (S. The Cow, V. 184.)

In addition to the above mentioned, divers and miners who work all the year are exempt since fast causes them hardships, they need not fast, but it is incumbent on such persons to feed a poor man as a ransom for every day of the month of Ramsdan. Thus in view of the aforesaid, we come to the conclusion that Islam is the religion of simplicity and forgiveness.

among yourselves; but He turned to you and forgave you; so now associate with them and seek what God hath ordained for you, and eat and drink untill the white thread of dawn appear to you; distinct from its black thread; then complete your fast till the night appears." (S. The Cow, V. 187.)

This is a mode of a adjustment which Islam introduced as a facility in the religion which God wills it to his bondmen, as for instance the Qur'an states "For God is to all people most surely full of kindness most merciful."

The Facility of Islamic Fast;

According to the facility which God ordained to his bondmen, Islam imposed fast on all Muslims in an easy way, as for example the Qur'an states "He had chosen you and has imposed no difficulties on you in religion." (S. The pilgrimage, v. 78.) "God intends every facility for you; He does not want to put you to difficulties." (S. The cow, V. 185.)

"What can God gain by your punishment, if you are grateful and you believe?" (S. The Women, V. 14/.)

Hence, Islam categorised Muslims into their sections in the obser-

vance of the fast: The first one relates to those who are healthy and living in their homes and who are able to fast the month of Ramadan without any difficulty. They should fast the whole month. And one who breaks his fast without a reasonable cause, his deed will be against the teachings of Islam, and he will be the meritorious of God's anger and all Muslim people. It was the duty of the governor to punish him, so that he may serve as an example to the others who try to follow his footsteps concerning this. But if the one who broke his fast willed to return back to the straight path, he should declare his repentance and fast the same number of days plus sixty days more as an expiation.

The second section consists of those who are ill or on a journey. In fact, Islam allows them to break fast on condition that they should fast the same number of days at another time. In this respect the glorious Qur'an says "If any one is ill or on a journey; the prescribed period (should be made up) by days later." (S. The Cow, V. 185.)

Because fasting mostly causes the ill man and the travelling one harm or inconvenience, Islam allowed them to break fast. Hence, one who

not only to Muslims but to all mankind also. The Qur'an says " Ramadan is the (month) in which sent down the Qur'an, as a guide to mankind, also clear (signs) for guidance and judgement (between right and wrong). [S. The cow, V. 185].

In fact, Muslims spend the month of Ramadan fasting, worshipping, gathering together and listening to the speakers who remind them with the good, urge them to do it, invite to all that is good, enjoin what is right, forbid what is wrong and join together in the mutual teaching of truth, and of patience and constancy. Verily, it is the duty of every Muslim to say " welcome you O glorious Month and may it give you pleasure O fasting believers ".

Verily, fast is not a modern concept, but it is rather an ancient one. It was an important pillar of every religion, for example : The Bibles of the christians praise the fast and state that Jesus the Christ and his apostles had performed this kind of devotion. The Testament "Taurah" of the Jews also considers fast one of the obligations imposed on the Jews and state that Moses " peace be on him " had fasted for forty days. Moreover, the idolators themselves are aware of the Fast. The history of the ancient Egyptians tells

us that they had fasted, the Romans and the Greeks quoted the fast from the Egyptians and performed it. Nowadays, the Indian idolators are performing Fast. It is probable that fast is an instinctive matter which the living beings perform during a period of their life time. For example, we notice that the camels sometimes fast. Hence, we come to the conclusion that fast is an ancient worship which was well known by all. In this connection, the glorious Qur'an says " O ye who believe ! Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that you may (learn) self — restraint " [S. The cow, V. 183].

Fast in Islam, is to cease eating, drinking and sexual contact from Dawn till sunset. It was the habit of the people to eat, drink and indulge in sexual behaviour with women from sunset till the time of sleep and cease after that time. But it was the will of God to forgive them and to guide them to an easy religion, so He revealed the Qur'an distinguishing right from wrong, depicting for them how to fast, He says :

" Permitted to you, on the night of the fast, is the approach to your wives. They are your garments. God knoweth what ye used to do secretly

done by their faithful predecessors, and consequently, they would restore their past glory, and their reception of Ramadan will be a reception for dignity and honour and a joy for the glory and greatness. In this respect the holy Qur'an says: "Has not the time arrived for the believers that their hearts in all humility should engage in the remembrance of God and of the Truth which has been revealed (to them), and that they should not become like those to whom was given revelation aforetime, but long ages passed over them and their hearts grew hard? For many among them are rebellious transgressors. Know ye (all) that God giveth life to the earth after its death! Already have we shown the signs plainly to you, that ye may learn wisdom." (S. The Iron, Vs-16 — 17.)

"O ye who believe! shall I lead you to a bargain that will save you from a grievous penalty? That ye believe in God and (His prophet, and that ye strive (your utmost) in the cause of God with your property and your persons: That will be best for you, if you but knew! He will forgive you your sins, and admit you to gardens beneath which rivers flow, and to beautiful Mansions in gardens of eternity: That is indeed the supreme achievement. And another (favour will He bestow), which

ye do love, — help from God and a speedy victory. So give the glad tidings to the believers. O ye who believe, be ye helpers of God: As said Jesus the son of Mary to the disciple "who will be my helpers to (the work of) God?" said the disciples "We are God's helpers!" Then a portion of the children of Israel believed and a portion disbelieved: But we gave power to those who believed against their enemies, and they became the ones that prevailed." (S. The battle Array, Vs-10 — 14.)

Fast in Islam:

This is the month of Ramadan which unites Muslims all over the world, irrespective of their languages and colours. It unites their feelings, pleasure, night, day, time of eating, drinking and also makes them equal to each other: There is no distinction between the governor and the governed, man and the woman or between the rich man and the poor one. It is a great pleasure to see Muslims expressing their congratulations — with the coming of the blessed month — to each other with faithful hearts, good souls, smiling and laughing faces. As a matter of fact, the month of Ramadan reminds Muslims "The feast of the Qur'an" which had been granted by God,

from wrong and cleared the word "Right" whether in divinity, message, Resurrection or in the relationship which joins the man to his brother during his life time. The Qur'an says: "Ramadan is the month in which was sent down the Qur'an as a guide to mankind, also clear (signs) for guidance and judgement (between right and wrong)" [S. The Cow, V. 185.]

On the other hand the month of Ramadan inspires and reminds Muslims that their victory against the enemies of Islam was not dependent upon the numerical strength of the fighters, the wealth or the power of their weapons, but it is dependent on their faith, piety and patience. It reminds them the battle of Badr which took place in the month of Ramadan, and which was the first battle in Islam. The Qur'an states the great victory of the Muslim fighters in the verse "God had helped you at Badr, when ye were a contemptible little force: Then fear God; thus may ye show your gratitude." [S. The family of Imran, v. 123.]

It is therefore quite clear that the month of Ramadan inspired Muslims of the great events of the past, while God supported his bondmen and restored them back to their homeland out of which they were driven for no reason except that they

said "Allah is our God". This event is the one of the great victory of Muslims against their enemies and which caused the sacred Mosque to be purified of the idols and that led the Islamic area to be extended and the word of God to occupy the highest position and the super rank, the Qur'an says "Verily, we have granted thee a manifest victory. That God may forgive thee thy faults of the past and those to follow; fulfil His favour to thee; and guide thee on the strait way; and that God may help thee with powerful help." (S. The Victory, vs. 1-2-3.)

The duty of Muslims towards Ramadan :

This is Ramadan and that is its inspiration. It is the duty of the Muslim people to receive it with open hearts and to block the way of the satanic influence by means of it. This satanic influence which separated Muslims from each other, corrupted their characters, stole them of their good personality and emptied their souls of the Zeal. Hence, Muslims became a mixture of personalities which had no nationality or religion. They constituted a personality which was not eastern; western, Islamic christian or Jewish.

Verily, it is the duty of Muslims to remember the inspiration of Ramadan and to carry out what was

the materialistic life and lead a calm and spiritual one. He should forget the pains and the troubles of the world and live the life of happiness and bliss where there is no pain or misery. This life means to begin the day Fasting and saying "In thy name I am fasting" and to break his fast at the end of the day saying "In thy name I am breaking my fast" and to spend the night in prayer praising his God, prostrating to Him, asking Him for forgiveness and reciting the holy Qur'an till the break of dawn.

In following this way of life, the believer's heart will be attached to his creator, he will maintain this attachment to be connected to God continuously and this will lead him to live all his life in piety, to perform his duties towards his God and to give the bondman his rights and to treat people kindly. This in essence is the inspiration of Ramadan.

The month of the heavenly revolution:

Not only is Ramadan the month of spiritual inspiration because of fasting, but it is also the month of the heavenly revelation against evil and the falsehood. Indeed, falsehood led the human being to deny the existence of his creator, to worship idols, the sun and the moon. Moreover, he asked the deaf stones to

forgive him, to support him and to provide him with bounty. Falsehood took the mercy out of the human being's heart, filled it with tyranny and cruelty. So, he killed his sons, committed adultery and crimes, stole the properties, humiliated the weak people and harnessed the poor for his own benefits.

God disliked the falsehood, and it was His will to save humanity from its bad condition. Hence, He revealed the guidance to His prophet Mobamad "peace may be upon him" through the month of Ramadan to lead mankind to the straight path and to take them out of the darkness of ignorance and enmity, to the light of knowledge and brotherhood. The first chapter of the Qursn reads "Proclaim! (or read) in the name of thy God and cherisher, who created. Created man out of a (mere) clot of congealed blood: Proclaim! and thy God is most Bountiful, He who taught (the use of) the pen, Taught man that which he knew not." [S. The clot of congealed blood, va. 1- 5.]

In fact, the glorious Qur'an was revealed to guide people to that which is most right and to give the glad tidings to the believers who perform deeds of righteousness, that they shall have a magnificent reward. Verily, the Qur'an distinguished right

and this is the Fast which Muslims are enjoined to perform during the month of Ramadan, to express their praises and appreciation to Almighty God. In this respect, Holy Qur'an says "Ramadan is the (month) in which was sent down the Qur'an as a guide to mankind, also clear (signs) for guidance and judgement (between right and wrong). So every one of you who is present (at his home) during that month, should spend it in fasting, but if any one is ill, or on a journey, the prescribed period (should be made up) by days later. God intends every facility for you. He does not want to put you into difficulties. (He wants you) to complete the prescribed period, and to glorify Him in that He has guided; and perchance ye shall be grateful." (S. The Cow, V. 185).

This is the Holy Book of Islam, which guides you to the best and leads you to the right way, and this is your Month, which reminds you with God's gift to fear your Creator and to be patient people. The Qur'an says "And hold fast, all together, by the Rope which God (stretches out for you), and be not divided among yourselves; and remember with gratitude God's favour on you; for ye were enemies and He joined your hearts in love, so that by His grace, you became brethren; and you were on the brink of the Pit of Fire, and

He saved you from it. Thus doth God make His Signs clear to you: That ye may be guided." [S. The family of Imran, V. 103.]

The popular inspiration of Ramadan :

In reality, Ramadan is nothing but a name of the lunar month between the month of Shaaban and the month of Shawal. As a matter of fact, this month is one of special inspiration and influence on Muslim people. Consequently, their hearts, through this inspiration are filled with belief and guidance.

The influence and inspiration of the Ramadan month is not limited to the elders, but it has also its effect on the children. At the commencement of this month, you could see the children, especially at night, gathering themselves together, playing, singing, carrying their candles and lanterns, going through lanes and streets to express their glad tidings and good feelings and joy towards the advent of the blessed month of Ramadan.

Surely, the word "Ramadan" inspires those who understand this month, its events and characteristics; to prepare themselves to a divine journey for the whole month. This journey simply denotes that the bliver should avoid the enjoyments of

"Say : Behold all that is in the heavens and on earth" "On the earth are signs for those of assured Faith, as also in your own selves : Will ye not then see" [S. the winds that scatter, vs. 20-21].

In fact, it is the book which removes the distinctions between man and his brother in humanity. It states that all human beings are the sons of a single male and a single female and that God made nations and tribes of them to know each other, not to despise each other, and that, verily the most honoured of them before God, is the most pious who does good for the sake of goodness itself.

It is the book which guides all people to the straight path; to follow it during their life time. In this respect, the Qur'an says "For He commands them what is just and forbids, them what is evil, he allows them as lawful what is good (and pure) and prohibits them from what is bad (and impure); he releases them from their heavy burdens and from yokes that are upon them." [S. The Heights V. 157]

"Verily, this is my way, leading straight : Follow it : Follow not other paths : They will scatter you about from His (great) path" [S. The cattle, V. 153.]

It is the duty of every one to declare his full respect to this Book, to carry out its instructions and to celebrate the occasion on which God granted this divine Book to humanity.

Legality of Fast during the month of Ramadan :

It is the habit of the people to celebrate the days which bear their good memories. This is because God has selected the month of Ramadan to be the time during which Repentance is acceptable, He greeted it and obliged every Muslim to fast during this period. Moreover, He considered it one of the pillars of the religion "Islam" and also a part of the Islamic personality.

As a matter of fact, the fast of Ramadan according to the glorious Qur'an aims at — the up bringing of the mind and soul. It unifies the Muslim's leisure hours or work and his hours of feast (eating and drinking). It fills their hearts with the love of God, urges their tongues to repeat God's praise, inculcates the quality of patience in their hearts and guides them to love each other. Surely God wills the human being to possess a good conduct and great manner.

It was in the month of Ramadan that the glorious Qur'an, a gift, which God granted to his bondmen

* Glory to (God) who did take His servant for a Journey by night from the sacred Mosque to the farthest Mosque, whose precincts we did bless " (S. The children of Israel, V. 1.)

With regard to times, God chose some days and nights to be feasts and occasions for His mercy and blessing. In this respect the glorious Qur'an says : " By the breake of day. By the nights twice five ". " And the morning prayer and reading. For the prayer and reading in the morning carry their testimony " " The night of Power is better than a thousand months " " By the Book that makes things clear; we sent it down during a blessed night; For we (ever) wish to warn (against) evil) ".

Hence, it was the will of God to choose the month of Ramadan from amongst the other lunar months to be the best time for seeking His blessings and forgiveness. It is also the only month which God mentioned through the verses of the glorious Qur'an and also granted His bondmen during it the best one of His blessings, namely His Book, that no falsehood can approach it from before or behind it. It was sent down by one full of wisdom, worthy of all praise. The most important one of the instructions of the holy Book

of Islam, is that it transformed or moulded humanity which existed through the long ages of complete darkness and idolatry and directed the light of Islam which is the religion of Monotheism. Henceforth, they prostrated only to one God as the creator of this universe. The Qur'an says: "O people of the Book! come to common terms as between us and you: That we worship none but God, that we associate no partners with Him; that we erect not, from among ourselves, Lords and patrons other than God." (S. the family of Imran, V. 64.)

The instructions of the Qur'an :

Verily, the glorious Qur'an is the book which guides one to the right path, leads him to happiness, shows him how to utilize the bounties of God that are harnessed to him; orders him to search the greatness of God through earth and heavens; to feel the dignity and the honour that Almighty God granted to the human beings. The Qur'an states "Do they see nothing in the government of the heavens and the earth and all that God hath created? (Do they not see) that it may well be that their term is nigh drawing to an end? In what Message after this will they then believe?" [S- The Heights, V. 185.]

THE MONTH OF RAMADAN IN QUR'AN

By

His eminence Shaykh Mahmoud Shaltout

Rector of Al-Azhar University

It is a verse from the glorious Qur'an that attracted my attention — I contemplated its meaning and then I found out its explanation very obvious throughout the universe. This verse is "Thy God does create and choose as He pleases". Indeed I found the explanation of this verse very evident in some persons, in some places and also in some times.

Since the time of Adam, God created countless people and chose for the guidance and the leadership of man some amongst them according to His will. He chose the erudite, the philosophers, the leaders, the reformers, prophets and messengers. In this connection the holy Qur'an says "God did choose Adam and Noah, the family of Abraham and the family of Imran above all people". (S. the family of Imran, V. 33).

"God knoweth best where (and how) to carry out His mission". (S. The cattle, V. 124).

"God said: "O Moses! I have chosen thee above (other) men, by the mission I (have given thee) and

the words I (have spoken to thee)". (S. The Heights, V. 144).

"It is He who hath made you (His) agents, inheritors of the earth; He hath raised you in ranks, some above others". (S. The cattle, V. 165).

Also God chose some place to be descents of the revelation and others to be allotted to places of worships. He inspired some people to adopt these places as places of residence. In this respect, the glorious Qur'an say: "The first House (of worship) appointed for men was that at Bakka: Full of blessing and of guidance for all kinds of beings. In it are signs manifest; (for example. The station of Abraham; who ever enters it attains security" (S. The family of Imran, V. 96-97).

But when he came to the fire, a voice was heard: "O Moses! Verily I am thy God: Therefore (in my presence) put off thy shoes: Thou art in the sacred vally Tuwa. I have chosen thee: Listen, then to the inspiration (sent to thee)." (S. Taha, Vs. 11 — 12 — 13.)

مدير المجلة ورئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
المسئول
إدارة الجامع الأزهر
بالقاهرة
ت ٤٦٤١٤

مجلة الأزهرية

مجلة شهرية جامعية

يشترك في التحرير
عبد الرحمن محمد العقاد
بذل الاشتراك
٤٠ في الجمهورية العربية المتحدة
٥٠ خارج الجمهورية
والمدارس والطلبة المنخفضين

بصدور عن شيخنا الأزهرى أن كل شهرية عربي

الجزء العاشر - شوال سنة ١٣٨١ هـ - مارس ١٩٦٢ م - المجلد الثالث والثلاثون

السلامة العامة

١٢
٢٠٠٠
دوريات

العید فی الدین وفي اللیفة

للأستاذ عباس محمود العقاد

بماضى الأمة كل القطع قد يروق الدعوة
في سبيلها إلى أسماع المدعوين وضماؤهم ،
وقد يكون النفور من الدعوة في هذه
الحالة كالنفور من الصدور المفتحة الذي
لا يقبل منه كلام ولو كان من غيره مظنة
لقبول والرحيب ، وليس من اللازم في محاربة
الضلالة الدينية أن نحارب ملوك العقيدة
في النفس الإنسانية ، فإن ملوك العقيدة
في لبابها هي مناط الخير من ضمير الإنسان ،
ويكفى عند محاربة الأديان الضلالة أن نحتفظ
بملوك العقيدة لكي يسهل بعد ذلك تحويلها

الأعياد من المراسم المرعية في جميع الأديان
الكبرى لأن الاشتراك في الاحتفال بوقت
من الأوقات يرعاه المتدينون جميعا هو بعض
المعالم العامة التي لا غنى عنها في كل عقيدة
تدين بها الجماعة وتتألف على شعارها .
وفي الأديان الكتابية كلها أعياد مقررة
تجب على الجماعة رعايتها ، يلاحظ في الكثير
منها أنها قديمة متوارثة من زمن بعيد سابق
لعهد الدعوة إلى تلك الأديان ، وقد يرجع
ذلك إلى سبب يتلصق بسياسة الدعوة كما يرجع
إلى حكمة العقيدة في صميمها . فإن قطع الصلة

الشمس في الشتاء ، وموعد انتقالها في الربيع ، وقد كُنَّ آباء الكنيسة الأولون يقيمون الاحتفال بالعيدين في هذين الموعدين ليصرفوا جمهرة الناس من تقاليد عبادة الشمس إلى تقاليد العبادة المسيحية .

إلا أن التوقيت بالأشهر القمرية في حساب العيدين الإسلاميين قد كان له أثره في تنزيه هذين العيدين عن كل صلة بالمعتقدات الجاهلية التي سبقت دعوة الإسلام ، فلا ارتباط لها اليوم بمواقف عبادة الطبيعة أو عبادة الكواكب ، وليس لها قوام من الذكريات المادية أو المعاني النفعية ، فقد يعود الصيام في أشهر الصيف كما يعود في أشهر الشتاء ، وقد يجب الحج مع أوان المرحى والسقاية كما يجب مع كل أوان ، وهو هذا في توزيع أيام الفرائض يناسب العدل في تكاليف الدين وأعباء الواجبات ، ويناسب العدل في أحوال الأمم التي تؤدي تلك الفرائض وتنهض بتلك الأعباء ، ومنها أمم الرعي والزراعة وأمم التجارة والصناعة ، وأمم تقيم في كل مناخ وكل إقليم .

ومن ثم خُصَّ العيد الإسلامي لمعناه من الإيمان المحض بعبادة التنزيه والنوحيد .

وفي سياق هذه المقالات التي تتابع فيها النظر في مرايا اللغة العربية يتفق لنا أن نذكر مزية لهذه اللغة في كلمة العيد بلفظها ومعناها ، فإن

من المعتقدات السبئية إلى المعتقدات الحننية ، فذلك أقرب إلى الهداية من استئصال ملكة الاعتقاد بمجذورها ، واستئلاء النفس بزعة الكفر الذي يعرض عن كل إيمان ويسخر من كل دين .

وقد أبقى الإسلام على بعض شعائر الحج في الجاهلية وأصلحها بالانتقال بها من عبادة الأوثان إلى عبادة الله ، وكانت دعوة النبي عليه السلام إلى حج البيت وهو في قبضة المشركين يصدون عنه فصاده المسلمين حجة للإسلام على الشرك ، وإحباطا لسياسة الملأ من كفار قريش ، وهم يحاولون أن يمزلوا الدعوة الإسلامية من أمثها باسم الحفاظ على كرامة الآباء .

ومن تاريخ الأعياد في اليهودية والمسيحية يظهر لنا على التحقيق أنها منقولة عن مراسمها الأولى من عهد عبادة الطبيعة أو عبادة الكواكب قبل دعوة موسى وعيسى عليهما السلام .

فالأعياد اليهودية كلها لا تزال على صفتها الأولى من مراسم الاحتفال بمواقف الزرع والحصاد ، وهي بأسمائها في العهد القديم تشير إلى موعد الحصاد ، وموعد الجمع ، وقرايين البواكير من الثمرات والأنعام .

والعيدان المسيحيان يوافقان موعد انتقال

بوصفه ، ونصاح المادة الواحدة أساسا لأسرة كاملة من المعاني المنفردة عليها .

وكلمة العيد مصدر من مصادر كثيرة يدل على صفة الصودة أو على هيئتها ، ومن فعل (عاد) تؤخذ المودة للدة من العود وتؤخذ العادة للفعل أو الخلق الذي يكثُر الرجوع إليه ، ويؤخذ المعاد لكان البعث أو زمانه ، وتؤخذ العبادة للزيادة المتكررة ، وتؤخذ العائدة لما يعود على الإنسان من نتائج عمله على معنى قريب من معنى التبعة أو الجزاء ، وتشتد العوائد لما يعطى أو يؤخذ مع التكرار والترقيق ، لأن الإيعاظ والاعخذ معنى واحد من جانبين ، فما يأخذه هذا هو عطاء من ذلك . ويأتى عمل المضاعف والمزيد فيوسع دلالة المادة العقلية أو يسرى منها إلى معاني تناسبها وقد تخالفا في بعض عوارضها .

وهنا مجال واسع لمعاني الإعادة والاستعادة والتعويد والتعميد ، ومجال واسع للفرقة بين المعيد والمستعيد وبين العود والمعاودة ، والمعاد والمستعاد ، ولا لبس في موضع لفظ من هذه الألفاظ لأن وزنه دليل على موضعه من التعبير .

والاشتقاق موجود في لغات كثيرة ، وهو بعض الخواص الملازمة للغات السامية ، ولكنه لا يوجد بهذا التوسع على هذه القواعد المفصلة ، كما يوجد في اللغة العربية .

تسمية العيد بهذا الاسم تدل عليه بأخص معانيه وهي الإعادة والتعميد ، وليس لهذه الخاصة مدلول مفيد في أسماء العيد بأكثر اللغات .

فبعض أسمائه باللغات الأوربية تدل على معنى الرولية ووفرة الطعام .

وبعض أسمائه تدل على اليوم الديني أو يوم البطالة ، وليست هذه من خواص العيد التي ينفرد بها بين سائر الأيام .

وبعض أسمائه الحديثة تقابل كلمة السنوية ، أو المثوية ، وتصدق على احتفال بعينه يجوز أن يكون يوما واحدا لا يعاد إليه ، ويجوز أن يكون من عهد الأعياد لأنه من ذكرى الكوارث أو ذكرى الحداد .

أما كلمة العيد بصيغتها هذه في اللغة العربية فهي أدل من تلك الأسماء جميعا على عامته ومعناه .

• • •

وهو هذا الاستعداد لتخصيص الألفاظ بمعانيها إلى سعة الاشتقاق في اللغة العربية على قواعد التي تؤدي كل قاعدة معناها المستفاد من وزنها ، فإن الاشتقاق على حسب هذه القواعد يستمد من الفعل عمل الاسم وحمل الصفة وموضع استخدام كل منهما ، فيأتي الاسم معبرا عن واقع فعله وعن المفصود

ولا يحتمل العقل المعبر صيغة للاشتقاق بعد استيفاء صيغ المصدر للبرة أو الهيئة أو الدلالة على الجمع أو الجنس المجموع ، ولا احتمال لصيغة مطلوبة بعد صيغ المبالغة والتضعيف واسم المفاعل واسم المفعول والصفة الملازمة ، والصفة المرتبة بالحدث والزمان .

فالمتكلم المعبر هنا هو صاحب الشأن في نصريف المشتقات هل حسب أغراضه واحتمالات تفكيره ، واللغة قد وصلت على السنة المتكلمين بها إلى خلق القواعد التي يتبناها . تكون المفردات ، قبل أن تعرض لم الحاجة إلى استخدام جميع تلك المفردات أو لإنشاء الكلمات المترجمة مع كل مشاهدة تأتي للمتكلم بشيء جديد يحتاج إلى لفظ جديد .

وقدم القواعد على هذه الوتيرة من أول القرائن على قدم اللغة وقدم الزمن الذي أولست فيه عنه أهلها قوانين التعبير .

وبهذا القدم تنفرد اللغة العربية بين أخواتها من أسرة اللغات السامية ، ولكنها تتحول تمام الانزوال عن أسرة اللغات الحامية التي يخلط بعض المستشرقين بينها وبين العربية في أصولها ، فإنهم — لتجردهم من الذوق الأصيل في بواعث التعبير باللغة العربية — يحسبون أن التشابه في بعض الضمائر أو بعض الأعداد أو بعض التعاريف التي تشبه

وكل ما يوجد في سائر اللغات السامية من قواعد الاشتقاق قائما بوجود المقدار الذي يدل على أنها — كلها — قروح من أسرة لغوية واحدة ، وأن كل فرع من هذه الفروع يخالف في أساس تركيبه للغات النحت التي يطلقون عليها في الغرب اسم اللغات (الفروية) لأن تنويع معاني المادة فيها يقوم على لصق المقطع بالمقطع وضم العلامات والحروف لنقل الكلمة من صيغة الفعل أو الإسم إلى صيغ النحوت والظروف ودرجات العمل أو الإفادة .

ولكننا إذا قارنا في خاصة الاشتقاق قسما بين العربية وأخواتها في الأسرة اللغوية كادت أن تنفرد باشتقاق مقصور عليها ، لا يضارعه اشتقاق العبرية أو السريانية أو الكلدانية أو الحبشية في السعة ولا في تقسيم القاعدة ولا في تحكميم المتكلم في التعبير من أغراضه على حسب كل احتمال معقول .

فالاشتقاق العربي يعطى المتكلم من الأوزان بمقدار ما يحتاج إليه من المعاني المحتملة على جميع الوجوه ، والمتكلم هو صاحب الشأن في اختيار الكلمة وليس الكلمة هي العبارة المفروضة عليه لأنها وضعت من أصلها أو تجالا أو محاكاة لصوت أو تلفية للأجزاء من مختلف المواد .

انقساماً يعزل الأسماء عن الأفعال ويعزل هذه وتلك عن الحروف .

ولا قرابة بين لغات تقوم على هذه الأسس المنفرقة ، وبين لغة تنقسم فيها حروف الجر وحدها انقساماً يخصص كلامها بموضع ومعناه وعلاقته بالأسماء والأفعال ، ولا حاجة بعد الالتفات إلى هذا الفارق في حروف الجر إلى بيان الفوارق الواضحة بين الحاميات والآريات معا وبين اللغة التي انبثقت فيها قواعد الاشتقاق المفصل ذلك الانساع واشتملت مادة الفعل الواحد منها على أسرة كاملة من درجات المعنى ومقاصد التعبير .

عباس محمود العقاد

الاشتقاق برهان كاف على وحدة الأصول ، ولو جاز الأخذ بأمثال هذه المشابهات لما انفصلت عائلة لغوية عن سائر العائلات اللغوية التي تقاعد غاية البعد في تقسيم الأصول والفروع ، فإن الشبه بين بعض الخصائص الطورانية والملاوية وبين خصائص اللغة العربية أكبر من كل شبه بين الساميات والحاميات .

والمعلوم أن فروع الساميات تتألف من الأصوات المقطعية القصيرة وتكتسب اختلاف المعنى بامتداد صوت إلى جانب صوت ، ولا تنقسم فيها أجزاء الكلام

من السرى السقطى ، أنه اشترى لوزاً بستين ديناراً ، وكتب في دوزناجه ثلاثة دنائير برجه . وكأنه رأى أن يرجع على العشرة نصف دينار . فصار اللوز يتسع ، فأماه الدلال وطلب اللوز فقال خذه ، قال بكم ، فقال بثلاثة وستين . فقال الدلال ، فقد صار اللوز يتسع ! فقال السرى ، قد عقدت عقداً لا أحله ، لست أبيعه إلا بثلاثة وستين ، فقال الدلال وأنا عقدت بيني وبين الله أن لا أغش مسلماً ، لست أخذك منك إلا بتسعين . قال فلا الدلال اشترى منه . ولا السرى باعه فهذا فرض الاحسان من الجانيين فإنه مع العلم بحقيقة الحال .

موقف الإسلام من المستغلين

للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت

حالة المجتمع قبل الإسلام :

يكون للقادر أو الغنى من ميزة إلا أنه ذوعانية أو مال ، ولا ذنب للعاجز أو الفقة سوى أن ظروف حياته لم تهيء له الصحة الكاملة أو موارد الغنى الكافية ، وسبل الكسب الطيب .

في هذا الجو المظلم كانت جشع الأغنياء والفاشرين يفتق كل يوم عن حيلة يمتصون بها أموال الفقراء ويمتصرون دماء الضعفاء حتى لم يبق للطبقات العاجزة والمحرومة إلا أن تستسلم للأسر الجارية أو ثور عليه ، وأنى لها بالثورة وقد قلم الاستغلال أظفارها وسلب منها جميع إمكانياتها .

(أ) فالمقرض ، في معاملته للمقرض كان لا يكتفي باستيفاء الأصل ، إذا اضطرت المقرض إلى تأجيل السداد عن مواعده ، بل كان يضيق إليه زيادة في مقابل التأخير ، ومتضاعف هذه الزيادة كلما تكررت عجز المدين عن السداد في الموعد المحدد .

(ب) ورب العمل ، كان يبتغى المال أجورهم ، فضلا عن يسخرهم في عمله ، من العبيد والأرقاء ، الذين كان يضمن عليهم حتى بضروريات الحياة الإنسانية ، ليظلوا مسخرين لأمراء ونهيه .

نظم الإسلام التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة ، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا تناولها بما يرسى قواعدهما ويقرر أصولها وفروعها . وإكالا للصورة التي رسمها الإسلام للمجتمع الفاضل المتكامل يجب أن نبين كيف واجه الإسلام عبئا من عبوب المجتمع التي جاء والناس عليه ، ولا يمكن مع وجوده في أمة أن يتأقلم المجتمع تحقيق التكافل بين أفراده ، وذلك هو استغلال حاجة المحتاج .

وحق فذكر أثر الإسلام في تخليص المجتمع من هذا العيب الخطير على بناء الجماعات وتكوين الأمم ، أقدم استعراضا عن حالة المجتمع قبل الإسلام ثم أتوه ببيان موقف الإسلام من علاج هذا العيب وكيف تغلب عليه بفضل العقيدة الرشيدة والإيمان العميق اللذين تمتع بهما المسلمون الأولون .

فقد جاء الإسلام وقلوب الناس فارغة من معاني الرحمة والتعاون لا يحمل قادرم كسلهم ولا يساعد موسرم مصرم ، بل يأكل قويمهم ضعيفهم ، ويستغل غنيهم فقيرهم ، دون أن

وما أروع التعبير في الآية بقول الله تعالى :
 « أن رآه استغنى » ، تعليلاً للطفيان : ذلك أن
 الغنى أمر فسي ، يختلف من إنسان إلى آخر
 ومن بيئة إلى أخرى ، ومن زمان أو مكان ،
 منه في غيرهما ، كما أن الإنسان قد يكون
 بالنسبة لغيره غنياً ، لكنه لا يرى نفسه قد
 اغتنى بعد ، فيظل له سلوكه الهاديء المسالم ،
 حتى إذا ما وصل إلى درجة رأى نفسه فيها
 أنه قد اغتنى ، فإن أعراض الشراسة
 والاستعلاء تأخذ سبيلها إلى تصرفاته ، ومن
 ثم يسير حينئذ نحو الطغيان

ومن هنا ربط القرآن الكريم طغيان
 الإنسان ، بمجرد ظنه وفقدانه أنه استغنى ،
 باعتبار ذلك هو القدر المشترك المصادق في كل
 تلك الحالات .

وليس في أفعال البشر شيء من الشمول في
 وصف الآثار السيئة على النفس البشرية ،
 حين تمنحن بوفرة المال ، كهذا الذي هو
 منه القرآن .

كأننا : استغلال حاجة المحرومين ، وم
 سواد الناس ، وامتناع جهود الكادحين .
 وم جبهة الأمة ، مما ترتب عليه ضعف
 الجماهير الذين هم قاعدة التنظيم الاجتماعي ،
 ومن ثم امتد البناء الاقتصادي ، لضعف
 الطاقة التي هي أغلبية المستردين والمستهدكين
 والعاملين في مجالات الإنتاج والدائمين عن
 الحياض والساهرين على أمن الدولة .

(ج) والمحتكر ، كان يتحكم في الأقوات
 والأرزاق ، يحبسها عن الأسواق حتى يشتد
 الطلب عليها ، بعد قلة المعروض منها ، ومن
 ثم يتسنى له أن يبتز ما شاء من أموال الناس
 بالباطل ، استغلالاً لحاجتهم مع قلة حيلهم .
 وهكذا من صور الجشع الذي يرى إلى
 جمع الأموال من دماء المحتاجين والضعفاء
 ونكديسها .

وبذلك نشأت الرأسمالية الطاغية ، التي
 مزقت الصلات الإنسانية شرمزق وجعلت
 أفراد المجتمع أشبه بحيوان الغاب ، الغنى
 يطمع ، فيفترس الفقير ، والقوى يتجبر ،
 فيسخر الضعيف . والمقيم والضعيف يحقدان
 فيزبسان الدوائر بالفنى والقوى وبفقرصان
 الفرصة للانقضاض عليهما .

وكان من آثار ذلك أن شاعت في مجتمع
 ما قبل الإسلام السوءات الآتية :

أولها : اعتصار الفقير لحساب الغنى ، مما
 زاد الفقير فقراً وراكم على أموال الغنى
 أوزاراً لرقى أوزاره .

ثانياً : ماغيان الغنى وزيادة قوته ، حتى
 كلّف من الفرد الواحد أو من الجماعة
 الرأسمالية دولة أو دويلات تتامض سلطان
 على الأمر وتهدد الأمن والاستقرار ، بما
 تملكه من مال فائض تسخره في الطغيان ،
 وصدق الله العظيم إذ يقول : « كلا إن الإنسان
 ليطغى ، أن رآه استغنى » .

كيف واجه المسلمون حاجة المحتاج :
 جاء الإسلام والناس على هذا الوضع السيئ فأفرغ جهده في القضاء على منابع الشر وأخذ بمبادئه الحكيمة يزيل الحواجز التي قطعت ما بين الناس من صلات التراحم والتعاون والبر والإحسان ، وأخذ يبني المجتمع بناءً واحداً متأسك البينات متضام الوحدات .

وقد واجه الإسلام علاج هذا الوضع السيئ من ناحيتين :

أولاً : من الناحية الإيجابية :

(أ) وضع تشريع التكافل الاجتماعي الذي سبق أن بينا كيف حتم الإسلام ضرورة الأخذ بها والعمل في نطاقها .

(ب) طالب كل فرد من أفراد المجتمع بالعمل على تحصيل رزقه الذي يكن حاجته ، ويوفر له حياة نفسية كريمة هادئة .

(ج) أشعر الأغنياء الذين آتاهم الله من ماله أن هذا المال ، وإن كان موقوداً في ملكيته بأسمائهم ، إلا أن حق الانتفاع به مشترك بينهم وبين إخوانهم الفقراء الذين يكونون المجتمع معهم ، وراحته من راحتهم ، واضطرابه من اضطرابهم ، كما هو مشترك بينهم وبين المصالح العامة التي تحتاج إليها الجماعة ، في راحتها واستقلالها وإدارة شئونها والدفاع عن حرماتها وكيانها .

(د) ونتيجة لهذا كله بهم بمد يد المعونة .

ولا شك أن إرماعهم بهذا الاستغلال المذموم هو إخلال بثبات القاعدة الشعبية التي يجب أن تلقى العون لا أن تستثمر وتستغل .

سابعاً : تزعزع العقيدة ، فالغنى كان يطفئ سلطان المال وكثيراً ما نجح في فرض مشيئته على العامة بالاسترقاب أو شراء الذمم ، وبشكراد فرض مشيئته فسي أنه بشر نافته زائل ، وحاك قارون في غروره عندما قال : « إنما أوتيته على علم عندي ، لما آتاه الله من الكنوز ، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » .

والفقير بطول انتظاره وصبره ، مع تزايد البلوى عليه ، كان يئن ، فيما بينه وبين نفسه المسكومة ، حتى ليقال أين عدل الله !

ثامناً : فساد المجتمع ، لسيطرة الروح المادية المفسدة ، فالغنى كان يغرى بفيض ماله المزايده ، والفقير كان مضطرباً وطأ الحاجة لتفريط ، فهانت الأعراض وانحلت الأسر .

سادساً : شيوع الخوف في جميع الطبقات ، فالضعيف المحروم كان غير آمن على رزقه حيث لم تكن المعاملة بين الناس قائمة على الفضل والعفو والصدقة . . والفقير الغني الغاصب كان يعيش في خوف على ماله الذي يجمعه بالاستغلال غير المشروع .

سابعاً - استنابات الجريمة بخلق أسبابها ، فالمحروم حاقق ، والمبطلون بامش حتى لا تدور عليه الدوائر .

صورة الجشع والقسوة والافانية المقوتة ،
كي يمن الناظرون في الآثار الطيبة لصورة
التراحم والتعاطف والتعاون ، وفي الآثار
السيئة لصورة الجشع والقسوة والافانية ،
فيكون لهم - من هذا الوضع - ما يردم عن
احترام صورة الجشع والقسوة والافانية
إلى احترام صورة التراحم والتعاطف والتعاون ،
وبذلك تحقق إنسانيتهم الفاضلة ، ويسيروا
في الحياة بخطوات منزلة في البناء والتشييد ،
فتسود بهم الحياة التي ينعمون بها .

ومن هنا لا تكاد تجد ، في القرآن الكريم
آية من آيات الإعلاء من شأن الإذل والمعنونة
والتراحم ، إلا وبجانبها آية من آيات التحذير
عن الشح والجشع والافانية ، وأن شنته
فأقرأ من سورة البقرة المدية قول الله تعالى
« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل
حبة أُنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم .

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم
لا يتبعون ما أنفقوا منها ولا أذى لهم أجرم
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ،
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها
أذى والله غني حليم ، يا أيها الذين آمنوا
لا تبطلوا صدقاتكم بالبن والاذى كالذي ينفق
ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل
فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا

١ - إلى الفقراء والمساكين وأرباب
الحاجات ؛ إما بالبذل أو بتهيئة العمل .

٢ - وإلى أولياء الأمور ؛ بما يمكنهم
من إقامة المصالح العامة التي تحقق خير الجماعة .

(هـ) قرر أن تجري المعاملات بين الناس
على أساس واحد ينظمها جميعا - مهما
اختلفت صورها - وهو الانسياب إلى الخير ،
الذي تشيع في جوانبه الرحمة ، ويحقق التعاون ؛
بين الفرد والفرد ، وبين الفرد والمجتمع ،
وبين الفرد والدولة ، بحيث يكون جوهر
المعاملات هو إعطاء كل ذي حق حقه ،
ورحمة الضعيف ، واقتضاء حق المجتمع
من المقدر .

ثانيا : من الناحية السلبية : -

حرم الرما والرشوة والشح والبخل ،
ونهى عن الإسراف والتلف والتبذير ،
وحذر من الضن بحق الفقير والمساكين .

صورته متفابلتاه :

ولإظهار التفاوت بين هاتين الناحيتين ،
الإيجابية والسلبية ، التين واجههما الإسلام
استغلال حاجة المجتمع - قابل القرآن الكريم
في كثير من آياته بينهما ، ووضع أمام
الأبصار صورة مضيئة هي صورة التراحم
والتعاطف والتعاون المطلوبة وجعل شعارها
البذل والإنفاق .

وفي الجهة المقابلة وضع صورة مظلمة هي

واقه لا يهدى القوم الكافرين ، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وثبتنا من أنفسهم كمثل حنة بركة أصابها وابل فأنت أكلها ضفين فإن لم يصبها وابل فطل واقه بما نملون بصير . . وهكذا تتوالى الآيات على هذا النسق إلى قوله تعالى بعد ذلك في نفس السورة : . يحق الله الربا ، ويربي الصدقات ، واقه لا يجب كل كفار أنيم ، وأقرأ من سورة آل عمران المدنية أيضا : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ، واتقوا النار التي أعدت للكافرين ، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . . »

ثم أقرأ في مقابلة ذلك قوله بعد ذلك مباشرة : « وساروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للذين ، الذين ينفقون في السراء والضراء والمكاطمين للفيظ والمافين عن الناس واقه يحب المحسنين . . »

وأقرأ كذلك من سورة الروم المكية : « فأت ذا القرن حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجهه الله وأولئك هم المفلحون . وما آتيتهم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله . وما آتيتهم من زكاة يريدون وجهه الله فأولئك هم المضعفون . . »

... أقرأ هذا كله بعين البصيرة ، وتكرره بروح الإيمان الصادق ، لتعرف الهدف الذي لأجله حرم القرآن الربا ، وأكل

أموال الناس بالباطل ، وصد أجوابه وأحكم سدحا على أهله وأتباعه ، وشهر بأكله أشنع تشهير ، حين قال فهم : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ، وأحل الله البيع وحرم الربا . . » ثم دعاهم إلى تركه ، وحذرهم من التنادي فيه بقوله : « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . . » ثم نرعد من لا يستجيبون إلى دعائه أشد الوعيد فقال : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله . . » ثم نظم نصفيه الأوضح الروية القائمة بقوله : « وإن تظنم فلكم رهوس أموالكم لا تظنون ولا تظنون ، وإن كن ذو صرة فنظرة إلى مبصرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون . . »

نموذج سمح كريم :

وفي هذه الآية نموذج سمح كريم لما يجب أن يكون عليه سلوك الدائن مع المدين بالنسبة لاقتضاء دينه منه ، قدمه الله بقوله : « وإن كان ذو صرة فنظرة إلى مبصرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون . . »

فالله وصينا بإمهال المدين المصر حتى يصيب يسرا يمكنه من سداد دينه . لكننا إذا تأملنا قوله تعالى : « وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون . . » فإنا نجد نموذجا إنسانيا

ثم أقرأ في مقابلة ذلك قوله بعد ذلك مباشرة : « وساروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للذين ، الذين ينفقون في السراء والضراء والمكاطمين للفيظ والمافين عن الناس واقه يحب المحسنين . . »

وأقرأ كذلك من سورة الروم المكية : « فأت ذا القرن حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجهه الله وأولئك هم المفلحون . وما آتيتهم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله . وما آتيتهم من زكاة يريدون وجهه الله فأولئك هم المضعفون . . »

... أقرأ هذا كله بعين البصيرة ، وتكرره بروح الإيمان الصادق ، لتعرف الهدف الذي لأجله حرم القرآن الربا ، وأكل

بعضهم مع بعض ، وبينهم وبين الدولة - امتلاك القرآن الكريم ، في مكنته ومدنيه ، بآيات الحق على الإنفاق في سبيل الله ، وقضاء الحاجات التي تطرأ على الأفراد فتوهن من قوتهم ، وتضعف من روحهم ، ونجمل الفلق بيسطر عليهم في الحياة ، حين يرون إخوهم الأغنياء يتمتعون بالأموال في سعة واقتدار ، مما يضاعف همهم . وقد يفتح لهم أبواباً من الشر والفتنة يمكرون بها على الجماعة صفوحاً بها ، ويرزلون عليها عناصر الأمن والاطمئنان .

وعلى هذا الوضع الذي سقنا طرفاً منه ، سار الإسلام في بناء المجتمع الإسلامي الفاضل ، حتى تتفاعل وحداه بإحساس واحد واتجاه واحد فيسكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالخلى والسر ، وكاليدن تغسل إحداهما الأخرى .

ولا شك أن رأس المال إذا استخدم مراعى فيه تلك العلاقات الإنسانية التي شرعها الإسلام للتعاون بين الناس فإنه لا يصبح ذا قوة أو سيطرة على المجتمع ، ولا يصبح صاحب المال ذا استغلال أو إقطاع فيه ومن ثم يكون أفراد كالبنيان يشد بعضه بعضاً .

وليس غير هذا المجتمع يريد الله .

محمد مكنوت

فوق ما يخطر على البال من معاني الترابط بين الناس ، في سبيل إصلاح الجماعة ، يقدمه الإسلام ، ويفرى به ، ويقم عليه الدليل . . . فانه تعالى ، بهذه الآية ، يريد أن يقول : إن الدائن حين يعلم من أمر دينه عسراً وبجزاً ، فإن الإسهال وحده لا يسو بصرف الدائن إلى ما يوصى به الرحمن من صور المعاملات الحرة بين الناس . وإنما يحسن الدائن صنعا إذا هو ترك الدين وتصدق به على المدين .

ثم ينبه إلى أن هذا خير المجتمع ... ذلك أن المجتمع الذي يتراحم فيه الناس حتى تصل المعاملات بينهم إلى هذا المستوى الإنساني اللذيذ ، لا يبقى فيه حاقد أو ناقم يفكر في انقلاب أو انتفاض .

أفرايت إلى مجتمع هذا شأنه ، هل تتخلف فيه الجماهير عن نصرة القوى ونجدته إن حلت به كارثة ، أو نزلت به نازلة ، كأن تحترق له دار أو تفرق له ذراعة ، كما يحدث في الريف كثيراً ، حيث لا تتوافر أجهزة الإطعام ، ولا وسائل مقاومة السيول ؟

هدف الإسلام من بناء المجتمع :

إنساني فاضل :

على هذه الأسس والمبادئ التي تقتضها الأخوة والراحم والتعاون والاشتراك في الإحساس وتبادل الشعور بين الأفراد ،

التجديد في الدعوة الإسلامية يبتدئ من المفاهيم للأستاذ الدكتور محمد البهي

- ١ -

يرتفع إليه الأفراد إذا ما انخفض سلوكهم عنه وابتعد توجهم عن محيطه ، والذي يجب أن يظفروا فيه إذا ما وصلوا إليه .

ولكن لاحظ بمدى أن هذه المعاني والمدلولات ابتدأت تفارق وضعها الأول شيئاً فشيئاً ، وأخذت تبعا لذلك تصور نظرة أخرى في الحياة كما تحدد منها في السلوك مختلفا عن ذلك المنهج الذي كانت تدعو إليه يوم أن كانت عند وضعها الأول وفي تحديد ما حل عهد الرسالة وما بعدها إلى أن طرأ عليها هذا التغيير والتبديل .

وربما كان ابتعادها عن وضعها الأول قد تأثر بهدف آخر يختلف عن هدف الرسالة التي جاءت منضمة لإيادها ومعدة لها للتطبيق العملي في الحياة . وبعبارة أخرى ربما كان التخلي عن الهدف الحقيقي للرسالة وهو الارتقاء إلى مستوى الإنسانية لذات الإنسانية والاحتفاظ بهذا المستوى عند الوصول إليه ، هو السبب في تحويل تلك المعاني والمدلولات وتغييرها عن وضعها الأول الذي كان لها .

جاءت رسالة الإسلام وهي تحمل معاني ومدلولات تحدد نظرة الإنسان إلى الحياة ، كما تحدد سلوكه فيها ، إن في صلتها بمخالفته وإن في أسرته وإن في صلاته بغيره في المجتمع ؛ وكانت هذه المعاني والمدلولات كذلك مصدر الدفع في الحياة ، ومصدر الحركة فيها . وقد تمثلها الإنسان المسلم في نفسه وقت الرسالة وما بعد الرسالة بقليل ، بعد أن وطأها في وضوح ، وقبل أن يطأ عليها أي أثر من آثار الانحراف في فهمها وتحديد ما .

وعندما اتخذت هذه المعاني والمدلولات في وضوحها وفي حسن وضعها قاعدة للسلوك ولتحديد النظرة في الحياة - كان الأفراد المسلمون أفرادا أقرباء في بنائهم وفي سلامة توجهمهم وفي دفعهم للحياة ، وكان المجتمع الإسلامي تبعا لذلك مجتمعا قويا متماسكا متآزرا ، وكانت أهدافه في الحياة هي تلك الأهداف التي توحى بها تلك المعاني والمدلولات في وضوح وضعها وضبطها ، ولا تخرج هذه الأهداف عن كونها تحديدا لإطار المستوى الإنساني الذي يجب أن

هي التي يسميها الاخلاقيون : « فضائل »
يجب على الانسان أن يتدرب عليها حتى تتغير
من عادته ، وتكون له بذلك طبيعة ثانية ،
ويمكن أن يقال أيضا إن تكونها عند الانسان
هي صورة التهذيب التي يجب أن يكون عليها
الانسان المذهب ، وصورة الخلق الكريم
الذي يجب أن يتخلق به الانسان صاحب
الخلق ، وصورة القرية التي يجب أن يكون
عليها الانسان الذي قد تعدته القرية ليصبح
ذا تكوين إنساني .

١ - الاختصار :

فإذا جاءت الرسالة الإسلامية بالإحسان
وبالحك عليه حتى يكون الإنسان ذا إحسان
فالمقصود منه هو كل ما يكسب الانسان حسنا
أو كل ما يؤدي بالانسان إلى أن يكون ذا
إنسانية فالإنسانية في حقيقة أمرها هي حسن
في كل جانب من جوانبها ، وصاحبها محسن
وما يصدر عنها إحسان . والآيات الكريمة
التي جلت في هذا المعنى تدلنا على ذلك دالة
واضحة . يقول القرآن الكريم في سورة الكهف
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع
أجر من أحسن عملا » فالاحسان الذي
تحدث عنه هذه الآية وتعد بأن الله لا يضيع
أجره هو ذلك الذي يتمثل في صدور الآية
من الإيمان والعمل الصالح ، ولا شك أن

ولكي لا نبقى طويلا في الجو النظرى
البحث لتوضيح هذه المعاني والمدلولات
وتغيرها عن وضعها الاول يجب أن نشير
إلى بعض منها كما يجب أن نذكر التغير الذي
طرأ عليها تبعا لتغير الهدف والغاية في الحياة .
ويستحسن أن نصل إلى ذلك عن طريق
توضيح الصلة بين هدف الرسالة الإسلامية
هكذا نزلت وحيا وقرآنا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم وبين المعاني والمدلولات
التي تضمنتها هذه الرسالة في ذلك الوقت ، كي
يمكن أن نسير في سمر إلى الارتباط الذي
أشرنا إليه وهو : أن تغير الهدف ترتب
عليه بالتالي تغيير الوضع الاول للمعاني
والمدلولات . فالرسالة الإسلامية - كما ذكرنا
بمجمل - تخطط في حقيقة أمرها المستوى
الإنساني الرفيع الذي يجب أن يصل إليه
الفرادى الذين يؤمن بالإسلام ، ثم بعد ذلك
يجب عليه أن يحتفظ به طول حياته ما دام
مؤمنًا بالإسلام بقرينه . ويكر من هذا التخطيط
معاني ومدلولات هي في ذاتها وصايا في صورة
مؤكدات يترجمها الانسان المسلم إلى فعل أو إلى
ترك . وما يجب أن يفعله هو بعينه ما يجب
أن يترك ضده . وعلى ذلك فالمتروكات
والنواهي هي اعتداد للأوامر التي يجب أن
تؤدي بالفعل أو القول .

وفي اختصار : هذه المعاني والمدلولات

في الفعل والقول إلا ما يعبر عنها . كما تشير إلى ذلك الآيات للكرامة في قوله تعالى : « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد والعبد والأتى بالأتى ، فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان . وفي قوله . « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . » . وقوله : « فامسك بمعروف وصرع بإحسان . » . وقوله : « وإذا حيينم بتحية لحيوا بأحسن منها أو ردوها » وقوله : « وقرلوا للناس حسنا . » . وقوله : « وقل لعبادى يقولوا التى هي أحسن » . وقوله : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجلدلم بالزهى أحسن . »

فهذه الآيات تناولت الجوانب المختلفة للصورة الإنسانية الكريمة ، وهى لك الصورة التى تجعل صاحبها حسنا ، وتجمل ما يصدر عنه إحسانا من فعل وتصرف ، أو قول وحديث ، أو دعوة ومجاورة .

والآيات الأخرى التى يطلب فيها القرآن الكريم من الإنسان أن يكون حسنا تعطى فقط ما لمدلول الإحسان من وضع أرادته الإسلام إرادة أولية ، وهو تلك الوضع الإنسانى الرفيع ، فإذا قال : « وأحسنوا » إن الله يحب المحسنين ، وقال أيضاً : « ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا » - لم يزد عن طلب أن يكون ذا إنسانية في معاملته وسلوكه ، وإذا

الإنسان صورة رفيعة البشرية ، وأن العمل الصالح أيضا - وهو ذلك العمل الذى يقرب عليه آثاره في تهذيب النفس وفي قوة ربطها بالآخرين - صورة رفيعة للبشرية ولا يصل إلى هذه الصورة إلا ذلك الإنسان الذى قد سعى ليكون إنسانا ويصل إلى مستوى الإنسانية . ويعتمد بذلك عن أن ينحط إلى مادونه . وتحمل في هذا السعى دفع الانانية وإبعاد مؤثرات الهوى والشهوة ومؤثرات الانغراء الداخلية والخارجية على السواء التى من شأنها أن تحول بينه وبين أن يكون كائنا ذا مستوى بشرى رفيع .

وبوضع هذا المعنى قول الله تعالى : « وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد فى الأرض » . فما أحسن به الله إلى الإنسان هو أولاً خلقه الذى تحدث عنه فى آية أخرى فى قوله جل شأنه : « وصوركم فأحسن صوركم » ثم ثانياً هدايته التى نكتمل بالإيمان بالله وعبادته على نحو ما يحكم الحديث الشريف عند ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « أن تعبد الله كأنك تراه » مجيباً على سؤال من سأل عن الإحسان .

فالإحسان فى أول مدلول له وأول معنى جاءت به الرسالة الإسلامية هو للصورة الإنسانية الفاضلة المهيبة التى لا يصدر عنها

الإسلامي إلى هذا الهدف المادي وحده إلا عند ما ضعف وبصفت الثقة في حياته بين إدراك القيم الإنسانية على حقيقتها والتعبئة عن طريق الإيمان للوصول إلى تحقيقها .

والإحسان في تحوله من معنى المستوى الإنساني الرفيع إلى تحصيل ما يساعد على المعيشة المادية يصور تطور المجتمع الإسلامي نفسه من المجتمع المثالي صاحب القوة في الإيمان وصاحب القوة في الفعاليات وفي التعاون والروابط ، وصاحب القوة في تحقيق الأهداف والمثل إلى مجتمع آخر يبتعد كثيراً عنه سواء في صلات أفراد بعضهم ببعض ، أو في تحديد أهدافه أو في تحديد وسيلة تحقيق هذه الأهداف في الحياة . وإذا كان تحول المجتمع قد أوحى بتغيير المعنى والمطلوب للإحسان ، فن جهة ثانية هذا التغيير في المعنى والمطلوب - كما ذكرنا - تعبير عن تحول المجتمع نفسه . وتاريخ المسلمين تبعاً لذلك يصور نوعين من المجتمعات البشرية ، أحدهما ينشد السمو والرفعة والتفاني في سبيلهما ، والآخر ينشد الكفاف وينشد البقاء للحفاظ على الذرات من أن يصبها الفناء بسبب الفقر أو الجوع والإحسان في تطوره من مدلول إلى مدلول يشير لهذا التحول من مجتمع إلى مجتمع .

قال أيضاً : « ومن يسل وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى » ، وقال : « أنه من يتق ويعبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » ، وقال : « والذين جاهدوا فينا لمهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » . إذا قال ذلك فإنه يعنى بحسب ، ذلك الخلق وهو التقوى والصبر والجهاد في سبيل المثل العليا والقيم الإنسانية ، هو خلق الإنسان الذي وصل إلى المستوى الرفيع في الإنسانية ويحده معنى الإحسان .

وهكذا في كل ما ذكره القرآن الكريم خاصاً بالحسن ، وما اشتق منه من إحسان ومحسنين لم يرد به أكثر مما ذكرنا ، وهو ذلك المستوى البشري المذهب الذي يترتب عليه استقرار النفس وقوة الصلة بين الإنسان والإنسان .

فإننا مال الإحسان بعد ذلك إلى معنى آخر هو البذل المادي ، وإلى ما يقربه من معنى الصدقة - فذلك الميل جاء نتيجة لتحول المجتمع وتحول أهدافه من السعي في سبيل المثل والقيم الإنسانية والحرم على الوصول إلى المستوى الإنساني ، ثم البقاء فيه إلى التركيز على لقمة العيش وإلى قصر السعي على تحصيله وحده ، وبمعنى آخر جاء نتيجة لتحويل الهدف من أن يكون هدفاً مثالياً رفيعاً إلى هدف مادي آخر ، ولم يتحول المجتمع

٢ - الصبر :

الإيمان بها إلى نتائج عملية في إقامة المجتمع الجديد الذي أرادته الرسالة النبوية .

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في سورة آل عمران : « فإِذَا وَجِئُوا لَهَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَابُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ » . فهذه الآية الثانية تشير إشارة لا لبس فيها إلى أن الصبر في وضعه الأول ومدلوله الأول كان الاحتمال في سبيل الإيمان وفي سبيل الدعوة إلى رسالة الله احتمالا نفسيا قبل أن يكون احتمالا ماديا وعلى وجه الخصوص احتمالا بسبب فقرائهم والجهل . وهكذا لو مررنا على الآيات القرآنية التي ذكرت في الصبر نجد المدلول الذي أشرنا إليه والذي جعلناه مدلولاً أولياً لمفهوم الصبر هو ذلك المدلول الذي تقصده الآيات القرآنية الأخرى فإذا قال الله سبحانه : « ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا أَنْ يَصْبِرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » . وقال : « وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرَجَ كَيْدُكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » . وقال : « وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » . وقال : « وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ » إذا قال القرآن كل هذا وغير هذا في طلب الصبر والتخلق به فإنه لا يقصد سوى الاحتمال النفسي في سبيل الإيمان وفي سبيل القيم والمثل العليا (البقية على صفحة ١٢٧٥)

وكذلك لو انتقلنا إلى مفهوم الصبر نجده في ذاته كان له مدلول عند قيام المجتمع الإسلامي الأول ، ثم لما تحول هذا المجتمع إلى مجتمع آخر أخذ الصبر مدلولاً ومعنى آخر متلائماً مع الوضع الطارىء لهذا المجتمع الآخر . فالصبر في أول الرسالة الإسلامية كان الصورة العملية للإيمان القوي . هل معنى أن قوة الإيمان كانت تنشب بالإنسان بحيث لا يفارقها ولا تفارقه ، وبالتالي يتحمل في سبيل الإيمان كل أذى مادي ونفسي . لأنه طالما كان تعبيرا عمليا عن قوة الإيمان فلا سبيل إلى الجزع والخلع ولا سبيل إلى التسكوس . وعندما يقول الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الأحقاف : « فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنْ أَوَّلِ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ » . يريد جل شانه أن يوصي رسوله بالاحتمال في سبيل الإيمان وفي سبيل الدعوة إليه . ولم يكن هذا الاحتمال بسبب فقر اليد أو بسبب أزمة نفسية تعود إلى غيبة الأمل في تحقيق رغبة شخصية مادية . وإنما كان أولا وأخيرا احتمالا نفسيا في سبيل الدعوة وفي مواجهة العقبات التي يقيمها خصومها ، كي يكون هذا الاحتمال أخيرا قطرة توصل إلى الهدف وهو نجاح الدعوة ، أو بعبارة أخرى ترجمة

الله أعلم حيث يجعل رسالته

للأستاذ محمد محمد المدني

صل الله عليه وسلم - كان يسبح في ظلمات بعضها فوق بعض ، ولم يكن العرب عنأى من هذه الظلمات ، إذ كانوا مجتمعاً طبقياً كثيرهم . وكان فهم كثير من المصادمة المردولة ، والتقاليد الجاهلية ، ولكنهم مع ذلك كانوا أولى فطر صافية ، وأولى ذكاء خارق كما كانوا على الرغم من نظامهم الطبقي مجتمعاً متراحاً تسوده أخلاق النجدة ، والمروءة ، والجسود ، ولم في ذلك قصص وأخبار وأشعار حتى ليجب الإنسان كيف كانوا مع هذه الأخلاق يقدسون الطبقية ، ويؤمنون بالعصيات القبلية .

فهذا التوامع الذي يصوره قول الشاعر :
وإني لعبد الضيف ما دام نازلاً
وما شيمة لي غيرها تشبه العبد
يدل على مرارة في الكرم والجود والإيثار ونسيان النفس .

وهذا الشاعر الذي يقول :

هل مكثريهم رزق من يمتريهم
وعند المقلين السباحة البسلل
يصف قوما متماورين متكاملين كأجل ما يتصور التماور والتكامل ، أما ذلك الشاعر الذي يقول :

١ - اختار الله تعالى أمة العرب من بين سائر الأمم لتلقى آخر رسالة سماوية إلى أهل الأرض بعد أن استحضت الإنسانية وبلغت مرحلة الرشد العقل التي يجعلها صالحة لتلقي الرسالة الخاتمة ، واستمهاده حكم الله تعالى منها في كل ما يتصل بالحياة إلى أن تقوم الساعة ويرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين .

وإذا تأملنا قوله تعالى : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » وجدنا هذه الآية الكريمة تدبر إلى هذا الاختيار ، فإن كلمة « حيث » صالحة لأن يفهم منها الزمان والمكان والشخص والأمة : فانه تعالى اختار لرسالته تلك الأمة من بين سائر الأمم ، واختار من بين هذه الأمة محمداً صلى الله عليه وسلم ، واختار شبه الجزيرة العربية بيئة مكانية لهذه الرسالة ، واختار الزمان المعين الذي يوافق أرائل القرن السابع الميلادي زماناً لها .

والذي يهنا الآن هو أن نعرض على وجه من الإجمال ، السر الذي جعل أمة العرب هي أجدد الأمم بتلق هذه الرسالة واحتمال أمانة تبليغها إلى العالم .
والواقع أن العالم كله - قبيل بعثة النبي

ولا يسألون أحام حين يندبهم
 في الثنابات على ما قال برهانا
 فإنه يصف النجدة والمروءة بصورة شبيهة
 بقول أحدهم ثرا: كان إذا غضب هب لنجدة
 أو لغضبه أربعون لا يسألونه لماذا غضب
 وتلك قوة في التجاوب ليس بعدها قوة .
 وهناك ذلك الشاعر الذي يمثل لونا من
 الحمية الخالصة من التلذذ ومن إلقاء
 المسؤولية على الآخرين ، إذ يقول :
 إني لمن معشر أفنى أوائلهم
 قبل الحكمة : ألا أين المحامونا
 لو كان في الألف منا واحد فدعوا :
 من فارس ؟ عالم إياه يعنونا
 هذه الصفات ونحوها هي التي جعلت من
 المعدن العربي معدنا قابلا للنبؤ والتشكل
 في صور كريمة ، وقبلنا نجد أمة من الأمم لها
 هذا النوع من التجاوب مع الفطرة الإنسانية
 التي هي في الواقع تعاون وتكافل وشعور
 بأخوة الجنس ، واشترائية الحياة ، وليس
 معنى هذا أن الأمم الأخرى لا تمتاز بصفات
 طيبة ، ومبادئ كريمة ، فما قصدت إلى هذا ،
 وليس هو عما يقصد ، ولكني أريد أن أقول
 إن الصفات التي امتاز بها العرب - ولكل
 أمة صفات امتازوا بها - كانت صفات ملائمة
 لما جاء به الإسلام إلى حد بعيد ، وإن هذه
 الأمة - مع ما كان يعجبها من وثنية وطبقية

وطبقات جاملية - كانت أقرب الأمم إلى تقبل
 الطابع الإسلامي ، وكان هذا هو السرف
 اختيارها لحل أمانة هذه الدعوة الإسلامية الخاتمة .
 والقرآن الكريم يقول : كنتم خير أمة
 أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ،
 وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ، وعلينا
 أن نتأمل قوله عز شأنه : أخرجت ، فإن
 الإخراج يتضمن اختيار من يصلحون ،
 ونهذيتهم وتربيتهم ، وإمدادهم بما يعينهم
 على أداء ما يمسد به إليهم ، وعلينا أيضا أن
 نتأمل قوله تعالى : للناس ، فهو يشير إلى
 أن هذه الأمة قد أريد بإخراجها أن تكون
 مثلا للناس ، ومصدر قيادة وتوجيه ،
 وإنما كانت كذلك لما ذكرناه من مؤهلات
 اختيارها ، وأساليب إخراجها ، وعناصر
 خبيرتها المشار إليها بقوله تعالى : تأمرون
 بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وذلك رمز
 استقامتها ، ومبدأ عظمتها ، وتؤمنون
 بالله ، وهو مبدأ الشعور بالكرامة والعزة .
 وبهذا يتبين أن الإسلام اختار له صوره
 أمة صالحة بالفطرة ، وأنه أخرج هذه الأمة
 أي طبعها بطابعه ، وهذبها وأصلحها بما
 غرسه فيها من المبادئ والمقائد التي تجعل
 منها أمة قيادة ودعوة إلى الله .

• • •

٢ - جاء الإسلام فأخرج أمة العرب

في الكون دون شريك : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » ولكنهم كانوا مع إيمانهم بهذه الحقيقة يجعلون مع الله آلهة أخرى يعبدونها ويقررون لها القرائين ، وكان ذلك شأن الأمم الأخرى أيضا ، فالتخذ الإسلام من وحدة الربوبية دليلا على وحدة الألوهية ، وكان منطلقه في ذلك منطلقا عقليا ، إذ كل منصف لم يخلق الله ونصريفه وآثار رحته ونعمته ثم يقول لم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو عاتق شيء فاعبدوه ،

المبدأ الثاني : لاطبقية ، ولا حصية . فالناس جميعا سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى . والمؤمنون بعضهم أولياء بعض ، وابطلة الإيمان بينهم مقدمة على رابطة النسب ، والمنافقون بعضهم من بعض ، لأنهم لا يؤمنون بروابط فلا يقال فيهم بعضهم أولياء بعض كما يقال في شأن المؤمنين ، لأن المنافق ليس له شيء يؤمن به ويدافع عنه ، وإنما هو يبحث عن مصلحة الخاصة يدور معها حيث دارت ، أما المؤمن لله ما يحبه ويؤمن به ويدافع عنه ويوالي ويمادي في صياله .

المبدأ الثالث : التوحيد والمساواة بغيران في الإسلام جنبا إلى جنب ، ويخدم كل منهما الآخر .

لناس كما بينا ، أي طبعا بطابعه ، فإما ملاح هذا الطابع الإسلامي ؟ إن هذه الملاح توضح من المبادئ الآتية : المبدأ الأول : لاوثنية ، بل وحادانية ، وهذا المبدأ هو أعظم مبدأ أجاد للإنسان كرامته الآدمية ، وكرامته العقلية . فأما كرامته الآدمية ، فلأنه لم يكن من اللاتق به - وهو الله - اختاره الله للخلافة في هذه الأرض - أن يأتي لشيء فيها من حجر أو حجر أو حيوان ، أو يأتي لشيء مما يحضره الله له من الكواكب فيعبده ويخضع له مع أنه هو سيد الكون الذي خلقت كل هذه الأشياء له ، وسخرت لمصلحته .

فالإسلام قضى على الوثنية القضاء الأخير بعد أن حاربها جميع الرسالات السابقة حروبا كثيرة دون أن تقضى عليها لما كانت عليه المقول من جود وجهالة ، ولأن الرسالات السابقة لم يكن لها عموم الرسالة الإسلامية ، وإنما كانت محلية في حدود محصورة زمانا ومكانا .

وأما أن هذا المبدأ قد أجاد للإنسان كرامته العقلية ؛ فلأنه أظهر على عقيدة « التوحيد » وأبدع أمامه ولم يكن مما يشرف العقل البشري أن يعلم أن الخالق هو الله ومع ذلك يشرك به ما سواه ، وقد كان العرب يدركون وحدانية الربوبية ، أي أن الله هو الرب الخالق الرازق المهي المديت المنصرف

بيان ذلك :

• أن الله تعالى يجمع بينهما حين يقول :
« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، فَقَوْلُهُ « اتَّقُوا رَبَّكُم » إشارة
إلى مبدأ التوحيد ، وقَوْلُهُ « الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ » إشارة إلى مبدأ المساواة .

• وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يجمع بينهما أيضاً حيث يقول : « أَيُّهَا النَّاسُ
إِنْ رَبُّكُمْ وَاحِدٌ ، وَأَنْ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، فَهَمَا
فَضْلَتَانِ مَتَّاعَتَانِ .

• والتوحيد يخدم المساواة ، لأن من
يعتقد أن لا إله إلا الله ، يعلم أنه هو وجميع
الناس مبرورون له ، متساوون أمام هذه
الربوبية ، فليس لأحد حق في أن يخضع له
الآخرون ، لأن الجميع عباد الله .

• والمساواة تضم التوحيد ، لأن من
يشعر بالمساواة بينه وبين جميع الناس ، يعلم
أنهم جميعاً محتاجون كما هو محتاج ، إلى هذه
الرحمة الإلهية التي يحسون كل حين آثارها ،

ويعلم أن هذا الاستواء بين البشر في الاحتياج
والفقر دليل على أن هناك إلهاً فوق مستوهم
وأنه واحد لا شريك له بما خلق ، وإلا
لكان الشريك مثله ومساوياه ، بل مناوئاه ؛
« لِذَنْ لَّنَحْبِ كُلَّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ ، وَلَمَّا بَعْضُهُمْ

عَلَى بَعْضٍ » .

المبدأ الرابع : القسط هو مظهر الإيمان
بالربوبية والمساواة جميعاً ، وإقامته ضرورة
من ضرورات هذا الإيمان .
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ » .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ » .

وقد توافقت الآياتان في أنهما تطلبان
من المؤمنين أن يكونوا « قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ »
أو « قَوَّامِينَ لِلَّهِ » ، أى أن يكون العدل
والتوازن هو غايتهما ليرضوا الله .

ولكن اختلاف التعبير في الآيتين يوحي
بأن « القوامية بالقسط » هي عين « القوامية لله »
وبأن « الشهادة لله » هي عين « الشهادة بالقسط »
ولا شك أن هذا تنويه عظيم بشأن القسط
والشهادة لله ، وبما بين الإيمان بالإله ، وبين
المساواة التي مظهرها الأول هو العدل ، من
ارتباط واتساق .

وكما نوه القرآن الكريم بالقسط ، نوه به
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل قوله
« إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ »
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا .
وقوله « أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ . ذُو سُلْطَانٍ
مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ وَبَقِي الْقَلْبِ
لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ ، وَهَفِيفٌ ضَعِيفٌ
ذُو عِيَالٍ » .

محمد محمد المديني

عميد كلية الشريعة

نفحات القرآن

من شئون المجتمع :

هدى القرآن في الأمانات والأموال والأولاد

للأستاذ عبد اللطيف محمد السبكي

(١) يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا
أماناتكم وأنتم تعلمون .
(ب) واعلموا أنما أموالكم ، وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده
أجر عظيم .

المؤمنين نحو أمور ثلاثة : من أهم قواعد
النظام في حياة المجتمع .

الأول - الأمانات ، وما تقتضيه من صيانة .
والثاني والثالث : الأموال ، والأولاد ،
واعتبارهما في دنيانا فتنه ، أو فتنة معنوية .
وقد سبق في سورة النساء أن أمر الله تعالى
بتأدية الأمانات إلى أهلها تأكيداً لما في سورة
البقرة من قبل .

١ - والجانب الأول من موضوعنا الآن -
نهي الله عن الخيانة لله ، والرسول ،
والأمانات بيننا .

فإذا علينا تكليف الله لنا بتأدية الأمانة ،
ثم وهنا نهي عن الخيانة : وجدنا أنفسنا

(١) بعد أن تكوّن بجانب الرسول -
صلّى الله عليه وسلم - فتنة من المسلمين تدين
بالمقيدة الحقة ، وتجاهد في سبيلها صاد
القرآن يخاطبهم كثيراً ، يا أيها الذين آمنوا ،
وإنما خصهم بهذه التذارات لأنهم تخلصوا
من الكفرات ، وتبأوا العناية بقربيتهم ،
وتطهيرهم من دنس الجاهلية ، فكافوا أهلاً
لتلك العناية ، ولنشئة مجتمع طيب منهم ،
هريق في دمايته ومشخصاته ، وملاحه .

حتى كان من تلك العناية أن يتكرر ندائهم
بوصفهم هذا : الإيمان - في آيات متعاقبة ،
أو متقاربة ، كما نرى في سياق آياتنا هذه
من سورة الأنعام بالنسبة لما قبلها وما بعدها ،
وفي مقامنا هذا يعدد القرآن إلى توجيه

لا تنقصه أمانة الله ، وخدشه إياها من أحد
الجانبيين - فعل المنهى عنه - .

وخيانة الرسول بالإعراض عن دعوته ،
وإعمال سنته فيما بين من أحكام القرآن
وآدابه ... وقصارى الحديث في هذا أن
خيانة الرسول في جعلها وتقصيلها هي خيانة
الله ، فإن الرسالة النبوية أمانة الله التي حملها
إليها محمد رسوله ، فكانت طاعة الرسول
أو مخالفة هي في موضوعها طاعة الله أو
مخالفة له .

ومن أجل هذا كان الاقتران بينهما
في أسلوب القرآن : ، ومن يطع الله ورسوله -
وأطيعوا الله والرسول - ومن يهين
الله ورسوله

والقرآن يتعرض لهذا في كثير من آياته
المفصلة ثم يتعرض له إجمالاً في مثل قوله تعالى
: وما أتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم
عنه فانتهوا . .

وما دامت الأمانة في جانب الله ورسوله
واحدة ، والخيانة كذلك واحدة : لوحدة
الموضوع فيهما فالتنصل من الحفاظ عليها
يعتبر نقصاً في الدين . وهنا يوضح قول النبي
صل الله عليه وسلم - لا إيمان لمن لا أمانة له -
وهل يكون مؤمناً في اعتبار العقل فضلاً عن
الشرع من يخون الإيمان فيما يقتضيه ؟ ؟
وإن ذلك الحديث ليتسع لأنواع الأمانات ،
ونبها الأمانات يفتتا .

أمام وجهة من السكال يتشدها الدين فيمن
يريدون الخير لا تضهم .

وخيانة الله تكون بالتخلف عن مطاوعة
دينه فيما أمر ، أو فيما نهى .

وسواء أكلن ذلك التخلف في عبادة ،
أو معاملة أو في نشاط فردى أو جماعى
في تحصيل الأرزاق ، وإنجاز الأعمال
في موافقتها ، وعلى وجه الإقناع كما أحب
الله من عبده إذا عمل عملاً ما .

فهذه جوانب النشاط في حياة سليمة من
الآفات ، والمرء فيها بحاجة إلى الاعتدال . بشرع
الله حتى يكون متجاوزاً في مسلكه مع دين الله ،
وتكون معيشته لو لم صادقا تتمثل فيه بوضوح
مظهرية الدين الذي يعيش في ظلاله .

والانحراف عن هذا المسلك القيم المستطاع
يعتبر خيانة لله فيما عهد به إلى المؤمنين فضلاً
عن كونه انحرافاً لا يكفل نجاحاً مطرداً ،
وإن صادف نجاحاً مؤقتاً .

فإن سنة الله في تدبير ملكه ، والتي قامت عليها
فطرة الحياة تأتي أن يكون للباطل دوام . .

٢ - وحينئذ تقرر أن الأمانة بمجموع
الامتثالين فضلاً ونهياً لا يكون أحد
الجانبيين كافياً في تحقق الأمانة أو انصاف
الإنسان بالآمين .

فربما كان المصل مرايياً ، وربما كان
المزكى ظلالاً ، وربما كان المجاهد مختلساً ،
وقاعل هذا لا يسى أميناً ، ولكنه خائن ،

وليس من قبيل الأمانة المروية في نظر الإسلام مجالس السوء ، ومؤمرات الأشرار وأحاديث المجنون ، وما لا يتفق مع توجيهات الدين إلى الخير .

فإنكار ذلك كله ، والكشف عنه لمقاومته ودفع أضراره قبل حصوله حق على المسلم . وهو ما يشهد له قول الرسول - صلى الله عليه وسلم : « المجالس بالأمانة : إلا ثلاثة مجالس صفك دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق . فهذه أسرار لأحرمة لها ، ويجب أن نعلن لمقاومتها ، وكف أصحابها ، وسلامة الناس من آثارها . كما يشهد لها قوله صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان » .

يريد النبي صلى الله عليه وسلم مقاومة المنكر بكل وسيلة ممكنة .

هذا يحمل القول عن الأمانات في تشريع الله . (ب) والجانب الثاني من موضوعنا : جانب الأموال والأولاد : إذ في الكلام ضمنية قوية ، أفصحها الآية الثانية : « وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده أجر عظيم » .

١ - فلا شك أن المال والولد قصة محبة إلى النفس تستعيد بفرحة الإنسان ، وتتحكم في توجيهه يمينا ، وشمالا .

ونحن نعلم ما بين الناس من هود وانتافات وودائع وأسرار ، واشتراك في أعمال ، وأموال . ونحو هذا يطول تفصيله كملاقات الحاكم بالمحكوم ، والقاضي بالمتهاكمين ، والشاهد بالمشهود الخ ...

وكل هذه أمانات تقتضى صيانتها من العبث بها ، أو الخروج فيها عما فرض لها من محافظة عليها . . وفي المساس بها خطر على مصلحة الفرد أو المجموع .

فن وراء الحيانة فيها زعزعة الثقة بين الناس ، وتعميق عن التجاح في أمور تحتاج إلى السرية كما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله - واسمعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان - .

وعندما نغفل عن الحيانة وأثرها في الإضرار بالحياة العامة ندرك حكمة الله في تحريم الحيانة على أي وجه من الوجوه ، ومهما تكن في شيء ضئيل - فظلم النار من مستنصر الشر .

وما يريد مأثما أن يرتكبها الناس طامنين بكرهية الله لها ، وبأسباب الخطر فيها . . وهذا هو قول الله : « لا تخوفوا الله ، والرسول ، وتخفوا أماناتكم وأنتم تعلمون » . أي تعلمون شأن الأمانات ودعايتها ، وأضرار الحيانة ، وبشاعتها ، وكراهية الله لمخالفة حكمه ، فإن ارتكاب المخطور على علم يزيد في جرم صاحبه وعقابه .

وأولاداً... فما أغنت عنهم أموالهم ، ولا أولادهم !

٣ — ولعل حديثنا هذا - عن الأموال والأولاد - يقرب إلى الأذهان ما أريد به : من أن تعرض القرآن لها بعد التكليف برعاية الأمانات ، وعدم الحياة فيها كيما كان نوعها - يعتبر من جديد إشاعة بها ، كما يعتبر تنصيبها على الحيلة فيها ، والتحذير من الفتنة بها حين وجودها ، أو الاسراف في الجرح لأجلها حين الحرمان منها .

قال فرج المفرط ، والأمين والتحصن كلاهما فتنة موبقة ، وتصرف عنود ومحذور . وفي الناس والحمد لله عقلاء يدركون أن الأولاد والبنين وديمة الله لدى خلقه ، فهو يودعها ، أو يودع أحدهما عند من يشاء ، ويستردهما من يشاء .

وفي ترديد هذا يقول الشاعر :

وما المال والأهلون إلا ودائع

ولا بد يوماً أن ترد الودائع

٤ — ومن هذا نذكر في سهولة أن التوجيه إلى الأمانة ، وعدم الفتنة بالأموال والأولاد متعلق بالخطوط فيما ... كما هو متعلق بالمحرور .

فذلك يقتبط ، ويشكر ، ويكون بماله وأولاده خيراً لنفسه ، ولوطنه ، ودينه ، فلا نكاث ، ولا صلف ، ولا تجبر ولا إفساد . والمحرور يرضى ويصبر ، فلا جرح ، ولا

والقرآن يشيد بهما كثيراً ... وهو يتجاوب في هذا مع فطرة الإنسان في إعراز المال والولد - المال والبنون دينة الحياة الدنيا ... وأمددناكم بأموال وبنين ، وجعلناكم أكثر نفيراً ... يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويمدكم بأموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً .

٥ — ثم مع هذا يحذرنا القرآن من تلك النعمة في قوله هنا ، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده أجر عظيم . فهما نعمة ، وزيئة ، وهما فتنة وبلاء ... هما نعمة يقتبط لها الإنسان ، ويدهى بها ، وهما غرور ، وخيلاء ، ومدعاة البطر والتجبر . وقد يما كل المال والأولاد مفاتن للناس ، يتغنون بذكرهما في مجال التفاخر . ويتكاثرون بهما حين التطاول على الغير ، والمباهاة بالثراء والعصيات : « ألهاكم تكتاث حتى زرتهم المقابر ، ولأنهما نعمة ، وفتنة : به القرآن كثيراً على حسن التصرف فيها ، وأنهما اختبار يتضح به شأن الإنسان فهما كأمانة عنده : أيعاها حق رعايتها أم بى . فيكون اختباره بهما وبالا عليه . أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً . وكان الكافرون يظنون أن الله يعطيهم لموصيات فيهم .

وكذلك شأن الكثيرين فيمن سلب ، ومن خلف . . . وكما حاقق المهالك بأهم كانت أشد من سواها قوة ، وأكثر أمواً ،

ما لديه . ويبالغ في تدليل نفسه وأولاده ، ولا يتردد أن يختلس ، أو يقتصب ، أو يرثى ، ليسع نهمه ، ويرضى شهوات البنين ، ولا تزعجه الأزمات ، ولا يقف في سبيله المعجز المادى إذا فرغى يده مما تملك ، فليده وسائله الشيطانية الكثيرة

ومن شأن هذا الإنلاف أن يجر إلى الضرر بالكثيرين ممن يتعرضون له في مجتمعه ، فضلا عن كونه أثبت أولاده في مباءة فساد ، وسلطهم بتربيته الضارة على الأمن العام وحقوق الغير ، فالمبالغة على أى وجه من وجوهها في حب المال ، أو الأولاد على حساب المال مفسدة ، وغلة بالتوازن ، وعبت بالأمانة في المال والولد ، وضررها كالوباء المتفشى بين القوم .

والله تعالى يلزمنا بالأمانة كفرض ديني : لا مجرد التمسك بها ، فليست عملا نصحنا ، ونجهد أنفسنا به قربا إلى الله . بل يلزمنا بها كبدا خلقى نعمم به ، وتحمل بالتزامه في حقوق الله ، وحقوق الناس .

وما دامت نوازح الشر دائما مقبوبة ، ووقائع الخيانات متلاحقة ، ومتروكة فكان الناس على جهالتهم الأولى ، وكان الآيات في الأمانات واجتناب الخيانات تنزيل جديد ، والله الحفيظ .

هبة اللطف السبكي

عضو جماعة كبار العلماء

حفيظة على الناس ، ولا يأس ولا زعامة في الاجتهاد ، ولا كراهية الحياة .

وحينذاك يكون اختبار الفريقين بالعطاء في جانب ، والحرمات في جانب : اختبارا موافقا حيث لم يكن من المخطوط إلا حسن تقدير وشكر ، ولم يكن من المحروم غير تسليم وصبر ، وقد وعد الله الفريقين وعدا حسنا في نهاية الآية بقوله .. وأن الله عنده أجر عظيم .

هـ - هذا - وقد لا تجد المال والولد في اعتبار الناس سواء ، بل يراحم أحدهما الآخر . فهذا إنسان يكسح في الكسب ، ويضئ نفسه وأولاده في تحصيل المال من طرقه المشروعة أو غير المشروعة ، ثم يضئ به على نفسه وأهله ، ويكفزه عن بعض وجوه الخير : حبا ذاتيا للمال ، وتغافيا في تكديسه وحراسته ، وكأن المال خلق غاية لا وسيلة ، وهذا الضنين بمعنى بشعه على ذويه ، وعلى الوطن جنابة مزدوجة ، فالحرمان صعب الفساد في الأولاد ، وحبس المال عن إطلاقه في مجال الاستثمار وتعميم النفع ... الذى جمع مالا وحده ، بحسب أن ماله أغلده .. وتأكلون ثروات أكلاما ، وتخبون المال حياجا .

ومثل هذا مثل السارق من الوطن : يأخذ ويخفى ، ويمد يده للسلب ، ولا يجدها للعطاء ، فهو عضو لمجتمعه .

وذاك إنسان آخر يسطر يده في الإنفاق

رسالة عن علمي مبارك :
علم الدين : الشيخ والكتاب
 للأستاذ محمود الشرفاوي

- ١ -

أسلوب الكتاب ومستوى الكتابة في ذلك العصر ، نستطيع أن نقول إنه كان ، في كتابه هذا ، سابقا لعصره . يتميز عن معاصريه من الكتابه ويفوقهم إلى حد كبير .

وهو في سياق هذه المسامرات التي أجراها من سيرة علم الدين أو في سياق الأحاديث التي يحدثنا بها على لسانه ، يستشهد بشيء من القرآن الكريم والحديث . ويذكر شيئا غير قليل من الشعر ، وشيئا آخر من الأمثال والحكم والنوادر المأثورة والقصص التهذيبي أيضا .

ونستطيع أن نقول إن « علم الدين » هو أول كتاب ألفه كاتب على هذا النحو القصص في الأدب العربي الحديث . فقد سبق ظهوره ظهور « حديث عيسى بن هشام » الذي ألفه محمد المويhel ، بعشرات السنين . كما سبق « ليالي سطوح » الذي ألفه بعد ذلك حافظ إبراهيم . وقد سلك في تأليفه مسلكا باعدينيه وبين الملل والسامة . فنحن نقرأ علم الدين في أجزاء أربعة كبار . فنجد شيئا مشوقا يثير في نفس القارئ الرغبة في أن يقرأ أو يسترسل

علم الدين : اسم كتاب ألفه على مبارك ، وأجرى حديثه على لسان متحدث سماه بالإسم نفسه : الشيخ علم الدين ، وهو ليس كتاب أدب ولا تاذيخ ولا علم ولا سياحة ولا لغة ولا قصص . وإنما هو كتاب جمع هذا كله وذاد عليه . جعله على مبارك في مائة وخمسة وعشرين فصلا ، سمي كل فصل منها « مسامرة » . وجاء في أربعة أجزاء كبار . والمسامرات أحاديث أجراها بين جماعة من الأصدقاء ، هم شيخ أدهري وابنه ، وسائح إنجليزي يحب لغة العرب عالم بها . وآخرون عرفهم هؤلاء في رحلتهم التي رحل فيها الشيخ وولده إلى أوروبا في حجة صديقههم الإنجليزي وحل نفقة ، وبأجر منه .

أما أسلوبه فمثل بسره صحيح العبارة . لا يلتزم السجع وإن كان يحنح إليه إذا جاء طبيعيا غير مقفل ولا متصنع . أسلوب يرضى عنه القارئ المعاصر الذي اعتاد أن يقرأ السهل المبسر المفيد من الكلام . ويرضى عنه الذي يريد أن يتذوق شيئا من السجع والمحسنات ، من غير سرف فيها . وإذا راعينا

من الطراز الأول . مشغولا ومشغوقا بالعلم والتعلم والتعليم . فهذا الإنجليزي في القطار بين القاهرة والإسكندرية مع رفيقه الشيخ لا ينى عمله ويتعلم منه . يتحدثان في البخار والبركة والمقاييس واللغة وما يتعلق بالسفر والمسير وملابسها . فإذا نزلا قنطرة في الإسكندرية تحدثا عن الفنادق والنظافة والسياحة ومعرفة البلاد والناس ، والخلطة بين بعضهم وبعض . فإذا نزلا المدينة تحدثا عن البريد وفوائده ، وكيف يحصل وسائل الناس بعضهم إلى بعض ، وما يفيد ذلك في التجارة والمعرفة والصلات ، فإذا سارت بهم السفينة تحدثا عن البحر ، وكيف عرف الناس ركوبه أول الأمر ، وعن السفن وكيف بدأت أخشابا ساذجة خشيمة منحوتة ، حتى صارت كأنها مدن هائلة تسير بالبخار ، ويتحكم الزبان في مسيرها أكثر مما يتحكم الفارس في فرسه الملمح . وكيف عرف الناس في البحار وجهتهم أول الأمر برصد النجوم والشمس والكواكب حتى عرفوا البوصلة ، كما عرفوا قياس السرعة التي تسير بها السفينة . ويتحدثان في هذا الأثر البعيد الذي أحدثته في حياة الناس هذه السفن وإقدام الناس على ركوبها وتسخيرها لحملهم وحمل بضائعهم . كما يتحدثان في هذا العالم الواسع الذي تضطرب به أحماق هذه البحار والمحيطات ،

ويمعن . حتى النماذج والعظمت بسوقها مساقا رفيقا رفيقا لا يبدونها متعلما ولا ناصحا أو زاجرا . وجعل الحديث أو المسامرات ، كما سماها ، بين أكثر من واحد .

وهو لم يسلك هذا المسلك في تأليفه اعتباطا ومصادفة . بل سلكه من إدراك وتميز . وذكر في مقدمته أنه اختار هذا المسلك لأنه رأى : النفوس كثيرا ما تميل إلى السهر والقصص وملح الكلام ، بخلاف الفنون البحتة ، والعلوم المحضة .

ليس كتاب " علم الدين " رحلة ولا قصة ولا حوارا يتضمن كثيرا من جهادى العلوم والفوائد وطرائف المعرفة . بل هو كل ذلك جميعا . ويتضمن فوق ذلك شيئا من طريف القصص . قصة يعقوب مع أخيه التي ترحب وماتت في البحر . فهي قصة شيعة حقا . قصتها يعقوب هل أصدقائه الشيخ وابنه والشيخ الإنجليزي عندما تعرف إليهم وصادقهم . وقصة هذا القاتل الكسيح الذي فصل قصته في المسامرة الخامسة بعد المائة . ومنها نعرف أن هل مبارك يجعل المجتمع مسئولا عن جريمة الهرم . إذا لم يهيئ له أسباب العيش ، وكانت قوانينه في مصلحة أهل السيادة . وقد أبرز رأيه هذا إبرازا قويا في قصة طريفة شبيهة مؤثرة . ويبدو هل مبارك في كتابه هذا معلما

الفقه وأصوله :

والكتاب من الناحية القصصية أو الفنية لا يلتزم قواعد الفن وأصوله . فهو يجعل زوجا جاملة فقيرة من أهل القرن التاسع عشر في القاهرة هي تقيّة تتعلم على يد زوجها حتى تتحاذله في أمور دقيقة من شؤون الفكر والمفسدة ، كمثيدة الجبر ، وما يعرفه الأصوليون وأهل الكلام بالصلاح والأصلح ؛ والمرضى والجوهر كما تتحاذله في القضاء والقدر ، وفي ذلك المعنى الذى تحدث عنه الشاعر في شعره : —

كم عالم عالم أعيت مذاهبه
وجاهل جاهل نلفاء مرزوقا
هذا الذى ترك الأفهام سائرة
وصير العالم التحرير زنديقا
وهو ينطق هذه الزوج بكثرة من الشعر والحكم كما أطلقها بكثير من دقائق العلم . ونجد في موضع آخر أنه أطلق الشيخ بما يستبعد جداً أن يعرفه ، من حديث اللغة المصرية القديمة والأعياد المسيحية .

وكان على مباوك لا يرسم قصة يلتزم فيها حدود الإمكان والبيئة والطبيعة وحدود الواقع ، أو الخيال الذى يلتزم إمكان الوقوع ، بل يود ويتفنن . ويغريب به الخيال إغراباً بعيداً ، فكأنه حيناً أطلق هذه الزوج الجاهلة

وما أودع الله فيها من عوالم وأحيا . وأسرار . وكما يتحدث الشيخ علم الدين إلى - صديقه الإنجليزي حديث العلم والمعرفة . يتعرف ابنه للشيخ أيضا إلى إنجليزي آخر يجسار على الباهرة فيحدثان حديث العلم والتاريخ والثقافة . ويضمن الابن هذه الأحاديث رسائل يبعث بها إلى أمه في القاهرة .

وفي مقدمة علم الدين بيد وعلى مبارك ، منذ اللحظة الأولى متدينا مؤمنا . وهو في الوقت نفسه عالم يفسر ظواهر الطبيعة تفسيراً علمياً ثم يختص من هذا المخرج بين العاطفة الدليلية والإدراك العلى ، إلى إحساس صوفى إنسانى شامل ^(١) ، ثم ينمط من هذا الإحساس الصوفى الإنسانى إلى إحساس وطنى قوسى . وهو بعد إبراز هذه العاطفة ، وتوكيد هذا الإحساس ، يتنقل به من التعميم إلى التخصيص فيحدد طريق الذنوع الذى يجب على صاحب العاطفة الوطنية أن يخدم به وطنه ، يحدد هذا الطريق بأنه إشاعة العلم والمعرفة .

ونجد لعل مبارك ذوقاً ولتساحية في اختيار الأسماء . وهو فوق يشي بهذه العاطفة الدينية أيضا . فاسم صاحب الرحلة « علم الدين » . والزوج التى اختارها له اسمها « تقيّة » . وولده منها اسمه « برهان الدين » .

(١) ص ٨ - ٩ من المقدمة .

من الثقافة قد لا يعرفها الآن كثير من الرجال المثقفين في عصرنا الحاضر . فكيف بامرأة قاهرة ريفية من القرن التاسع عشر ، يتحدث عن علم الأجناس ، وأصول البشر ، وإلى أي جنس ينسب الآوريون والعرب والتار والأمريكيون ، ويحدثها عن نشأة الأديان وافتراق المسيحية إلى مذاهبها من الكاثوليكية والوثنية والبروتستانتية وما بينها من اختلاف ، وعن افتراق المذاهب الإسلامية إلى أشعرية ومعتزلة وخوارج وجبرية وشيعية ونجارية ومثنية ، إلى آخر هذه المذاهب وما بينها من فروق ، ويذكر لها أسماء وأصل بن حطاء ، ومحمد بن الحسن النجار ، وغيلان الدمشقي ويونس الأسواري ، ومعبد الجني ، إلى غير هذه الأسماء التي لا يعرفها إلا الراسخون في علم الكلام والمذاهب والفرق ، كما يذكر الشيخ في رسائله إلى زوجها كثيراً من الإحصاءات الدقيقة التي لا يفتنى بها إلا خاصة الباحثين والعلماء .

ويحدثها كذلك في أنواع الحكومات : الجمهورية ، والملكية ، المطلقة منها والمقيدة . وعن نظام الشورى ، والجيوش ، والحصون ، إلى غير ذلك من الأحاديث .

ومع هذه الإحاطة والدقة والحرص على الاستيعاب نجهده عندما تصل السفينة بالشيخ وولده وصديقه الإنجليزي إلى الساحل

بهذا الحديث ، وأجرى في فهمها وعلى لسانها هذا الحوار ، كان يتمنى أن يجد المرأة المصرية وقد بلغت هذا المبلغ من الإدراك والمعرفة ، أو يجدها وقد نالها هذه الحرية مع زوجها في الحديث والحوارة والمجادلة ، أو نالها هذه الكرامة التي تجعله يستمع إليها متحذة ومجادلة

وكذلك شأنه مع الشيخ فيما أطلقه به من حديث الأعياد المسيحية والفتنة المصرية القديمة .

وتبدو ظاهرتان في بعض هذه الحوارات بين الزوجين : تقية وعلم الدين ، أو لاهما أن تقية تتكلم من الكلام على قدر ما يكثر هو من الإصغاء . ولئن كانت هذه الظاهرة أمراً حقاً بالنسبة لطبيعة المرأة وواقع أمرها . فإن الظاهرة الثانية ليست كذلك . وهي أن الحديث الذي يجري على لسانها أقوى حجة ، وأقوم منطقاً ، وألسن بياناً من ذلك الذي يجري على لسان أستاذها وزوجها علم الدين ... !

ومما يمكن أن يؤخذ أيضاً على كتاب «علم الدين» ، من الناحية القصصية أو الفنية ، أنه لم يراع واقع الأمر ولا احتمال إمكاناته في هذه الرسائل الطويلة التي كان يرسلها برهان الدين لأمه في القاهرة . فعلى مبارك يجعل برهان الدين يحدث أمه الريفية القاهرية في أمور

لا تعطر بالاصندل والمسك والمنبر، وإذا لبست لا تلبس المصفر والمزعفر، وإذا نهضت لا تعدها ولا تنفل عليها الروادف والأعجاز. بل ذلك كله من صفة المرأة الشرقية القديمة وخصائصها كما نعلم.

على أننا نجد ههنا نفسه يصف هذه الفتاة نفسها بعد قليل من الصفحات، بأنها هيفاء. وهذا الشعر الذي وصفها به منذ قليل، والذي يقول إنها لا نكاه تستطيع أن تنهض للنزل أردافها، إنما يصدق على المرأة الآلية (١). لا على المرأة الهيفاء.

وقد نجد هذه الظاهرة في غير هذا الموضع، بما اقتبس فيه على مبارك شيئاً من الشعر العربي القديم.

ومن الناحية اللغوية قد نجد بعض أخطاء بينة الخطأ فيما يكتب (٢) ومع سلامة أسلوبه وصحته وأطلاقه. لم يخل من أخطاء بعضها واضح من الصعب أن يصدق الإنسان أن يجهل على مبارك وجه الصواب فيها. وقد يكون خطأها من مصحح الكتاب. فهو لم يخل من خطأ في التصحيح والترقيم والمهارة. ونجد شيئاً من ذلك في الخطط أيضاً (٣).

الأوربي، يقول إنهما كما يتحاوران فإذا بضجة، وفي صدر السفينة، تبين أنها إشارة للوصول إلى الميناء، ولكنه لم يبين لنا أى ميناء هي من بين هذه الموانئ المتعددة التي يمكن أن يصل إليها الراحل من مصر إلى أوروبا. ثم نعرف بعد صفحات طوال أنهم نزلوا ميناء مرسيليا.

ومن هذه المآخذ أيضاً حديثه عن تلك الفتاة الفرنسية التي جعل الشيخ الشاب برهان الدين يجلس إلى جوارها على مائدة الطعام، فهو يصفها بقله بما نعرف من أوصاف الفتاة الأوربية، من الرقة والطف والتعذيب والأناقة والجمال والاطلاق الذي يجعلها تشارك الرجال في الحديث وتبدى إعجابها بالشيخ الشاب وفتوته ومظهره ولباسه الشرقي، وهو في حديثه هذا صادق في وصف المرأة الأوربية، كما نعرفها وكما شهدنا.

ولكنه عندما يستشهد على فتنة هذه الفتاة وجمالها يذكر هذين البيتين من الشعر العربي القديم:

وتبى بين مزخرف ومصفر

ومعبر وممسك ومصندل
هيفاء إن قال الشباب لها انهضى

قالت روادفها: أقعدى، وتهملى
وهو في هذين البيتين قد أبعد البعد كله عن وصف المرأة الأوربية، فهي إذا تعطرت

(١) التتبع الآلية. الكبيرة البجيزة.

(٢) انظر ص ٦٢٤-٦٢٥ جزء ٢ من الكتاب.

(٣) انظر مثلاً ص ١٢ ج ٣ من المخطوط.

يذكر ذلك عند حديثه عن « المقس » (١) ثم يذكره مرة أخرى عند حديثه عن « جامع المقس » (٢) . بل نجد الجمل في الحديثين : تعاد كما هي ، بحروفها وألحظها .

ويذكر على مبارك في « علم الدين » ، ألوانا عجبية من « المرأة » ، يذكر أن اللغة السريانية كانت لغة آدم . وأن تطوختن وقع قبل ظهور المسيح بثلاثة آلاف وثمانمائة واثنين وأربعين سنة . بل يعرف ويحدد موعد هبوط آدم من الجنة ، فيقول إنه كان قبل الطوفان بأربعين ومائتين واثنين وأربعين سنة . ويذكر أن الحرم الأكبر بنى بعد الطوفان بألف وثمانمائة وخمسين سنة . ويحدد جلوس الملك منبس على عرش مصر بأه كان بعد موت نوح بخمسين سنين . إلى آخر هذا الكلام العجيب الذي نقله عن الكتب القديمة وضمها .

ونجد في المقال القادم ، عند حديثنا عن التعريف بعلم الدين ، شيئاً من حديث آخر من التزامه أصول الفن وقواعد الصدق فيه . (البنية في العهد القادم)

محمود الشرقاوي

وما يلاحظ على « علم الدين » ، أن على مبارك جعل الشيخ وأصحابه يزورون الحدائق العامة في باريس . ويبدون إعجابهم وسرورهم بمديقة الكسمبورج كما يزورون « البورصة » ويترقبون طرق التعامل فيها . ولكنهم لم يزوروا دار الكتب الأهلية في باريس .

وقد تعلم على مبارك في فرنسا . وأجاد اللغة الفرنسية . ولكنه يجعل صديق الشيخ إنجليزيا . وكذلك صديق ولده بهاء الدين . وجعل الشيخين يتعلمان اللغة الإنجليزية ويتحدثان بها دون الفرنسية . ولا نستطيع أن نقول إن ذلك كان سببه الاحتلال الإنجليزي لمصر . فقد ألف على مبارك كتابه هذا قبل هذا الاحتلال . وطبع في السنة التي دخل فيها الإنجليز مصر .

والذي نمتقده سلباً هو إعجاب على مبارك بالأمة الإنجليزية وثقافتها وحضارتها . وهو إعجاب نجد له ذكراً ودلائل في غير موضع من كتابنا هذا . وسبب آخر هو ما نعرف من اهتمام الإنجليز بالشرق وتقديمهم في علوم الاستشراق .

ونجد في « علم الدين » شيئاً من التكرار . فهو ، مثلاً ، يتحدث عن المكان التي قسمت فيه القناتم عند دخول العرب القاهرة .

(١) من ١٠٠ ج ٣

(٢) من ٦١ ج ٤

من معاني القرآن

« أَلْهَيْتُمْ أَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ عِبَا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا
لَا تَرْجِعُونَ ، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ »

معنى حسبتم ظننتم

والعيب - هو اللهو والعب

والعرش هو السرير ويكنى به عن الملك
(يضم الميم)

لم نخلق للعيب

ومعنى الآية - والله أعلم - هل غفلتم عن
الحكمة في خلقكم فظننتم أن ذلك كان لمبا
أو أنكم وجدتم في هذه الحياة لنهل أو نلجوا
وأنكم لا ترجعون إلينا بعد الموت لنحاسبكم
على أفعالكم فم أنفقتموها ، وعلى قواكم
فم استخدمتموها ، وعلى كل ما قدمت من
خير وشر .

« تعالى الله عن أن يلهو ويلعب بخلقكم
وسبحانه أن يتصف بهذا النقص المعب
وتعالى الله عن أن تكون الحكمة في خلقكم
هي أن تلهو وتلعبوا في هذه الحياة ، فإن
ذلك غرض ناله حقيق ، إذا لاق بكم
في تقديركم فانه لا يليق به سبحانه ، إنما
خلقكم لعبادته بالنظر في مكنونه واكتشاف
أسراره في خلقه ، والعمل الجاد المشور في عمارة

وتعالى الله عن أن يدع الظالم يذهب سالما
فإنما بما اغتصب واكتسب من حقوق
الناس أو يدع المظلوم يذهب محروما مهموما
بما وقع عليه من ظلم أو إثم ، إن عدل الله
بأبي ذلك ، وسيرجع الناس إليه ليحاسبهم
على ما قدموا ، فيكافؤ المحسن والمعاقب المحس .
وينتصف للظلم من الظالم .

وليس له من معقب على حكمه ، فإنه الملك
وما سواه سواء بملوك ، الحق الثابت الدائم ،
وما عداه حائل زائل ، لا إله غيره ولا رب
سواه ، ولا شريك فيه في الملك ، فإنه وحده
رب العرش الكريم .

والعرش يكنى به عن الملك والسلطان ،
أو هو من أمور الغيب التي لا تقع عليها
الحواس ولا تخضع للملاحظة والتجربة ، إنما
تؤمن بها لأن الله ذكرها ، ونضع أمام أعيننا
قوله سبحانه « ليس كشيء » ، لتزججه عن أن
يكون حيا أو جسا أو جبرما أو محدودا
بمكان أو زمان ، سبحانه ، لا تدركه الأبصار
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير .

عبد الرحيم فوره

في أصول الفقه :
وحدة الحق وتعددده
 في المسائل الفقهية الاجتهادية
 للأستاذ محمد سعاد جلال

مفردات :

جروا في استعماله على حالتهم في تشكيكه بما يوافق غرضهم ، ويخدم صناعتهم .

قال الفخر الرازي : الحق : الثابت الذي لا يسوغ أنكاره . يقال حق الأمر إذا ثبت ووجب ، وحق كلة ربك ، وثوب محقق أى محكم النج (١) ولم يجاوز الرازي هنا أوضاع الفنون ، لكن إطلاقة لفظ ، التحقيق على أحكام السج في قولهم ، ثوب محقق ، فيه نظر فإن الاستشهاد في هذه المواضع التي تفسر فيها مفردات اللغة إنما يكون ببيان معانيها الحقيقية ، لا المجازية ، وقد نص صاحب الأساس على أن هذا الاستعمال ، ثوب محقق ، من قبيل المجاز . فهل نقول إنه مجاز افترس الالتفات إليه فصار حقيقة على مثل ما قالوا في بعض تعليل وجود المشترك في اللغة أو يكون المراد من ذكر هذا المقال مجرد الإيضاح لمعنى الثبوت والوجوب المدلول عليهما بلفظ الحق ، كل من الغرضين جائز . لكن الشيخ أبا السعود صاحب التفسير

١ - نؤثر أن تقدم لهذا البحث شرح مستقل لبعض الكلمات التي يكثر دوداء في مرض مسأله مثل الحق والحكم الشرعي ، والدليل ، واليقين ، والظن ، وخطاب الفاعل ، فإن اختصار هذه الجملة من الكلمات المذكورة . بشرح منفرد بين يدي هذا الموضوع يمين إن شاء الله على تمييز أجزائه وتذليل صعوباته وتحصيل الفرض من فهمه

الحق :

٢ - بالرجوع إلى مصادر اللغة الموثوق بها (١) - نجد أن معنى كلة ، حق ، الشيء الثابت أو المرجحود الثابت ، وفعله حق الشيء إذا ثبت بحق من باب ، قتل وضرب ، حقا إذا ثبت ، ووجب .

ولما نقل هذا اللفظ إلى استعمالات أهل الصناعات من المفسرين والفقهاء والمتكلمين

(١) اللسان ، القاموس ، المختار ، الفصاح ، الأساس ، مرغبات الجرجاني . كلمات أبي البقاء .

(ب) وذكر الراغب ، أن الحق اسم يقع على أربعة معان ، أحدها أنه يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة ، ولهذا سمي الله بالحق ، قال تعالى : « ثم رددوا إلى لقه مولاهم الحق » ، وثانيها أنه يقال لشيء الموجود بحسب ما تقتضيه الحكمة ، وثالثها أنه يقال في الاعتقاد لشيء المطابق لما عليه الشيء في نفسه ، كقولنا اعتقاد المسلم في البحث والثواب والعقاب حق .

ورابعها . أنه يقال للفعل والقول ، بحسب ما يجب ويقدر ما يجب ، وفي الوقت الذي يجب ، وذلك كقول القائل فطك حق وقولك حق . قال تعالى : « كذلك حقت كلمة ربك » . لكنه قد انفرد عن جمهرة (١) اللغويين الذين استقر أن هذا اللفظ في معاجم لائبات معنى آخر ، هو « المطابقة » ، قال « أصل الحق المطابقة والموافقة كطابقة رجل الدار في حقه لدورانها على استقامة » .

فهذا المعنى الجديد الذي يعبر عنه بأنه « أصل الحق » هو ما لم يجد في مصادر اللغة الكبيرة المشهورة كاللسان والاساس وغيرهما مما يشبه حد الاستقصاء ، مما يجعلنا نستبعد أن يكون المعنى الذي ذكره هو المعنى المباشر للكلمة ، أو المعنى المطابق إن شئت ولو كان

لم يفتح بمطلق الثبوت في تفسير لفظ الحق . كما فعل الصوريون وكما فعل الفخر الرازي ، وإن كان وضع الأصل بكلمة « لا يسوغ إنكاره » فقال - أبا الشيخ أبو السعود - الحق هو الثابت الذي يحق ثبوته لآلة بحيث لا سبيل للفصل إلى إنكاره لا الثابت مطلقا فهنا قد زاد أبو السعود قيدا ، أو تفسيراً - لا يوجد عند أهل اللغة ، وقال الجرجاني : في تريفاته « الحق في اللغة الثابت الذي لا يسوغ إنكاره » وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع . يطلق على الأقوال والعقائد ، والأديان والمذاهب ، باعتبار اشتغالها على ذلك .

وأما الصدق فقد شاع استعماله في الأقوال خاصة وبخاصة الكذب ، وقد يفرق بينهما - أي بين الحق والصدق - بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع ، وفي الصدق من جانب الحكم ، فمعنى صدق الحكم مطابقتها للواقع ، ومعنى حقيقته مطابقة الواقع لإياه .

كما قال آخر (١) . الحق مطابقة الواقع للاعتقاد ، والصدق مطابقة الاعتقاد للواقع وعبارات القوم تدور كلها في هذا المقام على هذا المعنى .

(١) اللسان ، والمصباح .

(١) البرجندى في شرح مختصر الوفاة .

الواحد أوسع فطاقة من أن تضبطها هذه الوجوه الأربعة . ولا يجوز إبطال وجه زائد على الأربعة تشترط له بعض المعاني المحتملة ، وربما كان في موضعه أكثر صوابا وأصح في مذاقات اللغة .

البقيع والظن :^(١)

إذا أذنت النفس التصديق بقضية من القضايا وسكنت إليها . فلها مع هذا التصديق ثلاثة أحوال .

الحال الأول : أن تستيقن التصديق بهذه القضية وتقطع به ثم تعود لتقطع ثانية بأن قطعها الأول بتلك القضية ، كان قطعاً صحيحاً ، لم يدخله غلط ، ولا سهو ولا تلبس ، وتبلغ في ذلك اليقين مبلغاً لا يقبل التشكيك أصلاً بحيث لو ادعى نبى من الأنبياء تقيض ما آمنت به هذه النفس واستيقنته ، وأظهر على صدق دهواه معجزة معانية ، لامتنت أن ترجح عن تصديقها ، بل شككت في معجزة هذا النبي ، بدل أن تشك في يقينها فعدتها شعرة أو صمراً ، فذلك هو اليقين .

ولو خطر لهذه النفس ، وهى بإزاء المعجزة التى يظهرها من يدى إثبات تقيض اعتقادها أن الله ربما يكون قد أطلع هذا النبي على سر

هذا المعنى المباشر أو المطابق للكلمة لم يفت بحجة كتب الله التى اطلعنا عليها أن تثبت .

٣ — هذه الأقسام الأربعة المذكورة إن كان قد ذكرها الراغب على جهة المحصر فعمل غير صحيح ، لأنه لم يذكر من بينها أشهر المعاني ، الحق ، وهو الموجود الثابت الذى لا يسوغ إنكاره ، سواء حمل اسماً من أسماء الله أم لم ينظر إليه كذلك وهو ما اشتهر ذكره عند المفسرين .

وإن كنا نرجح أنه ذكر الوجوه الأربعة المذكورة يريد بها المحصر لأنه أشار في مقدمة كتابه ، بما يفيد ظاهره أنه يستوفى معاني مفردات القرآن ، ولأن الاكتفاء بذكر عدد من الأقسام في مقام البيان يفيد المحصر . وبقى أن نسأل لماذا لم يهرج على ذكر المعنى المشهور مع أنه من المستحيل أن يكون قد جهله^(٢) .

صحيح أنه يمكن تفسير جميع كلمات الحق الواردة في القرآن وهى قريب من تسعين ومتى كلف على أساس النظر لهذه الوجوه الأربعة .

لكن المعاني المحتملة الواقعة تحت اللفظ

(١) كان هذا الرجل باطنياً متفلسفاً على طريقة الحكماء فهل من المحتمل وجود صلة بين العالم الباطنى والإعراض عن تسمية الله بالموجود الثابت الخ .

(٢) تفتيس وتيسير من التوالى فى التفتنى .

وفي كل الأحوال ، ويمتنع أن يخطر ببالها هذا الاحتمال .

والظن ما تسكن النفس لتصديقه على احتمال حصول نقيضه ، سواء شعرت بذلك أم كانت مستعدة للشعور به ، أما تصديق النفس بما اعتقدت تصديقا جازما لا تتأري فيه ولا تشرمعه بالنقيض أصلا ، إلا إذا حلت عقبتها أسباب التشكيك القوية ، فأورثها ذلك توقفا وتأملا ، وهي الحال الثانية التي أسلفنا ذكرها . فلم يستطع الغزالي - الذي تنقل عنه هذه الفكرة - كلها - أن يعتد بها يقينا ، وإن سماها اعتقادا جازما ، يقول الغزالي بالنص في تصوير التفرقة بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية في درجات التصديق - وهي كلفة يجب الوقوف عندها طويلا ، وكافة الخلق إلا أحاد المحققين يسمون الحالة الثانية يقينا ولا يميزون بين الحالة الثانية والأولى ، والحن أن اليقين هو الأول والثاني مظنة الغلط ،

محمد سعاد محمد

الكلام بقية

به انكشاف له نقيض اعتقادهما ، لو خطر لها مثل هذا الخاطر في مثل هذا الموقف لم يكن الذي اعتقد يقينا ، ومثال ذلك التصديق بأن الشيء لا يكون قديما حادثا ولا موجودا معدوما ولا ما كنا متحركا في آن واحد ، وما كان أمرا من جنس هذا القبيل الذي لا يعقل أن يقبل التشكيك أبدا ولا يحتمل النقيض أصلا .

الحالة الثانية : أن تستقن النفس بقضية من القضايا وتجزم بها وتستصحب على قبول التشكيك فيها في أول الأمر ، ولكنها إذا هوجمت بالتشكيك في اعتقادها بأسباب قوية ، استرخى عقادها وتوقفت تأمل وتظفر ، لم يعتبر مثل هذا التصديق يقينا في الواقع وإذا كان الذي سكنت إليه النفس من المعتقد يسمى اعتقاداً جازماً ومنه اعتقاد كثير من أهل المذاهب في مذاههم الموروثة

الحالة الثالثة : أن يكون للنفس سكون إلى الشيء والتصديق به - وهي تشمر بنقيضه أولا تشمر لكنها إذا شعرت بنقيضه ، لم ينفر طبعها عن قبوله فهذا - ما يسمى «ظنا» .

إذن : فاليقين ما تجزم به النفس ، ولا تقبل التشكيك باحتمال نقيضه أصلا ودائما ،

خطا في فهم التعبئة الروحية

للأستاذ محمد رجب البيومي

• واجتنب فيا آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك
من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك •
(نور آت كرم)

ولسانيتها . فأصبحت هدايا توزع على موائل
الصلح لتسامها اعتادته من القدر الاستزاف ،
في دنيا أهدرت بها الكرامة البشرية ، وتحكم
فيها القوى الطامع بجهوده المبيد .

تنظر إلى الحضارتين ، شرقية وغربية ،
فتجد الحضارة الإسلامية قد أسعدت الأرض
لأنها استندت إلى دين عادل ، يجعل للناس
سواسية كأسنان المشط ، ويهدي الفؤاد
القالب الذين لا يريدون علوا في الأرض
ولا فسادا في خير أمة أخرجت للناس ؛
ثم تلتفت بمرارة ، لتجد حضارة أوروبا في حاجة
إلى قيم روحية تقدر مكارم الأخلاق ،
وتصون كرامة الإنسان أن تتحدر بها الأطماع
إلى مستوى الوحش الضارية في الغابات ،
وقد فقد عقلاء المفكرين في الغرب بهذه
المدنية المادية التي تسود أوروبا اليوم ،
ورأوا بها من الميذات الجائحة ، هو لا أكثر
من هول الصواريخ والدبابات والطائرات ،
إذ تحللت من أكثر قيود الضمير الأدنى ،
وفسعت للفرائز الهابطة بحالاتنا تنحط به

تنظر إلى الحضارة الإسلامية في صورتها
السالة ، فتجدها أنقذت الأرواح من مهاوى
الذلة ، وجعلت الفتوحات الحربية سبيلا
إلى نشر المبادئ الإسلامية ، وإعلاء القيم
الإنسانية ، حتى سادت الناس في مختلف
الأصقاع المفتوحة روح من الكرامة المنصفة ،
والمساواة التزمية ، وعرف الأعجمي أنه نظير
الغربي يتمتع بحقوقه وينال مثل نصيبه ،
بل يفضل إن برز عليه بتقوى الله ، واستقامة
القصود ، ثم تنظر إلى حضارة أوروبا في القرن
العشرين ، فتجد ذاتها تطلق إلى فرائسها
الطاوية في الأمم المغلوبة لتنفذ عليها تمزيقا
بالآنياب وولوغا في الدماء ، ثم تتعارض
الأطماع ، وتنشازح الأهواء تكالبا
على الفريسة الجريحة ، فتندور الحرب
بين الأقوياء ، ليصطلي بنارها الذئب والحمل
والذئب والبري ، وتتكشف المعركة عن
قالب يستشري شره ، فيجمع قواه ليتفرض
من جديد على فرائس ضعيفة ، غلبت على
أمرها ، وحات الاستعمار برجوتها وثورتها

طريقاً غير طريقها الصحيح ، إذ لا يرجع بها إلى مبادئ الإسلام ، القوية ، من حرص على الحياة الجادة ، وطلب العمل المثمر ، واعتصام بالخلق الديني في خوض غمار الحياة معاملة وتعلماً واختراعاً واكتشافاً واستثماراً بل يرجع بها إلى التصوف وحده ثم يفيض في شرح أمور التصوف من مقامات وأحوال وزهد وفقر وتوكل ، ويرى ذلك كله سبيل للتعبئة الروحية في العصر الحديث .

وأنا قبل كل شيء - لا أنكر نزاهة التصوف الجاد ، ولا أحارب التأليف في مجازاته وأحواله ، والكشف عن روحانيته واستشفافه ولا أمتنع التعريف برجله وأبطاله في المتصوفين السابقين لم طالبة ثابرت وناضلة حتى فتحت آفاقاً من المثالية يستشرق لها المؤمن بروحه ، ويتطلع إليها يصيرته ويلتصق بالحديث عنها سأمًا من ضيق وإماتة من مشقة ، ولكني أعارض وأمتنع وأنكر أن تكون التعبئة الروحية في القرن العشرين مستوحاة من سلوك هؤلاء الزهادين لأن التصوف - كما رسمه المؤلف في كتابه - رحلة انسحابية يترك فيها الصوفي أمور دنياه ومهموم معاشه ليستشرق إلى المقامات والأحوال والفناء . . . وديننا الإسلامي دين العمل والقوة والحياة ، وسبيل ذلك أن نخوض نيار الوجود فتمتع بما أحل الله من الطيات ، ونفقد الإنسانية إلى مرادها

المتع المسفة ، وتفكك به الأواصر المشجرة ، فإذا الانحلال النفس ينخرق الكيان الناهض ، ويوشك أن يمد به إلى القاع السحيق ، وإذا كانت الحضارة المادية قد أخذت علينا السبيل في بلاد الإسلام ، فلن نعتصم منها بغير تعبئة روحية إسلامية تصيد مجد العصور السالمة وتقف سياجاً حائلاً دون البلاء الرافد ، والشر الهاجم ، . . . ذلك ما أجمع عليه الرأي في كل مكان ، فليس بيننا - والحمد لله - من يشك لحظة من جدوى التعبئة الروحية ، بل تضافرت الجهود على الإشادة بها تأليفاً وخطابة ومحاضرة وإذاعة ، حتى أصبحت من المسلمات البدئية في عهد الثورة والتحرير ، وصرت اليوم في غنى عن الإشادة بأثرها الموجع ، وضرورتها الملزمة ، ولكني الآن بضد معارضة من يفهمونها على غير وجهها الصحيح ، لأن العلاج المخطئ أشد خطراً على الجسم المريض من قسوة الدواء نفسه ، فإذا اتفقنا جميعاً على ضرورة التعبئة الروحية فلا بد أن نتفق على طريقها الصحيح ، فلا نزل قدم بعد ثبوتها .

لقد أصدرت سلسلة « اقرأ » في شهر ديسمبر سنة ١٩٦٦ كتاباً تحت عنوان « التعبئة الروحية في بناء المجتمع » بقلم الأستاذ الدكتور حسن الأشموني ، فسارعت إلى قراءته في شوق وحميت للدكتور الكريم حسن النية ، ولفظة المقصد ، وحسبه ذلك شرفاً ، ولكنني وجدته يرسم للتعبئة الروحية

وإيضاحه ١١ وإذا قل ذلك فإذا يكون رد الجمهور المعبأ عليه ١ قد يُوجه مثل هذا الكلام إلى قنان شاعر يستلهم أشواقه ونوازه في ساعات الصفاء ؛ أما أن يكون أساساً لتبعة المجتمع الإسلامي فن الذي يقول ؟ ومن الذي يسمع ١٤

ويقول المؤلف الفاضل - ص ٢٢ -
« وليس معنى أن يعيش الفرد حياة وروحية أن يقع في عزة عن مجتمعه ، أو ينظر إلى الدنيا نظرة عدا . واحترافه فهذه كلها واسب ليس لها أساس من الدين الذي يدعو الناس إلى أخذ نصيبهم من الدنيا والسمي في مناجيها وهذا قول صادق نبأه ، وندهو إلى المزيد منه ، ولو أن المؤلف قد اعتقده اعتقاداً جازماً ما جعل التبعة الروحية تدور على التصوف الانسحابي لأنه في كتابه هذا قد جعل السكيات الصوفي ينهض على أمور ثلاثة هي الفقر والزهد والتوكل ، وأفاض إفاضة وافية في خصائص كل أمر من هذه الثلاثة ، وكأنه أوجب على نفسه أن يحسنها إلى الناس بما عهد من مقدمات ومرد من حكايات . فالصوفيون عنده - أولاً - سعداء بفقرهم يمدون فيه مظهرأ من مظاهر قربهم إلى الله - ص ٣٩ - فقد سئل شقيق البلخي : بأي شيء يعرف الفقير أنه أصاب من الله تعالى حظ الفقر ؟ فقال بأن يخشى الغنى ويغتنم الفقر ١١ وسئل أيضاً : بأي شيء يعرف العبد أنه

العالة ، فتعد لأحداثنا ما نستطيع من القوة ونعل صروح العلم والخلق والضمير على هدى بصير من كتاب الله ، وذلك - أو بعضه فقط - ما ينفرد على الصوفي أن يقوم به في سبحانه الثانية واعتزاله البعيد .

ولئن أشق على الدكتور الفاضل في سبيل إقناعه ، إذ أنني سأستعرض في إيجاز سريع من أقواله وحدها ، ما يتعارض ويناقض ، ولعله في نشوة هيامه للصوفي لم يلق بالهكذا التعارض الصارخ ، فترك السطر من قوله رد على السطر السابق أو اللاحق ،

يقول الدكتور الانتموني - ص ١٤ -
« والتجربة الصوفية تجربة شخصية لا تخضع لأي نوع من القياس والبرهان ولا سبيل إلى وصفها . فإن الحروف والألفاظ تعجز عن التعبير عنها ، وإيفائها حقها من البيان ، وأنا أقول في سهولة يسيرة : إن التجربة الشخصية التي لا تخضع لنوع ما من القياس والبرهان ، والتي لا سبيل إلى وصفها هذه التجربة لا تصلح أساساً لتبعة الروحية ، إذ أننا لو سلطنا فرضاً بصلاحياتها للمجتمع ، لا يمكن أن نجذب إليها الناس ، إذ كيف ندعوم إلى شيء فاضل لا تقدر على وصفه ، وهب أن المدرس أو الواظظ أو الكاتب قد اقتنع بضرورتها وأراد أن يطبع الناس بطايعها ، فإذا يقول لهم ١٤ ، أيقول : إني أدعوك إلى شيء بعيد حتى لا أقدر على وصفه

على وجهه القوي ، فإذا به ينقله إلى معنى التواكل بما ساعد من أمثلة ، فأصبحنا منه على خطر محيق ، وإليك بعض ما قال .

(١) مثل أبو عبد الله الجلاء - ص ٤٦ -

ما تقول في الرجل يدخل البادية من غير زاد فقال . هذا من فعل رجل الله عز وجل ، فإن اهتمامك بالرزق يزيك عن الحق ، فعاد السائل يقول . فإن مات ؟ فأجابه . الدينة على القاتل ، والقاتل هنا من ؟ هو الله عز وجل .

(ب) سقط درويش في نهر دجلة ، فصاح به رجل على الشاطئ . وآه لا يعرف السباحة . أتريد أن أدعوك من يخرجك إلى الشاطئ . فقال الدرويش . لا ، فقال الرجل ، أتريد أن تغرق ؟ فقال الدرويش . لا ، فقال الرجل فإذا تفعل إذن ؟ فقال الدرويش . يفعل الله ما يشاء فما شأني بإرادتي .

وإني لأتساءل بعد ذلك إذا كان الفقر والزهد والتواكل طريق التصوف كما رسمه المؤلف ، فلماذا ذكر قوله السابق - ص ٢٢ - : ليس معنى أن يعيش الفرد حياة روحية أن يقبع في عوالة عن مجتمعه ، أو ينظر إلى الدنيا نظرة احتقار ، والصوفيون باعترافه قد عاشوا في العزلة ، ونظروا إلى الدنيا نظرة احتقار حين أقاموا صلاح أمورهم فيها على الفقر والزهد والتواكل ، فإما أن تكون الحياة الروحية التي تقصوم عليها التبعة الصحيحة غير حياة المتصوفين ، وهذا

اختار الفقر على الغنى ؟ فقال : يضاف أن يكون غنيا ، فيحفظ الفقر بالخوف كما كان من قبل يخشى أن يكون فقيراً فيحفظ الغنى بالفقر .

والغريب أن الدكتور مع أفقه الواسع لا يزال يعتقد أن فقر الصوفي يدعو إلى تكبره على الناس في القرن العشرين ، كما كان الحال في العصور الأولى ، كأن أبناء هذا الجيل ينظرون إلى الأساحيين الفقراء نظرة رفيعة تجعل هؤلاء يسمخون ، ويتكبرون ، وإذا وقع بعض ذلك في عصور باكرة حين كان لبس المرقعات غفراً أى غراً ، أفيمكن أن يكون الفقر في عصرنا هذا مدعاة الزهو بدنيا تنحرف إلى المجد ، وتنطلق إلى أبعد ظلمات الازدهار ؟

والصوفيون - ثانياً - سعداء عند الدكتور بزهدهم ، وليس معنى الزهد لديهم اجتناب ما حرم الله فقط ، ص ٢٢ ، فهذا ليس من الزهد في شيء بل هو أول واجبات العبد ، أما الزهد الذي يعنيه الكاتب فهو ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا حراماً كان أو حلالاً ، فقد قال أبو سعيد الأحرابي . اشتغالك بنفسك يقطعك من عبادة ربك ، واشتغالك بهوم الدنيا يقطعك من أمور الآخرة .

والصوفيون - ثالثاً - سعداء بتوكلهم هذه المؤلف ، وكنت أظن التوكل مفهوماً لديه

فأعلن أن المؤلف - كما يظهر - أراد شيئا ، ثم ساقه اطلاعه العاجل إلى أشياء ظنها مما أراد ، فأرقعته في هذا المخرج الشاق ، فقد قد قال في - ١٥٥ - مانعه ، ونحن لانجانب الصدق إذا قلنا إن التصوف يستطيع أن يكون قوة دفع تخدم جميع أهداف المجتمع حتى المادية منها ، فليس من شك في أن بناء المجتمع بناء قويا متينا عزيز الجانب يرجع إلى مدى ما يكون لأفراده من صفاء النفوس ومثانة الخلق ، واستعداد للتضحية وإنكار الذات ، وهي كلها صفات يتصف بها الصوفية ويأخذون أنفسهم بها ، وروضون مرادهم عليها ، وهكذا تستطيع الحياة الروحية أن تسلك طريقها إلى المشاركة في مطالب الحياة اليومية ، فتؤدي إلى تدعيم أركان المجتمع ، وتحقيق خيره ، بدل أن تكون دافعا إلى العزلة والعزوف عن الدنيا .

فهذا الكلام في غاية النفاسة والسداد ، لو أتبع ذلك بصفحات تصور صفاء النفس ومثانة الخلق والاستعداد للتضحية وإنكار الذات ، لتكون تطبيقا واقعيا على ما يريد من غزو الفضائل الروحية للنفوس ، ولكنه لم يفعل ذلك ، بل تكلم عن التصوف الاعزالي وأقام دعائمه على الفقر والزهد والتواكل ، وشفع ذلك بمبارات التأييد والتجديد ، فكان كلامه السابق خطبة عرش ملكية

ما نفتقده جازمين ، وإما أن يكون التصوف أساس هذه الحياة ، وقد كشف الدكتور عن علاماته الثلاث . وهو بها لا يخرج عن العزلة والاحتقار ، أفلا يلبس القارىء تضاربا صريحا بين القاعدة والمثال ، وتناقضا صارخا بين السطور والصفحات !!

وكانى بالدكتور الأشموني ، وقد أحس ذلك في أحامه ، ولكن هيامه بالتصوف الانسحابي جعله يتغافل كثيرا عن إيضاح مشاعره الدينية ، إذ أن بعض العبارات قد قدت منه في سرعة عاجلة ، لتثبت شعوره الأصيل ، فهو يقول مثلا - ص ٢٢ - ، وقد يرى القارىء في هذه الصورة - صورة التصوف - نوعا من التطرف ، الذى يبدد في الانقطاع التام والقعود ، ولكنه يحمى نفسه في النهاية وقد خرج بمزيد من معاني الحق والخير والجمال ، وشحنة هائلة من المثل والمبادئ ، التى اختص بها الصوفيون أنفسهم على توالى المصور ، والكاتب الذى يحكم على التصوف بالتطرف حين يدعو إلى الانقطاع والقعود - وهما ما هما - ثم يفيض بعد ذلك في مزيا الزهد والفقر والتواكل لا ينسجم مع نفسه تمام الانسجام ، وأخشى أن أقول : إنه لم يبين عاطفته الصريحة إزاء هذا الموضوع الدقيق .

وسأحاول جهدى أن أنصف الدكتور ، لأرفع هذا الخصام الموهوم بين الناقد والمتقود

بناء وخلق في المجتمع ، كل من الصوفيون ينظرون إلى ذلك على أنه منهج خاص بهم يكمل لهم الوصول إلى غايتهم ، لا أسلوب للسلوك يجب فرضه على سواهم من الناس ، .. فالصوفية إذن لم يقصدوا أن يكونوا حملة لواء دعوة عامة .

ولنا أن نقول بعد ذلك متعجبين : إذا كان الصوفيون ينظرون إلى طريقتهم وزعامتهم في التهذيب الروحي على أنها منهج خاص بهم ، وأسلوب السلوك لا يجب فرضه على سواهم ، فلماذا يجعل الدكتور من منهجهم ذلك طريقا للتعيش الروحية ، أليكون معهم ملكيا أكثر من الملك نفسه ؟ ثم ألا يكون لنا بعض العذر حين نقول إن فكرة الكتاب مرفوضة من أساسها لشيء واحد فهو ما قدمناه وهو أن أصحاب الفكرة أنفسهم يمتزفون ببعدها عن نطاق المجتمع ، ويؤمنون بأن منهجها لا يسير مع المنهج السوي المألوف ، وإذا تحمل المؤلف بأننا نستطيع أن نأخذ من صفاتهم بعض المعاهد في التعيش الروحية ، ثم نأخذ الصفات الأخرى من تعاليم الإسلام الاجتماعية ، فإننا نقول له : ما هذا العنت الشاق ؟ لماذا لا تلجأ إلى كتاب الله وسنة رسوله مباشرة ؟ دون نظر إلى شيء خاص كالنصوف يمتزف أصحابه أنفسهم بأنه بعيد كل البعد عن منهج الحياة ، ١

محمد رجب البيومي

المدرس الأول بدواي المعلمات بالمعير

في المقدمة لانهج التنفيذ في الأبواب والفصول فأصبح حيث لا غير ذي موضوع ١ .

ولو كان الدكتور جعل عنوان كتابه " نظرة في التصوف " ما كتب حرفا واحدا في معارضته ، ولكنه صمم على أن يكون " التعيش الروحية في بناء المجتمع " ثم جعلها تركيز على التصوف ، وهنا المشكلة ، وقد تعرض في باب التصوف والمجتمع - ص ٨٦ إلى ما ذق ضيق لم يستطيع الخلاص منه ولو راجع فكره في ثقة وإيمان ما سمح لقلبه بتسطير العنوان كما جاء ، ففي هذا الفصل ذكر في صراحة أن أهم ما يؤخذ على الصوفية ، أنهم لم يشعروا بالعمل والسمي من أجل الرزق ، وأمنوا في التوكل غاية الإيمان ، وحرروا على أنفسهم الزواج على أساس أنه من العوائق التي تشغلهم عن المضي في طريقتهم الروحية ، كالتصوف ينطوي على نظرة هداة لدنيا وإعراض عنها ، وقع لشهوات البدن وأهواء الحس من أجل تنمية الروح ، ثم قال في تقرير ذلك : ما نصه :- ص ٩٠ - ونحن إذا حاولنا أن نقيم الصوفية من خلال هذه النظرة ، وجدنا أنه من الإنصاف أن نبدأ أولا ببيان أمرين نعتقد أنهما على جانب كبير من الأهمية ، وأول هذين الأمرين أن الصوفيين أنفسهم كانوا ينظرون إلى طريقتهم في التهذيب الروحي وإلى زعامتهم التي تختلف أحيانا مع الطليعة البشرية ونحوهم بينهم وبين أن يكونوا عوامل

أصول الإثبات والتعاقد في الشريعة الإسلامية

للمستأذ محمد محيي الدين الميبري

ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وإن ففعلوا فإنه
فدوق بكم وانقوا الله ويملك الله والله بكل
شيء عليم ، سورة البقرة الآية (٢٨٢) .
فإننا إذا تعننا فيما اشتملت عليه هذه الآيات من
مبادئ قانونية في الإثبات والتعاقد نجد أنها
دستور للعاملات بين الأفراد وسنوضح فيما يلي
أهم هذه المبادئ التشريعية والنظريات الفقهية .

صبراً على الإثبات بالكتابة :

فرضت الشريعة الإسلامية الكتابة وسيلة
لإثبات الدين المؤجل مهما كانت قيمته ،
وذلك قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا
تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ،
وقوله جل شأنه : ولا تساموا أن تكتبوه
صغيراً أو كبيراً إلى أجله ، ويدخل تحت
لفظ الدين ، كل التزام أيا كان
نوعه فيدخل تحت لفظ الدين الرهن والقرض
والبيع بشئ مؤجل والتهدد بعمل وغير ذلك
من أنواع الالتزامات .

وظاهر من هذا النص أنه نص عام ومرن
إلى آخر حدود المرونة والبساطة ، وأنه يصلح
لتطبيق في كل حين وهذا أحد مميزات الشريعة
التي هيأتها لتكون غير قابلة للتعديل والتبديل .

الشريعة الإسلامية تسائر كل تطور سليم
صحيح ، وقد سبقت شرائع الأمم الأوروبية .
ولم تبدل أو تتغير بل تغيرت تلك القوانين
والتشريعات على مر الأيام ، هذه الشريعة
الغراء أنت بأحكام عامة في الإثبات والتعاقد
وودت جميعها في القرآن الكريم في آية الدين
وهي قول الله تعالى جل شأنه : يا أيها الذين
آمَنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا يَأْب
كاتب أن يكتب كما عليه الله فليكتب ، وليلل
الذي عليه الحق ، وليتق الله ربه ولا يخس
منه شيئاً ، فإن كان الذي عليه الحق سفهاً
أو صغيهاً أو لا يستطيع أن يعمل هو فليملل
ولي به بالعدل ، واستشهدوا شهيدين من
رجالكم . فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
من ترضون من الشهداء ، أن تضل أحدهما
فتذكر أحدهما الأخرى ولا يَأْب الشهداء
إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيراً
أو كبيراً إلى أجله ، ذلكم أقسط عند الله
وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون
تجارة حاضرة تدبرونها بينكم فليس عليكم
جناح ألا تكتبوها ، وأشهدوا إذا تبايتم ،

سياسية واجتماعية وقانونية ، وهذه النظرية التي نزل بها القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام في القرن السابع الميلادي هي من أحدث النظريات في القوانين الوضعية وفي المذاهب الاجتماعية الحديثة ، فالدول قد بدأت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تفرض على شعوبها أن يتعلموا تعليماً إجبارياً رجالاً ونساء ، وهذا الذي فرضته الدول على الشعوب إنما هو تطبيق للنظرية الإسلامية في ناحيتها السياسية والاجتماعية . وقد بدأت الدول تأخذ بالناحية القانونية للنظرية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حين اشترط القانون الفرنسي الذي أخذت منه القوانين الأوروبية أن يكون الدين مكتوباً إذا زاد عن مقدار معين ، ولكن شراح القانون رأوا أن نظرية الإثبات بالكتابة تكون أكمل وأكثر توفيقاً لو اشترطت الكتابة في الصغير والكبير على السواء ، وظلوا ينادون بأهم هذا حتى حققته أخيراً بعض دول أوروبا ، ولا يزال الشراح في الدول الأخرى ينادون به ويأملون تحقيقه . ويتضح مما سبق أن أحدث نظريات الإثبات في عصرنا الحاضر هي نفس نظرية الشريعة الإسلامية أخذت بها بعض القوانين الوضعية ولا يزال الشراح في بعض الدول يطالبون دولهم أن تأخذ بها .

ونرجع بعيداً إلى اليوم الذي نزل فيه هذا النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجد أن العرب كانوا أميين يعيشون في أعماق البادية ، وفي خشونة من العيش ، وأن المعاملات تقل بينهم بحيث أنهم في غنى عن تشريع خاص ينظم شئونهم ، ولكن هذا السمو الذي امتازت به شريعتنا الغراء عن كافة الشرائع الأخرى بإنيانها هذا النص وتنظيمها شئون المعاملات بين الأفراد إنما أتت به شريعة كاملة دائمة تصلح للتطبيق على كافة الشعوب والأمم وجميع المصنوع والأزمنة . فالشريعة الإسلامية هنا تميزت على القانون إذ أن القانون يأتي على قدر حاجة الناس له ، بينما هي في هذا المقام لم تأت لتتفق مع أمية العرب وجهلهم وإنما جاءت شريعة كاملة صالحة للتطبيق في كل حين كأن هذا النص شرع لحكمة سامية ، فالشريعة الإسلامية - شريعة الأمم الناهضة الربانية - فرضت الكتابة بين الأميين لتحملهم على أن يتعلموا فتتسع مداركهم وتتقف عقولهم ، ويحسنوا فهم هذه الحياة الدنيا فيصبحوا وقد تعلموا أهلاً لمنافسة الأمم الأخرى ولتنعق والسيطرة عليها وخلافة الله في الأرض ، وهذه أغراض اجتماعية وسياسية ، أما الغرض القانوني فهو حفظ الحقوق وإقامة الشهادات والابتعاد عن الريبة والشكوك .

فالشريعة حين أوجبت الكتابة في الصغير والكبير جاءت بنظرية عظيمة ذات وجوه

مبدأ إثبات الدين التجاري :

اشتطت الشريعة كما بينا آنفا الكتابة لإثبات الدين سواء كان الدين صغيراً أو كبيراً ، ولكنها استكتت من هذا المبدأ العام حالة الضرورة ، وذلك قوله تعالى ، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتاباً فإمروا بقوله ، فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته ، كما استكتت الشريعة أيضاً من مبدأ الإثبات بالكتابة الدين التجاري فأباحت إثباته بغير الكتابة وذلك في قوله تعالى جلت قدرته ، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، والحكمة من هذا الاستثناء أن الصفقات التجارية تتطلب السرعة ولا تحتمل الانتظار ، ولأن المعاملات التجارية أكثر عدداً وتنوعاً ، فاشتراط الكتابة فيها يؤدي إلى الحرج وقد يضيع فرصة الكسب على المشتري أو يعرض البائع للخسارة ، ومن أجل هذا لم تقيد الشريعة المرة المتطورة الكاملة للمعاملات التجارية بما قيدت به المعاملات المدنية من اشتراط الكتابة .

وبتضح من هذا النص المتقدم مرونة وعموميته إلى آخر الحدود بحيث لا يحتاج إلى التعديل أو التبديل ، وليس أدل على ذلك من صلاحية لوقتنا الحاضر مع أنه نزل منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً .

ومن يصرف شيئاً عن تاريخ العرب وحالم وقت نزول هذا النص يعلم تمام العلم أن النص لم ينزل مجازة لحال الجماعة أو عملياً مع ما وصلت إليه ، وإنما كان نزول النص ضرورة لتكثير الشريعة الدائمة المتطورة ورفع مستوى الجماعة ، وتوجيهها الوجهة الصالحة . وليس أدل على سمو الشريعة وكالها من من أن نظريتها في إثبات الدين التجاري هي نفس النظرية السائدة اليوم في القوانين الوضعية الحديثة وأنها تعتبر أحدث ما وصل إليه القانون الوضعي في عصرنا الحاضر .

مبدأ البيئة على المدعى :

من المبادئ المقررة في الفقه الإسلامي أن البيئة على من ادعى واليمين على من أنكر ، من ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، « لو يعطى الناس بدعوائهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البيئة على المدعى » . رواه البخاري ومسلم . والبيهقي بإسناد صحيح : « البيئة على المدعى واليمين على من أنكر » .

ويقول الأستاذان بيدان وپرو : جزء ناسخ فقرة ١١٥٩ ٢٣١٦ هامش رقم ١ في القانون المدني الفرنسي : (إن القاعدة التي تقتضي بأن البيئة على المدعى ليست ، كما قد يتوهم ، من القواعد التي كانت مقررة في كل المصور . فهي لم تظهر في القانون الروماني إلا منذ

نظم القضاء تطبيقاً خاصاً ، وإلا بعد أن برز المبدأ الذى يقضى بحماية الأوضاع الظاهرة . ولعل ذلك يكشف عما للفقه الإسلامى من فضل التقدم ، فقد قرر هذه القاعدة منذ البداية ، فى مصر لم تكن فيه معروفة فى أوروبا ، وقد أخذت سائر القوانين الحديثة بهذا المبدأ ، فالمدعى هو الذى يحمل فى الأصل عبء الإثبات ، سواء كان دائناً مدعى ثبوت الدائنية أو مدعى بدينه يتخلص من الدائنية . كما تقول المادة ٢٨٩ مدنى مصرى .

نظرية حق الملتزم فى العقود :

جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ عام أوجبته فى كتابة العقود هو أن يعمل العقد الشخصى الذى عليه الحق ، أو بمعنى آخر أضاع الطرفان ، والمقصود من هذا المبدأ العام هو حماية الضعيف من القوى ، فكثير ما يستغل القوى مركزه فيشترط على الضعيف شروطاً قاسية ، فإن كان دائناً مثلاً فسا على المدين ، وإن كان صاحب عمل سلب العامل كل حق واحتفظ لنفسه بكل حق ولا يستطيع المدين أو العامل أن يشترطاً لنفسهما أو يحتفظا بحقوقهما لضعفهما ، فجاءت الشريعة وجمعت لإملاء العقد للطرف الضعيف ، واحتفظ به حقوقه ، ولتحمية من التورط ، ولتكون شروط العقد معلومة له حق العلم وليقدر ما التزم به حق قدره .

أخذ البريطون Prétur يحمى مجرد الحياة فى معنى الوضع الظاهر ، وعندئذ ألقى عبء الإثبات على من يدعى خلاف الظاهر ، أما فى القانون الفرنسى القديم ، فقد كانت العادات القديمة تجعل عبء الإثبات على المدعى عليه لا على المدعى ، وإن كان ذلك يبدو غريباً ، وهذا بسبب الصيغة الجنائية للدعوى فى القديم مما نزل بوضع المدعى عليه دون وضع المدعى بل إن هناك من الوثائق التى ترجع إلى ما قبل المصور الوسطى ، ما يثبت أن دعوى الاستحقاق التى يكلف فيها المدعى بإثبات ملكية لم تكن ترفع ، وفقاً لهذه العادات القديمة ، إلا ضد الحائز بسوء نية أو الحائز ضد القانون ، مما يحمل على الظن بأن الحائز هو الذى كان عليه أن يثبت أن حياته مشروعة . ولم تظهر القاعدة التى تقضى بأن البينة على المدعى فى القانون الفرنسى القديم إلا تدرجاً فى المصور الوسطى ، تحت أثر إحياء القانون الرومانى ، وبفضل القانون الكهنى بوجه خاص (انظر فى ذلك رسالة تڤنيه Thévenet فى نظرية عبء الإثبات ، ليون سنة ١٩٢١ ص ١١ وما بعدها) . ويتبنى الأستاذان بيدان وبرو إلى القول بأن من الخطأ حسابان القاعدة التى تقضى بأن البينة على المدعى من القواعد التى تليها البدهة وتقضى بها طبيعة الأشياء ، فإن الواقع من الأمر أن هذه القاعدة لم تظهر إلا بعد أن

من المشكلة نواحى هامة كأجر العامل وساعات العمل ومدة الإجازات وغيرها فيحاول العمال من ناحيتهم حلها بتأليف النقابات والاتحادات ، ويرى العمال أن حل مشاكلهم لن يتأتى إلا إذا كان لهم حق إملاء شروط عقد العمل وبظواهرهم على ذلك بعض المعكرين والكتئاب . فهذا الحق الذى يطالب به العمال فى كل أنحاء العالم والذى حققه القانون الوضعى بعضه ولم يحقق بعضه الآخر والذى يأمل العمال أن يتحقق كله إن قريبا أو بعيداً . هذا الحق قرره الشريعة الإسلامية كاملاً للصنفاء على الأقوياء وللمتقربين على الملتزم لهم ، وجاء به القرآن الكريم فى آية الذين « وليليل الذى عليه الحق وليتقى الله ربّه ولا يبخس منه شيئاً » ، فإن كان الذى عليه الحق سفياً أو ضعيفاً أولاً يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل .

وظاهر أن صيغة النص بلغت من العموم والمرونة كل مبلغ وهذا هو الذى جعل الشريعة تمتاز بأنها لا تقبل التغيير والتبديل .

ووجود هذا النص فى الشريعة دليل قاطع على سموها وكألفها ورقبها وهدايتها ، فقد جاءت به منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً بينا القوانين الوضعية لم تصل إلى تقرير مثله حتى الآن مع ما يدعى لها من الرقى والسمو .

ولنا أن نقول إن الشريعة الإسلامية

وهذه الحالة التى عالجتها الشريعة من يوم نزولها هى من أهم المشاكل القانونية فى عصرنا الحاضر ، وقد برزت فى أوروبا فى القرن الماضى حل أثر نمو النهضة الصناعية وتعدد الشركات وكثرة العمال وأرباب الأعمال ، وكان أظهر صور المشكلة أن يستغل رب العمل حاجة العامل إلى العمل أو حاجة الجمهور إلى منتجاته ، فيغرض على العامل أو على المستهلك شروطاً قاسية ، يتقبلها العامل أو المستهلك وهو صاغر ، إذ يقدم عقد العمل أو عقد الاستهلاك مكتوباً مطبوعاً فيوقعه تحت تأثير حاجته للعمل أو حاجته للسلعة ، بينما العقد يعطى لصاحب العمل كل الحقوق ويرتب على العامل أو المستهلك كل تبعات ذلك العقد الذى نسميه اليوم فى اصطلاحنا القانونى عقد الإذعان .

وقد حاولت القوانين الوضعية أن تحل هذا المشكل ، فاستطاعت أن تحصل بين المنتج والمستهلك بفرض شروط تحمى المستهلك من المنتج ، وتبين سعر السلعة ، ولكنها لم تستطع أن تحل إلا بعض نواحى المشكلة بين أصحاب العمل والعمال ؛ مثل إصابات العمال والتعويضات التى يستحقها العامل إذا أصيب أو طرد من عمله ، لأن التدخل بين صاحب العمل والعمال فى كل شروط العمل مما يضر بسير العمل والإنتاج ، وبقيت

الشريعة في تحريم شهادات الزور ، أو كتمان الشهادة ، ولكنها لم تصل بعد إلى تحريم الامتناع عن تحمل الشهادة ، ولا شك في أن الشريعة تنعق على القوانين الوضعية من هذه الوجهة . فإن المصلحة العامة تقتضى بالتعاون على حفظ الحقوق ، وبتسهيل المعاملات بين الناس ، والامتناع عن تحمل الشهادة يؤدي إلى تضييع الحقوق ، ويؤدي إلى تعقيد المعاملات وبطئها ، وهناك عقود لا بد فيها من حضور الشهود كعقد الزواج ، فإذا كان الامتناع عن تحمل الشهادات مباحاً تعطلت هذه العقود .

هذه أربعة مبادئ ونظريات جاءت بها آية واحدة من القرآن الكريم ، وهي آية الدين ، أخذت القوانين الحديثة باننتين منها وبدأت تأخذ بالثالثة ولم تأخذ بعد بالرابعة . وليست هذه النظريات الأربع كل أحكام آية الدين وإنما هي بعض أحكامها ، فالآية تشترط أن يكون الكاتب عابداً عادلاً عالماً بأحكام الشريعة فيما يكتبه ، وتوجب عليه أن لا يمنع عن الكتابة وتشترط أن يشهد على سند الدين رجلان أو رجل وامرأتان وتوجب عدم الإضرار بالكاتب أو الشاهد ، وهذه كلها مبادئ عامة لا نستطيع أن نستعرضها بالتفصيل لأن مجاله الكتب .

محمد محي الدين المير

ماهى إلا الشريعة عالمية إنسانية قد قررت بهذا المبدأ وغيره مبادئ العدالة الاجتماعية أو التكافل الاجتماعى فى أسبى صورته .

نظريه تحريم الامتناع عن تحمل الشهادات
حرمت الشريعة على الإنسان أن يدعى للشهادة فيمنع عنها أو أن يشهد واقعة فيكتمها أو يذكرها على غير حقيقتها ، وقد نص على الحالة الأولى فى آية الدين فى قوله تعالى جل شأنه : ولا يآب الشهادة إذا ما دعوا ، والمقصود إبادهم حينما يدعون ليشهدوا انصفاً ما أو واقعة معينة ، فالنص جاء خاصاً بتحمل الشهادة وليس خاصاً بأدائها . أما الحالتان الثانية والثالثة فقد نص عليهما فى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فإنه أولى بهما فلا تقبحوا الهوى أن تعملوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن لله كان بما تعملون خبيراً ، سورة النساء الآية ١٣٥ ، وهذه الآية الكريمة خاصة بالحالة الثالثة ، أما الحالة الثانية فقد قال الله تعالى فى محكم كتابه فى سورة البقرة : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه . الآية ٢٨٣ .

والنصان الأخيران خاصان بتحريم شهادة الزور ، وبتحريم كتمان الشهادة أو الامتناع عنها . والقوانين الوضعية اليوم تأخذ بنظريه

مَحْثُ مُقَارِنٍ فِي الْمَنَازَعَاتِ الدَّوْلِيَّةِ

لِلأَسَازِ مُحَمَّدٍ وَفَاوِي عَسَرٍ

الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ، وهي قواعد تجدد وتطور حسب الاحتياجات البشرية ، وهذه العلاقات ترسم ما يجب على الدول اتباعه (إزاء غيرها في السلم وفي الحرب على السواء .

وقد تناولت المعاهدات بعض القواعد التي تحكم العلاقات التي تربط بين الدول الموقعة عليها ، ولم يكن يحمي هذه المعاهدات إلا ضمير الشعوب وكثيرا ما كُنَّ هذا الضمير يغفوا أمام الأناية وإثارة المصالح الخاصة .

ثم هناك المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية التي تضم هذه الدول باعتبارها مجموعة من الدول ذات المصالح والأهداف المشتركة والتي تتركز في منطقة واحدة من العالم . ولم تصل هذه المنظمة إلى الحد الذي يجعل قراراتها واجبة التنفيذ ويحمل الدولة التي تخرج عن التزاماتها تبعات قانونية ، رغم كل الجهود التي تبذلها الشعوب العربية وذووا الشجاعة من قادتها النهوض بها إلى المسكاة التي تجعل منها أداة لها فاعليتها في إقرار السلم العالمي . وإنه وإن كانت آراء أعضائها في

وأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم .

فالعائلة الدولية - وهي مكونة من جماعات هي الدول - نشأت بينها علاقات مختلفة نتيجة حتمية لوجودها جنبا إلى جنب وعدم إمكان الواحدة منها أن تستغنى عن الأخرى ، وفي نواحي الحياة المادية والمعنوية تظهر حاجة كل دولة منها إلى الدول الأخرى . ومن ثم لا يمكن الدولة أن تعيش أو تنمو وهي معزولة عن مجموعة العائلة الدولية .

وقد كانت العلاقات الدولية في أول الأمر قليلة نادرة الحصول قاصرة على الدول المتجاورة ، وذلك لبطء المواصلات وعدم توفر الثقة بين الدول ، فلما زادت سرعة المواصلات نشطت التجارة الدولية وتعددت حالات الاتصال بين الدول ، وأحكمت الروابط بينها الاكتشافات العلمية والأعمال الفنية والأدبية وتعدد المصالح والمشارب . إزاء ذلك لم يكن من الممكن أن تبقى هذه العلاقات الدولية المتعددة فوضى بلا قواعد تحكمها ، ومن ثم نشأت قواعد القانون

رمان ولكل مكان الذي لم يترك شاردة ولا واردة إلا عالجا وجعل لها قواعدا وآدابها بما يكفل سعادة البشرية ، ويحفظ للإنسانية عظمها ، ويقضي على ما يعترضها من أسباب النزاع والضعف .

هذا الدين لم ينكر وجود دول متعددة المصالح متنافرة المشاوب ، ولكنه أمر بأن يقوم بينها السلام ونقوى بينها الصلات الودية . وفي القرآن الكريم دعوة صريحة إلى قيام وحدة أمم إسلامية لإصلاح حالها ، وزرع الأحقاد من قلوبها ، وعقد الصلات الودية والروابط الدينية وكف يد الظلم والعدوان بالقوة والسلطان . فقد قال تعالى في سورة الحجرات : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما - فإن بغت إحداها على الأخرى فتانلوا التي تبغى حتى تنفي إلى أمر الله ، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل ، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنون إخوة ، فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون .

وكان نزول هاتين الآيتين عند ما اقتتل طائفتان من الأوس والخزرج بالجرية والنعال عقب نزاع ، فكره الله منهم ذلك وأزل هاتين الآيتين .

وقد كان بين الأوس والخزرج نزاع دموي طويل قبل إسلامهما - وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إحلال الوتام والمودة بينهما

المحيط الدولي تعتبر آراء فردية فإنها في أغلب الأحوال متاسقة مع بعضها .

وهناك أيضا المنظمة الدولية - وهي الأمم المتحدة وفروعها - وميثاقها الذي ترتبط به الآن مائة دولة من دول العالم يجعل لها حق التدخل لفض المنازعات الدولية بقرارات لها قوة إلزامية ، وحق إعلان الحرب ، وتوجيه الجيش الدولي لضمان احترام قراراتها ولرد العدوان ودفع الاعتداء - وقد أشار إلى ذلك نص المادة ١٠٤ من ميثاقها . (تتمتع الأمم المتحدة في أرض كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها) وحتى تتمكن الأمم المتحدة من إيجاد الجيش الدولي الدائم ، فإن قراراتها لا تنكرن لها قوة القس والإلزام إلا بمساعدة الضمير العالمي .

هذا هو أقصى ما وصل إليه العالم الحديث في قوانينه الوضعية - هذا العالم الذي أتى بالمعجزات في كل علم وفن - عجز أن يبيح لنفسه أسباب الاطمئنان ، والعيش الهادئ الكريم ، والسود بالعلاقات الدولية فوق مستوى النزوات والمصالح الفردية .

هذا هو أقصى ما وصل إليه القانون الوضعي في العلاقات الدولية . أما دستورنا السامى فكان له معها شأن آخر يتفق مع مبادئ الإسلام القويمة - هذا الدين الصالح لكل

المزايا قد سعد بها المسلمون الأولون ورفضهم
إلى مراتب الحضارة السامية وأزلتهم معاقل
المنعة فسادوا العالم ورفضوا الواء الصرقان
ونشروا نور القرآن في كل مكان .

وقد حجب الله التأخى بين المسلمين وأمرهم
بحسن التعارف والتنافس لما فيه خيرهم . كما
في قوله تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم .

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلكم
لآدم . وآدم من تراب . لا فضل لعربي على
عجمي إلا بالتقوى .

فالاصل واحد وإن تفرقت الشعوب
والقبائل والطوائف . صلاتها يجب أن تقوم
على التأخى والتعاون وحسن الجوار .

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : إذ لفتي
المسلمان بسيهما فالتفان والمقتول في النار .

وحكمة الإسلام في ذلك عظيمة . فالمسلمون
أمامهم تبعات كبيرة ومستوليات جسام
في سبيل إعلاء شأنهم وتبوء المركز الكبير
الذي أراد الله لهم . دكنتم غير أمة أخرجت
لناس . . يجب ألا يشغلهم عن ذلك شاغل من
خصوصية أو منازعات شخصية . ومن واجهم
التنافس في السير قدما في ركب الحياة بما يحفظ
لم دينهم ودنياهم ويعمل كلهم بين الطوائف
الأخرى التي تربص بهم النوائر وتسمى
لإذلالهم وإضعافهم وإحلال التفرقة بينهم على

إلى أنه ثار هذا النزاع الذي أنزل الله
فيه الآيتين نصحا لها ودستورا إسلاميا يجب
على المسلمين اتباعه والآخر بمبادئه . فقد
افترض الله وقوع مثل هذه المنازعات بين
طوائف المؤمنين ودولهم وشيعهم إلى الحد
الذي يثير الحرب بينهم ، وأبان لهم ما يجب
عمله ، وما يجب على باقي المسلمين القيام به .

فأمر بالتدخل بين المتخاصمين بالصلح
فإن ركب (إحدى هذه الطوائف رأسها
وأصرت على البنى والمعنون ، ولم يجد معها
نصح أو إرشاد فقد أوجب الله قتالها حتى
تصحو من غفوتها وتعود إلى ما أمر الله به
وتنتهى عما نهى عنه ، حتى إذا توقف النزاع
أمر سبحانه وتعالى بالصلح والتوفيق بين
المتنازعين . واشترط أن يقوم هذا الصلح
على العدل وإظهار الحق وإنصافه حيث أن
الله يحب المظطمين ، ثم ذكرهم بأن المؤمنين
أخوة لا يجوز لهم أن يتطاحنوا ويقتتلوا بل
هو تراحم وحسن جوار ومناصفة في الخير .

وقد جاءت هاتان الآيتان بمبادئ
هامة في العلاقات الدولية وفي أسس التحكيم
والتدخل في المنازعات الدولية . ووضعت لها
آدابا لم نصل إليها القوانين الوضعية حتى الآن .

وكل مزية من هذه المزايا منحصر من عناصر
السعادة الحقة ، مما جعل هذا الدين أحكم
مرشد وأهدى قائد إلى المدنية المؤسسة على
المعارف الصحيحة والأخلاق العاضلة . وهذه

هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن الدين الإسلامي كان سمعاً مع الطوائف غير المسلمة التي تعيش في أرض الإسلام حيث آمنهم على أموالهم ومآبدهم وخلي بينهم وبين شعائرهم الدينية . كما أن المسلمين كانوا كراماً مع جيرانهم من الدول الأخرى إن هي جنحت للسلم . ومن أمثلة ذلك أنه لما ترك ملك الروم الحرب وكان عرين الخطاب وتقرب إليه أجاب طلبه وحقق رغبته وسير إليه البريد بما يريد ، ونهادت زوجته أم كلثوم بنت علي وملكة الروم - كما أنه عندما تضرع ملك الباب (ثغر عظيم على بحر الخزر) إلى عمر ابن الخطاب تنازل له عن الجزية لقاء مساعدته على حرب المشركين .

وأخيراً فإن السلف الصالح من فقهاء المسلمين قد شرعوا - على ضوء المبادئ الإسلامية - أدق القواعد في القانون الدولي والعلاقات الدولية - منها كتاب السير الكبير للإمام محمد بن حسن الشيباني ، وهو أحد علماء الحنفية في عصر هارون الرشيد ؛ الذي تكلم في أحد أجزاء كتابه عن الأمور التي تحصل في دار الحرب ولا تحصل في دار الإسلام ، وعن الأمان وعقد الألفة وعقد الصلح وما ينبثق في ذلك كله .

الطيب

محمد فاوي هجر

إدارة أسلحة وإمدادات الشرطة بالقلمة

التعارف والتآخي . ومن فضل الإسلام على المسلمين أنه آخى بينهم وجمع كلتهم - ففي أحد المواسم جاء مكة نفر من الخزرج حيث قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة ، ودعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن . فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا : إنا قد تركنا قومنا وليس قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، فسي أن يجمعهم الله بك . فستقدم عليهم . فتدعهم إلى أمرك ، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين . فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك .

فلما عادوا إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله ودعاهم للإسلام حتى نشأ فيهم فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله .

كما أنه عليه السلام لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين وبين الأنصار من أهل المدينة - فقال : تآخروا في الله أخوين أخوين - ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال : هذا أخى .

وجعل صلوات الله وسلامه عليه التآخي يلبس عن القلب - تحسه كل جوارح النفس ومنه قوله : لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى . وقوله : لا تباعدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً .

سُلْطَانُ الضَّمِيرِ

لِلأستاذ سعد الدين محمد الجيزاوي

إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك
خير وأحسن تأويلاً .

وفي التشريعات الإسلامية فُرت السنة
المطهرة ما يجب على الأفراد من طاعة أول
الأمر ، وحددت هذه الطاعة فيما يعود
على الفرد والأمة بالخير والمنفعة ، وإن كان
في ذلك مشقة على النفوس ، على شريطة
ألا تكون في هذه الطاعة معصية تقضب
الخالق ، أو تهديم وكنا من أركان التشريع
الساوي . وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة
كقوله عليه الصلاة والسلام : « السمع
والطاعة على المؤمن فيما أحب وكره ،
ما لم يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع
ولا طاعة » ، ومثل : « السمع والطاعة
على المؤمن في المنشط والمكروه ما لم يؤمر
بمعصية ... » ، ومثل : « لا طاعة لمخلوقه
في معصية الخالق » .

وإن كانت تشريعات سوتق الأفراد
إلى القتال حفظاً لكيان الوطن ، أو دفاعاً
عن العقيدة ، فيها مشقة على بعض الأنفس ،
فإن طاعة هذه القوانين واجبة لما فيها من قيام
بمعمل يحفظ كيان الأمة التي ينتسب إليها الفرد .

يخضع الإنسان فيما يصدر عنه من تصرفات
إلى سلطانين :

أحدهما : سلطان « القوانين واللوائح
والتشريعات المختلفة » .

والآخر : هو « سلطان الضمير » .

وستكتفي هنا بإشارات عابرة عن سلطان
القوانين ، لأن تفصيل ذلك مجال بحوث
المتخصصين بالدراسات القانونية :

إن القوانين في مجموعها تختلف باختلاف
الأزمان والبيئات ، ومصادرها الأساسية
إلهام وحى من الله يبلغه الرسل الكرام إلى أممهم ،
ولما أوامر رؤساء الدول . وطاعة هذه
القوانين واجبة بأمر من الله تعالى على كل فرد
من أفراد الأمة أو المجموعة الذين تصدر
من أجلهم . قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا :
أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ، وأولى
الأمر منكم » .

غير أن الآية عادت لتحدهم - ضمناً للعدالة
في تشريعات أولى الأمر - أن تكون هذه
التشريعات مستمدة من روح التشريعات
الساوية ، غير بعيدة عن خطوطها الأساسية :
« فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول

ولكننا نسأل أنفسنا :

هل من الممكن أن يكون هذا السلطان
المستمد من القوانين واللوائح والتشريعات
المختلفة ، حل ما في مخالفته من عقوبات
تفاوتت من وقف التنفيذ ، إلى الإعدام .
هل من الممكن أن يكون هذا « السلطان »
وحده كفيلا بأن يلزم كل امرئ حده ،
ويكف عن العدوان على الغير ؟؟

هل في سلطان القوانين ما يبعث الرهبة
دائما في أحماق النفس لتكف عن ارتكابه
الجرائم ؟

إن الواقع الملوس يقول : لا !!
استمع إلى الإمام محمد عبده يقول : ليست
القوانين التي تفرض العقوبات على الجرائم ،
وتقدير المقام على المخالفات ، هي التي تربى
الأمم وتصلح من شئونها ، فإن القوانين
لم توضع في جميع العالم إلا لثبوتها والمفواضة
والسقطات .

ثم يقول : « وأما القوانين العامة المصلحة
فهي نواميس التربية المالية في كل أمة » . ثم
استمع إلى طه الهاشمي في إحدى محاضراته
بجامعة آل البيت بالعراق ردا على « سبتر »
فيما ذهب إليه من أن المجتمعات يمكن أن
تأسس بقواعد تستمد من الوجدان ، ومن
مشاهدة سنن الطبيعة ، ومن سلطة المجتمع
دون حاجة إلى وازع من دين :

كذلك التشريعات التي تصدر من عبك
العابثين بمصالح الأمة ، وتضرب على أيدي
الذين يتآمرون في الخفاء للوصول إلى أغراض
ذاتية سواء أكلن ذلك بالنجس ، أو بعصيان
القوانين التي ليست فيها معصية للخالق ،
أو بإشاعة الفتن بين أبناء الأمة ...
إن مثل هذه التشريعات من حق الحاكم ،
وطاعتها واجبة .

ومن حق ولي الأمر أن يتخذ من التشريعات
ما يشیع العدالة بين الرعية ، وينصف المظلوم
من الظالم ، ويرفع المستوى العام للأمة ،
ويدفعها إلى التقدم والنهوض ، وإن اقتضى
ذلك استخدام الفاضل المكس من الأموال
دون نفع ، للاقتضاع به في مجالات أخرى
تبعث النشاط والتقدم ... ومثل هذه
التشريعات مما يجب الرضا به ، وإن بهت
شاقة على النفوس الشحيحة .

ولولئ الأمر - ما دام يصدر في أعماله عن
إخلاص ، وحفاظة على روح التشريع السماوي
وبعد عن الهوى - أن يفرض من العقوبات
ما يكفل له تنفيذ إصلاحاته مهما بدا فيها
من قسوة على المعوقين . قال تعالى : « إنما
جزاء الذين يماربون الله ورسوله ، ويسعون
في الأرض فسادا أن ينتلوا ، أو يصلبوا ،
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ،
أو ينفوا من الأرض » .

حكمة عادله : تراقب أدق مراقبة ، وتحاسب
أعصر حساب ، ثم تحكم أفضل حكم ، وتنفذ
دون تدخل شرطة أو ذهاب إلى محاكم أخمين
تنفيذ .

ذلك السلطان هو سلطان « النفس الوامة »
الواردة في قوله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة
ولا أقسم بالنفس الوامة ، ، ولا شك أن
في القسم بالنفس الوامة إلى جانب القسم
بيوم القيامة إشارة إلى ما في ذلك اليوم من
من حساب وجزاء تستعد لها النفس الوامة .
ذلك السلطان يستمد قوته من محاسبة المرء
نفسه ، ومن الشعور بأن هناك رقابة دقيقة
عليه تسجل ما خفى من أعماله وما علن ...

ذلك السلطان تتلشى أمام قوته جميع
رغبات المرء في غير ما هو حلال مباح ،
ويجعل الإنسان يسهر في أفروم سبيل ، فإن
أخطأ لا يحاول الحرب من مسئولية خطئه
ويتقبل كل عقاب جزاء لما اجتراح من
السيئات ، وإنما الذي يؤرقه ، ويحزنه ،
إنما هو شعوره الناشئ من اجترائه على ذلك
الرقيب الذي لا يستطيع الاستغفاء منه ،
ولا الإفلات من دقة تسجيله .

ذلك السلطان هو الذي عبر عنه الإمام
الغزالي بالمراقبة والمحاسبة . وأفاض في بيان
درجات هذه المراقبة وحساب النفس . حتى
عرف أرباب البصائر أن الله تعالى لم

قال الهاشمي : « إن المجتمع لا يعاقب كل
من يتنكب شرائعه ويشذ عن قوائمه ، فكم
من جناية تجرح ، وكم من مال ينهب وينصب
وكم من إثم يقترب ، والفاعلون يبرحون
ويعرحون بين سمع الشرطة وبصر الحكام ،
وكم من مجرم أفلت من يد العقاب بفصاحة
المدره ولح النضار . »

وكيفما كان ذلك « السلطان » المستمد من
القوانين فإنه ضرورة لا بد منها ، وقد لازم
المجتمع الإنساني من يوم أن بدأ الإنسان
يتدجج في عيوط مجتمعات متدرجا من سلطة
وب الأسرة إلى كبير العائلة ، ثم إلى رئيس
القبيلة ... ثم إلى الملوك والرؤساء ، وقد
ورد في ذلك : « يزع الله بالسلطان ، ما لا
يزع بالقرآن . »

ولعل الذي جعل بعض الناس لا يبالون
بسلطان القوانين مهما قسم هو أن عقوبة
المخالفين قاصرة على أمور مادية ، وقليلة
ما يلبأ المحقق أو القاضي إلى تذكير المتهم
بأن هناك عقوبات أخرى سبنا لها حتما إن هو
أفلت من الحكم عليه لسبب أو لآخر .

من أجل كل ذلك عني الإسلام عناية
كبرى بتوجيه النظر إلى « السلطان » الآخر ،
السلطان الذي لا يستمد قوته من القوانين
والقرايح والتشريعات بل يستمد تلك القوة
من أعماق النفس ، ويخلق في شخصية الإنسان

شعوب المدنية ، فهو شعور يستوى فيه الحفاة العراة في صحارى إفريقيا وجزائر المحيط وفلاسفة اليونان في الماضي ، وفلاسفة الإفرنج الآن ، وقد عرف في الفريقين عند قدماء الأمم كالمصريين والسكندانيين والهنود كما هو معروف في هذا العصر . ومثل هذا الاتفاق من الشرق والغرب . والشمال والجنوب ، في جميع الأزمان من غير تواطؤ ولا تقليد ، ولا تعليم ، لا يعقل إلا أنه فطرى في البشر .

ويقول الأستاذ توفيق الحكيم عن منطقة هذه الحاسة الفطرية بالدين : « حينما كنت وكيلًا لنائب المصمم ، كنت أرى عجا في قاعات المحاكم وقاعات التحقيق ، وكنت أفكر كثيراً في أمر ذلك الشرير الذى طالعت صحيفة حياته ، فإذا آثام ، ودماء تسيل منها ، ومع ذلك يقف أمامي منطلما إلى السماء ويأبى أن يقسم بالمصحف كذبا .

هذا الأدمى قد انطلقت غرائزه الدنيا ، لا يقوم لها شيء . ولكن بقيت وغم هذا في نفسه منطقة عذراء لم يتطرق إليها فساد : هي منطقة العقيدة . أهاك إذن حيدفاصل بين العقيدة والغريزة ؟ » .

تأمل كيف أبى هذا الشرير أن يحلف كذبا بالمصحف . إنه يرى أن هذه جريمة تفوق كل ما ارتكب من جرائم قد تؤدي به إلى

بالمصدا ، وأنهم سيناقشون في الحساب ، ويطالبون بمناقبيل الدد من الخطرات والمخاطر وتحققوا أنه لا ينجبهم من هذه الاخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة . ذلك السلطان هو ما يعبر عنه اليوم في مجتمعاتنا بالضمير .

ولهذا النفس مذاهب وتفسيرات في منشأ هذا الضمير ، وتكوينه ، ومقدوره على أن يسيطر على ذات الإنسان وغرائزه ويقوده إلى أقوم - ميل ، وغاية ما وصلوا إليه في تقريب مدلوله أنه الجانب السامى من النفس الإنسانية أو ما يعبرون عنه بالذات العليا أو النفس العليا التى تراقب الإنسان في تصرفاته .

ومهما قبل من آراء ونظريات في تكوين هذا الضمير ، فإن العامل الأول في نشأته هو عنصر الدين المتأصل في الفطرة البشرية التى فطر الله الناس عليها ، ذلك العنصر الذى يظل كامنا في حنايا النفس الإنسانية مهما امتزج بها من ظروف الشرور وصنوف الآثام وحصف الغرائز السفلى .

استمع إلى السيد جمال الدين في حديثه له عن فطرية الدين : « إن الشعور بوجود إله متصرف فى الأكوان تصرفا غيبيا فوق تصرف المخلوقات بما يكون من إفضاء الأسباب إلى المسببات ، قد عرف فى جميع البشر ، من أدنى القبائل الحمجية إلى أرقى

أولها : آيات القرآن الكريم العديدة التي تدور حول تحميل المرء تبعه أعماله الاختيارية وإشماره بأن الرقابة عليه شديدة . . . مثل قوله تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » ، فلا تظلم نفس شيئا ، وإن كان مثقال حبة من خردل أثينا بها ، وكفى بنا حاسبين . و « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ، ونحن أقرب إليه من حسب الوريد ، إذ يتلقى المتكلمين من قول اليقين وعن الشبال قبيد ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد . . . و « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون : يا ويلتنا ، مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، ووجدوا ما عملوا حاضرا ، ولا يظلم ربك أحدا . » و « كل نفس بما كسبت رهينة إلح . »

وثانيها : قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام بين أصحابه ، وتوجيهاته الديدة نحو إيقاظ الشعور بالمسئولية . ومن ذلك مثلا أنه حين اختصم إليه رجلان في ملكية عقار ، وليس لأحدهما بينة ظاهرة ، لم يسلك السبيل المألوف في مثل هذه الخصومة من التدقيق في طلب بينة أو توجيه اليقين للنكر مثلا ، بل عمد إلى الدات الإنسانية العليا ، إلى الضمير فقال : « ... لعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأفضى له . فن قضيت له

حبل المشنقة » ، ولكنه يأتى أن يفلت من الإعدام بخالفة عقيدته ١١ .

إن سلطان الضمير قد تغلب واستخف بكل حقوبة . وربما لو بحثت حالة مثل هذا المجرم من الوجهة النفسية والاجتماعية لا تضح أنه مظلوم وإن تلوث يده بالدماء ١١ .

وإذا نحن أمعنا النظر في مهمة الرسل الكرام نجد فيها تذكير الناس بأصل الفطرة التي فطروا عليها بعد أن يكون قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى يستيقظ وازع الدين الفطري ، وينمو الشعور بالمراقبة والمحاسبة ، ويقوى سلطان الضمير .

ومن واجبات اليوم أن نعرف كيف عنى الإسلام بتنمية سلطان الضمير ، ثم ما كان لهذا السلطان من الآثار في تكوين شخصية المسلم ، صو أن ننفع بما في ذلك من تذكرة . لقد كان من أبرز الأهداف الأساسية التي عنيت بها رسالة الإسلام إدخال شخصية المرء في نفوس أعماله ، وتحمله مسئولية شخصية عن كل ما يصدر منه من أعمال اختيارية ، وخلق إحساس عميق في نفسه بأن كل صغيرة وكبيرة مسجلة عليه تسجيلا دقيقا لا يستطيع الإفلات منه ، وأنه سيجازى على كل ما اقترف جزاء عادلا .

وأهم ماسلكه الدعوة الإسلامية في تكوين هذه الشخصية طريقان :

لجنة أبداً ، أو نار أبداً . والله ما بعد الموت
من مستعقب ، ولا بعد الدنيا من دار ، إلا
الجنة والنار ، إلى غير ذلك من الأمثلة العديدة .
ما ذا كانت نتيجة هذه التربية الإسلامية
لشخصية المسلم ؟

لقد ظهرت آثار تلك التربية سريعاً ،
ولعل أروع مثل نسوقه في ذلك قصة الثلاثة
الذين خلفوا الواردة بسورة التوبة ، إذ نبين
موقف هؤلاء الصحابة الكرام حينما أحسوا
بخطئهم ؟ وتقاعدهم عن الغزو مع الرسول
الكريم بأعذار وامية قبلها منهم الرسول ثقة
منه بهم ... ما ذا كان منهم عند ما رجعوا
إلى أنفسهم وحاسبوها وأيقنوا أنهم كانوا
مخطئين ... إنهم ربطوا أنفسهم في أعمدة المسجدة
وكاد الشعور بالندم يقتلهم ، وأصبجوا في تلك
الفترة شبه معزولين عن أهلهم وصحبهم
كأنهم غير جديرين بالاندماج في مجتمع يتسم
بالصدق والصراحة ، وقد قاسوا من الآلام
لنفسية خلال تحسین يوم ما قاسوا ،
« وضاعت عليهم الأرض بما رحبت » ،
« وضاعت عليهم أنفسهم » ، وأيقنوا أن لا
مهرب من الله إلا إليه .

ولقاء هذا الصديق في عاصمة النفس ،
والاعتراف بالخطأ ... أكرمهم وبهم كتاب
عليهم .

وكشور

سعد الدين محمد الجيزاوي

بشيء من غير حقه فإنما هي قطعة من النار ،
فليأخذها إن شاء أو يتركها .

هنا تلاحظ الرغبة في ملكية العقار عند
كلا الرجلين ، وتنازل كل منهما لصاحبه
حتى لا يقع في شبهة من ظلم لنفسه إذا هو
أصر وقضى له . ثم كان من حكمة الرسول
أن أمرهما بأن يستهما فاستراحت أنفسهما ،
وارتضيا هذا الحكم .

وكذلك كان موقفه من رجل جاء بأموال
الصدقات التي كلف بجمعها ومعه أشياء لنفسه
وقال : هذا مالكم ، وهذا أهدى إلى .

غضب الرسول الكريم عند ما علم بذلك ،
وجمع أصحابه وخطبهم خطبة كبيرة بين فيها
أن مثل هذا الإهداء لم يكن لولا جاء
الوظيفة ، ومعنى ذلك أن هذه الهدايا تعتبر
وشوة مقنعة . ثم أخذ يصور لهم يوم
القيامة وما فيه من أهوال كآه براهها ،
وكان كل مرتش يمر أمامه حاملاً في عنقه
كتلاً من نار جهنم ...

وبما بلغت النظر أن الخطبة الأولى التي
وجهها النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه
عند ما صعد على الصفا في أول يوم أعلن فيه
الدعوة إلى الإسلام قد تضمنت الأساس
الأول في تحديد المسئولية الشخصية إذ جاء
فيها : « والله نفوتن كما تنامون ، ولنبتعن
كما نستيقظون » ، ولتحاسبن بما تعملون :
إن خيراً بخير ، وإن شراً فشر . والله إنها

صفحات من العروة الوثقى

للكمور جمال الدين الرمادى

وجعلت ساعة الخلاص من الاحتلال ساعة
الفرح عند المسلمين جميعا فى مشارق الارض
ومغاربها ، إذ أن مصر مناط أمل المسلمين
ومعقد رجائهم و د إن الحالة السيئة التى
أصبحت فيها الديار المصرية لم يسهل احتلالها
على نفوس المسلمين عموما . إن مصر تعتبر
عندهم من الاراضى المقدسة ولها فى قلوبهم
منزلة لا يحلها سواها نظراً لموقعها من الممالك
الإسلامية ولأنها باب الحرمين الشريفين .
فإذا كان هذا الباب آمينا كانت خواطر
المسلمين مطمئنة على تلك البقاع ، وإلا
اضطربت أفكارهم ، وكانوا فى ريب من سلامة
ركن عظيم من أركان الديانة الإسلامية ،
إن الخطر الذى ألم بمصر فقرت له أحياء
المسلمين وشكلت به قلوبهم ولن تزال الأمة
تستفزع ما دام المرح نفارا

أما عن منهج الجريمة الذى اتخذته لنفسها
فهو أنها ستأتى فى خدمة الترفيع
على ما فى الإيمان من بيان الواجبات التى كان
التفريط فيها موجبا للسقوط والضعف ،
وتوضيح الطرق التى يجب سلوكها لتدارك
ما فات والاحتراز من ضوائل ما هو آت

العروة الوثقى اسم لجريدة صدرت فى باريس
عام ١٨٨٤ وأنشأها فيلسوف الإسلام ،
وحكيم الشرق السيد جمال الدين الأفغانى ،
ويهدف فيها إلى الوحدة الدينية وجمع شتات
المسلمين فى حرية وثيقة لا انفصام لها .
وكان يدير سياستها الأفغانى نفسه ،
أما محررها الأول فكان الشيخ محمد عبده ،
ويبدو من افتتاحية العدد الأول أن الاتجاه
الدينى فيها يغلب كل اتجاه آخر ، فإن دوا بط
المسلمين المالية أقوى من روابط الجنس واللغة .
وما دام القرآن ينل بينهم وفى آياته ما لا يذهب
هل أقسام قارنيه قلن يستطيع الدهر
أن يذلهم .

كما كانت هذه الجريمة تتم بدفع ما يرمى به
الشرقيون عموما والمسلمون خصوصا من التهم
الباطلة التى يوجهها إليهم من لا خبرة له بحالهم ،
ولا وقوف على حقائق أمورهم ، وإبطال
الزعم بأن المسلمين لا يتقدمون فى المدنية
ما داموا على أحوالهم التى كن عليها آبائهم
الأولون .

ودافعت العروة الوثقى عن القضية المصرية
دفاعا مجيدا ، وربطت هذا الدفاع بالدين

وقد أحس الإنجليز بخطرها قبل صدورها ، فهاجت الصحافة الانجليزية بمجرد أن نعى إليها خبر اصدارها ، والى ذلك تشير الجريدة في العدد الخامس فتقول : « عزمنا على إنشاء جريدتنا هذه فلم بذلك بعض محرري الجرائد الفرنسية فكاتبوا عنها قبل صدورها غير مبينين لمشرها ، ولا كاشفين عن حقيقة سيرها ، فلما وقف على الخبر محررو الجرائد الانجليزية المهمة أخذتهم الحدة ، وأندروا حكومتهم بما تؤثر هذه الجريدة في سياسة الانجليز وتقوذها في البلاد الشرقية ، وألحوا عليها أن تعد كل وسيلة لمنع الجريدة من الدخول في البلاد الهندية ، والبلاد المصرية ، بل تطرقوا فنصحوها أن تلزم الدولة العثمانية بالحجر عليها . »

وتمكنت السلطات البريطانية ، من منع الجريدة من دخول الهند ومصر ، بيد أن صوت الحرية لا يخفت أو يذهب أدراج الرياح ، فقد استطاع بعض المصريين الحصول على أعداد من هذه المجلة ، وسرطان ما وضع أثرها في نفوسهم ، فزادتهم حاسة واشتعالا في تحرير وطنهم من المستعمر الفاسد .

وعند ما تمكن عملاء الاستعمار من مصادرة العروة الوثقى في مصر زاد أسلوبها حدة تجاه أذئاب الإنجليز وتمنت أن يكون بين المصريين من يستطيع - ولو بأعنف الوسائل - إبطال

وتراعى في جميع سيرها تقوية الصلات العمومية بين الأمم وتمكين الالفة في أفرادها ، وتأيد المنافع المشتركة بينها ، والسياسات القوية التي لا تميل إلى الحيف والإجحاف بحقوق الشرقيين .

وكانت الجريدة ترسل أعدادها إلى من تعرف أسماءهم بدون مقابل حتى يتداولها الأمير والخفير ، والغني والفقر ، وقد ختمت الجريدة دهونها إلى القراء بهذه العبارة : « ومن لم يصل إلينا اسمه فاعليه إلا أن يكتب إلى إدارة الجريدة بالإسم المعروف به وعمل إقامته ، على النهج الذي يريده ، وانه الموفق ، وهذا يدل دلا لقواضيه على ان منشئها ومحررها لم يكونا بضنان بمال أو جهد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية ، والمساعدة بالفضيلة وتحرير الأرطان الإسلامية من رقة الاستعمار ونير الاستعباد ، وحوزة الاستغلال ، ولم يكونا هادفين الى مال أو ثراء ، إنما كانا يلتزمان نشر الدعوة الإسلامية ، وبث النخوة الوطنية بمختلف الوسائل وشنق الدرائع مهما كلفها ذلك من نصب ، وكد وكفاح . »

وقد رحبت البلاد الإسلامية ترحيبا عظيما بصدور هذه الجريدة وظل أهلها يقسمون إلى الحصول على عدد من أعدادها ، حتى إذا ما ظفروا به تناقلته الأيدي في شغف

والجريدة بتخصيصها للمسلمين بالذكر أحيانا ومدافعها عن حقوقهم تبعث الشقاق بينهم وبين من يجاورهم في أوطانهم ، ويتفق معهم في مصالح بلادهم ويشاركهم في المنافع من أجيال طويلة ، فليس هذا من شأن الجريدة ولا تميل إليه ولا يبيعه الإسلام ولكن افرض ، تحذير الشرقيين هوما والمسلمين خصوصا من تطاول الأجانب عليهم والإفساد في بلادهم ، وقد تخص المسلمين بالخطاب لأنهم العنصر الغالب في الأقطار التي نذكرها الأجنيون وأذلوا أهلها أجمعين ، واستأثروا بجميع خيراتها .

وفي مقالة نارية مضت جريدة العروة الوثقى توضح واجب المسلمين في التآلف والتآزر ، والتماض والتكافل - وجعلت عنوان المقالة الآية الكريمة وه اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، فقالت إن للمسلمين شدة في دينهم ، وقوة في إيمانهم ، وثباتا على يقينهم بياهمون بها من عداهم من الملل ، وإن من عقيدتهم أوثق الأسباب لارتباط بعضهم ببعض ، وما رسخ في نفوسهم أن في الإيمان بالله وما جاد به نبيهم صلى الله عليه وسلم كفاة لسعادة الدارين ، وإن حرم الإيمان فقد حرم السعادتين ، ويشفقون على أحدهم أن يمرق من دينه أشد مما يشفقون عليه من الموت والفناء .

هذه الصفة ونقض هذه البيعة ، وتصد صفة القروض التي كان يتفاوض فيها توبار .

وقد وضحت الجريدة سماحة الإسلام وسماحة خلق المسلمين إذ لم يسلك المسلمون في وقت ما صلك الأوام بديتهم ، والأجبار على قبوله ، مع شدة بأسهم في بدايات دولهم وتغلغلهم في الأقطار ، واندفاعهمهم البسطة في الملك والسلطة . إنما كانت لهم دعوة يبلغونها ، فإن قبلت فيها ، وإلا استبدلوا برسم مالي يقوم مقام الخراج عند غيرهم مع رعاية شروط عادلة تعلم من كتب الفقه الإسلامي هذا على خلاف منتصرة الرومانيين واليونانيين أيام شوكتهم الأولى فإنهم ما كانوا يطأون أرضا إلا ألزموا أهلها بخلق أديانهم والدخول في دين أولئك المتسلطين وهو الدين المسيحي كما فعلوا في مصر وسوريا ، بل في البلاد الإفريقية كلها .

وقد مضت العروة الوثقى توضح وجهة نظر المستعمر في إلغاء الفكرة الدينية لئلا يفرقة بين المسلمين . وتأكد لديهم أن أقوى رابطة بين المسلمين هي الرابطة الدينية ، ولأولئك الأفرنج مطامع في ديار المسلمين وأوطانهم ، فتوجهت عنايتهم إلى بث هذه الأفكار الساطية بين أرباب الديانة الإسلامية ، وزينوا لهم محسر هذه الصلة المفلسة ، وخضم حبالها لينقضوا بذلك بناء الملة الإسلامية ويمزقونها شيئا وأحوابا .

بتحرير أفغانستان من نير الإنجليز كما مضت
تطالب بتحرير مصر من جنود الاحتلال
البريطانيين وتخليص مراكش من الجنود
الفرنسيين .

وفي ١٥ مايو عام ١٨٨٤ ذات حجة
الجريدة في الدفاع عن المصريين فنشرت
في افتتاحيتها مقالا مستفيضا جاء فيه : « هذه
جريدة قامت بالدفاع عن المصريين ، والاستعجاب
لهم ، ولها سعي بل كل السعي لحية آمال
أعدائهم ، ولا ترى من مشربها مدح زيد
ولا القبح في عمرو فإن المقصد أهل وأرفع
من هذا ، وإنما عملها سكب مياه النصح على
لحم الضغائن لتتلاقى قلوب الشرقيين جميعا
على الصفاء والوداد ، تتشمس من أبناء الأمم
الشرقية أن يلقوا سلاح التنازع بينهم ،
ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم لدفع الضواري
التي ففرت أقوامها لالتهاهم » .

وفي مقالة : « وأطيعوا الله ورسوله
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربكم » مضت
نمده مجد المسلمين في العصور الخوالي فقالت :
أظلت ولاية الإسلام ما بين نقطة الغرب
الاقصى إلى تونسكا في على حدود الصين في عرض
ما بين قازان من جهة الشمال وبين سرنديب
تحت خط الاستواء أقطاراً متصلة وديارا
متجاورة يسكنها المسلمون ، وكان لم فيها

وانطلقت محمد دستور الوحدة بين المسلمين
فقال : « المسلمون بحكم شريعتهم ونصوصها
الصريحة مطالبون عند الله بالمحافظة
على ما يدخل في ولايتهم من البلدان ، وكلهم
مأمور بذلك لا فرق بين قريبهم وبعيدهم
ولابن المتحدثين في الجنس ولا المختلفين فيه ،
وهو فرض عين على كل واحد منهم إن لم يقيم
قوم بالحماية عن حوزتهم كان على الجميع أعظم
الآثام ، ومن فروضهم في سبيل الحماية ،
وحفظ الولاية بكل الأموال والأرواح
وإرتكاب كل صعب وإقتحام كل خطب .
ولا يساح لهم المسألة مع من يخالبهم في حال
من الأحوال حتى يسألوا الولاية خالصة لهم
من دون غيرهم ، وبالفرض الشريعة في طلب
السيادة منهم على من يخالفهم إلى حد لو عجز
المسلم عن التخلص من سلطة غيره لوجب
الهجرة من دار حرب ، وهذه قواعد مثبتة
في الشريعة الإسلامية يعرفها أهل الحق ولا
تعرفها تأويلات أهل الأهواء ، وأهوان
التبهات في كل زمان ، والمسلمون يحس
كل واحد منهم بهاتف يهتف من بين جنبيه
يذكره بما تطالب به الشريعة وما يقرض عليه
الإيمان وهو هاتف الحق الذي بقي له
من الهامات دينه » .

وعلى هذا النحو مضت الجريدة تطالب

قلوبهم الناشئة من إحساس بما يطرء على الأمة من الأخطار .

• ليس لكل واحد منهم أن ينظر إلى أخيه بما حكم الله في قوله ، إنما المؤمنون إخوة ، فيقيمون بالوحدة سدا يحول عنهم هذه السيول المتدفقة عليهم من جميع الجوانب .

هذه صفحات مطوية من العروة الوثقى وهي صفحات لا تزال مشرقة متألفة رغم تطاول السنين ، وتقدم العهد ، وقد صدر فيها ثمانية عشر عددا بلغ فيها الشيخ محمد عبده الندوة في روعة الأسلوب ، وحساسة المادة ، والحرص على التسك بأهداب الدين الخفيف ، وتخليص الوطن العزيز من يرثي المنصب الأليم ، وقد ترققت الجريدة في ٢٦ ذى الحجة عام ١٣٠١ الموافق ٢٦ أكتوبر عام ١٨٨٤ ففقدت الصحافة نجما زاهرا زاهيا في صفاتها ، ومشعلا متألقا ماديا في فضائها يهدي المسلمين إلى حقائق دينهم ، ودقائق شريعتهم الفراء ، وإلى حب أوطانهم وفدائهم بالمهج والأرواح .

دكتور

جمال الدين الرمادي

السلطان الذي لا يقالب ، وأخذ بصولجان الملك منهم ملوك عظام وأداروا بشوكتهم كرة الأرض إلا قليلا ، ما كان يهزم لهم جيش ولا ينكس لهم علم ولا يرد قول على قائمهم .

ثم مضت الجريدة تقول ، والمسلمون اليوم يملأون تلك الأنظار التي ورثوها عن آبائهم وعديدهم لا ينقص عن مائتي مليون وأفرادهم في كل قطر بما أشربت قلوبهم من عقائد دينهم أشجع وأسرع إقداما على الموت ممن يحاورهم ، وهم بذلك أشد للناس أزدراء بالحياة ، وأقلهم مبالاة بدخرها الباطل .

غير أن الجريدة أرجعت وقوف المسلمين في سيرة بل تأخرهم عن غيرهم إلى عدم الترابط ، فأخذت عالكهم تنتقص أطرافها وتمزق حواشيها مع أن دينهم يرسم عليهم أن لا يدينوا لسلطة من يخالفهم ويعمل على الاستئثار بالحكم عليهم وأن المسلمين لا يحتاجون في صيانة حقوقهم إلا إلى تنبه أفكارهم لمعرفة ما به يكون الدفاع ، واتفاق آرائهم على القيام به عند لؤومه ، وارتباط

الفنون الشعبية في العصور الإسلامية

للأستاذ عبد المجيد وافي

الحضارات المتعاقبة هو أثر العقيدة في حياة الشعب وتعبيره الفني ، فالفن مرآة تبين مدى انطباع الشعب بالحضارات وانعكاسها على أعماله .

• • •

والناظر إلى آثار المصريين القدماء ، يرى الفن باقيا غالدا خلود المواد التي شيدت منها هذه الآثار ، ولكنه فن رسمي ، فن يسير عن رأي الحاكم لا رأي الشعب ، ويمثل سيطرة الهيئة الحاكمة على الاتجاهات الفنية ، وإلى جعل الفنان يسجل ما يحلله تاريخ الملك وفنوحاته ، والعقيدة التي يوجهها الكهنة من وراء العرش .

وليس ذلك القول من باب الطعن على الفنون المصرية القديمة ، بقدر ما هو إفراو بما نقله التاريخ ، لأن روحه الفن المصري القديم ، ليست بحال البحث ، ولا محور جدال ، فقد سلت بعظمتها الأجيال المتعاقبة ولكن جهد الفنان مهضوم في ثنانيا المدرسة أو الأسلوب الغالب على فن الدولة ، إلا من نادر وجدت في حفريات بعض المراكز التي اشتهرت بالانتاج الفني ومراكز الفنانين ،

في تاريخ مصر حضارات متعددة ، تركت أثرها واضحا في حياة الشعب المصري ، وماداته وفنونه ، وإن اختلف ذلك الأثر باختلاف الظروف التي لا يست كلاً من هذه الحضارات .

فالحضارة الفرعونية عمرت قرونا طويلة بقيام دولتها ، واستمرت باستمرارها ، وتأثرت بضعف الدولة وقوتها ، فازدهرت بازدهار العصر ، وانحطت بانحطاطه ، حتى إذا انتهى عهد الفراعين ، خلفهم البطالمة متصحين في التاريخ الفرء وثقافت وفنونه إلى أن أطبق الفتح الروماني على هذه للبقايا ولم يؤثر العصر الروماني على هذا البلد ، بقدر ما أثرت العقيدة المسيحية التي صاحبت ذلك العصر في حياة الشعب وفنونه .

ودخل المسلمون مصر فاتحين ، على أنقاض الحكم الروماني ، ولم يمض طويل زمان حتى كان أثر المسلمين واضحا في حياة الشعب وماداته ، التي أخذت تتطور وتتغير مع العقيدة الجديدة .

• • •

والذي يهتما أن ننظر إليه خلال هذه

ولما دخل الإسلام مصر في أعقاب الحكم الروماني لم يحاول أن يفرضه فتشاً ولا رأياً، وإنما ترك كل ما وجدته على ما هو عليه، احتراماً لعقيدة الزميين وعاداتهم النابعة من تلك العقيدة.

ولم تمر فترة طويلة حتى انتشر الإسلام بين الشعب، وأصبح العقيدة السائدة بين أغلبته، ومع هذا الانتشار أخذ الأثر العقيدى يظهر في حياة العامة وعاداتهم، ويظهر على كل أثر آخر، وأوضح ما ظهر هذا الأثر في الفنون.

ولن أبحث في مصادر إلهام الفنى ولا في طرزه في هذه الفترة، ولا في اقتباسات الفن الإسلامى من الفنون المعاصرة يومئذ، ثم استواءه واستقلاله.

ولكن الذى أريد أن أوضحه هو أن اتجاه الفن نزل إلى مستوى العامة، وطرق مجالات كثير، غير المجال الدينى، تداخلت مع كل مطالب الحياة، وتغلغل إلى أعماق حياة الشعب.

وقد حفظت المتاحف الكثير من أمثلة هذا التغلغل، في كل ضرب من ضروب المنفعة أو الحاجة الضرورية من رسوم الخلفاء والحكام وزينة القصور والدور والمساجد إلى حاجات المرأة في البيت وأدواتها.

حيث عثر على قطع من المنادى عليها خطوط حرة عن الأثر المدرسى، ولم تحمل ما يلبسها إلى صاحبها من سمات أو علامات.

ولم تترك هذه الأعمال الفردية أثرها في الاتجاه الفنى، بل إن الأعمال التى انتمت بطابع الحاكم والدولة والأعمال الفردية التى أشرت إليها، لم تترك أثراً في المجال الشعبى، أو كانت من النعاعة بحيث لم يتمكن التاريخ أن يحفظ لنا ما يدل على أن عامة الشعب قد انطبغوا بها وظهرت في تنابها حياتهم فنونا شعبية، عليها أثر انفعال الشعب، واختصاصه نفسه بلون من ألوانها.

بينما يظهر الفرق واضحاً، حينما ننقل إلى الآثار الباقية من عصر المسيحية، فإن عامة الناس قد تأثروا بالعقيدة في هذه المرحلة، حتى لم يتمصر الانتمال الفنى بالعقيدة على طبقة الحاكم ومن حوله، بل تخطى الطبقة الراقية إلى عامة الشعب الذى أخذ يختص نفسه بالآيقونات، وصور العذراء والمائدة المقدسة والقديسين، بل لقد وجدت صورة العذراء والسيد المسيح على درجات متفاوتة من الإتقان والضعف، وتغير الملامح، باختلاف اليد التى رسمت والبيئة التى عاشت فيها هذه الأعمال الفنية.

ويلاحظ أيضاً أن أثر العقيدة المسيحية في الفن الشعبى المصرى لم يتعد المجال الدينى ومطالبه

وقض الفنان هو الذى اتجه بفنه - عندما دعت الحاجة - إلى تسجيل الأفراح وحفلات العروس على جدران بيت العروس بأسلوبه الخالى من احترام الأبعاد وتحقيق المستويات والأعماق .

وهو الذى سجل معامرات الزناني ، وأبي زيد الهلالي ، ومعاذك حنتر ، ولم ينس الإمام علياً وسيفه ذا الفقار ، وعزبة ويونس ، وأساطير الشعب التى احتفظ بها الأدب الشعبي مصرة حية على مر العصور ، وقام الفنان الشعبي بإواجهه فى تقريب صورها إلى خيال الشعب .

لم يخرج الفن الفرعوني إلى عرض الشارع ، بل ظل فى المعبد ، ولكن خرج الفن فى المصور الإسلامية المختلفة ، ولم يتقل الفن من الحيز الدينى واتقلمات المؤمنين بالمعقيدة المسيحية فى تلك الفترة من تاريخ الحضارة المصرية .

والفن فى ظل المصور الإسلامية - على الرغم من المسكرة الشائعة عن تحريم الإسلام لأنواع معينة من الفنون - قد خرج إلى مستوى العامة وابتدع فى زوايا كثيرة من جوانب الحياة .

وإن كانت بيوت القادة والحكام فى تلك المصور قد حفلت بالكثير من الجهد الفنى (البقية على صفحة ١٢٤١)

وهذا بالطبع متوقع كأثر من آثار عقيدة انطبعت بها الحياة والبيئة .

ولكن الذى أحب أن ألفت إليه النظر هو انفعال العامة بذلك بدرجة جعلت أثره يظهر فى المواسم والأعياد العامة والخاصة ، فلقد ظهر بين أفراد الشعب ، وفى مختلف الحرف قانون استفلوا المناسبات الدينية إلى جانب المناسبات العامة فى هذا الإنتاج .

فالفنان الشعبي فى مصر قد احتفل منذ ثمانية قرون بالمولد النبوى ، وصنع فى تلك المناسبة الصورة الفنية الساذجة ، ورغم طول القرون فقد بقيت بصورتها إلى العصر الحاضر محتفظة بطابعها ، ولم تتأثر بالحضارة المعاصرة فى أصلها وطابعها المبدع ، وإن تأثرت بالنوع .

فالعروس من الخلوى والحصان والمنبر والمسجد ، ما تزال كما كانت ، وإن جسد عليها المدفع والجندي والطائرة مع الاحتفاظ بالخصائص الفنية .

والفنان الشعبي قد سجل عوذة الحجاج على واجهات المنازل ، وبائع فى تصويره لمشايق الرحلة على الجبال وفى القوافل ، واستمر يسجل هذه الصورة حتى جاء عصر الباكسة والقطار والطائرة ، فرسم ذلك كله بنفس الساذجة ، ولم ينس أن يضع الجمل إلى جوارها كرمز لأصل الرحلة .

عَادَ الشَّعْرُ فِي الْعَالَمِ كَمَا بَدَأَ

بقلم : أحمد حسن الزيات

الشاعر ينشد قصيده قائما بين يدي الخليفة
أو الأمير ، فإذا لم يكن حسن الإنشاد اقتنى
غلاما دغم الصوت ليقوم عنه به . وقد قالوا
إن الرشيد كان يطرب للإنشاد أكثر مما كان
يطرب للغناء .

ونشأة الشعر في المبدع وصلت بالغناء ينطق
فيهما كل شعر في كل أمة ، ولا يزال الأوروبيون
يقولون كما كان يقول الإغريق والرومان
والعرب ، أنشد الشاعر شعره أو غنّاه ،
ولا يقولون ألقاه أو أداه .

• • •

ثم انتقل الشعر مرة أخرى من القصر
إلى المدينة ، وخرج الشاعر من دنياه إلى دنيا
الناس ؛ وكانت الآلة قد صنعت الخوارق ،
والأبطال قد أتوا بالمعجزات ، فنسجت
حولهم الأساطير ، واستفاضت عنهم الأحاديث ،
وتناقلت الألفاظ جيلا بعد جيل ، وجاء
الشعراء فنظموا هذه الوقائع ملاحم وأندوهما
الشعب ليذكروه بأجداد قومه ويشقفوه بسير
أبطاله . وهذا هو الشعر القصصي ، ومنه
في تاريخ الأدب العالمي : الإلياذة لليونان ،
والإنياد للرومان ، وماهاهاراته الهندية ،
والشاهنامة للفرس ، وسيرة بني حلال للعرب ،

بدأ الشعر غنائيا في كل أمة تبيأت له بحكم
الفطرة وفعل الإقليم . والمراد بالشعر الغنائى
ما يقصوه الشاعر تعبيرا عن خواج نفسه ،
وتصويرا لمداوك حسه ، وتسجيلا لحواطر
ذهنه ، كالغزل والمدح والمجاء والثناء
والفخر والوصف والعتاب والشكوى
عما لا يخرج عن شخص الشاعر ولا يدخل في
شأن غيره . أما نسبه إلى الغناء فلا أنه كان
في الدهر الأول ينشد على القيثارة في المعابد
تسبيحا للآلهة وتأثيرا في الناس ، وكان
الكهان وهم الشعراء الأولون يختصرون
لأبائهم اللفظ المصون العذب ، والأسلوب
الجميل الفخم ، ليكون الكلام الذى يرفع إلى
السماء أسمى وأجل من الكلام الذى يقال
للأرض .

فلما انتقل الشعراء من المعابد إلى القصور ،
ومن مدح الآلهة إلى مدح الملوك ، احتفظوا
للشعر بلفظه الخاصة وعبارة المخامرة وإنشاده
الموفق ، فطروا ينشدونه في المحافل والجماع
بأحور مختلف باختلاف البحور وتتفاوت
بتفاوت الحناجر ، وقد سموا الأعلى حناجرة
العرب لحلاوة صوته وحسن إنشاده .
واستمر ذلك دأبهم بعد الجاهلية فكان

الطبيعة إلا عند الإغريق لأسباب فطرية وإقليمية ، أما عند الرومان ومن خلفهم من الأمم اللاتينية فلم تم للشعر هذه الأطوار إلا بتقليد الإغريق والأخذ عنهم .

• • •

أما الشعر القصصى وهو يقوم على الأعاجيب والكاذب والخرافق فقد كان له بلاغه في العقول ومساقه في الأذواق حين كان الناس لا يزالون يعيشون للحرب والحب ، ويضنون بالبطولة والقسوة ، ويصدقون بالهوائف والرؤى ، ويؤمنون بالكهانة والسحر ، ويعتقدون في الأبطال والملوك . فلما قوى العقل واستبصر الفكر وكشف العلم للإنسان الحديث خبايا الكون وأسرار الطبيعة ، فلم تعد التماويل تروعه ، ولا الأباطيل تخدعه ، مع ذوقه هذا العربة من الشعر واكتفى منه بالمأثور عن الأقدمين يقرأه على اعتباره صورا لمصور تقضته ومشاعر لأم خلكت ، وأصبح من العسير على الشاعر القصصى أن يوفق بين الملاحمة المبنية على الخوارق والوم ، وعقلية العصر القائمة على الوقائع والعلم .

• • •

وأما الشعر التمثيلي ، وهو شعر الأناقة والزلف ، فقد كان له في أوربا نقاق وإشراق أيام كان المسرح الخواص ، لا يشهده إلا الملوك والنبلاء والنفادة . وهؤلاء قد فرض عليهم نظام للفروسية في تلك المصور أن

والمهواة الإلهية الطاليان ، والفردوس المفقود للانجليز ، ومنزباد للفرنسيين .

ثم انتقل الشعر مرة أخرى من الخيال إلى الواقع ، ومن الكلام إلى الحركة ، ومن المدينة إلى المسرح ، وكان العسكر الإنساني قد نضج ، والآثر الفلسفى قد شاع ، والنظام الاجتماعى قد تمعد فأنخذ الشعراء ، القصص الشعري وسيلة للإصلاح بتشيل أبطال القصة على المسرح وجعلهم يتولون بألسنتهم ويصلون بأيديهم ما رواه القصص عنهم ، ابتغاء تقوية النفوس المريضة بالمعاطف النبيلة والمثل العليا كما في المسأسة ، أو نفوس المعوج من الأخلاق والعادات باتخاذ أهلها مضحكة للناس كما في المهواة ، وهذا هو الشعر التمثيلي .

فأنت ترى أن الشعر قد تطور في تاريخ الإنسان أطوارا ثلاثة بتطورها كل شاعر في ذاته وكل شعب في مجموعته : وهى الغناء المهدد في الطفولة ، والقصص الحساسى فى الشبية ، والتمثيل الفلسفى فى الكهولة . وفى الأول يتلقى الشاعر بما يلم به ويتخلله ، وفى الثانى يفهم ما يسمعه أو يمدله ، وفى الثالث يصور ما يلحظه ويمثله . ومنبع الأغانى الوم والخيال ، ومنبع الحاسة العظيمة والجلال ، ومنبع التمثيل الحقيقة والواقع . ومظاهرها فى عمراخليقة هى التوداء والإلياذة وشكسبير ، ولم يمر الشعر بهذه الأطوار الثلاثة مدفوعا بقوة السليقة جليا على سنة

أباطة شعب أهيلوس وسوقكليس ، ولا
جمهور راسين وشكبير ، وإنما وجدت
جمهوراً خاصه الواقية وطامه للآمية ،
فلم يفهم مرأى البيان في القصص ، ولم يدرك
أسرار الخيال في الشعر ، فخرج من مشاهدتها
غائب الرأي والوعي لا يدري على وجه
اليقين أي شيء رأى ولا أي كلام سمع .
إذ لم يبق في العالم من تراث ، أبولون ،
إلا الشعر الغنائي ، وهو قبض الوجدان ،
وعبير الروح ، وأحلام النفس ، وأنغام
القلب ، وحذاء البشرية المرفه في طريق
الحياة الوعر ، صفا من شوائب البهيمية
في المصور الطاغية كالدخ الكاذب والمجهز
الفاحش والغزل الشاذ ، ثم خلاص للتأملات
والوجدانيات والوطنيات والأغاني
والأناشيد ، وهي حلة وجوده وسردوامه .
وهذا النوع من الشعر هو كما قلت أصل
الأنواع الأخرى ، لجنوده ضاربة في أعماق
الأزل ، وفروعه ممتدة في آفاق الأبد . فهو
باق أبداً لأن البواعث التي تستدعيه لا تنفنى ،
وهو جديد أبداً لأن المواطن التي تغذيه
لا تتقدم .
سبق ما دام الشاعر قلب ووجدان ،
وسينشد ما دام للنفس صوت وألحان ،
وسيسمع ما دام في الإنسان نزوح إلى مثل
وطموح إلى أمل .

أحمد حسن الزيات

جمعوا بين أدب السيف وأدب اللسان ،
فكافوا يتفاهمون في الحديث ويتفاخرون
بالأدب ويتناقسون في الشعر ، وأصبح ذلك
بلع المصروهرأيته . وفي القرن السابع عشر
اشتد التشدد بالفصاحة حتى أصاب جماعة من
النساء محرمولين من حذلقتهن في ملهاتين من
علاميه وهما (النساء العالمات) والمتنصحات .
واستمر إشراق الشعر المسرحي ونفاقه
حتى أقبل القرن الثامن عشر وكانت الديمقراطية
قد غلبت على المسرح ، والواقعية قد هيمنت
على الأدب ، وكان المسرحيون قد فعلوا
أخيراً إلى أن شرط الإمكانية في الشعر
المسرحي مفقود ، وأن الناس الذين يمثلونهم
أو يمثلون لم لم يكونوا في الواقع يتجادلون
بالشعر ولا يتجادلون بالهجاز ، وأنهم يكلفون
أوساط المثقفين أو أنصافهم شطاطا بتبجح
السياق القصص بين أوزان الشعر وفوائيه ،
وفي غموض لغة الشاعر وتراكيبه ، فاقصدوا
في تغليب أدب الخاصة على أدب العامة ،
وقصدوا إلى تقريب لغة المسرح من لغة
الحياة ، فانكفأ الشعر التمثيلي عن المسارح
وانزوى في المتحف الأدبي بجانب الشعر
القصصى ينظر من يخرج به إلى الأدب لا إلى
المسرح ، وينشره للقراءة لا للتمثيل .
ولقد جاء دور الأدب العربي في الشعر
المسرحي بعد أن مضى زمنه واضمحل شأنه ،
فلم تجد مسرحيات شوقي ولا روايات

مفردات قرآنية : مسألة الأمن في القرآن للأستاذ أحمد الشرباصي

- ٢ -

وقد وردت كلمة « الأمانة » في آية كريمة فشغلت المفسرين أكثر من مثاليها في آيات أخرى ، وهذه الآية هي قول الله تعالى في سورة الأحزاب : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » .

تعددت الأقوال في بيان المراد من « الأمانة » هنا فقال الراغب الأصفهاني : « قيل هي كلمة التوحيد » وقيل العدالة ، وقيل حروف النهج ، وقيل العقل ، وهو صحيح ، فإن العقل هو الذي لحصوله تتحصل معرفة التوحيد ، وتجرى العدالة ، وتعلم حروف النهج ، بل لحصوله تعلم كل ما في طوق البشر تعلمه ، وقيل ما في طوقهم من الجليل فعله ، وبه فضل (الإنسان) على كسبه عن خلقه ، (١) .

فالراغب بعد أن يورد أقوالا في معنى الأمانة ، يختار معنى العقل ، ويحاول أن يرجع إليه بقية المعاني ببيان كونها داخلة فيه أو راجعة إليه .

جاءت مادة « الأمن » في القرآن الكريم مرات كثيرة ، ونستعمل أحيانا بمعنى الأمن الذي هو ضد الخوف ، وأحيانا تأتي من المادة مشتقات تدل على الأمانة ، وأحيانا تأتي منها مشتقات تدل على الإيمان ، وقد تحدثنا عن « الأمن » من قبل ، ونواصل الحديث عن الأمانة والإيمان .

وردت لفظة الأمانة في طائفة من الآيات ، كقوله تعالى : « فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ، وقوله : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وقوله : « لا تخفونوا الله والرسول وتخفونوا أماناتكم » وقوله : « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » .

والأمانة - كما تقول المعجمات - ضد الحياة ، والحياة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه ، (٢) . ودجل أمانة - بضم ففتح - أي الذي يأمنه كل أحد في كل شيء (٣) .

(١) كتاب تأويل مشكل القرآن لابن تينة ، ص ٣٦٥ .

(٢) التاموس المحيط ، ج ٤ ص ٩٩٧٨ .

(٣) مفردات القرآن للراغب ، ص ٢٤١ .

المفروضة ، فإنه يتقبل بعد ذلك إلى ذكر ما يؤيد صاحب اللسان ، فيقول : « أو النية التي يعتقدونها فيما يظهره باللسان من الإيمان ، ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهر ، لأن الله تعالى ائتمنه عليها ، ولم يظهرها لأحد من خلقه ، فمن أخبر من التوحيد مثل ما أظهر فقد أدى الأمانة » (١) .

وقد نستطيع أن نلاحظ الارتباط بين معنى « الأمن » ومعنى « الأمانة » ، لأن الأمانة توجد أمنا عند صاحبها ، لأنه يستقر بأمانته ومطابقة باطنه لظاهره ، وموافقة اعتقاده لعمله وقوله ، فلا يكون منافقا قلعا مذبذبا ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، فينتحق له الأمن والاطمئنان ، ويدول عنه الخوف الناشئ من الخلق والنفاق والتلون ؛ وكذلك يأمن الناس الذي يحل بالأمانة وحفظ الأمانات ، لأن الأمانة صفة تظهر آثارها في حفظ الأمانات ، وهي الأشياء التي يؤتمن عليها : مادية كانت أو معنوية ؛ (٢) وفي الحديث : « لا إيمان لمن لا أمانة له » .

وقد وصى - كما في اللسان - من ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما قالوا : الأمانة ما هنا الفرائض التي افترضها الله على عباده ، وقال ابن عمر : حرصت على آدم الطاعة والمعصية ، ومُحرف ثواب الطاعة وعقاب المعصية . ثم جاء في اللسان : « والذي عندي فيه أن الأمانة ما هنا النية التي يعتقدونها الإنسان فيما يظهره باللسان من الإيمان ، ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهر ، لأن الله عز وجل ائتمنه عليها ، ولم يظهر عليها أحدا من خلقه ، فمن أخبر من التوحيد والتصديق مثل ما أظهر فقد أدى الأمانة ، ومن أخبر بالكذب وهو مصدق باللسان في الظاهر فقد حمل الأمانة ولم يؤدها ، وكل من خان فيما وُتمن عليه فهو حامل ، والإنسان في قوله : (وحملها الإنسان) هو الكافر الناصب الذي لا يصدق ، وهو الظلوم الجهول ، بذلك حل ذلك قوله : (أيعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ، وكان الله غفورا رحيما) » (٣) .

وكان المراد هنا أن يجعل الأمانة مطابقة الاعتقاد الداخلي للعمل الظاهري والنطق اللفظي ، وكأيه يجعل الأمانة ضدًا للنفاق ، وإذا كان الفيروز آبادي يذكر في القاموس أن المراد بالأمانة في الآية « الفرائض

(١) لسان العرب ، ج ١٢ ص ٢٤ طبع بيروت .

(١) القاموس ، ج ٤ ص ١٩٧ .

(٢) من أنواع الأمانة أمانة المجلس ، وفي الحديث « المجلس بالأمانة » وهذا تدب إلى ترك مادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل ، فكأن هذا أمانة عند من سمع أو رآه . انظر النهاية لابن الأثير ج ١ ص ٤٠ واللسان ، ج ١٣ ص ٢٢ . طبع بيروت .

في قوله تعالى « واستعينوا بالصبر والصلاة » . قال : غشى على عبد الرحمن بن عوف غشية ظنوا أن نفسه خرجت فيها ، فخرجت امرأته أم كلثوم إلى المسجد تستعين بما أمرت أن تستعين به من الصبر والصلاة ، فلما أفاق قال : أغشى على ؟ قالوا : نعم ، قال : صدقتم ، إنه أتاني ملكان في غشيتي ، فقالا : انطلق نحاكك إلى العزيز الأمين . فانطلقا في فلقهما ملك آخر ، فقال : وأين تريدان به ؟ قال : نحاكك إلى العزيز الأمين . قال : فأرجعاه ، فإن هذا عن كتب الله لم السعادة ، وهم في بطون أمهاتهم ، وصيحت الله به فبه ما شاء الله . فعاش شهراً ثم مات (١) .

وبكون معنى الأمين هنا هو القوي ، إذ من معاني الأمين في كتب اللغة القوي (٢) ، وقد يقوى هذا ورود كلمة « الأمين » مع كلمة « العزيز » في الفقرة السابقة .

• • •

ومن أصل مادة « الأمن » جاءت كلمة « الإيمان » التي وردت في آيات كثيرة مثل قوله تعالى : « ومن يقبل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » ، وقوله : « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً » ، وقوله :

ومن مادة « الأمانة » جاءت كلمة « الأمين » في طائفة من الآيات . كقوله تعالى : « أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين » ، وقوله : « إن خير من استأجرت القوي الأمين » ، وقوله : « إنك اليوم لدينا مكين أمين » ، وقوله أكثر من مرة في سورة الشعراء : « إني لكم رسول أمين » .

والأمين هنا الذي لا يخون ولا يخدع ، ومعنى : « وأنا لكم ناصح أمين » : أي عرفت فيما بينكم بالنصح والأمانة ، فما حق أن تهتموني ، أو أنا لكم ناصح فيما أدهوكم إليه ، أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيه (٣) .

وقد وصف جبريل بوصف الأمين ، يقول القرآن : « نزل به الروح الأمين » ويقول : « مطلع ثم أمين » ، وجبريل هو أمين الله على وحيه ، وسفيره إلى أنبيائه ورسله . وقد وصف مكان المتقين بالأمين في قوله : « إن المتقين في مقام أمين » ، أي أمنوا فيه من سوء والتعب والألم ، كما وصفت مكة بالبلد الأمين في قوله : « وهذا البلد الأمين » ، أي الأمن .

وقد يهود وصف الله سبحانه بوصف « الأمين » : روى الأزهرى عن حميد ابن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة

(١) (١) إبان المرب ج ١٤ ص ٢٧ .

(٢) انظر مثلاً القاموس ج ٤ ص ١٩٧ .

(٣) الكشاف للزخشري ، ج ٢ ص ٦٩ .

ويقول الطبرسي عن الإيمان (١) : « أما في الشريعة فالإيمان هو التصديق بكل ما يلزم التصديق به من الله تعالى وأنبيائه وملائكته وكتبه والبعث والنشور والجنة والنار » .

ويبر ابن قتيبة عن إيمان العبد بالله بأنه تصديقه قولاً وعملاً وعقداً ، فالعبد مؤمن أي مصدق ، والله سبحانه وتعالى مؤمن ، أي مصدق ما وعده ، أي عتقته ، أو هو قابل لإيمانه (٢) .

وقد ذكر بعض الأئمة أن الإيمان أنواع فمن الإيمان تصديق باللسان دون القلب ، كإيمان المنافقين ، يقول الله تعالى : « ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ، أي آمنوا بالاستقيم وكفروا بقلوبهم ، كما كان من الإسلام انقياد باللسان دون القلب ، ومن الإيمان تصديق باللسان والقلب ، يقول الله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ، كما كان من الإسلام انقياد باللسان والقلب » .

ومن الإيمان تصديق ببعض وتكذيب ببعض ، قال الله تعالى : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ، يعني مشركي العرب ، إن سألتهم من خلقهم قالوا : الله ، وهم مع ذلك يحملون له شركاء ، وأهل الكتاب يؤمنون ببعض الرسل والكشف ويكفرون ببعض » .

« إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » ، وقوله « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » ، وورد قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا » عشرات المرات في القرآن المجيد . الخ .

وفي القاموس أن الإيمان هو الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة (١) : « وحدد الزجاج الإيمان بقوله : الإيمان إظهار الخضوع والقبول للشريعة ، ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، واعتقاده وتصديقه بالقلب لمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن مسلم غير مرتاب ولا شاك ، وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه لا يدخله في ذلك ريب » (٢) .

وقال الأزهري : اتفق العلماء على أن الإيمان هو التصديق ، قال تعالى « وما أنت بمؤمن لنا ، أي ما أنت بمصدق لنا ، ويقول العرب : (ما أمنت أن أجد صحابة) أي ما وثقت ، فالإيمان هو الثقة والتصديق ، وقال الله تعالى : « الذين آمنوا بآياتنا ، أي صدقوا بها ووثقوا فيها » (٣) . ومن الواضح أن التصديق أطمئنان واستقرار ، وأن الثقة أطمئنان واستقرار ، فارتباط الإيمان بالأمن واضح ظاهر .

(١) المرجع السابق .

(٢) لسان العرب ج ١ ص ٢٣ .

(٣) تفسير الطبرسي ، ج ١ ص ٣٧ .

(١) المرجع السابق .

(٢) تفسير هرب القرآن ، ص ١٠ .

التي ائتمنه الله عليها ، وهو منافق ، ومن دعى
أن الإيمان هو إظهار القول دون التصديق
بالقلب ، فإنه لا يخلو من وجهين : أحدهما
أن يكون منافقا ينضح عن المناقبة تأييدا
لحم ، أو يكون جاهلا لا يعلم ما يقال له ،
أخرجه الجهل والجهل إلى هناك الحق ،
وترك قبول الصواب ، أجازنا الله من هذه
الصفة وجعلنا من علم فاستعمل ما علم ، جعل
تعليم من علم ، وسلبنا من آفات أهل الزيغ
والبدع ، بمنه وكرمه ، (١) .

وقد تحدث العلماء كثيراً عن شمول الإيمان
للعمل ، وقال الطبرسي : قد روى الخاص
والعام عن علي بن موسى الرضى عليه السلام
أن الإيمان هو التصديق بالقلب ، والإقرار
باللسان ، والعمل بالأركان ، وقد روى ذلك
على لفظ آخر منه أيضا : الإيمان قول مقول
وعمل معمول ، وعرفان بالمقول ، واتباع
لرسول (٢) .

وفي أسماء الله تعالى « المؤمن » كما جاء في
القرآن وهو الذي يصدق عباده وعده ، فهو
من الإيمان بمعنى التصديق ، أو هو الذي
يؤمنهم في القيامة من عذابه ، فيكون من الأمان
والآمن (٣) . وقال بعض أهل العلم : إن

قال الله تعالى : « قل يك يتفهم إيمانهم
لما رأوا بأسماء » يعني إيمانهم ببعض الرسل
والكتب ، إذ لم يؤمنوا بهم كلهم (١) .

والإيمان احتمالات يشير إليها الراجح ،
فبستعمل تارة إسما شريفة التي جاء بها محمد
عليه الصلاة والسلام ، ويوصف به كل من
دخل في شريعته مقراً بالله وبنبوة محمد وتارة
يستعمل على سبيل المدح ، ويراد به إذعان
النفوس للحق على سبيل التصديق ، وذلك
باجتماع ثلاثة أشياء ، تحقيق بالقلب وإقرار
باللسان ، وعمل بحسب ذلك بالجوارح ،
ويقال لكل من الاعتقاد ، والقول الصدق
والعمل الصالح إيمان ، ويزداد اهتمامنا هنا
بقول الراجح في حديثه عن الإيمان : « إلا أن
الإيمان هو التصديق الذي معه من (٢) لأن
هذا يؤكد ارتباط معنى الإيمان بمعنى الأمن .
كما أن الإيمان يرتبط بالأمانة ، لأن « الأمل
في الإيمان كما يقول ابن منظور في اللسان —
الذخول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليها
فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه ،
فقد أدى الأمانة ، وهو مؤمن ، ومن لم
يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة

(١) لسان العرب ، ج ١٣ ص ٢٣ .

(٢) تكملة الطبرسي ، ج ١ ص ٣٨ .

(٣) النهاية لابن الأثير ، ٦ ص ٤٣ .

(١) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٣٦٧ .

(٢) مفردات القرآن ص ٣٠ .

الآلآب والميم والنون ، وهذه هي الأمن ضد الخوف ، والأمانة ضد الحياة ، والإيمان ضد التكذيب .

أما بعد فقد قال ابن عباس : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى « آمين » فقال أفضل (١) ، وهذا كما يقول ابن فارس : يعود إلى معنى مادة « أمن » ، الثاني وهو التصديق ، لأنه متى استجاب الله الدعاء وحققه فقد صدقه فهناك تصديق للدعاء بالتحقيق له من الله سبحانه ، ولذلك قال الترمذى : إن معنى آمين : لا تخيب رجاءنا ، وقال جعفر الصادق في تأويل آمين : قاصدين نحوك ، وأنت أكرم من أن نخيب قاصداً ، وقال أبو إسحاق : معناها : اللهم استجب . . .

ونعود فنردد بالمساء قائلين : اللهم لا تخيب رجاءنا ، اللهم آمين .

أحمد الرباعي

المؤمن في صفات الله تعالى هو أن يصدق ما وعده عبده من الثواب ، وقال آخرون : هو مؤمن لا وليائه يؤمنهم عذابه ولا يظلمهم (٢) وقال ابن قتيبة فيما يتعلق بوصف العبد بصفة المؤمن : « وقد يكون المؤمن من الأمان ، أى لا يأمن إلا من أمره الله (٣) » ، فالعبد يصدق به فيأمن بتصديقه ، والله يصبر حتى عبده في هذا الإيمان فيمن عليه بالأمان :

وقد يراد المؤمن الشخص الأمين الذى يأمنه الناس ، ففي الحديث عن ابن عمر قال : أتى رجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من المهاجر ؟ فقال النبي من هجر الديئات . قال : فمن المؤمن ؟ قال : من اتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم . قال : فمن المسلم ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده . قال : فمن المجاهد ؟ قال : من جاهد نفسه (٤) .

ومن هذه النصوص والشواهد المتواكبة المتعاقبة نشهد ترابط الفروع الثلاثة لمادة

(١) تهذيب الاسماء للنوى ، ج ١ ص ١٢ .
ونحن نعرض لكلمة (آمين) لأنها في الظاهر من مادة « الأمن » .

(١) معجم دقايس اللغة ، ج ١ ص ١٢٥ .
(٢) تفسير شريف القرآن لابن تينية ، ١٠ .
(٣) لسان العرب ، ج ١٣ ص ٢٤ .

بمناسبة العيد :

مباهج الحياة .. في نظر الإسلام

للاستاذ فتحي عثمان

- يردف الإسلام صيام رمضان - عيد الدستور
في الإسلام - بعيد المطر ...
- ويردف الإسلام أيام الحج في ذى الحجة
- عيد الوحدة في الإسلام - بعيد النحر ...
- وينظر الإسلام إلى هذا وذاك على أنه عيد .
عيد فيه معنى البهجة والفرحة ، والعب
واللهو البرى ... وإشارة النص إلى أن هذين
المعنيين بديان أفضل وأخير ليومين كان
العرب - يلعبون ، فيهما في الجاهلية ... إشارة
النص إلى هذا لا غلو من دلالة مبررة ١١
- وهكذا تتماق شعائر الصيام والحج
والنبيل ، مع شعائر الفرح والمرح ...
- إن الحياة في الإسلام سوية مستقيمة ... ليس
فيها نكسك الأعاجم ، وعبوس التزمتين ،
وإضناء الجسد بدعوى ترقية الروح ...
- الحياة في الإسلام متكاملة ...
توضي الجسد والروح ، وتشعوب الجدة
واللهو ، وتستكمل الحاجات والأشواق ،
وتستجيب لضغط الضرورة ودواعي الزينة
والجمال والكمال ا
-
- في القرآن الكريم ، تقرأ قول الله :
« والخيل والبغال والحمير ، لتركبوها ... »
وزينة ، ١١
- وفي القرآن الكريم ، تقرأ قول الله :
« يا بني آدم ... خذوا زينتكم ، عند كل
مسجد ، ١١
- وفي القرآن الكريم ، تقرأ قول الله :
« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
والطيبات من الرزق ، ١١
- وفي القرآن الكريم ، تقرأ أن نبياً صالحاً
من أنبياء الله وحى أن يرسل ابنه الحبيب
- الذي هو بدوره نبي كريم - ليلهو ويلعب :
« أرسله معنا غدا ... يرتع ويلعب ... »
وإن الله لحافظون ، ١١
- فالإسلام لا يصادم مباهج الحياة ، ولا يحرم
طيبات ما أحل الله ...
- والإسلام لا يعرف التقوى المرفقة بالقاسية :
إنه يفرض الوضوء طهارة ونظافة ...
ثم يردف الحكم بالحكمة ... و... ما يريد الله
ليجمل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم .
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون . .

ولو أن امرأ اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله تعالى ويتخذها هزوا — فهذا هو الذي ذم الله تعالى ، وما ذم قط عز وجل من اشترى لمو الحديث ليلتهى به ويروح نفسه ، لا ليضل عن سبيل الله تعالى ...

فمن نوى باستماع الغناء هونا على معصية الله تعالى فهو فاسق ، وكذلك كل شيء غير الغناء ١١ ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع ، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معصيته ... كخروج الإنسان إلى مشيائه متسرعا ، وقعوده على باب داره متفرجا ، وصباغة ثوبه لا زورديا أو أخضر أو غير ذلك ، ومد ساقه وقبضها ، وسائر أفعاله ... ١١ .

وروى في حياة رسول الله ... أتق الخلق لله وأعبدكم له ، هذه الروائع : في الصحيحين عن عروة بن الزبير عن عائشة قال : دخل على رسول الله في يوم عيد ، وعندى جاريثان تغنيان بغناء بهات ، فاضطجع على الفراش ، وحول وجهه . فدخل أبو بكر فأتته وقال لي : أمر مار الشيطان عند رسول الله ؟ فأقبل عليه رسول الله فقال دعمها ... وخلق ابن حزم على هذا الحديث : فصيح أن الغناء

ويفرض الصلاة ... ثم يردف الصغيرة ببيان الغاية ، وأتم الصلاة ... إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون .

وبفرض الصيام ... ثم يقرر أن الأصل هو التيسير ... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولتسكبوا المعدة ، ولتكبوا الله على ما هداكم ، ولعلكم تشكرون .

وأحكام الإسلام ... تختار صاحب الصوت الجليل ، للأذان ، وتفضل الأحسن وجها ، على غيره عن ثوافر فيهم شروط الإمامة في الصلاة ١١

• • •

نحدث الإمام الجليل ابن حزم عن سماح الألمان والغناء ، فكان له رأيه الجليل المشهور ، وقد قرر أن : بيع المزامير والعيدان ، والمعازف والطناير - حلال كله ، ومن كسر شيئا ضمنه ... ١١

وهو يناقش مدلول الله الذي ذمه القرآن ، ويقرر أن الله في الأصل مباح ، فيقول في معرض مناقشة الآية القرآنية السكرية : ومن الناس من يشتري لمو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ، أولئك لهم عذاب مهين .

و ... هذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف ، إذ اتخذ سبيل الله تعالى هزوا ،

كما أن الصوم فريضة بأمر الله ، وكما أن الجسد في مواضعه مطلوب بشرع الله ١ .

والصيام يوم العيد حرام ...

واستثارة الأحزان يوم العيد حرام ...

إن الله يُعبد بإشاعة الفرح والسرور ، كما يُعبد بالجدة في معالي الأمور ١ .

ولكن المسلمين غفلوا عن هذه الصورة البهيجة في دينهم ، فتمتعت حياتهم ، وغدا الناس يرون أنفسهم بين أمرين : حياة كالحلة ثقيلة باسم الدين ، أو حياة مطلقة معربة تتحلل من كل القيم ١ .

ولو أنصف دعاة الدين في عرض دينهم .. لمرضوه متكاملاً ، وأبرزوا وقافه مع العطرة والحياة ...

إن عبد الرحمن الكواكبي يبرز آفة التزمت والتشدد ويحذر منها في كتابه « أم القرى » : « ... وهكذا بالتقادي عظم التشديد في الدين ، حتى صار إصراراً وأغللاً ... فكأننا لم نقبل ما من الله به علينا من التخفيف ، فوضع هنا ما كان حل غيرنا من ثقل التكليف ... »
« بأيتها الذين آمنوا لا تهرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين » - فإذا كان الشارع يأمرنا بالترام ما وضع لنا من الحدود ، فما معنى نظرنا الفضيلة في المازيد ؟

أيها المؤمنون :

مباح مطلق لا كراهية فيه ، وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك ١١

وهو يروى أيضاً من طريق مسلم عن هروث بن الزبير عن أبيه عن عائشة ، قالت : جاء حبش يزفنون (أى يرقصون) في يوم عيد في المسجد ، فدعاني النبي حتى وضعت رأسي على منكبيه ، فجلست أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر ١١
ودلالة هذه النصوص واضحة ...

والذي يعتنينا من رأى ابن حزم بصفة خاصة في هذا المقام ، نظره إلى اللهو ، وتصنيفه لأنواعه وحكم هذه الأنواع ما بين الحل والحزمة .. فأيا كان رأيه في السباح ، فإن في تفرقه بين اللهو المباح والمحرم ، وتقريره الأصل في الإباحة ، انتصاراً للفطرة ، وإبرازاً لروحة أحكام الإسلام ، ودلالة على حسن الفقه في دين الله ١

• • •

ونأتي الأعياد في الإسلام ... تقريراً وتوكيداً لبهجة الحياة فيها يأخذ المسلمون زينتهم ... ويمتلئون بهجتهم ١ . وفيها يتجمعون ... ويتزاورون ١ . وفيها يفرحون ... ويمرحون ١١ .

وهذه البهجة في العيد مقدسة بأمر الله ..

إن كتابكم قد لفت أنظاركم إلى الكون ورواقه ...
وقد ذكر فيكم إحساس العمور بالجمال وبدائمه ...
وقد فتح أعينكم على نعم الله عليكم في أنفسكم وفي دنياكم ...
فاعبدوا الله بالإقادة من نعمه ، والمتعة بطيباته ، والبهجة بالحياة السوية والفطرة المستقيمة وأعلنوا الفرح المقدس بالعيد ، كما أعلستم « الصبر » المقدس بالصيام .
« فأقم وجهك للدين حنيفا ... »
فطرة الله التي فطر الناس عليها ...
لا تبدل خلق الله ...
ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ،
ففى عثمان

بقية المنشور على صفحة ١٢٢٨

الرفيع في صورة دعارف أركانها وأنواع من الحزف المسطح على الجدران ، أو الآنية بين خرف ونحاس أو أفشة وبهاجيد .
وقد وجد الفن بماله بين العامة وفي بيوتهم على صور وهيات مختلفة ، ولم تقتصر على مناسبة دينية ، أو مناسبة عامة أو خاصة .
ولم يتخرج الفنان الشعبي أن يحرك صورة ونماذجه ورسومه ، ويمررها من القيود التي أملاها الاتجاه المدرسي لفن الدولة - في الفن الفرعوني - أو قيود الرقار الديني - في الصور المسيحية - كما امتاز عمله بتنوع الموضوع وتعدد الاتجاه .
وهذا نرى أن الفن الشعبي لا يكاد يظهر في العصر الفرعوني ، ويظهر محدوداً بالحيز الديني في العصر المسيحي ، وانطلق غير مقيد وانحما متعدد الاتجاهات في ظل الحضارة الإسلامية .
عبد المجيد وافي
المدرس بمعهد القاهرة

ابتداء القراءة بالبسملة في غير أوائل السور للأستاذ الحسيني عبد المجيد هاشم

الشیطان الرجیم ، فهذا فی معرض البیان لأسلوب البداهة حین القراءة یعنى المحصر فی الاستعاذة والافتتاح علیها دون التسمیة إذ من المقرر فی علم الأصول ، أن الاقتصاد فی مقام البیان یفید المحصر ، فزیادة التسمیة زیادة علی نص قرآنی والزیادة علی النص القرآنی نسخ والنسخ لا یجوز إلا بمتواتر أو مشهور ولولا هذا النص لکان رأى القائلین بالتسمیة سائغا .

وأقول إن من القواعد المقررة فی علم الأصول ، الدلیل إذا تطرق إلیه الاحتمال سقط به الاستدلال .

وقد قال بعض العلماء ، إن منطوق الآیة من غیر تأویل یقتضی القول بالاستعاذة بعده القراءة ، وهذا طبعاً یمخرج المقام عن أنه مقام ابتداء القراءة ومهما قیل فی هذا الرأى فهو احتمال یتضمن مع النظم القرآنی والمعنى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم بعد قراءة حتى لا یوسوس لك الشیطان بعدم الفائدة من قراءتك .

وعلى رأى أكثر العلماء من أن المقام هو الابتداء أى إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ الخ : فهذا یتضمن علینا أن نجعل الفرق

دعائی إلی الکتابة فی هذا الموضوع ما نشر علی صفحات مجلة الأزهر الفراء فی العدد الماضى تحت عنوان «قراءة القرآن من أواسط سورہ» وهو بحث قرآنی یدور حول ریاض القرآن الکریم فعلینا أن نتحرى فیہ الدقة العائقة والاستقصاء التام والدراسة الواضحة وأن نقنول الموضوع الدینی من جمیع أقطاره حتى یدور على مرآة البحث مقننا كاملا واضح المعالم خاصة إذا ترتب علی نتیجة البحث حکم عملی بهم المسلمین فی أنحاء العالم كله .

ذكر الکاتب أدلة المثبتین للتسمیة قبل تلاوة القرآن فی غیر أوائل السور وخرج الحديث الداعی للتسمیة وكل أمر ذی بال لا یدأ فیہ بسم الله الرحمن الرحیم فهو أقطع ، وبین درجة الإسناد فیہ وأنه لم یصل إلی درجة التواتر والشهرة .

ثم فکر هلام اعتمد الصومالیون فی طریقهم من الاستعاذة ثم القراءة مباشرة من غیر التسمیة بخلاف المصریین فاعتدى إلی الدلیل الفاطم الذى سماء نصاً فی الدلالة علی عدم التسمیة فی غیر أوائل السور .

، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من

القاسم رحمه الله يقول إن الاستعاذة « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم »^(١) .

وإذا كانت الاستعاذة خصوصية في ابتداء التلاوة للأمر بها في الآية كما جعل التكبير خصوصية في افتتاح الصلاة فما المانع أيضا أن تجعل البسملة خصوصية في كل افتتاح للتلاوة قياسا على أوائل السور المجمع على كتابتها في أوائلها وقرائها فيها تيمنا وبركة وانباءا رقبيا .

وإذا كانت البسملة مطلوبة في أول الأفعال بالنص القرآني كالنحر وركوب البحر فقد قال تعالى في النحر فكلوا مما ذكر اسم الله عليه . وفسر اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ، أليس من حقنا أن نقرر اقراء باسم ربك : اقراء بسم الله الرحمن الرحيم . ونستأنس بما لهذه الآية من منزلة ومكانة عن البدء بها في أول كل سورة عدا براءة لأنها متممة لسورة الأنفال أو لأنها سورة السيف .

واستحضر معي قصة سفينة نوح وهي تحمل المعمرين إلى الدنيا أنه أمر جليل . لذا ذكرت التسمية « وقال اركبوا فيها بسم الله حميا ومرساها » فإذا طلبت في بدء الأفعال فقراءة القرآن من أي قطعة أولى وأجل ، وهذا يوافق معنى الحديث : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع .

(١) أسطر سنن ابن ماجة ج ١ ص ١٣٩ وسنن أبي داود ج ١ ص ٧٧ .

بين الاستعاذة والتسمية فمن المعلوم أن الاستعاذة بالاتفاق ليست بقرآن أما بسم الله الرحمن الرحيم فالاجماع على أنها آية من سورة النمل وهي آية من كل سورة عند ابن المبارك وهي في الفاتحة آية عند الشافعي ، وفي أحد قوليه أنها آية من كل سورة وأما مالك فقال ليست بآية لا في الفاتحة ولا في غيرها . وما دام الاجماع منقادا على أنها آية من سورة النمل بالاتفاق فهي على أي حال آية قرآنية في أوائل السور وفي غيرها ، وإنما الخلاف ينصب على أنها هل تعد ضمن آيات كل سورة أو هي آية واحدة في القرآن فوجت بهار . وس السور فلا تعد إلا ضمن آيات النمل — بعد كل ذلك نقول : وإذا ثبت أنها آية قرآنية فلا يقال لم اقتصر النص القرآني في الآية على الاستعاذة ولم تذكر التسمية لأن معنى الآية فإذا قرأت القرآن الصادق بالتسمية وبما يماثلها من آيات قرآنية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . وأظن بعد ذلك أننا لست أمام نص قرآني قاطع بعدم التسمية وأتينا معافون من النتائج المترتبة على معارضة النص وبناء على ذلك من الممكن أن تكون أدلة المثبتين سائغة .

وإذا كانت الحكمة الداعية للاستعاذة قطع وساوس الشيطان والهواجس النفسية التي تتزاحم على رأس القارئ . إبان التلاوة فلتكن هي الحكمة في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ، ولعل اتحاد الحكمة هو ما جعل ابن

الرجيم عند قراءة القرآن الذي هو أحسن الأعمال وأزكاهما . وبناء على ذلك نقول : إذا ثبتت التسمية في بدء الأعمال كما تقدم ، فإن أذكر الأعمال البدء في التلاوة سواء من أوائل السور أو من غير أوائلها مما جعلته بدءاً لقراءته ما دامت القراءة من غير أوائل السور جائزة ومن أحسن الأعمال . وبعد فما أوردنا نستطيع أن نقول : حتى لو أسقطنا من حسابنا الاستدلال بالأحاديث الداعية للتسمية وقول الكثير من العلماء والقراء .

إن البسملة في غير أوائل السور ليست معارضة لنص قرآني ، وإن البسملة بعد الاستعاذة في غير أوائل السور أشبه ما يكون بالحق وأقرب إلى الصواب ليمن والبركة ، والقياس على ما علمنا من الأعمال والقياس على أوائل السور .

وعلى القراء أن يصدحوا بها وهم مطمئنون فهي آية أمام الآيات لها ميزتها الخاصة مما جعلها تتكرر في بدء كل سورة ، ولأول مرة إذا على من لم يشكرها من العلماء الأزهريين طوال هذه السنين ، والله الموفق والمهدي إلى سواء السبيل .

الحسيني عبد المجيد هاشم

المدرس بمعهد الزقازيق

وإذا استعرضنا المناسبة التي ذكرت فيها بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفل نجد ملكة سباً نحكي لأشراف قومها مضمون كتاب سيدنا سليمان ، وقد بدى بالتسمية . قالت يا أيها الملأ إني أتيت إلى كتاب كريم ، مكرم محترم ، ولم تذكر صورة الكتاب ، وإنما اقتضت على ما فيه الفائدة ، لشدة معرفتها وبلاغتها ، إنه من سليمان ، المرسل سليمان ، وإنه ، أي مضمونه الآتي ، بسم الله الرحمن الرحيم ألا نعلموا على وأنوني مسلمين ، حكاية الله لنا أن سليمان ابتداء كتابه للملك بيسم الله وذكر الله لنا ذلك في وسط السورة وبين ثنايا الآيات ، أليس في ذلك ما يعلمنا حينما نقرأها في ابتداء الآيات ويجعلنا نحمل بها جيد كل ابتداء للتلاوة .

وانظر معي إلى مناسبة آية الاستعاذة مما قبلها من آيات : ، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياً طيباً ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، نجد أن حكمة التفریع على ما قبلها كما ذكرت التفاسير أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال فطلب الاستعاذة عند قراءته ليحفظ من الضياع المترتب على وساوس الشيطان ، والمعنى إذا علمت ما تقدم أن أعظم الجزاء لحسن الأعمال فاستعذ بالله من الشيطان

أصالة الفقه الإسلامي

للأستاذ علي العماد

ولم يكن عندما وضع في القرن الخامس كتاب (أسرار البلاغة) المعتبر غرة البيان العربي إلا فيلسوفاً مجيد شرح أرسطو والتعليق عليه ، فالبيان العربي في جميع أطواره وثيق الصلة بالفلسفة اليونانية أولاً ، وبالبيان اليوناني أخيراً ، وإذا لا يكون أرسطو المعلم الأول للسليق في الفلسفة وحدها ولكنه إلى جانب ذلك معلمهم الأول في علم البيان .

هكذا يقول شيخ المستغربين ، فهو لم يكتف بتأثر البلاغة العربية في طور من أطوارها بالبيان اليوناني ، بل جعلها وثيقة الصلة بهذا البيان في جميع أطوارها ، فليس من علماء العرب أحد تكلم في البيان منذ بدأ العرب يتكلمون إلا وهو دارس للفلسفة اليونانية ، هكذا ... والشيخ عبد القاهر لم يكن له أي فضل إلا أنه بذل جهداً صادقاً في شرح أرسطو ، فأسرار البلاغة قيس من فلسفة أرسطو ، ودلائل الإعجاز لا يسع من يقرؤه إلا أن يترف بما أنفق عبد القاهر من جهد صادق في التأليف بين قواعد النحو العربي وبين آراء أرسطو . وماذا بقي بعد ذلك لإمام البلاغيين ؟ بقي له التوفيق الذي يدعو إلى الإعجاب في محاولته هذه .

كتب أحد العلماء بحثاً في صحيفة يومية جاء فيه فقرة عن الفقه الإسلامي يقول فيها : « وهناك طريق آخر تربت منه هذه الفتوى التقليدية - يريد الحكم بقتل المرتد عن الإسلام - وأعطى به طريق تقاليد الدولة البيزنطية المسيحية التي تأثر بها المسلمون وقهازم في العصر العباسي ، وقد كانت هذه التقاليد ، وما زالت تقضى بقتل المسيحي إذا هو غدير دينه كما حقق ذلك العلامة (آدم منز) ص ٥٦ من كتابه الجليل (الحضارة الإسلامية) ، وهذه شئنة نمرقها من أخزم ؛ فالمستشرقون يحاولون جاهدين أن يسلبوا أسلافنا كل فضيلة ، وأن يشككوا في تراثنا كله ، والمستغربون وأشباههم من أبناء أمتنا يريدون أن يشبهوا أن لم يكونوا مثلهم ، وعند هؤلاء هؤلاء أن العرب أضيئ أفتاء ، وأضعف عقولا من أن يدونوا علما ، أو يقعدوا قواعد ، ولو كان لهذا العلم أصوله النازلة من السماء .

فالبلاغة من أرسطو ، وشيخ البلاغيين عبد القاهر قد أفتق جهداً صادقاً خصباً في التأليف بين قواعد النحو العربي وبين آراء أرسطو العامة في الجملة والأسلوب والفصول ،

ويدينون بمعتقداتنا ، ويدينون على أرضنا .

(كولد دجير) قال إن الفقه الإسلامى مأخوذ من الفقه الرومانى ، فيجب المصير إلى قوله . لأنه العلامة الأوجد الذى تفضلته به الحياة على الناس ، ولا يمكن أن يرد قوله ، أو تحرم الشبهة حول صحة تفكيره ، وقوة منطقته ، أما الباحثون من المسلمين ، قدامى ومحدثين فلا ثقة بما يقولون .

لقد أثبتت هذه المسألة قبل ذلك فى أوقات متباعدة ، وقد نوقشت وتبين فيها وجه الحق لمن يريد الحق ، ولكن لابد من جديد ، والجديد ههنا إن وجدنا من يريد أن يقتنع . أول ما ينبغى أن يعرفه المفتونون بالغرب ، عن قصد أو عن غير قصد أن المستشرقين - مهما نذرخوا ، وأظهروا بحب البحث العلمى - هم أعداء ألداء للإسلام ، وثقافة الإسلاميه (ولا يعرف العقل ولا المنطق حدا لما يقوم به المستشرقون من تحريف للتاريخ الإسلامى ونشوه لمبادئ الإسلام ، وإعطاء المعلومات الخاطئة عنه وعن أمته ، وكذلك يجاهدون بكل الوسائل لينتقصوا من الدور الذى لعبه الإسلام فى تاريخ ثقافة الإنسانية ، إن المستشرقين جميعا فيهم قدر مشترك فى هذا الجانب ، والتفاوت - إن وجد بينهم - إنما هو فى الدرجة فقط ؛

والنحو العربى كذلك ليس من وضع سيدنا على بن أبى طالب ولا أبى الأسود الدؤلى لأنهما فيما أعرف لم يدرسا النحو السريانى ، وهذا النحو هو أساس النحو العربى ، لأن تقسيم الكلمة فى النحويين واحد ، والسريان - طبعا - سابقون ، فمنهم أخذ العرب بنحوهم ... ولا شك !

وقد كنا نعتز بجهود فقهاءنا ، وأماهم ، وتحريمهم ، ونقول إنهم - على الأقل - وحدهم من بين علماء العربية الذين اعتمدوا على دراساتهم العربية المحضة . وعلى فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله ، وعمل أصحابه ، ولكن بعض علماءنا يذهبنا ، ونحن غافلون ، نقلا - طبعا - عن أحد المستشرقين . أو عن جماعة منهم ، إلى أن هؤلاء الفقهاء تأثروا بالفقه الرومانى ، ويتقاليد الدولة البيزنطية ، بل تسربت إليهم بعض الأحكام ، وهم لا يشعرون ، وما داموا كذلك فلا ثقة بما يقولون ، وبموجب أن نطرح آراءهم حين نبحث عن الحقيقة ، (والإسلام الأصيل الحقيقى السمح براء كل البراءة من قتل المرتد مسلما كلف أو غير مسلم . فلترك الناس أحرارا فى آرائهم ومعتقداتهم) - كما يقول هذا الكاتب - وفقهاء المسلمين جميعا راغمونا هذا هو المنطق الذى يكتب به قوم من أبناء جلدتنا ، يتسمون " بأسمائنا ،

جريمة لا يقول بها إلا من يجهل التشريع الإسلامى جملة وتفصيلا؛ فالذى يعرف تاريخ الصحابة ، ويدرس سلوك الأنمة وأخلاقهم يوقن أن هؤلاء لا يمكن أن يعتمدوا أحكاما بعيدة عن الإسلام ، ويدخلوها فى الفقه على أنها من الشريعة ، والذى لا سبيل إلى الشك فيه أنهم كانوا يقفون عند النصوص ، فإذا لم يكن نص اجتهدوا ، واستندوا إلى الأصول العامة فى الدين .

والدارس لفقه وتاريخ التشريع يعلم أنه بعد عصر الصحابة نشأت مدرستان نما الفقه وترعرع فى ظلها ، مدرسة المدينة ، وعامداها الفقهاء السبعة المشهورون ، وإمامهم سعيد ابن المسيب ، ومدرسة الكوفة وإمامها إبراهيم التميمى الذى ظهرت صورته واضحة فى أبى حنيفة .

أما المدرسة الأولى فقد أسست الفقه الإسلامى ، وكانت تستمد فقها من القرآن الكريم والحديث الشريف ، وكان مذهبهم اتباع السنة ، ومذهب الصحابة ، وقد بعدت هذه المدرسة عن أى مؤثر خارجى لأنها قامت فى مدينة الرسول ، وكان هؤلاء إذا لم يجدوا نصا فى كتاب الله ولا فى سنة نبيه لجأوا إلى القواعد العامة للدين من مثل قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار ، وقوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .

فبعضهم أكثر تمسبا عند الإسلام وعداوة له من البعض الآخر ، ولكن يصدق عليهم جميعا أنهم أعداءه (١) .

وجوله زهير . بالذات - معروف بعدائه للإسلام ، وبخطورة كتاباته عنه ، وهو من محررى دائرة المعارف الإسلامية ، ودورها فى تشويه الإسلام معروف لكل من طالها . وأخطر من المستشرقين - فى نظرى - أولئك المستغربون ، الذين يروجون آراءهم بل ويدافعون عنها ، وبطلون فى امتدادها . وهل يمكن أن نجد رجلا يحترم دينه وفقده ، وقد قرأ شيئا عن مصادر التشريع الإسلامى ، وعرف أن القرآن والحديث هما المصدران الوحيدان لهذه الشريعة ، هل يمكن أن يقول هذا الرجل إن الفقه الإسلامى مأخوذ من الفقه الرومانى ، وعلائقا بالانقباض الوردون الذين كان بعضهم يتودع أن يفسر كتاب الله برأيه ، وصحابة الرسول الأجلاء الذين أخذنا عنهم كثيرا من تفسيرات شريقتنا ، وكل أولئك كانوا شديدى الخوف أن يقولوا على الله عالم ينزل به وحى ، أو يتحدث به الرسول الكريم .

إن دعوى أن مسألة من المسائل تدرجت إليهم من التقاليد المسيحية البيزنطية دعوى

(١) من مخامرة عنوانها (البصرون والمستغربون) ص ١٥ الدكتور محمد البهى .

بمذهبه ، هذا الإمام كان من رجال الحديث الذين يكرهون القياس ، على أن مذهبه قد اضمحل وذهب ، وذهب معه كل أمل في البحث عن أثر الحقوق الرومانية فيه إن صح أن لها فيه تأثيراً (١) .

وإذا كان لابد لنا من الاستعانة بما كتبه العلماء الذين درسوا الفقه الروماني بمصانيب دراستهم للفقه الإسلامي ، فإننا نثبت هنا ككتبتين لعالمين كبيرين . قال معروف البوايني : « إننا إذا نظرنا إلى هذه الدقائق التاريخية وجدنا عندئذ دعوى المستشرقين عبارة عن فرضية مجردة من كل دليل ، ومتنافية مع الوقائع التاريخية ، وهذا ما مجرد ما بعد اليوم من كل قيمة ، ولم يجد الفقه الإسلامي في سورية موطناً ملائماً للتوسع والرقى ، والاقتراس من الحقوق الرومانية ، بقوله ذلك لأن سورية - كما يرى - لم يكن لها أى تأثير في تطور الحقوق الإسلامية ، ولم يعرف عنها أنه نشأ فيها مذهب من مذاهب الفقهاء الأحرار ، لأن سورية في عهد نشأة الحقوق الإسلامية كانت تحت سيطرة مذهب المحدثين المتقلدين للفقه الإسلامي على ما هو عليه في الحجاز ، وكما جلت به نصوص

وأما مدرسة السكوة ، فع أنها اشتهرت بمدرسة الرأى كانت قائمة في عملها بجماعة من الصحابة أشهرهم ابن مسعود ، وقد أدرك إمامها وهو النخعي جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري والسيدة عائشة - رضى الله عنها - وكانت هذه المدرسة كذلك إذا لم نجد نصاً لجأت إلى الرأى ، ولكنها عبت بالتعليل ، على أنه إذا ثبت عندها النص لم يتركوا العمل به ولو خالف الأصول العامة ، وأبو حنيفة الأستاذ الثاني في هذه المدرسة كان من العلم والفقه والورع على ما كان ، وقد شهد له الإمام الشافعي شهادة جليلة ، حيث قال : « من أراد أن يفتن في المضامى فهو حيال على محمد بن اسحق ، ومن أراد الفقه فهو حيال على أبي حنيفة » ، وكان أبو حنيفة يأخذ بمنبر الأحاد إذا لم يخالف السنة المشهورة ولم يسبق طعن أحد من السلف فيه ، ولم يخالف العمل المتوارث بين الصحابة والتابعين .

في هذه الفترة تحددت كل أصول التشريع ، وكان عمل الفقهاء فيما بعد التفريع والتعليل ، فهل يمكن أن يقال إن الفقهاء الإسلاميين أخذوا فقههم من أى فقه آخر .

على أن الأوزاعي الذى يحملونه مظهراً لتأثر الفقه الإسلامى بالفقه الرومانى ، لأنه عاش في الشام ، وكان أهل الشام يعملون

(١) [الحقوق الرومانية وتاريخها] ص ٥٣ لمعرف والبوايني .

الكتاب والسنة (١) ، هذا والكاتب
سوري يقول في هذه المسألة فصل .

وقال العالم الجليل الذي أحاط للنظر
والدرس في الفقه الاسلامي ، وكان حجة في
القوانين الغربية المرحوم الأستاذ عبد الرزاق
السنهوري ، « لن يكون هنأ في هذا البحث
إخفاء ما بين الفقه الاسلامي والفقه الغربي
من فروق في الصنعة والأسلوب والتصوير ،
بل هل التمييز من ذلك سنعني بإيراد هذه
الفروق حتى يحتفظ الفقه الاسلامي بطابعه
الخاص ، ولن نحاول أن نصطح
التقريب ما بين الفقه الاسلامي والفقه الغربي
هل أسس موهومة أو عاطفة ، فإن الفقه
الاسلامي نظام قانوني عظيم له صنعة مستقل
بها ، ويشهد عن سائر النظم القانونية في
صياغته ، وتقضى الدقة والأمانة العلمية علينا
أن نحفظ لهذا الفقه الجليل بمقوماته وطابعه ،

ونحن في هذا أشد حرصا من بعض الفقهاء
المحدثين فيما يؤنس فيهم من ميل إلى تقريب
الفقه الاسلامي من الفقه الغربي ، ولا يعنيانا
أن يكون الفقه الاسلامي قريبا من الفقه
الغربي فإن هذا لا يكسب الفقه الاسلامي
قوة ، بل لعله يتمد به عن جانب الجدة
والابتداع ، وهو جانب للفقه الاسلامي منه
حظ عظيم (٢) . »

أعتقد أنه بعد هذا نستطيع أن نؤكد أن
الفقه الاسلامي فقه أصيل ، وأن علماءه أدوا
الأمانة العلمية على أتم وجوهها ، ولم يكونوا
من البلاهة والغفلة بحيث يقترب إلى فقههم
حكم ليس له مستند من كتاب أو سنة أو
إجماع أو قياس ، وأن الذين يرددون هذه
الباطيل إنما يخدمون المبشرين والمنعمرين
من حيث يشعرون أو لا يشعرون ؟

على السامع

[١] الحقوق الرومانية من صفحات ٥٢٤٥-٥٢٤٠

[٢] مصادر الحق في الفقه الاسلامي ٣٠٢

التدين ضرورة لحياة الأمم والأفراد للأستاذ محمود الشواوي

وإحسانه أن أرسل الرسل معلمين وأزول معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وكان من لطفه وإحسانه أن أرسل إليهم الرسل بما يؤم معرفته والإيمان به من علوم السموات والأرض منظمين الحياة للناس في أسرهم وفي مجتمعاتهم وفي علاقاتهم كل أمة مع غيرها من الأمم حتى يمشوا إخوانا متحابين ، ولهم على طقوس من العبادة تربطهم بمخالفهم حتى تعز نفوسهم ولا تنكسر رؤوسهم لنفیر مخالفهم ، يمدونه لا يشركون به شيئا . ثم كانت هذه الطقوس هي التي تهذب نفوسهم حتى تحسن علاقات بعضهم ببعض . وحتى لا يتحاسدوا ولا يتباغضوا ويكونوا إخوانا متعاونين وإخوة متسامين . وقد أرادت أن تلزم الناس ذلك ، فجعلت لكل إنسان حجرا على ما يعمل : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . حتى يحاسب كل إنسان نفسه قبل أن يحاسب ، وحتى يخاف ربه ويشفق من ذنبه فلا يفعل إلا خيرا . فإن نسي أمر ربه وانحرف عن سبيل طاعته وأساء يوما إلى نفسه أو إلى أخيه ، فإن أمره

إن التدين ضرورة لا غنى عنها للبشر وأن النفس بشعائر الدين مهما يكن ألوم لصاحبه من التحلل والإباحية مهما تكن ، وهو معنى سليم صادق فإن التحلل من الأديان والإباحية الفاشلة مهما حاول دعاتها أن يدافعوا عن وصحتها . إن هو إلا تناول عن معنى الإنسانية التي كرم بها الله الإنسان وميز من الحيوان فكلفه ووجهه ، وجعله خليفة ، وسخر له الكائنات من حيوان ونبات وجماد .

فالإنسان مهما تكن درجته لا يكون إنسانا إلا بعقل ودين . أما العقل فإنه يتصرف به وينظم به شئون خلافته . والأديان لطف من خالق الإنسان تحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وتخرج الناس من مضائق المشكلات ومواج الشبهات وذلك أن العقلاء يختلفون في وجهات النظر ، وتقتصر أفكارهم أحيانا حتى يقاوضوا إن العقل مهما تكامل فهو متفاوت النظر قصير الإدراك في جانب علم الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . قال الله سبحانه : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ، فكان من لطفه

أما إذا كانت المدنية هي الميوعة والخنوثة والعري وقضاء حق الشهوات الحيوانية في صور بهيمية فإن الدين لا يرضى ذلك لأنه يعلم ما فيه من وخيم العواقب وما يذهب إليه من العدوان والتنافس وما يوقع فيه من الأمانية التي هي معول التعاون ومصدر الشقاق . فأنبثوني إذن ما هييب الأديان وهي مصدر القوة وأساس التحرر وما هيها وهي التي تأخذ صاحبها بالخير وتجعل منه ملاكاً كريماً لا يرجو إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه تجعل منه إنساناً مناسكاً يرحى خيره ويؤمن شره . لأن له ضميراً حياً يحمله على الخير ويحول بينه وبين الشر .

إن الإيمان بالله قادر عليهم صانع حكيم بما دلت عليه الفطرة وهدى إليه العقل فقالت به العامة والدعاهم بمقتضى فطرتهم ومذاجتهم كما قال به الحكماء . والملازمة على مقتضى أدلتهم ومقدماتهم واستدل الأعرابي بالسما وكواكبها والأرض ومساكنها على اللطيف الخبير . كما استدل بالبركة على البعير وبالخطوة على المسير وكما استدل بالحكمة على وجود الله بترجيح الوجود على العدم وكل ترجيح لا بد له من مرجح .

ولكن أي ذلك : من اتخذ إلهه هواه وأصله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا

في أسر بلا حنت وإن ربه رحيم به . لا يوصد دونه باب الإصلاح والاستصلاح فليعد إلى ربه وليستغفر من ذنبه والله غفور رحيم .
فن أي إلا أن يكون شراً مفسداً وممانداً مؤذياً ، فقد جعل له عقوبات في الدنيا تزرجه حتى لا يموذ وتزجر غيره حتى يصد نفسه عن الشر . كل هذا ليسود الوئام والحب . ولا يبنى بعض الناس على بعض ويتحقق الخلافة المنشودة .

هذا هو الخلاف بين رجال الدين والمتنبيين إليه وبين غيرهم من طاة الإلحاد والوئدة الذين يريدون أن يصرفوا الناس عن الدين بشبهة أنه يخالف المدنية : « ولقد علوا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » .
تالله لقد علوا لو كانوا يعلمون أن الدين لا ينافي المدنية الحقة . فإن المدنية الحقة تقوم على نظام وتآلف ووطنية وصدق ووفاء وأمانة وقوة ودفاع وحرية ونظافة وعمل ونشاط ومعاملة دقيقة رقيقة وعادل وإحسان وكل هذه هي ما يدعو إليه التدين . بل يدور في محوره . فكل طمع في حق للناس وكل أثرة وأنانية وكل معاملة غير مرعوية ليست تمت إلى التدين في شيء . وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله في كلمة واحدة (قل آمنت بالله ثم استقم) .

هؤلاء يسيثون إلى أهمهم وشعوبهم بمقدار ما تحسن الأديان إلى الناس والمساكين يتجاهلون ما يسيثون ويدهون أنهم يحسنون فهم كما وصفهم الله سبحانه إذ يقول : قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم . . الآية .

ليس مذهب اليهودية الذي دعا به سادتر في فرنسا فقامت حوله ضجة عالمية بين معز له ومنكر عليه هو نسيج وحده ولا أول شيء من نوعه .

وإنما هو تمثيل التحلل الذي ظهر في فرنسا منذ عهد بعيد . فأخطف شوكتها وقل عزيمتها وأخرها عن مستوى الأمم . وهو تهديد لعدم التحرر الذي مر بفرنسا قبل عهد نابليون ، على أنه تهديد لكل لغة فاشلة يقوم بها بعض ذوى البطالة من عباد الألهواء والشهوات . يريدون أن يزعموا أنها مذهب وفلسفة . وليس الهدم مذهباً ولا فلسفة وإنما هو عدم لبناء الأمم وتقويض الشعوب .

وإن شئت فقل ففارق بين المسلمين في ماضيهم وقد اتخذوا الدين إماماً وقدوة بينهم في حاضرهم وقد عرفوا الله وأغرقوا في نسيان القرآن وإهماله وحسبك . أوقارن

تذكرون ، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يفلنون .

هؤلاء قوم لا تخلو الدنيا منهم يلبثون في مختلف المصور نباتا شيطانيا ليروا شهواتهم وينالوا أقصى متعهم ولذاتهم وقد فطمت الديانة ذلك كله فظالما دقيقا أميناً ولكن اسم الدين قد يزعج كثيرا من النفوس المارغة والأفراد الفاشلة . والدين خير لهم لو كانوا يعلمون .

هؤلاء قوم تسلبوا من جماعة الإنسانية ليكونوا في حظيرة الحيوانية وصاروا يدهون الناس بالمغريات ويزينون لهم الشهوات ولم يكونوا شجعانا في دعوتهم ، ولكنهم نافقوا وصاروا كالثاة المائرة بين الغنمين فانطبق عليهم بالدقة قول الله سبحانه في كتابه الذي وصف به ضعفاء اليهود يوم جهنم دعوة الحق ، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ، إلى قوله سبحانه : في طغيانهم يعمهون .

المجد ما هو إلا مجموعة من الفضائل تتمثل في رياضة النفس على العدل والإحسان والعفة والنزاهة والصدق والشجاعة والكرامة والأمانة والوفاء وما إلى ذلك من المكارم والدين وحده هو الذي يكفل لمن يتمسك أن يأخذ من هذه الصفات الكريمة في أسرح وقت وأقرب زمن بأوفى نصيب .

وهي أمة عظيمة ذات مجد شاخ فهدموا
أركانها ثم مدوا أيديهم إلى الهند فطارلوما
ثم ظهر فيهم أبيقور المشهور بمنهجه الإباح
التحلي ظهر هو وأتباعه متممين بسيا
الحكماء ينكرون الألوهية ويقولون ما بال
الإنسان معجبا بنفسه .

يزعم أنه أشرف المخلوقات ويدهى أن له
عوالم نورية ومعاقد نفسية وحياة أبدية
بعد هذه الحياة ، ويتمتع فيها بسعادة
لا يشوبها شقاء ، ولهذا قيد نفسه بسلاسل
كثيرة من التشكليف مخالفًا لنظام الطبيعة
مع أنه لا يمتاز عن سائر الحيوان بجزية ،
بل هو أدنى منها جميعها ، وما زال أبيقور
وأتباعه بهذه المملكة حتى استبدوها لشهوات
فوقعت أسرى في أيدي الرومانيين وخاصة
لحكمهم وكبلوا في قيود العبودية حتى استردوا
بعض أخلاقهم فعاد إليهم بعض مجدهم .

والأمة الفارسية . كانت أمة تعبد التقاليد
وترعى اليهود وتعتز بالصدق والأمانة لأن
التقاليد الدينية كانت أساس حياتهم
والمسيطرة على مجتمعاتهم فكانوا يؤثرون
الصدق إلى درجة أن الواحد منهم لا يستدين
مهما بلغت به الحاجة خوفاً من الكذب
والمطل وخلف الوعد فارتقوا في الأسباب
وبلغوا في دعة الملك مبلغا عظيما . قال المؤرخ
الفرنساوي لوتورمان إن ملكة فارس على

بين رجل متدين يخشى الله ويحسن إلى الناس
فيعرف ما له وما عليه لا يؤذي ولا يبتغي
ولا يمسد ولا يحقد ويلجأ إلى الله في كل أمره
ويرضى بقضائه وقدره .

ماذا يكون إقناجه في الحياة وكيف تكون
هلاوته بالناس وفرة عينه بالعيش إذا كان
مؤمنًا حقًا ، وآخر شهواني طماع لا يعرف
إلا الأثرة والأنانية والبغى والتخبط كيف
تكون مشاكله في الحياة ، وقنوطه من
رحمة الله ، وشقاؤه بعبثه وتعات في قومه ،
وغير قومه .

ولقد وصف السيد جمال الدين الأفغاني
أولئك الماديين وصفا طويلا في كتابه
الرد على النهرين فكان مما وصفهم به أنهم
كثيراً ما ظهروا في الأمم منذ القدم يتسمون
بسيارفع الظلم ويدعون تطهير الأذهان من
الخرافات وتزوير العقول بمحقق المعلومات
وتارة يمثلون في صور مجي الفقراء وحماة
الضعفاء ، وأنهم في كل صورهم صدمة شديدة
على بناء قومهم ، وصنع متفانم لبنية جيلهم ،
وأطال الشيخ في وصف أم خضعت للذل
وضرعت للضم بعد العزة التي كانوا ينالونها
بقوة المقاومة والاعتزاز بالعقيدة والتمسك
بالتقاليد الرفيعة ، وذكر منهم شعب الكرنك
وم اليونان الذين كانوا من أشرف الأمم
وأعرقها قُبِحوا أحقادا في مقاومة الفرس

من فوضى وبغى وعدوان وضعف وخور واضطراب اجتماعى وسياسى مع انحرافهم وتحللهم وأن الشريعة الإسلامية جانبهم فكنت من قلوبهم الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة حتى صارت خير أمة أخرجت للناس وحتى أدخلوا في دينهم مائة مليون في قرن واحد من أمم مختلفة . فلما كان القرن الرابع ظهر الطيبيون بمصر تحت اسم الباطنية . وذهبوا مذاهب التدليس في نشر آرائهم ومذاهبهم وأدخلوا من طريق التصوف المدخول . أن الأعمال الظاهرية مفروضة على المحييين . وأما الواصل فليس صلاة ولا صوم ولا حج ولا غيره . وكذلك الحدود والعقوبات وهم يفسرون القرآن على أن له باطنا هو مراد الله سبحانه . ومنهم طائفة الإسماعيلية المارقة من هذا الدين وهم تنسب إليه ذرواً وبناتاً . فهم ينكرون المعلوم من الدين بالضرورة ويعبدون ذهبهم ويمرمون الحلال ويحللون الحرام وقد ظهر بعضهم بآرائهم الإلحادية إذ وقف على منبر المسلمين في قلعة خراسان فقال : إذا قامت القيامة حطت التكاليف عن الأعناق ورفعت الأحكام الشرعية جميعها والقيامة عبارة عن قيام القائم بالحق وأنا القائم بالحق . فليعمل عامل ما أراد بعد اليوم فلا حرج . وقد كان هؤلاء من أكبر

هدد داريا الأكبر كانت إحدى وعشرين إمالة واحدة منها تحتوي مصر والقلم وبلوچستان والسند حتى ظهر فيهم مزرك الطيبي الذي ينكر الإله والرسول على عهد قباز وانتحل لنفسه لقب رافع الجور ودافع الظلم وبدأ تعليمه بأن جميع الحدود والآداب التي وضعت بين الناس جور وأن الطيعة جعلت حتى المأكل والمشرب والمباضة مشاعاً بين جميع الناس . فإذا يحمل الإنسان على حرمان نفسه أو حرمان غيره من مشاركته ولماذا لا تكون أم الرجل وبنته وأخته كزوجة ولماذا يتركون لغيره يتمتع بهن دونه وأى خطر حتى يستند إليه من يدعى ملكية خاصة في مال ينصرف فيه دون سواء .

وذاعت هذه الخرافات بين الفارسيين فتهتك الحياء وفشا الغدر والخيانة واستولى حكم الصفات البهيمية على قلوبهم وفسدت أخلاقهم ونسفت في الهواء ، وبددت في الأجواء على أن أنو شروان قتل مزرك وجماعة من أتباعه ولكن لم يستطع محو هذه الأوهام الفاسدة في سهولة ويسر فضعفت شوكة هذه الأمة ، حتى إذا ما هاجمهم العرب لم تكن إلا جولة واحدة حتى هزمهم مع أن الروم ثبتوا العرب أذماناً طويلة .

وإنك لتعرف تاريخك الإسلامى العربى . وما كان العرب فيه قبل إلزام الدين الحق

الأممى كان إنحطاط المسلمين إلى همد قريب ، وبعد فها هذه النمرات القائمة ، وما هذه الظلمات القائمة كأنكم لا تعلمون . . ذلك التحلل الذى تحدثون اليه هو أيسر وسيلة يسلك بها العدو إليكم ليترككم فى الدل ولينال منكم كل غرض بعد أن يلائقوسكم بالمرض . لقد علم أعداؤكم من دراسات الدول والجماعات أضعاف أضعاف ما فلتت عليكم من أن نجاح الأمم فى التمسك بدينها ، وأن إرضائها من التدين أهدى سبيل إلى إضعاف شوكتها وتبسير مهمة أعدائها .

ولهذا قال كرومر سابقا ما دام هذا القرآن بين ظهرانى المصريين فلا سبيل لنا عليهم ، لأنه رآه يعلم القوة ويدهو إلى العزة ويأمر بمكارم الأخلاق ويربى النفوس على المجد ، فإذا كان وجود القرآن أخافه وأرجه لأنه سبيل المجد عند الانقياد لحكمه والعمل بما فى تضاهيفه . فكيف إذا علمتم بما فيه واهتدبتم بهديه ، فأنى توفسكون وإلى أين تذهبون ؟؟

محمد النواوى

العوامل فى ضعف النخوة الإسلامية والفكرين للأعداء فاختلوا وسادهم القوم الظالمون وضربوا ما أمكن تخريبه من بلادهم ومهاجروا من الدفاع لتفرق قلوبهم وكذلك قال منهم المغول والتر كل مثال . وأهدروا دماء الملايين منهم . وقد كان القليل منهم يهزم الجيوش الجرداء بأجسام كلتهم وكونهم كالبيان المرصوص لا يعرفون إلا الطاعة والإنضام إلى صفوف الجماعة .

هل أننا قد بدأنا بمحمد الله نستعيد مجد الإسلام والعروبة بفضل الثورة التى قامت على الأثرة والأنافة والطمع الفانل وجاءت بشمجيد الخلق الفاضل الكريم ، وحدث الحدود لكل من تحدته نفسه بالخيانة أو الغدر أو ظلم قناته للطامع ، ولا غرو فأبك كلما نتجت الأمم واحدة واحدة وجمدت أن النصر والشوكة والعزة والبركة يقترن بالتدين الذى هو خلق متين وسلك قويم . والدين كما قلت : غير محقق لهذا المعنى ولا سيما دين الإسلام الذى يأمر كما شهد له عدوه بمكارم الأخلاق والذى هو المعاملة الكريمة ، ولهذا

انساط من الأدب العربي الرفيع للاستاذ عباس طه

وجه الدهور، ولولا الحكم المحفوظة والكتب المدونة لبطل أكثر العلم ولغلب سلطان الفسيان سلطان الذكر، ولما كان للناس مفرج إلى حوض استنكار ولو لم يتم ذلك لحرمتنا أكثر النفع.

ولولا ما رسمت لنا الأوائل في كتبها وغلت من عجيب حكمتها ودونت من أنواع سورها لما شاهدنا بها ما غاب هنا وفتحنا بها كل مستنطق لجمعنا إلى قليلنا كثيرهم وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بهم.

ولو لا جيلاد الكتب لما فخرت هم العلماء لطلب العلم ونزعوا إلى حب الكتب وخرجت من حال الجهل، ولدخل عليهم من الضرر وسوء الحال شيء كثير.

عن محمد بن الجهم يقول إذا غشيت النعاس في غير وقت النوم تناولت كتاباً فأجد ابن رازي لقواتد الأريحية التي تهترى من سرور الاستنباه وعن النبي أشد إيقاظاً من نقيق الخير فاني إذا استحضت كتاباً واستجديته ورجوت فائدة لم استبدل عليه عوضاً ولم أنغ به بدلاً فلا أزال أنظر فيه ساعة بعد ساعة كم بقي من ورقه مخافة استنفاده واقتطاع المادة من قبله

كانت المعجم تقيده مأثرها بالبنيان والمدن والمحصون مثل بناء أزدشير وبناء اصطخر وبناء المدائن والصدير. ثم أن العرب شاركت المعجم في البنيان وتفردت بالكتب والأخبار والشعر والآثار فلها من البنيان غمدان وكبة نجران وقصر مأرب، وقصر مارد وقصر شعوب والأبلى الفرد، وغير ذلك من البنيان: وتصنيف الكتب أكثر حفظاً للمآثر على مر الأيام والدهور من البنيان لأن البناء لا بحالة يدرس وتعنى وسومه والكتاب باقٍ يقع من قرن إلى قرن ومن أمة إلى أمة، فهو أبداً جديد والتاخر فيه مستفيد وهو أبلغ في تحصيل المآثر من البنيات والتساوير: وكانت المعجم تحصل الكتابة في الصخور نقشاً في الحجارة وخلقا في البنيان، كما كتبوا على قبة غمدان وعلى باب القيروان وعلى باب سمرقند وعلى عمود مأرب وعلى ركة المشعر وعلى الأبلى الفرد وعلى باب الرها يصعدون إلى المواضع المشهورة والأماكن المذكورة فيضمون الخط في أبعد المواضع من الدور وأمنعها من الدروس وأجدر أن يراه من مره، ولا يفسى على

ومن لك بطيب أعرابي وروى هندی
وقارس يوناني ونديم مولد ونجيب تمتع
ومن لك بشي. يجمع الأول والآخر والناقص
والوافر والشاهد والغائب والرفيع والوضيح
والثقل والسمين والشكل وخلافه والجنس
وحده. وبعد فإنا رأيت بستانا يحمل في
ردن وروضة تنقل في حجر ينطق عن الموق
ويترجم عن الأحياء، ومن لك بمنزلة لا ينال
إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى، آمن
من في الأرض وأكرم المرء من صاحب السر
وأحفظ الودعة من أرباب الودعة ولا أعلم
جاراً آمناً ولا خليطاً أنصف ولا رفيقاً
أطوح ولا مطلاً أخضع ولا صاحباً أظهر
كفابة وحناية ولا أقل إملالا ولا إبراراً
ولا أبعد من مرء ولا أترك لشغب
ولا أزهق في جدال ولا أكف عن قتال
من كتاب، ولا أعم بياناً ولا أحسن مواساة
ولا أجمل مكانة ولا أشجرة أطول عمراً
ولا أطيّب ثمراً ولا أقرب تناولاً ولا أسرع
إدراكاً ولا أوجد في كل إ بشأن من كتاب،
ولا أعلم إنتاجاً في حدائقه وقرب ميلاده
ورخص ثمنه وإمكان وجوده.

يجمع من السير العجيب والعلوم الغريبة
وآثار العقول الصحيحة وعمود الأزمان
اللطيفة ومن الحكم الزبينة والمداهب القويمة
والتجارب الحكيمة.

وقال ابن راحة كان عبد الله بن عبد العزيز
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب لا يجالس
الناس فزل مقبرة من المقابر وكان في يده
كتاب يقرؤه فقتل من ذلك فقال لم أر
أوهظ من قبر ولا أنس من كتاب ولا
أسلم من الوحدة.

وأهدى بعض الكتاب إلى صديق له
دقرا وكتب معه: هديني هذه أهرك الله
تذكرا على الإتيان وترجو على الكفر لا نفسها
الموارد ولا تخلفها كثرة التقلب وهي أنس
في الليل والنهار والسفر والحضر تصلح للناس
والآخرة تؤنس في الخلوة وتمنع من الوحدة
مسامر مساعد ومحدث مطاوع ونديم صدق.

وقال بعض الحكماء: الكتب بساتين
العلماء وقال آخر: الكتاب جليس بلا مؤنة.
وقال آخر: ذهبت المكارم إلا من الكتب.

وقال الجاحظ: وأنا أقول: الكتاب نعم
الآخر والمعدة والجليس، ونعم النعمة
ونعم المشتغل والمرقة ونعم الأتيس ساعة
الوحدة ونعم المعرفة ببلاد الغربة ونعم القرين
والخيل والزميل ونعم الوزير والنزيل.
والكتاب وطء ملي. عليا وظرف حتى ظرفا
وإن شئت كان أعني من باقل وإن شئت كان
أبلغ من حبان وأقل وإن شئت سرك
نواده وشجنتك مواظبه ياله من ناسك فانك
وناطق أخرس.

ومعانيهم الفاسدة وأخلاقهم الرديئة وجهاتهم المذمومة لكان في ذلك السلامة والصفة وإحراز الأصل مع استفادة الفروع ، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يشغلك عن مخلف الحديث واعتياد الراحة وعن اللعب وكل ما تشتهيه . لقد كان له بذلك على صاحبه أسبغ النعم وأعظم المنة ، ومجلة الكتاب وإن كثرت ورقه فليس مما يعمل لأنه وإن كان كتاباً واحداً فإنه كثير في خطابه والعلم بالشرعية والأحكام والمعرفة بالسياسة والتدبير ، وقال مصعب ابن الزبير : إن الناس يتحدثون بأحسن ما يحفظون ويحفظون أحسن ما يكتبون ، ويكتبون أحسن ما يسمعون ، فإذا أخذت الأدب غلظه من أفواه الرجال فإنك لا ترى ولا تسمع إلا مختاراً ولؤلؤاً منظوماً .

وقال لقمان لابنه : يا بني ناص في طلب العلم فإنه ميراث خير مملوك ، وقرين خير مغلوب ، وتقيس حظ من الناس مطلوب . وقال الزمري : الأدب ذكر لا يجب إلا الذكور من الرجال ولا يفضه إلا مؤثثهم . وقال : إذا سمعت أدباً فاكتبه ولو في حائط . وقال منصور بن المهدى للأمن : أبحسن بنا طلب العلم والأدب ؟ قال : والله لأن أموت طالبا للأدب خير لي من أن أعيش قانعا بالجهل قال : فإلى متى يحسن ذلك قال : ما حسنت الحياة بك . عباسي ط

ومن لك بزار إن شئت كانت زيارته غبا ووروده نهلا وإن شئت لزمك لزوم ظلك وكان منك كيمضك ، والكتاب هو المجلس الذي لا يطربك والصدق الذي يرافيك والرفيق الذي لا يملك والمستمع الذي لا يستزيرك والجار الذي لا يستبطنك والساحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق ولا يملك بالمكر ولا يخذلك بالتملق ، والكتاب هو الذي إذا نظرت فيه أطال إمتاعك وشهد طبعك وبسط لسانك وجوه بيانك ونغم ألقائك وحرر صدرك ومنحك تعظيم العام وصدقة الملوك ، يطعمك بالليل طاعته بالهار وفي السفر طاعته في الحضر ، وهو المعلم إن افتقرت إليه لم يحقرك وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة وإن عزلت لم يدع طاعتك وإن هبت ديج أهدائك لم تغلب عليك .

وإن أمثل ما يقطع به الفراغ نهارهم وأصحاب الكفايات ساعات ليلهم نظر في كتاب لا يزال لهم فيه ازدياد في تجربة وحقل وسرورة حون عرض وإصلاح دين وتشمير مال ، وأبداء إنعام ، ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا تمتع لك من الجلوس على بابك والنظر إلى المسار بك ، مع ما في ذلك من التمرض الحقوق التي تلزم ومن فضول النظر وملازمة صفار الناس ومن حضور أعماظهم الساقطة

مَا يَقَالُ عَنِ الْإِسْلَامِ

الدِّينَ وَالسِّيَاسَةَ فِي بَاكِسْتَانِ

لِلْأَسَاتِذِ عِبَاسِ مُحَمَّدٍ مَحْمُودِ الْعَفَّادِ

قد تم في بلاد ولا تم في بلاد أخرى
توافرت لها معالم الدولة المستقلة ، كالبلاد
السويسرية التي ينتمى سكانها إلى أمم الجرمان
والألمان والفرنسيين ويشكلون اللغات
الثلاث ، ويدعون بمذاهب مختلفة من المسيحية .
هل هي وحدة المصلحة المشتركة ؟ نعم أيضا

ولكن البلاد قد تتولاها حكومة واحدة
وهي في قطر من أقطارها زراعية وفي
القطر الآخر صناعية وفيها ينهما أو في
جوارهما تجارية تتعاضد مصالحها المتفرقة
في هذه المرافق ثم تجمعها فوق ذلك مصلحة
أهم منها وأدنى إلى الواقع والاتحاد ،
كالولايات المتحدة وبعض الجمهوريات
الأمريكية أو الأوروبية .

هل هي الوحدة الجغرافية أو الوحدة
التاريخية ؟ نعم أيضا ولكن مع الاستثناء
الواضح في كثير من الحالات ، فإن
باكستان ، تنقسم إلى قسمين بينهما مئات

كانت تصفية الاستعمار شغلنا جديداً
للباحثين في علم السياسة أو علم الدولة
والحكومة ، وهو العلم الذي يبحث في
تكوين الدول وفي العناصر الاجتماعية التي
تتبع مجتمعها من المجتمعات لإقامة الدولة أو
الحكومة المستقلة فيه .

وقد زال الاستعمار من بلاد كثيرة كان
بعضها خليطاً من الشعوب والأجناس والعقائد
واللغات والمصالح الاقتصادية والمواقع
الجغرافية ، بفهم رابطة تجمعها إلى وحدة
مشتركة تحرس سيطرة الدولة المستعمرة عليها
جميعاً بسلطان القوة والسطوة ، فلما ارتفعت
عنها هذه السيطرة تفرقت فاشتغلت كل منها
بسبب من أسباب الاستقلال ، وتجدد البحث
العلمي في عناصر الوحدة التي تصلح لقيام
الدولة المستقرة في وطن من الأوطان .

هل هي وحدة الجنس والعنصر ؟ نعم .
قد تكون هذه الوحدة قوام الدولة ولكنها

هندم ، وهم مستميتون عليه ، وأهل الدولة التي هم طالبوها وإن كانوا أضعافهم فأغراضهم مقبالة بالباطل ... » .

ولكن الباحثين المصريين الذين يذكرون كلام ابن خلدون ولا يهتمون به هذا الصدد يستشهدون به ثم يرضون عنه لأنه لم يعمل على « تطوير » هذه الفكرة وإدماجها في أبواب التقسيم العلمية ، وهكذا صنع الأستاذ ليونارد بايندر : Binder صاحب الكتاب الذي نراجع في هذا المجال واسمه : « الدين والشئون السياسية في باكستان » .

Religion and politics in Pakistan
إن الأستاذ (بايندر) مؤلف الكتاب عضو في قسم الدراسات السياسية المتخصصة لمراكز الشرق الأوسط والشرق الأدنى . وله مباحث يجرىها في البلاد المصرية من قبل معهد روكفلر ، ويظهر من تعليقاته على آراء المختلفين من أصحاب البرامج السياسية والدينية في الأمم الإسلامية أنه يجتهد في الحيدة بينها غاية اجتهاده ، فلا يتورط في المعصية على النحو الذي ينساق إليه خدام التبشير والاستعمار يرجع المؤلف إلى موقف المسلمين في الهند من الدولة البريطانية ومن الحضارة الغربية على التحميم ، فيلاحظ الحقيقة التاريخية الممتق عليها ، وهي بقظة المسلمين للدفاع عن كياناتهم على أثر الاحتكاك بالسياسة البريطانية

الأميال ، والجزر البريطانية وحدة جغرافية متقاربة ولكنها أشد من الموحى والتواريخ والسلالات البشرية .

هل هي وحدة الدين ؟

لقد مثل هذا السؤال وهم علماء السياسة بالإجابة عليه بالنفي وكادوا ينسبون مطالبة المسلمين من أهل الهند بالاستقلال إلى شذوذ (الرجعية الإسلامية) لولا أن حركة الاستقلال في الهند كانت مقرونة بظهور اسم إسرائيل في معترك السياسة الدولية ، فتعدو على العلماء (المنصفين) أن يتهموا إسرائيل بالرجعية الدينية كما شاءوا أن يتهموا بها طلاب الاستقلال من أبناء باكستان ، وتعدو عليهم من الجهة الأخرى أن يفرقوا بين الرحدين في المصطلحات العلمية ، فسمحوا بالعامل الديني مع العوامل الأخرى التي تهيء البلاد لوحدة الدولة أو وحدة الحكومة

ولقد كان مؤسس العلم السياسي ابن خلدون يفتن لهذه العوامل ولا ينسى منها عامل الدين في مقدمته الوافية حيث يقول هند الكلام على قوة الدين وقوة المعصية : « إن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها ... وإن الصيغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل المعصية وتفرد الوجهة إلى الحق فإذا حصل لم الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء لأن الوجهة واحدة والمطلوب متساو

أو تميز بين المراجع إلا أن يقضى به الاجتهاد في التوفيق بين السنة المختارة والضرورة المصرية ، فوجب على أصحاب هذه الدعوة - إذن - أن يبنوا التقليد ويعتمدوا على الاجتهاد في اتباع السنة التي يهديهم إليها التفكير المستقل والنظر في مطالب الزمن ودواعي المصلحة الحاضرة ، وكانت هذه الدعوة المستقلة أن تقارب بين الفريقتين المتعارضتين ، وهما فريق التعليم الحديث وفريق الإحياء على سنة السلف مع الاجتهاد في الاختيار والاستقلال بالتفكير ، لأن هذا الاستقلال خلق أن يعصم الحركة من جود التقليد الأعمى وكرهه التجديد إصراراً على القديم بغير تبدل .

ولما توجهت الباكستان بالمشكلة الاقتصادية كان فريق من دعاة الإصلاح يمنح إلى نظام سماه بالديمقراطية الإسلامية وترجمه المؤلف إلى الإنجليزية بكلمة الديمقراطية الالهية Theo - democracy .

وكان فريق آخر ، وعلى رأسه لياقت علي خان ، يدعو إلى الاشتراكية الإسلامية ويقول في تصريحاته السياسية إنه لا يعرف (إزما) يدين به غير الإزم الذي يلحق بالاشتراكية الإسلام ، ويعني بالإزم هذه الحروف الأجنبية (Zom) التي تلتحق بأسماء المذاهب عند الغربيين ، فلا مذهب له في

ومظاهر الحضارة الحديثة التي كان لها جانبها من الأثر الحسن والأثر السيئ في التعليم والمعادن الاجتماعية .

فاجتمعت كفة الدعاة المسلمين على وجوب التبدل والإصلاح ، واختلفوا في المخرج على حسب اختلافهم في تحليل أسباب الضعف إلى أصابت العالم الإسلامي بأسره ، ومنه المسلمون الهنديون .

فالذين عللوا ضعف المسلمين بإعراضهم عن العلوم الحديثة طلبوا الإصلاح من طريق تعميل الحديث على مجاراة الأوروبيين في حضارتهم وضاعفوا السعى إلى هذه الغاية بعد شعورهم بغلبة مواطنهم عليهم ، لأنهم أقبلوا على التعليم الأوروبي فكثرت منهم المرشعون لوظائف الدولة والأعمال العامة .

والذين عللوا ضعف المسلمين بإعراضهم عن آداب دينهم واجتماعهم عن منهج السلف في أخلاقهم ومساكنهم طلبوا الإصلاح من طريق حركة (الإحياء) وهي حركة التجديد الإسلامي بالعودة إلى سنن المسلمين الأولين ، وقصروا جهودهم في إحياء الماضي على تجديد تاريخ السلف الإسلامي دون السلف القريب الذي ارتبط بتاريخ دول المغول .

وقد عصم هذه الحركة أن تكون وجهة إلى الوراء أن طلاب الأحياء إنما طلبوا الرجوع إلى الأصول الأولى بغير استثناء

وعقب المؤلف قائلا : إن ما سماه لياقت خان اشتراكية إسلامية لا يبدو أن يكون مزيجاً من نظام رأس المال ثم الضمان الاجتماعي ثم (الله) ... وإن هذه الفكرة الغامضة قد استندت إلى ركن يؤيدها من (ضرورة الرأسمالية الحكومية) وهي ضرورة محسوسة حيث تتأخر الصناعة في البلاد كما هي الحال في باكستان ، ولم يغفل الداعون إلى الإصلاح الاجتماعي على هذه القواعد عما يستنبطه من الإجراءات الإدارية ، عند التطبيق ، ولكسبهم نظروا إليها نظرتهم إلى صعوبة تعالج في الطريق ولا تستدعي تقرير مبدأ سابق كفرض الادخار الجبري أو الاستيلاء أو إلغاء المصارف وما إليها .

وأشار المؤلف في ختام الكتاب إلى طائفة من فقراء الطبقة الوسطى بين أبناء باكستان تميل إلى إقامة وطنية باكثانية منزلة عن الصبغة الدينية ، وهو اتجاه لا يستطيع الحكم على نتائجه منذ الآن ، ويتوقف التطور الديمقراطي في البلاد ، آخر الأمر ، على تقدم الإصلاح الاقتصادي وانتشار التعليم معا على خطوة واحدة ، وبذلك يصبح النظام الإسلامي بذاته مصدراً مستقلاً في دوائمه السياسية .

عباس محمود العقاد

السياسة ولا في الاجتماع غير مذهب الاشتراكية على حسب عقائد الإسلام ، وفكر كلة الدولة الإسلامية بقوله إنها (هي الدولة التي سلبت من المنازعات الداخلية حيث يجرى كل إنسان بعمله ولا يحتمل بقاء الطفيليين ، وإن الواجب الأول على الحكومة الإسلامية أن تبطل كل ضرب من ضروب الاستغلال والتسخير) .

قال المؤلف : ولكن دعوة لياقت خان كانت تبدو أحياناً كأنها دعوة إلى شيء يخالف الفهم المعتاد للاشتراكية كما يخالف الفهم المعتاد للإسلام ، وخلاصة هذا المذهب أنه يسعى إلى توفير القوت والكساء ، والمأوى والعلاج والتعليم لعامة الفقراء ، ومن الصعب في رأى المؤلف أن نذكر نظاماً من النظم الاقتصادية لا يزعم أن هذا المسمى غرض مباشر أو غير مباشر من أغراضه المقصودة .

ويعنى المؤلف فيقول إن السند الإسلامي للنظام الاشتراكي يقوم على فريضة الزكاة ، وواجب الصدقات وأحكام الموارث وتحرير الربا وحماية الملكية ، واعتبار الدولة مسئولة عن توفير أسباب المعيشة لجميع رعاياها ، ومن ذلك في صدر الإسلام فريضة الأرزاق التي كان الخليفة عمر بن الخطاب يفرضها لبعض المستحقين .

مَحْنًا مِنْ الشَّجَرِ الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ

لَمْ تَقُمْ الْقِيَامَةَ

لِلْأَسَازِ عَلَى الْجَنْدِ

كذب المجرم ، ليت صدقا
وعدا الظلام على هوالنا
وانشقت القبراء وانملكت
وتناثرت في الجو أنجمها
وهوى من الأوج الزيف إلى
وانحلت الأفلاك ، وانكدت
فترى بها العذراء ، قد خرقت
و القوس ، لا يلقي لها وتر
و الحوت ، قد نزع زمامه
و أبو الفبول ، هل جراته
و النسر ، غائته قوامه
و الشمران ، تماثقا فرما
وعرا ، الثريا ، ماله انتفضت
و بنات نمش ، خلفه مقل
وصدعن جيبا ناصعا بهجا
وتلظت النيران حاطمة

واباد رب الخلق ما خلقنا
فأعاد ضوء نهارها شمسنا
من فوقها خضراؤنا فلما
بدأ ، وطارت شمها شمسنا
أنسى الحضيض البدر قاحرقنا
منها المجرة تفسر الأفتنا
في نهرها ، و الثور ، قد نلقنا (١)
فيها ، ولا الجوار ، متعلقا (٢)
عنه ، وطاح ، الجدى ، مختفيا
عارت قواء ، وطرفه برق (٣)
فأعط من هلياته صمعا (٤)
و الفرقدان ، تفرقا فرقا (٥)
ذعرا ، فألقت قدمها النسا
جبرى يقرح دمعها الحدقا
ولطمن خدا ناعما حبنا
من أنكر الأديان ، أو فسقا

(١) العذراء : برج النبتة .

(٢) الجيا : الخوزاء ، تعرف بمثقتها .

(٣) أبو الفبول : برج الأسد .

(٤) النسران : نمران لاهوت ، والمراد هنا : النسر الطائر لا الواقع .

(٥) الشمران : الشمرى البجاية والشمرى النامية .

وأوى إلى الفردوس من سلكوا
عجى لمن طاشت حلومهم
أن قيل : قد حانت قيامكم
أو كنتم لا تؤمنون بها
أشفقتم من سوء صنعكم
أهل التقى منها على ثقة
هل هذه الدنيا تعلقها
أصبى بنى حواء زخرفها
نزعوا إلى الطين الذى جبلوا
ما إن ترى فردين بينهم
وسهوا عن الأخرى كأنهم
وعل الخنى والرجس قد عكفوا
والمال قد جعلوه دينهم
فى جمعه وأدوا ضبايرهم
وتداولوه بينهم نهباً
والزرع حازوه بلا خجل
والضرع ، لالحا به تركوا
ما كان أحرام وقد نعموا
أنامهم بزمانهم وثقوا
ما حرصنا أنا نعبش على
أقسمت ما تقضى بهائمه
ووددت لو بدى يطلقها
سواسها متافرون بها

وضح الهدى لنعيمها طرقة
وتباعدت أجفانهم أرقا
ونذيركم بالحين قد طرقت^(١)
لجريتكم فى غيكم هنقا^(٢)
والسوء يكسب أهله الشفقا
لكنكم لستم بأهل تقى
إلا تقى من ربه أبقا
فتعلقوا من حولها حلقا
منه ، فما يسقوا ولا يسقا
صدقا الهوى ، وهل الهدى انقفا
لم يصروا ميتا بها لحفا
ما وقرؤا ديناً ولا خلقا
كل له قد بات معتقاً
حتى أباحوا السمعت والسرقة
لا عين أبصوه ولا وردفا
عن سقاء الذمع والعرقا
كلا ، ولا لبنا به غمدقا
بالهم أن يدعوا لنا المرقا
يا وىج من بزمانه وثقا
أرض إمانى أهلها الرحقا
فيها ، ولا قلبى بها حلقا
وببيت منها الروح معتقاً^(٣)
متبطنون البغض والحنقا

(١) الحين : الهلاك

(٢) التقى : ضرب من السير السريع .

(٣) يفيض للشاعر فى هذه الآيات فى دنيا الشر لا الخير .

في كل قطر منهم قن وملاحم هوجاء ساعرة
لم يكفهم أن بات كوكبهم حتى سما صعداً - بلا رهب -
واخشبنا بما يلم بنا وتطارت ذراتهم ومضت
وأحاط بالآحياء مارجها ويل الكواكب من مناسرم
يفنون أن نعى لم وطننا ويلقنوا فيها رعينهم
ويلوثوا قوما بها طهروا فبا بها لو أنها لكم
وتبدلت من حننا بكم ومشبم فيها أباطرة
ونرى بها دبا ، بخاصمه تركت بها سكاكه حزقا
تلدو المسموم ، وتسفح العلقا (١)
متوجها من د ذرم ، قلنا شيطانهم السمع مسترقا
يوماً إذا صاروهم مرقا قدما تمزق أرضنا مزقا
حرما يدك الهلك والحرقا ما أفجج الأخلاق والخلقا
كي يفتشوا التوبه والملقا حكم الهوى والظوم والرقا
ويسودوا أفقا لها بقا دانت لأطفائهم بها الفلقا
قبعا ، وطاد جديدها خلقا وتخذتم أبناءها سُوقا
د أسد ، وكل نابه ذرقا (٢)

• • •

مهلا فإن العلم غركم لا تأمنوا هتراته بكم
صان الإله سماء ورضى فركبتم في ظله الخلقا
كم صاعد درج العلا ذلقا ملكونه من شركم ووقى

على الجندي

حميد دار العلوم سابقا

(١) الملقى : الدم .

(٢) إشارة إلى للمسكرين المتخاصمين .

ياشباب الفصحى للاستاذ ابراهيم محمد نجبا

حضر إلى المدرسة التي أعمل فيها وفد من طلبة الأزهر للتدرب
على التدريس وبعد انقضاءهم من هذه المهمة أقاموا - مشكورين -
حفلا نكريم لهيئة التدريس بالمدرسة وفي هذا الحفل ألقى
هذه القصيدة تحية للأزهر المجيد ولأبنائه الباعضين .

ياشباب الفصحى ، بكم تفخر الفصحى ، وتميز أمة الإسلام
قد نعامك للجد أزهرا لنا ، فرمت في المجد أسى مرام
مهمة الأنبياء ، وهى جهاد لا يبالي بالنضحيات الجسام
أهلها الماجدون أصل الحضارات ، بسروها بمرفق الأفلام
قل لمن رام شأروهم ، أو نجى منكراً حظهم من الإعظام
إن خير البناء فى ساحة المجد - بناء النفوس والأفهام

قد نعمنا بكم زمانا قصيرا كان أشهى من أعذب الأحلام
وسعدنا بالعلم يُلقى ويُستقبط فى دقة وفى إحكام
ورأينا الأخلاق كالزهر ، كالعطر ، كنور الصباح ، كالأنام
وسمنا شمرا كشدر القمارى صفاء ، ورقة الأنعام
مرة فى مسمى كما مرت البشرى على قلب عاشق مستهام
وسمنا ثرا رشفاء غمرا رب شر منه وحيق المدام
زعموها بنت العناقيد جملا وهى - لو يعلمون - بنت الكلام

قد أردتم تكريمنا ، ولأنتم أهل هذا التكريم والإكرام
غاية الفضل أن يكون لك الفضل ، ونأق بالمدح فضل الأنام
رب شمس تقول ما أروع النور ، ومنها بحر السنا البسام
وربيع يقول ما أجمل الزهر ، ولولاه مات في الأكام

يا شباب الفصحى خذا تلاق في مجال رحب المدى مترام
فاجعلوا الدين في الحياة رفيقا بل إماما ... أنتم به من إمام
واجعلوه وسيلة الحياة تملا الكون بالهدى والسلام
واجعلوا حلكم منار اعتداه لعقول تقيه بين الظلام
وخذروا منطق القوى سلاحا يحفظ الحق من دغوى التمام
نصت أمة تحاول بالفضه فبلوغ المني ، ونيل المرام
إنما منطق الضعيف ضعيف وكلام القوى حد الحسام

نضر الله حبشكم ورحمكم وحماكم من سطوة الأيام
ابراهيم محمد نجما

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما
الذي يبدأ بالسلام.

حديث متفق عليه

الكتب

١ - التفسير والمفسرون :

للاستاذ محمد حسين الذهبي .

نشرت دار الكتب الحديثة بمبشرين هذا الكتاب الضخم في ثلاثة أجزاء تقع في أكثر من ألف صفحة من القطع الكبير . والمؤلف عالم فاضل وأستاذ بكلية الشريعة وكان رئيساً سابقاً لقسم الشريعة بكلية الحقوق العراقية ، والكتاب بحث قيم نال به المؤلف شهادة العالمية من درجة أستاذ في علوم القرآن والحديث عام ١٩٤٦ .

تناول في الجزء الأول المرحلة الأولى للتفسير ، وهي التي كانت في عهد الرسول ، وقد برز في هذه المرحلة ابن عباس وابن مسعود ، وعلي وأبي بن كعب ، كما تناول المرحلة الثانية للتفسير ، وهي عصر التابعين ، وقد برز فيها من رجال التفسير : ابن جبير ومجاهد وعكرمة وطاوس وعطاء في مكة ، وأبو العالية وعبد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم في المدينة ، وعطمة ومسروق والشعبي والبصري وقناة في العراق ، أما الباب الثالث فقد تناول فيه المؤلف المرحلة

الثالثة للتفسير ويعني بها عصر التدوين ، حيث دون تفاسير الطبري والسمرقندي والثعالبي والبنوني وابن كثير والثعالبي والسيوطي ، وجميعها من التفسير المأثور ، كما دون من التفسير بالرأى : الرازي والبيضاوي والنسفي والخازن وأبو حيان والنيسابوري والجلالين والخطيب وأبو السعود والألوسي ، ومن تفاسير المعزلة ظهر تفسير القاضي عبد الجبار والشريف المرئسي والزعزعي .

والجزء الثاني تناول المؤلف موقف الشيعة من التفسير ، وكيف تأثر الإمامية الإثناعشرية بأراء المعزلة وأثر ذلك في تفسيرهم ، وتأثر إمامهم المصطفى والأصولية في تفاسيرهم ، وأهمها حراء الأنوار الكاظمي ، وتفسير الحسن العسكري ، وجمع البيان الطبرسي ، وأصافي الكاشي ، وبيان السعادة الخراساني ، وكذلك تناول المؤلف موقف الإمامية الإسماعيلية (الباطنية) ، والبابية والبهائية ، ثم الزيدية ، والخوارج وفرقهم ، وكيف كان سلطان مذهبهم يغلب عليهم في فهم نصوص القرآن .

الآخر ، ويستوفى بمناقشة رسالته هذه في التفسير ، ولو كملحق لها ، إذا كان قصده الاحتفاظ بما كتبه لغاية التي نفسها .
إن كتاب (التفسير والمفسرون) خلا من عرض آراء كتاب الغرب الذين تصدوا في آثارهم للتفسير ومناقشتها ، ولا نكران بعد ذلك في أن الكتاب مرجع في موضوعه ، له تقديره ومكانته في المكتبة الإسلامية .

• • •

٢ - مناهج تجميع تجميعه :

للأستاذ أمين الخولي .

هذا الكتاب الجديد الذي نشره دار المعرفة بالقاهرة للأستاذ أمين الخولي ، هو مناهج تجميع في النحو والبلاغة والتفسير والأدب ، وهذه المناهج التجميعية قدمها المؤلف في دراسات على مستوى رفيع من التعمق وسعة الأفق وسلامة الحكم في القضايا التي أثارها .

في الباب الأول عرض النحو : كواحد من مقومات حياتنا يجب أن يتطور مع تطور الحياة نفسها ، وأن يخضع لما ييسر الاجتهاد إذا أريد له الخلود .

وفي الباب الثاني عرض البلاغة وأثر الفلسفة فيها وصلتها بعلم النفس ، ومكانة مصر في تاريخها ، ثم صورة عامة عنها .

وفي الجزء الثالث والآخر عرض المؤلف لتفسير الصوفي لكتاب الله : النظرى منه والإشارى . كما عرض لمذهب ابن عربى في التفسير ، ومذاهب الفلاسفة وفي مقدمتهم الفارابى وابن سينا وإخوان الصفا . كما عرض أيضا لتفسير الفقهاء والتفسير العلمى ، وختم الجزء بفصل مسهب عن ألوان التفسير في عصرنا الحاضر ، وعن مذهب الأستاذ الإمام محمد عبده ، وتليذه المرافى في طريقتيهما لتناول القرآن بالتفسير .

إن المؤلف عرض قصة التفسير عرضا قويا أميناً ، وكانت عنايته بالأمانة في العرض أكثر من عنايته بالتحقيق في مئات المسائل التي كان يجب الدقة في تحقيقها ، والمؤلف يحاول جامدا الدفاع عن روايات كتب الأحبار ووهب بن منبه ويربط بينهما وبين أمثال عبد الله بن سلام وهو محابى مخلص الإيمان في عهد الرسول ، كما أن المؤلف - وقد بذل في بحثه جهدا مشكورا - لم يعط ما عرضه من نماذج لتفسير حقه من التحليل ولا سيما في توضيح مناهجها .

هذا البحث رقبه المؤلف عند عام ١٩٤٦ حيث تقدم به لنيل شهادة العالمية من درجة أستاذ ، وقد استحدث بعض التفسير في الهند ومصر والشام ، وكنا نود أن يناقش هذا البعض الذى ظهر في أكثر من ربع القرن

أمثال عطية بن سعد والسدي والسكبي ، ومقاتل ، وابن جرير ، هؤلاء لم يبلغوا مرتبة الثقة الكاملة فيما رووا عن ابن عباس الذي نسب إليه تفسيره ، ولم يثبت عنه في التفسير إلا شيء بمائة حديث كما يروى ذلك عن الشافعي .

ثم هذه الأحاديث النبوية المكسدة في كتب التفسير المروى - فاشتملت - كما يقول ابن خلدون في مقدمته : على الفسح والسمين والمقبول والمردود ، وتسامل المفسرون في مل*كنهم بمنقولات عن عامة أهل التوراة ، هذه الأحاديث وغيرها من الإسرائيليات المدونة في كتب التفسير ، يستمدى عليها أستاذنا أشياخ الأزهر لتقديمها على هدى قواعد القوم في نقد الرواية متنا وسندا .

• • •

٣ - الجانب العائلي من الموضوع :

للأستاذ محمد الغزالي

هذا كتاب جديد للشيخ الغزالي ، جديد في موضوعه بالنسبة لسابق مؤلفاته الإسلامية العديدة التي أصبح لها رواجها وتقديرها في البلاد الإسلامية ، لما عرف في كتابات الشيخ الغزالي من الجرأة والفيرة معا ، والإحساس بآلام الإسلام وشعوبه وقضاياها . الكتاب يقع في أكثر من ثلثمائة صفحة ، تناول فيه المؤلف جزءا من ثقافتنا الإسلامية

وفي الباب الثالث عرض التفسير : معالم حياته ومنهجه اليوم ، كواحد من العلوم الشرعية شغل - ولا يزال - يشغل الفكر الإسلامي ، حيث ارتبط ارتباطا وثيقا بكتاب الله .

وفي الباب الرابع والآخر عرض أستاذنا للأدب ، فتحدث عن علم النفس الأدبي ، وعن منهج تفكير الملاحظ : النقل والنظري والعلمي .

والكتاب مجموعة من الدراسات التي بعضها في محاضرات ، وكتب البعض الآخر في أبحاث هادئة . وهذه وتلك قصدتها شيئا واحدا ، هو التجديد الدائم في قيمنا الفكرية ، والعلمية ، والأدبية ، إذ لا غمود لهذه القيم مع الجود والتقليد ونهب التهم على قدسية ما خلفه الأروايل لنا من تراث فكري ، ومن التواضع الاجتماعية - كما يقول أستاذنا - أن تعد الفكرة حينما ما ، كافتة تحرم ، ثم تصبح عقيدة نعتق ، وقد جرى هذا أمامنا في حياة الفقه الإسلامي حديثا .

ويهمنا في هذا الكتاب حين تقدمه الدراسة الخاصة بالتفسير وموضوع التفسير من جانبها مهما من تفكيرنا الإسلامي ، فنحن ما زلنا نقدر تفاسير القرآن ولا سيما المنقول منها ، دون محاولة تمحيصها ، حل ونغم أن من اشتهر بالتفسير من التابعين

نحو الورع ، والعفة والقناعة ، والشكر ،
والخوف ، والرجاء ، والتوكل حتى تصل
في النهاية إلى الحب .

الشيخ الغزالي في كتابه هذا ترك المعاني
تنساب بين السطور دون تحديد معالمها ،
وعلى الأخص في الباب الثاني دعاكم الكمال
النفسي ، ولم يفعل ما فعله في البابين الأول
والثالث ، ومع أن الدراسة التي قدمها امتزجت
بالتطبيع النفسي إلا أن استيعاب شيء
من الأفكار الغربية للمقارنة أو الاستنباط
بما يؤيد الفكر الإسلامي كان موجزا للغاية ،
ونحن حين تقدم دراساتنا الإسلامية إلى القراء
يجب أن نعمل حساب القارىء المزود بالثقافة
الغربية .

والكتاب أيضا ناضج التفكير من حيث
الجانب الإسلامي وهو هدف الكتاب ،
والموضوعات التي أثارها موضوعات حية
تتصل بقيمتنا النفسية والأخلاقية ، هذه القيم
التي فرطنا في جانبها فأصبحنا - نحن المسلمين -
في حال لانحسار عليها .

• • •

٤ - فقه كتابه الميرة السعيدة :

للأستاذ فاروق خورشيد والدكتور محمود
ذهني :

نشرت دار الثقافة العربية بعمان هذه

لم يلق من الدراسة الحسيفة ما لقيه بعض
شعب الإيمان الأخرى كعقبة العبادات وفقه
المعاملات ، وسائر الأحكام التي نظمت
العلاقات بين أفراد الأسرة وأركان المجتمع .

في الباب الأول : (الإسلام والإيمان
والإحسان) أشار المؤلف إلى أنها كلمات
ثلاث لا تعدو أن تكون متناوئين شق لحقيقة
واحدة . . هي الدين ، والدين هو الإسلام
إن نظرنا إلى السلوك الطاهر والعمل البين ،
وهو الإيمان إن نظرنا إلى اليقين الباعث
والمعقبة الدافعة ، وهو الإحسان إن نظرنا
إلى كمال الأداء والوفاء على الغاية عند اقتران
الإيمان الواضح بالعمل الصالح .

وفي الباب الثاني : (دعاكم الكمال النفسي)
يشير المؤلف من نسبنا السارى ، ويشير
إلى أن الإنسان كائن عظيم حقا بيد أن عظيمته
ترجع إلى نسبة السارى الروحي ، لا إلى نسبة
الأرضى المادى ، ويتحدث عن الإلهاد كمثل
الغنيانة العظمى ، وعن جهاد النفس وتجارب
المربين وقدره الله سبحانه .

وفي الباب الثالث والأخير يمرض الشيخ
الغزالي شارات الطريق إلى الكمال ، وليس
لطريق الكمال نهاية يقف لديها المسلم ، فهو
ما يتجى حيا مكلف بالامر والنهى ، مطالب
بالتنظر في نفسه . وأول مراحل الطريق
إلى الكمال التوبة ، ثم تتدرج هذه المراحل

ووضع الاجتهاد وموقفه من الحياة ، ثم يتناول هذا الباب الأول دراسة تطبيقية تحتمه علينا هنا بقنا بترائنا الأدبي ، وما يعيب دراسائنا في الأدب الشعبي أنها تقصم على نصوص ليست تحت أيدي الدارسين ، ومع أن النصوص موجودة في واقع الأمر إلا أنها غير موجودة في تصور الدارسين ، وهم قد اتخذوا فيها أحكاما جانبها التروى .

وفي الباب الثاني : يعرض الكتاب المقدمة الحجازية ، فالسيرة الحجازية تنفرد بفصل طويل يضم تمبيدا روائيا لقصة وهو تمبيد له أصالته وأهميته بما يحمل من سمات هرفت عن الرواية العربية .

وفي الباب الثالث : يعرض الكتاب في أسلوب تمثيل شخصية هنتر بن شداد . ومرحلة المروسة التي عاش فيها وكانت ملهما دسما المؤلف ، ثم المرحلة الأسطورية وقد لعب فيها خيال المؤلف دورا مهما .

وفي الباب الرابع يتحدث دراسة الكتاب عن جهد المؤلف في قصة هنتر ، فترى أن المؤلف فرد واحد عاش في عصر واحد ، أو مجموعة من الكتاب معاصرين ومجتمعين فيما يشبه اللجنة لتقديم هذا الجهد الفني ، أما أهداف المؤلف ، وللبسيرة الشعبية فهي أهداف سياسية أو أهداف اجتماعية ، ومشكلة اللون تلعب دورها في السيرة الشعبية وقد

الدراسات الواحية الناضجة بلغت صفحاته أكثر من ثلثائة صفحة ، ومنهج هذه الدراسة يتجه إلى تصحيح وهم خاطئ يزعم أن هناك في إنتاج أدبائنا الكبار ، وأسلافهم من أصحاب التراث الأدبي عازلا بين الفن والحياة بينا أدبنا العربي — منذ أن كان — انعكاس طبيعي لمجريات الحياة في المجتمع الإسلامي بوجه عام ، والمجتمع العربي بوجه خاص ، وما دام الأدب الشعبي في حقيقة قد عبر عن الشعب العربي كله بمكوناته المختلفة وعناصره الجذسية المتعددة ، والثقافات التي صبت فيه قبل الإسلام وبعد الإسلام ، فالواجب أن نوجه اهتمامنا إلى الأدب الشعبي العربي الذي يتحلل في السيرة الشعبية التي لا زالت تحتل جزءا مهما من كياننا الأدبي ، دون أن تهمس التمهيس الذي تستحقه .

يبدأ الكتاب بدراسة عن ملاح بطل السيرة الشعبية ، الذي يمسك في الأعمال الأدبية حقيقة العلاقات التي تربط أفراد الجماعة في المجتمع الذي أنشأ فيه العمل الأدبي ، وبدراسة أيضا عن مكان السيرة الشعبية ، والتعريف العلمي بالماضى بمسدد مكافها بين التاريخ والأدب ، فهي تاريخ من حيث تناولها لحياة فرد له أهميته كوجه للأحداث في عصره ... وهي أدب من حيث كونها تحمل الخطابات مؤلفها ، وتتلون بثقافته

التي تتعلق به ، ثم أجلب عنها ، وفي الفصل الثاني : (بالحكمة والموعظة الحسنة) عرض الأستاذ خالد منهج القرآن في أسلوبه التي يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة ، والذي وضع أسس مبادئ العلاقات الإنسانية في البأساء والضراء . وفي الفصل الثالث : (وما يسريك لعله يزكي) يستعرض قصة ابن أم مكتوم في سورة عبس وتولى ، وكيف رفع القرآن بها من قدر المواطن العادي ، وأنشأ له عالمه الكبير وأعد له لتعلم الزاوية . وفي الفصل الرابع : (وانه يسمع نجاوركا) يستعرض المؤلف قصة المجادلة بين رسول الله وخولة بنت حكيم ، ويحصل منها نموذجا حيا للحرية الفكر ، وفي الفصل الخامس : (أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) يعرض الأستاذ خالد قضية الدين كوحدة واحدة هدفها : الخير للبشرية جمعاء ، هكذا أراد الله ، وأراد به البعض أداة منابذة وخلاف .

أما الفصل السادس والآخر : (ذلکم الله ربکم) ففيه يتحدث القرآن عن وحدانية الله ، وهو في أروع حالات ترقده ، وتألقه ، وتحفزه ، وسنائه ، والقرآن حين يتحدث عن الله ، فإنما يتحدث عن الله الأحد ، فليس الله عنده إلا واحدا أحدا .

هذه لقطات سريعة للأستاذ خالد التي تقطعا من كتاب الله عز وجل ، وكل لقطة منها

وضع هذا في قصة سيف بن ذي يزن ، وهناك بعد ذلك الأهداف الثقافية والدينية التي كانت بمنزلة بانجاء السيرة الشعبية .

وبعد فما لا ريب فيه أن المؤلفين الأستاذ فاروق خورشيد والدكتور محمود ذهني قد قدما عملا فنيا ، كانت المكتبة الأدبية في حاجة ماسة إليه ، وإن كانا لا يزالان يريان جهدهما في حاجة إلى متابعة واستكمال وأنه ليس إلا بداية الطريق .

• • •

• — كما تحدثت القرآني :

الأستاذ خالد محمد خالد

هذا الكتاب الجديد للأستاذ خالد الذي نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة ، كتاب خفيف اللؤلؤ ، حاول فيه المؤلف أن يجلس بنا حول مائدة القرآن تناول منها ما لذ وطاب من المعاني الحية الرحبية ، التي كانت المعجزات المظلمة التي حققها بما شاد من عالم ، وبما رفع من قيم ، وبما أضاف إلى الحضارة الإنسانية من أروعة لا تغني عن طريق الدنيا المسئلة التي أيقظها .

في الفصل الأول نحت عنوان : (تلك آيات الكتاب) ، يعرض المؤلف القرآن كما يتحدث عن نفسه في أكثر من مائتين وثلاثين آية ، يتحدث فيها عن نفسه وطرح خلالها كل الأسئلة

ومكثا يقدم الأستاذ قطب نماذج من أحاديث الرسول ، في صور من القضايا الكبرى التي تعيش في واقع حياتنا ، وهو حين يقدمها فإنما يقدمها في دراسة تحليلية منطقية ، ويجعل منها مسائل يعني بها المسلم العادي ، والمتقف الخاص الدارس للمعكر الإسلامي ، ولم يفته من تقديمه هذه النماذج الحية من توجهات الرسول ، حتى كانت هذه الأحاديث الجامعة متفقة المهدف في إيجاد المسلم التوحيدي الدين الناضج الفكر معاً .

• • •

٧ - ديوانه شاعر آل البيت :

للأستاذ محمود جبر

الأستاذ محمود جبر منذ ربع قرن وهو شاعر خفيف الطل في شعره ، وقد حدد لشعره طريقه حين التزم مدح آل البيت حتى انفرد اليوم بلقب (شاعر آل البيت) وليس هناك أدنى شك في إخلاص إحساسه نحو آل البيت ، ومن بين ثانيا شعره البالغ من الكثرة مكانا ملحوظا يبدو صدق إحساسه الشاعرية نحو آل البيت وحقائقهم .

وديوانه هذا يبدأ بقصائد يناجي فيها ربه تحت عنوان : (رشفات من بحر التوحيد) وتحت عنوان : «نبويات» يناجي الرسول في قصائد عديدة ألقي بعضها بالروضة الشريفة ،

تحمل من المعاني الحية ، والقيم الإنسانية ، والمبادئ الأخلاقية ما شاء لها أن تحمل .

• • •

٩ - قصبات من الرسول :

للأستاذ محمد قطب

المؤلف من الكتاب الفلافل الذين يعنون بالدراسات الإسلامية ، التي تنعم بالدقة والعمق معاً ، وكتابه هذا صورة تطبيقية لمنهج في الكتابة ، وهو لفطات أيضاً تنتقطها من حول مائدة الرسول صلوات الله عليه ، ليقدّمها لنماذج حياة من سيرة الرسول ومنهجه في تربية النفس والعقل والمجتمع .

في سبيل ارتباط الإنسان بالحياة وتصحيح خطأ الراعدين فيها يعرض المؤلف حديث الرسول : إن قامت الساعة ويبدأ أحدكم فسيلة فاستطاع ألا يقوم حتى يفرسها ، فليفرسها فله بذلك أجر .

وفي حيل ربط الإنسان المسلم بالعالم كوسيلة لهضة أمته يسوق المؤلف مع التحليل حديث الرسول : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» . الحديث الثالث : إن الله يقول : مروا بالمعروف وانهاوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجييب لكم ، يعرض المؤلف فيه أخطر القضايا التي يؤسس عليها كيان الجماعة ، ألا وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

الأحداث الإسلامية والأحداث السياسية
في بلاد المسلمين ، وفي دنيا الوفاء للإخوان
والمجاهدين ورجال البر .

بجل الشاهر قصائد تتم من خلق رفيع
فيه ، لانه لم يتجاهل أعا استحق الوفاء لصدق
أخوته ، ولا مجاهداً استحق الوفاء لصدق
جهاده محمد هبة الله السمان

وأبرز هذه القصائد النبوية قصيدته التي عارض
فيها نهج البردة تناول في بعض أبياتها المعاني
والأحداث الجديدة في العالم :

وقد عقد المزلزلة فصلا مهبيا للإمام الحسين
تحت عنوان الحسينيات ، وبجل قصائد السيدة
زينب بطلة كربلاء ، وكل آل البيت ،
وتحت عنوان : ممرقات ، بجل في
ديوانه قصائد عن القرآن والإسلام وبعض

(بقية المنشور على صفحة ١١٧٨)

الذي يحمل الناس على السعي للحصول على سد
حاجات الإنسان المادية ، بعد أن ضعفت
الروابط بين الأفراد ، وخف تعاون بعضها
مع بعض ، وبعد انصراف أفراد المجتمع
نفسه عن النظر إلى المثل والقيم العليا
والانصراف بالنظر إلى السعي الإنساني
في سبيل تحقيقها أو صيانتها .

وهنا أيضا يمكن أن يكون مفهوم الصبر
معبرا عن نوعين من أنواع المجتمع الإسلامي ،
كما يكون تحول المجتمع الإسلامي نفسه صاحب
الأثر الأول في قتل مفهوم الصبر من مدلوله
الأول إلى معناه الثاني . وهنا كذلك يمكن
أن نقول إن المجتمع القوي يضي على المفهوم
قوة مدلوله وهدفه ، كما أن المجتمع الضعيف
نفسه يستطيع أن يذهب القوة ويستبدلها
بضعف لنفس المفهوم الواحد .
البقية في العدد القادم

دكتور محمد البرهي
مدير جامعة الأزهر

لأن أم ما يعني به الإنسان في حياته إن كان
ذا خلق إنساني وذا سمو في الإنسانية هو
الهدف الرفيع في الحياة ، ولا يكون الهدف
في الحياة هدفا إنسانيا رفيعا إلا إذا كان من
أجل الإيمان بنظام معين في الحياة ومن أجل
العمل على تحقيق هذا النظام وتطبيقه .

أما احتمال العاجز من الكسب سبيل
الحصول على لقمة العيش ، واحتمال الضعيف
بسبب المرض في سبيل أهل الشفاء ، واحتمال
الجماع في سبيل انتظار ما يدفع به جوعه —
فإن ذلك لون آخر ومدلول آخر للصبر ،
ولكنه ليس ذلك الصبر الذي جملته الحديث
الثريف نصف الإيمان في قول الرسول صلى
الله عليه وسلم : (الصبر نصف الإيمان) .

فإذا مال مفهوم الصبر بعد ذلك إلى هذا
المدلول الأخير ، فإنه يكون قد مال إليه تحت
تأثير الطابع الجديد للمجتمع الذي تحول إليه
مجتمع المسلمين في أول أمره . ولا يكون هذا
الطابع للمجتمع الجديد إلا الطابع المادي

آراء وأخبار

العيد ولن يكون

للإمام الأكبر الشيخ محمد شلتوت

٢ - نعمنا القمريع وإكمال الدين :

فيوم الفطر يذكرنا بالنعمة العظمى ،
فعمة إزال القرآن في رمضان ، تلك النعمة
التي كانت أساس التشريع لبناء دولة الإنسانية
الموحدة ، دولة الهدى والرشاد ، دولة الصفاء
الروحي والاستقامة العظيمة والتحاكم إلى
الرحم ، دولة الحق والعدل والفضل ، دولة
العلم والحكمة والتعمير والبناء ، وفي كلة دولة
المرة في الدنيا والسعادة في الآخرة .

أما يوم الاضحى فإنه يذكرنا بنعمة الإكمال
والإتمام لهذا البناء ، كما قال تعالى : « اليوم
أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ،
ورضيت لكم الإسلام ديناً » .

٣ - عيد الإصرار :

وإذا كانت الأمم الناعضة لا تعرف
في تاريخها أعز ولا أعظم من يومها الأول
الذي وضع فيه أساس بنائها ، ويومها الثاني

١ - مكنة الأعياد عند الناس :

الأعياد ستة فطرية ، جبل الناس عليها ،
وصرفوها منذ القدم ... منذ عرفوا
الاجتماع والتقاليد والذكريات ... فكان
لكل أمة أيام معلومة ، تظهِر فيها ذيقها
وتعلن سرورها ، وتُسرى عن نفسها
ما يصيبها من رفق الحياة وعنتها .

وعلى هذه السنة وجد النبي صلى الله عليه
وسلم الأنصار في المدينة ، بعد هجرته إليها ،
يلعبون في يومين ، ورثوا اتخاذها عيداً
عن الجاهلية ، فلم ينكر أصل العكرة ،
فأباح اتخاذ العيد ، تحصيلاً لمزاياه القومية
والاجتماعية والدينية ، ولكنه استبدل
يومي الجاهلية يومين آخرين ، ارتبط بهما ،
في تاريخ الإسلام بل في تاريخ البشرية عامة ،
ما جعلهما مرة في جبين الدهر كله ، وهما يوم
الفطر والاضحى .

٥ - مظاهر الفرح بالعيد:

لهذه الاعتبارات كلها جعل الله يوم الفطر عيداً للسلين فيه يقابلون التهانى والتزاور ، وفيه يتعاطفون ويتراحون ، وفيه يتجملون ويتزينون ، وفيه يتمتعون بطيبات مازدق الله ، وفيه يوثقون بينهم هوى المحبة والإخاء . وحق يتم كل هذا باسم الله وفى ظل رحمته ، جعل افتتاح هذا اليوم للسعيد ، اجتماعاً عاماً للسلين ، يؤدون فيه جميعاً ، على اختلاف طبقاتهم ، وفى صعيد واحد ، صلاة العيد ... يكبرون فيها ويهللون ويشكرون الله على ما هداهم إلى العطف على إخوانهم الفقراء والمساكين وأرباب الحاجات فأغفوم عن السؤال فى هذا اليوم ، وغفرا عليهم من العيش ، فشاركهم فى الصلاة وبادلهم النجوة والمحبة والبهنة والمودة ، ومن ثم يجمع المسلم فى يومه هذا بين اتصاله بربه عن طريق العبادة وبين الاتصال بالناس عن طريق التعاون والتراحم والإخاء .

٦ - نفقة إلى رمضان:

وإذا كنا بالأمس القريب قد استقبلنا شهر الصيام ، ونلونا قول الله تعالى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » كما خطبنا الخطباء على المنابر ، وحدتنا النساء والكتاب فى الصحف والإذاعة شهراً كاملاً عن صكاته

الذى تم فيه صرح هذا البناء ، فما أجدر اليومين بأن يكونا هيدين ، نقش فيهما ذكرياتهما ، وآثارهما ، وإبحا.اتهما ، على صفحات القلوب ، وأن يظهر ذلك كله على ملاح الوجوه ، وعذبات الألسنة ، وحركات الجوارح .

٤ - إجماعات يوم الفطر :

وليوم الفطر إجماعات بنتم أخرى ، فوق ما ذكرنا ، نلادمه ، فى كل عام ، باعتبار وضعه الالى .

(١) نعمة الحرية : فهو أول يوم ، بعد رمضان ، تعود فيه إلى المؤمن حرته الشخصية فى مأكله ومشربه ، بعد أن سلها إلى مولاة خلال رمضان طائفاً عتاراً ... إذانا بأنه لا يعضى بها إلا فى سليل ما هو أمرها وهو رضوان الله ومغفرته ، أما فيما عدا ذلك ، فدون سلها خرط الفتاد .

(ب) فرحان : وهو كذلك أول يوم بعد رمضان يشرف فيه المؤمن بفرحتين عظيمتين لما أكبر الأثر فى حياته وقونها ، فرحة القيام بالواجب ، واجبة الطاعة والامثال لأمر الله ، وفرحة الثقة بحسن الجزاء من الله ، وهو ما يشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « الصائم فرحان فرحة عند إفطاره ، وفرحة عند لقاء ربه » .

أولئك الذين عثروا بالشخصية الإسلامية في ركن من أركان الدين ، وشعيرة من شعائره المقدسة ، وأطلقوا أنفسهم ، خلال شهر المراقبة ، على عاداتها ... تدبر المكائد وتنفذ سموم الفتن ، وتذبح الأراجيف ، فيفرون قلوبا متحدة ، وصغرفا متراحة ، ويرجعون إيماننا قويا نقيًا ، ويشوهون جمالا وجلالا ، ثم يضعون الأشواك والعقبات أمام المجاهدين الصادقين ، والماملين المخلصين ، فليس العيد لم أبدا في شيء من معانيه ، فالعيد إنما يكون لمن صام رمضان وأدرك أنه بصومه قد أدى شكر الله على نعمته العظيمة ، التي أنعم بها على عباده في مثل هذا الشهر ، وهي نعمة إزال القرآن ... ثم جرد نفسه لإحقاق الحق وإقامة العدل ، وتوثيق هري الإحياء ، ثم كان بعد ذلك القدوة الحسنة والمثل الحى في الدعوة بالعمل إلى العمل ، وبالإخلاص إلى الإخلاص ، وبالنظام إلى النظام ، وبالجهد إلى الجهد ، وبالبذل إلى البذل ... وهكذا يدهو فيعمل ، ويقول فيفعل ، هذا فقط هو الذى ينبغي أن يتجه إليه بمحدثك العيد ، وهو وحده الذى يكون له العيد .

الصوم في الإسلام ، وعن أسراره وحكمته ، وعن مثوبة الله للصائمين ، وعما ينبغي أن يكون عليه الصائم حتى يفوز برضاء الله ومثوبته وعن ثروة الساء على الباطل التى نزل بها القرآن ، فزلزلت عروش الفساد واهتزت صروح البنى والطغيان ... وهكذا خلقت لنا تلك الخطب والأحاديث جوا روحيا كان من حقه أن يدفع بالمسلمين جميعا ، في ليهم ونهارهم وفي سمرهم وعلا نينهم ، إلى الصفاء والإخلاص وتطهير القلوب وصدق المراقبة وقوة المراقبة .

ولكن الواقع الذى نراه بأعيننا ، ونأسف له أشد الأسف ، ونحزن منه أشد الحزن ، أن هذا الجو الربانى الملى بذكر الله ، وبتلاوة كلام الله ، وبالإشارة إلى أحكام الله ، لم يتأثر به المسلمون كما يجب أن يكون ... فقليل من المسلمين هم الذين أجابوا الدعوة وامتثلوا الأمر ، فصاموا ، وقاموا ، وراقبوا الله في صومهم ، واثقوه في قيامهم ، فصصوا أنفسهم من الشهوات ، وصموا بأرواحهم من المندسات ، وطهروا قلوبهم من الآفات ، وحفظوا جوارحهم من المعاصى والمخالعات .

٧ - نحن بكمرة العيد :

فهؤلاء النفر ، وحدهم ، هم الجديرون أن يكون لهم العيد وأن يتجه إليهم أحاديث العيد وأن يقصدوا بالتهانى في أيام العيد ... أما

٨ - سره :

وإلى لأرجو الله أن يهب لكل من أخلصوا في صيامهم ، وصدقوا في قيامهم وتوجهوا

وقال الأستاذ الأكبر : « إن الأزهر ليس
بزيارة العلماء ، لأنه يرى أن العلم أساس
الحياة ، فقد خلق الله الإنسان بداعتين :
داعية العلم وداعية عبادة الله وحده ، فيسر
له سبل العلم وخلق له السمع والبصر والفؤاد
وكل الحواس ليصل بها إلى العلم ، والله
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ،
لعلكم تشكرون » .

ونوه بفضل العلم في أول كلمة نزلت على
محمد صل الله عليه وسلم : « اقرأ باسم ربك
الذي خلق »

فعلم الإنسان في أرضه طبقات الأرض ،
وعليه في سمائه طبقات السماء ، ليستخرج منها
كل ما يحقق السعادة للبشر ، والخير للإنسانية ،
ولهذا يدعونا ديننا إلى تكريم العلماء والأدباء
لأنهم دعاة الخير ، والمبشرون بالسلام ، ولو
فهم الناس كلمات الله في السلام والأمان لما
خرج سيف من جرابه ، ولما لجرت قنبلة
لإيذاء الإحياء .

وإن الأزهر ، وهو الحريص على دين الله
ومبادئ الإسلام ، ليعمل ما وسعه العمل
على نشر روح المحبة والسلام في جميع أنحاء
العالم .

ومن أجل هذا نحنيك ، ونرحب بك
باعتبارك طالما ، وداعيا إلى الخير .

إلى الله بقلوبهم - قوة إيمانية يكافحون بها
الإلحاد ، ويحطمون رأس الفساد ، بعد أن
يحفظوا أنفسهم وإخوانهم من الزق والعلش
والذل والمبودية لغير الله ، فيكونون بذلك
مثلا حية ، وقوى عظيمة ، تقوم من شأن
الآخرين ، وتسدد خطاهم ، وتأخذ بيدهم إلى
الصراط المستقيم... وبذلك تراس الصفوف
وتتماثق القلوب ، وينوح الاتجاه ، وتحقق
الأهداف ... وحينئذ يصدق معنى العيد ،
فتم النهضة ، ويشمل الرضى والغفران .

٩ - وهاء :

كما أسأل الله بقلب يذوب من جلاله ، ثم
يعود فيتألمك من جماله ، أن يجعل هذا
العيد فاتحة عهد جديد ، يعود فيه إلى الإسلام
جمده ، وإلى المسلمين النصر والتكفين .

١٠ - موسوم والعلم والموسم :
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود
شلتوت شيخ الأزهر بمكتبته الأدبية
اليوسلاني مستر أندروفيتش الحائز على جائزة
نوبل في الأدب وبرفته الدكتور عبد المحسن
الحشاب ومستر بويتش الملحق الثقافي بسفارة
يوغسلافيا في القاهرة وقد تناول الحديث
في هذه الزيارة كثيرا من الجوانب الإسلامية
في تقدير العلم والعلماء ، ودعوة الإسلام إلى
الحرية والسلام .

١١ - وحدة العقيدة :

واستقبل فضيلة الإمام الأكبر بمكتبه وفد جماعة الدعوة والتبليغ الباكستاني ، ويضم عدداً من أساتذة مدرسة « كاشغر العلوم » وكلية التليفونات والحرية .

وقد تحدث إليهم فضيلة الإمام الأكبر عن أثر التقارب في تقوية الروابط بين المسلمين وتعاونهم في سبيل الحق والخير ، وأثر علماء المسلمين الباكستانيين والمسنود في خدمة الإسلام والدعوة إليه والنفسك بحبل الله .

ثم قال : « إن من أعم أمانى أن التقى بإخواني المسلمين في شتى أقطار الأرض وبخاصة إخواني الباكستانيين الذين أرجو أن يشهد الله بهم أورد المسلمين . وإن أعظم شئ يقوى الرابطة بين المسلمين هو أن يتزاوروا ، ولقد كنتم أصحاب الفضل إذ بدأنكم بالزيارة .

ثم قال فضيلته : « إن النداءات التي خاطب بها القرآن المؤمنين تلتقي كلها حول وحدة العقيدة .

« يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة »
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتن مسلمون »

فالإسلام وحدة تجمع ولا تفرق ، وتقوى

ولا تضعف وهذه رسالتى ووصيتى إلى إخواني الباكستانيين أحلكن أمانة تبليغها .

وإن أخوة الإسلام التي تجمع بيننا جميعاً دون أن يفرق بينهم اختلاف اللون أو الجنس أو اللغة على الأساس الذي يقوم عليه ديننا ، وعلى هذا الأساس يجب أن تكون جهود المسلمين ... ومنذ نشأة باكستان ونحن نؤمن بأنها ستكون سداً قوياً للتهنئة الإسلامية وأنها ستعمل إلى جانب مصر لتنقية الدين من البدع والخرافات وإظهاره في جوهره النقي الأصيل .

وفي ختام المقابلة أهدى الوفد إلى فضيلة الإمام الأكبر الجزء الأول من كتاب (حياة الصحابة) للشيخ أحمد يوسف الصالح الإسلامي الهندي .

نماطى الترغيب والفتوى والمفتحة مفطرة :

أرسل السيد الأستاذ محمد نجرمه - فطارة معارف سبها فزان ، ليبيا - خطاباً إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر هذا نصه :

بعد التحية ، فقد سعدنا بالاستماع إلى حديثكم القيم المذاع بالراديو مساء يوم الثلاثاء ٨ رمضان المبارك ١٣٨١ هـ الموافق ١٣ / ٢ / ١٩٦٢ م والذي أفدتم به أن كل شئ لا يدخل الممعة من المدخل الطبيعي للطعام والشراب وهو الفم - أفدتم أن كل

وإجابة على استبصاحكم عن أثر التدخين ومضغه وتماطلي الشقوق على الصوم ، أفيدكم أنه بالرجوع إلى الأطباء والإخصائيين تبين أن هذه الأشياء الثلاثة تصل إلى المعدة عن طريق اللعاب ، فالدهان حين تدخينه أو مضغه يشتر اللعاب ، ومن ثم يذوب فيه بعض أجزاء النيكوتين ، وهو المادة الفعالة في الدخان ، ثم يحملها هذا اللعاب كما يحمل ما يشرب إليه من أجزاء الشقوق إلى المعدة عن طريق المريء ، وإذا كان الأمر كذلك كان استعمال أية من هذه الأشياء الثلاثة خلال نهار رمضان مفطراً .

وفقنا الله وإياكم إلى الفقه بأحكام الدين ونحرمي الصحيح منها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد وسنتوت

هذا لا يمد مفطراً ، وبما أن بلية التبغ المنتشرة في البلاد تكاد تكون شديدة بما ذكرتم ، أحببت أن أنشرف بسؤال فضيلتكم من حكم استعمال أنواع التبغ وهي عندنا بليبيا على ثلاثة :

١ - التدخين : وهذا بطبيعة الحال طريقه القصبة الهوائية فالرئتان .

٢ - الشقوق : وهو مسحوق التبغ يندشق به من الأنف فلا يتعداه .

٣ - المضغة : وهي قطعة من ورق التبغ تلاك في الفم ثم يطرح الريق إلى الخارج ، وأظن أن هذه الطرق في الاستعمال لا تدخل المعدة .

فالرجاء من فضيلتكم إفادتنا من حيث أفادكم الله وهو ولي المحسنين .
وقد أجاب فضيلته على السيد محمد نهومة بخطاب هذا نصه :

بريد المجلة

ماذا صنع بنا الاستعمار ؟

في العدد الأخير من مجلة (دهوة الحق) التي تصدرها وزارة الأوقاف المغربية بالرباط العناية بالشئون الإسلامية والعربية ، قرأنا هذا الخبر .

« أصبح الزعيم الجزائري أحمد بن بيلا يتقن اللغة العربية قراءة وكتابة ، بعد ما كان يجملها تماما عندما اعتقله الفرنسيون وقد استغل مدة إقامته في السجن فتعلما . . . »

وفي مؤتمر كتاب أفريقيا وآسيا الذي انعقد من ١٢ - ١٦ من شهر فبراير الماضي بالقاهرة ، جاء دور رئيس وفد الجزائر في تولى رئاسة المؤتمر ، ولم تمض إلا دقائق حتى أعلن تنحيه عن كرسى الرئاسة لأنه لا يعرف اللغة العربية ولا يستطيع متابعة المناقشات التي تدور بها في جلسات المؤتمر . هكذا اعتذر السيد / مصطفى الأشرف رئيس وفد الجزائر . وأشهر شعراء الجزائر محمد ديب ، وأشهر كتابها محمد ديب ما زالت قصائدهما وقصصهما تطبع باللغة الفرنسية ثم تترجم إلى العربية !

هذه أخبار قد يقرأها العربي المسلم فيتملكه العجب ، إذ كيف يناضل زعيم عربي مسلم

كابن بيلا ملغيان الاستعمار ، وهو أعزل من سلاح اللغة ، لغة وطنه التي أعلن الثورة على فرنسا من أجله ، وكيف كان يتقن الزعيم أن يجاوب روحه مع روح الشعب الجزائري المناضل الذي دفع به إلى مقعد الزعامة ، وهو يفقد الوسيلة الكبرى للتفاهم مع الجماهير . ؟

ولكنه الاستعمار العرسي الضام . . . الاستعمار الصليبي الذي تسلل من قلب أوروبا ليأثر لحزام الجيوش الصليبية فوق أرض عربية هي قطعة من الوطن الاسلامي . . . الجزائر وليس له هدف إلا أن يأتي على أعظم مقومات شعب مسلم من دين ولغة وأدب .

استطاع أن يتعقب اللغة العربية ويطاردها حتى حصرها في عدد ضئيل من السكتانيب ، وبفضائه على لغة القرآن أصاب الاسلام في الصميم . هذا الاستعمار لم يدع وسيلة لمحاربة اللغة العربية إلا توسل بها ، ومن المهازيل المضحكة أنه في شمال أفريقيا ، بينما يطارد اللغة العربية كان يعمل على إحياء لغة البربر هناك ، مع أنها لغة غير مكتوبة ، وليست قائمة على قواعد وأصول ، وهو

إن بعضاً من أدباء الجزائر هاجروا من فرنسا أو الجزائر وهو لا يعرف عن اللغة العربية شيئاً ، ولكن هذا البعض لم يدع فرصة دون أن يتلقى دروساً في اللغة العربية حتى أتقنها ، وأصبح اليوم يجيدها قراءة وكتابة لأنه كان على بقين من أن اللغة الوطنية من أقوى مقومات الوطن ؟

محمد عبد الله السعيد

مفرد سُمائل :

اختلفنا في مفرد شمائل فن قائل إنه شميلة
ومن قائل إنه شمالة فخرجوا أن تعينوا المفرد
الصواب منهما ولكم الشكر.

محمدرهوف

طالب بكلية آداب القاهرة

10

... مفرد الشماثل شمال الكسر لاشية

ولا شفاء : قال عبد بن عوف :

ألم تعلموا أن الملائكة تقفها

قليل ومالوي أخى من شماليا
وقال ليد وقد جمع المفرد والجمع في شطر
واحد .

وهم قوی وقد أنکرت عنهم

شمال بدلوہا عن شمال

المرفقات من القراءة:

اعناد الكتاب والشراء أن يضمنوا

الذي وضع لها قواعد وأصولاً من نسج
خياله ليستعين بها على عو اللغة العربية .
وعلى تمزيق أوصال الشعب العربي الواحد .
إننا نبعد كثيراً عن الحقيقة حين نثوم
أن هدف الاستعمار الغربي الصليبي في بلاد
المسلمين يقف عند حده السيطرة السياسية ،
وابتزاز خيرات البلاد ، ونغدع أنفسنا
ونتجاهل أن هدفه الأساسي القضاء على الإسلام
نفسه ، وعلى اللغة العربية لغة القرآن .

في حرب إيطاليا ضد ليبيا كان من نشيد
جند إيطاليا :

یا امانہ .. انہی صلائے ولا نبکی .. ہل
انصحتی وتامل ...

و الا تملين أن إيطاليا تدعوني وأنا
ذاهب إلى طرابلس فرحاً مسروراً...

الأهل دى لسحق الأمة الملعونة . ١

لأحارب الإسلام الذي يجهز تعدد البنات
الأمكار السلطان .. ١

ساحارب بكل قونی لاجل القرآن .. ا

إن الألمان الذين وقفوا في الأسرى مصر
خلال الحرب العالمية الثانية جاهدوا في سبيل
تعليم اللغة الألمانية للصرب المنفيين معهم ،
على أن يعلم المصريون اللغة العربية ،
وقد ضربوا صفوفين بحجر : وقوا
لوطنهم واعتزوا بلغتهم ، وأضافوا إليها لغة
العربية التي قد يحتاجون إليها جديدة وهي اللغة
في المستقبل .

أرجع إليهم فلما ثبتهم بخمود لا قبل لهم بها
ولنخرجهم منها أذلة وهم ساغرون —
وأوحش من ذلك وأعظم منه قول الشاعر :

يستوجب العفو التقى إذا اعترف

بما جناه وانتهى عما اعترف

لقوله : قل للذين كفروا

إن يقتلوا يغفر لهم ما قد سلف

إل أن قال : هذا وما أشبهه مما يعدونه
من الفصاحة والبلاغة وهو مما يلغى أن
تعاف النفوس مساعده وهو مندرج في التحريم
لما فيه من عدم الاجلال لكلام الله ووجع
والتعظيم وكيف يليق أن يجمع بين المحدث
والقديم ؟

محمود حمدي زقزوق

نعلب على نعلب

قال المرحوم الأستاذ أحمد أمين إن الإسلام
يطلق على الاذنياد القهري ، وعلى الاقبياد
الاختياري ، فالأول يشمل كل من خضع
وانقاد بحكم خلقته ، أي فهو مقهور تسرى
عليه قوانين العالم ، ولا يستطيع الخروج
عليها ، وفي هذا قال سبحانه : وله أسلم من
في السموات والأرض طوعاً وكرها وإليه
يرجعون . فكل من في السموات والأرض

مقالاتهم وكتبهم وأشعارهم بعض آيات من
القرآن الكريم وربما لم تكن هناك أدنى صلة
بين المقال والموضوع الذي نزلت الآية
فيه . لذلك عد العلماء هذا النوع من
الاقباس من النوع المحرم الذي لا تسيقه
الأدراك المؤمنة ... وفي ذلك يقول الإمام
الحجة أبو عبد الله محمد المعروف بابن قيم
الجزيرة في كتابه كنوز العرفان في أسرار
وبلاغة القرآن ، يقول في مبحث الاقتباس
ما يأتي : — ... وقد أودعت جماعة من
الشعراء ورجلة من الكتاب الفضلاء في أشعارهم
ورسائلهم وأوامع فصاحتهم التي هي من جملة
رسائلهم آيات من كتاب الله تعالى وسماه ذلك
اقتباساً من القرآن . وهذا مما قد نهى عنه
جملة العلماء وأفاضل المتفاهم الانقياء وكرهوا
أن يضمن كلام الله تعالى شيئاً من ذلك
أو يستشهد به في واقعة من الوقائع كقولهم
لمن جاء وقت حاجتهم إليه — ثم جئت هل
قدر يا موسى — وأشباه ذلك لأن ذلك كله
صرف لكلام الله من وجهه وخروج له من
المعنى الذي أريد به ... فن التضمن المنهى
عنه قول عبد الله بن طاهر لابن السري حين
ملك مصر وقد ورد رسوله وهديته إليه —
لو قبلت هديتك نهاراً لقبلتها ليلاً — بل
أتم هديتكم فخرحون — وقال لرسوله —

مسلم بهذا المعنى ، أى خاضع لله ، مطيع
لما وضع في العالم من قوانين .

ثم جاء في الإسلام بمعنى الاتقياد الاختياري
قوله تعالى : « قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ » وهذا
يفيد أن المسلم هو الذى رضى بطاعة الله فيها
كله من شرع ، وبهذا المعنى تطلق كلمة المسلم
على كل من خضع لله طوعاً ، وأطاع أى نبي
من الأنبياء ، فأنباع الأنبياء كلهم مسلمون
بهذا المعنى ، وفي هذا قال يعقوب : « يا بنى
إِسْمَ اللَّهِ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ » .

ثم خصصت كلمة الإسلام أخيراً في الدين
الذى أتى به محمد صلى الله عليه وسلم .

وكلام المرحوم الأستاذ أحمد أمين في هذا
واضح ، لا يخاد عليه ، لأن الإسلام الذى
معناه الاتقياد لما يريد الله كرها المبرهنه
في موضع آخر بالسجود يوم كل المخلوقات .
قال سبحانه : « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُّ
وَلَا تُحِسُّ بِثِقَلِهَا أَنْ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي يُشْمَلُ حَقُّ
الْجَنَادَاتِ لَا بُدَّ أَنْ يُشْمَلَ الْكَافِرُ قَطْعاً » .

وقد علق الأستاذ عبد الرحيم فوده على هذا
القول بأنكر أن يكون معنى الآية يفيد أن
الكافر يقال له مسلم بالمعنى العام ، وقال إن

سابق الآية ولاحقها بخالفان ما يقول .
وقد قرأت سابقها ولاحقها فلم أجد ما يخالف
كلام المرحوم أحمد أمين .

ولوصح كلام الأستاذ فوده من أن الإسلام
في آية : « وَلَهُ أَسْلَمَ مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
طَوْعاً وَكَرْهاً » . معناه الخضوع للشرائع
طوعاً فقط لترتب على ذلك محظوران :

أولاً : أن يكون جميع من في السموات
والأرض مسلمين بالمعنى الذى ذكره هو .
وطبعا لا يكون في الأرض كافر قط . وهذا
خلاف الواقع .

ثانياً : أنه يلزم أن يكون الملائكة مكلفين
بالشرائع ، والمعلوم أن الملائكة مجبولون
على الطاعة ، ولا قدرة لهم على المعصية .

ومعنى الآية على الوجه الذى قدره المرحوم
أحمد أمين هو تنقيصه وأى المتركين في
اتخاذ آلهة غير الله يتقربون إليها ، وليس
في الوجود من خضع له كل شيء غيره
تعالى ، ولا يستحق أن يكون لها إلا من
كان كذلك .

هذا ما بدا لي في هذا المقام ، وفوق كل
ذى علم عليم ؟

محمد فخر الدين
آداب عين شمس

بَيْنَ الصِّفِّ وَالْكِتَابِ

اختيار وتعليق الأستاذ عبد الرحيم فودة

والله أعلم بالصواب

لا تقدم عليها . وأصلحهم لها ، وتفرض
أمانة الإسلام ذلك ونوجه . وفيه يقول
الرسول : « من ولي من أمر المسلمين شيئا
فولي رجلا وهو يجد من هو أصلح للسلين
منه فقد خان الله ورسوله . »

ولن تكون المرأة موضع الرياسة ما لم
يكن ذلك قصفا في الرئيس الطبيعي ، لأنها
بضعها الجسماني . وملكانها . وغراتها .
ورظيفتها في البيت تكلف ما ليس في وسعها
أن تحسن القيام به إذا أسند إليها تلك الرياسة .
ثم هذا الرجل . مالك البيت . ولقائم
بمنقته ورعايته وحايته . كيف لا يكون
صاحب الكلمة العليا فيه ؟

فدرجة الرجال في الإسلام هي درجة
الواقع المحسوس من عالم الأحياء ، وهي
درجة تضاعف الواجبات وتزيد في الأعباء ،
وهي درجة تقفهم موقف المسئولين من
أنفسهم ومن حولهم ، وهي درجة تصلح بها
الحياة ويستقيم عليها الأمر .

إن خضوع المرأة لشریکها الرجل أمر
طبيعي لا غبار عليه ، إذ لابد للأسرة وهي
الجمعية الصغير من رئيس مسئول يكون

تري هل غبن الإسلام المرأة إذ جعل
الرجل عليها درجة كان لها بها رياسة الحياة
الزوجية . . . ألم يكن الأقرب إلى طبيعة
الإسلام دين المساواة أن يسوي بين الشريكين
فيجعلهما في منزلة سواء . . . ؟ فيرضى بذلك
الغربيين والمتخربين في هذا القرن العشرين .
ولكن . هل المساواة المطلقة من صالح
الطرفين . ؟ وهل الطبيعة ساوت بينهما في
القوى والملكات ، وفي الأعباء والواجبات
حتى نطالب الإسلام برعاية هذه المساواة . ؟
أو أن الضرورة قاضية بوجود الرياسة
في المنزل كضرورة الرياسة في كل أمر ذي بال
فلقرية رئيس ، وللمدينة رئيس ، ولكل
مصلحة من المصالح رئيس ، وللوزارة رئيس
وللدولة رئيس ، والإسلام دائما يطلب هذه
الرياسة ويحرص عليها لتحديد المسئولية ،
ولو في الأمور الباردة ، فإذا حضراثنان
أو أكثر لفريضة الصلاة أمهم واحد منهم ،
وإذا خرج ثلاثة في سفر أمروا أحدهم .
ويقضى العقل والحكمة أن تكون الرياسة

الأعضاء وتتوافق في خدمة الجسم البشري . .
فهذا الخضوع إذا كان ضرورياً كما رأيت
فهو في الإسلام خضوع الرأي والمشورة
والسمع والطاعة ، لا خضوع الذل والعبودية
أو المنع والاستبداد ، فالإسلام يوجب
على الرجل الرفق والكياسة والعطف وبناء
أن يستبد أو يجور ، بل لقد طالبه أن يحتمل
من المرأة أخطاءها ، وأن يغفر لها حقواها
وأن يحسن إليها . لافتنا نظره إلى طبيعة المرأة
وما جبلت عليه حتى لا يلح في حسابها طمعا
في إقامتها ، استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن
خلقن من ضلع ، وإن أوجع شيء في الضلع
أعلاه ، فإن ذهب نقيبه كسرت ، وإن تركته
لم يزل أوجع ، فاستوصوا بالنساء خيراً ، وفي
رواية : « المرأة كالضلع . إن أقمها كسرتها ،
وإن استمتع بها استمتع بها وفيها عوج .
رواهما البخاري ومسلم .

فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من
طبيعة المرأة حذراً لها في الصبح عن هاتئنا
والتجاوز عن أخطائها ، وليت شعري هل
يكون الخير للمرأة والرجل إلا بهذا العوج ،
وهل يستقيم الحال بعقل مثل عقل الرجل ،
وما طرفة كعاطفة الرجل ، وجسم
يكرم الرجل .

من كتاب المرأة في الإسلام
للأستاذ كمال أحمد هون ،

الفصل فيما يعرض من مشاكل وأزمات .
وإن هذه المسألة من الأصالة والوضوح بحيث
تري المرأة السوية لا تسرها هذه الرقابة إن
صلت إليها ، ولا يرضها من الرجل أن تكون
مالكة أمره والمهيمنة عليه ، ولدينا الأمثلة
من الحياة كما عند الكثيرين ولا ريب ،
وهذه كاتبة إنجليزية تقول : « لا تتعلق
المرأة بالرجل الذي تديره كيف تشاء ، وما
ذلك إلا لأن المرأة تعلم أنه لا يمكن الاستناد
إلا إلى ما كان صلباً متيناً ، فلا غرابة إذا
استفترت من كان العوبة في يديها :

ويقول الأستاذ هنري ماريون في مثل هذا
المعنى : لقد تبين لنا الآن لماذا خصصت
المرأة للرجل ، وأيضا لماذا يتحتم عليها ذلك
الخضوع إلى حد ، وإلا انقلب النظام البشري
وأسا على عقب . بل لو أراد البشر خلاف
ذلك لكان لهم في طبيعة المرأة : في تركيبها
وخلفها ومزاجها . ما يحسول دون تنفيذ
مرادهم : ثم يقول : إن خضوع المرأة أمر
مكروه متى رافقته خشونة الرجل وفظاظته
ولكنه طبيعي متى عدله تقسيم العمل .
ولطفت روح العدل والإنصاف ، بل ليس
ذلك الخضوع إهانة ومنقذ ، إذا نشأ عن
تفاوت ضروري لتآلف والتوافق ، وكان
أساس الوحدة العامة وهي الجرثومة البدائية
في تكوين الجمعية البشرية ، كما تآلف

إلى الروائع المعروفة في أدبنا الحديث ،
إذا كان ذلك باتنا الآن إذا حركة اشتراكية
جاذبة تنظيمية شاملة ، من أروم الأشياء
أن يمبرعها الأدب ، ويترجم حقائقها وقيمتها
إلى صور جمالية تحرك النفوس وتطور
الافكار .

وحركة الأدب الاشتراكي التي تبدأ الآن
بطريقة جاذبة شاملة مع الحركة الاشتراكية
نفسها ستأخذ طريقها بمجدة صاعدة غير ملتفة
إلى الواقعيين ينظرون متساولين : ما هو الأدب
الاشتراكي ؟ وما علاقه الأدب بالاشتراكية ؟
وهل هناك أدب اشتراكي وأدب غير اشتراكي ؟
إلى آخر هذه الأسئلة المستنكرة التي عهدناها
في مناسبات سابقة من أنصار الفن للفن متذرعين
بالحرية والجمال والصدق الفني .

وكلمات الحرية والجمال والصدق لو تعمقنا
معانيها لوجدناها في صالح الأدب الصادق
إلى بناء المجتمع وتقديم الحياة ، فالأديب
موطن كأي مواطن صالح يعمل في خدمة
المجتمع ، ويدخل الأغراض الجماعية في وجدانه
ومشاعره فيعبر عنها من داخل نفسه ويدافع
حريته ، فكيف تنكر على الأديب حريته
في تعبيره المنهج نحو أهداف المجتمع ، ونشيد
بالحرية التي يستعملها الأديب في الانزال
والبعد عن أغراض الجماعة . . ؟ أليس هذا
الأديب مثل الجندي الذي يستعمل حريته

تربية للمزينة

قال بعض القدامى :

إن الملبعة من تزين سحليها
لا من غدت بجليها تنزين
وقال غيره :

منعة لم تلبس الوشي ريشة
ولكن أحب أن تزان الملابس
وقال بعض المحدثين :

إن الملبعة من كانت محاسنها
من صنعة الله لا من صنعة (البُدر)
من مقال للأستاذ علي الجندي ،
في مجلة صحيفة دار العلوم

المجد للجمال

والحمد عند الغايات رغبة
يبنى كما يبنى الجبال ويعشق
« شوقي »

دور الأديب في المجتمع الاشتراكي :

أصبح طبيعيا أن يكون للأدب دور في بناء
مجتمعا الاشتراكي الجديد . بل أصبحت هذه
وظيفته ، وإذا كان في أدبنا العربي قديما
وحديثا أصوات متباعدة تنادي بالعدالة
الاجتماعية والتعاطف الاجتماعي من مثل قول
الشاعر القديم .

فلا هطلت حل ولا بأرضي
سحاب ليس تنظم البلاد

مشاعره حب العمل وأحب الآلة في المنصع
أو النبات في الأرض الطيبة . أو الحبيبة
التي يحبها كإنسانة تشاركه الكفاح
والهناة . . . ؟

أيها أجدد التقدير والاحترام . .
الصدق الفردى المستغرق في الملة والذات
للشخصية . أم الصدق الجماعى الذى يستهدف
الحيد العميم . . ؟

من جريدة الاهرام
د. الأستاذ عباس خضر ،
عبد الرحيم فوده

رييمك فى نفسك

كنت كذا قبل أبريل بالربيع تانيته وفى
نفس بهجة العادل ، وفى عيني وضاءة الجنة ،
وفى قلبى صبوة العاشق ، وفى حسى نفوة
الشاعر ، وفى لسانى أغرودة الليل ،
ثم أجدنى بعد همود الشتاء وعجوبة قد
تجارت مع الطبيعة ، فأعصر مع الفصح ،
وأفتح مع الزهر ، وأطلق مع النسيم ،
وأمرح مع الطير ، وأزدان مع الروع ،
وأقضى أواخر النهار على ضفاف النيل ،
وأوتل الليل فى ملامح القاهرة ، فأجده
لكل شيء جمالا ، وفى كل عمل لذة ، وفى
كل منظر فتنة !

فى التخلف عن الفصح . والجمال الذى يستعمل
حرية فى الامتناع عن التعلم . . ؟ ثم أليس
الأديب الفردى مستعبدا لقوى الفردية
فى نفسه . . ؟ ولماذا لا يكافح هذه القوى
ويشحر منها إن كان حقا يطلب الحرية . . ؟
ولماذا لا يتأمل فى نفسه ويخلصها من استعباد
القوى الرجعية الكامنة فيها .

وكذلك الجبال . . فمن قال إن استهداف
الأدب أو اشتراكه معناها إهمال جمال الفن
وإعداد رمتة . . ؟ ولست أدري لماذا يكون
التعبير عن الوجدان الفردى جميلا رفنا أصيلا
ولا يكون التعبير عن الوجدان الاجتماعى مثله
هل الأقل فى الجمال وأصالة الفن . . أما الصدق . .
فنحن لا نريد من أحد أن يزور مشاعره ،
إنما نريد من الأديب أن يشكل نفسه بحيث
يتشرب المثل والقيم الاشتراكية ، بحيث يكون
إنسانا ، فلسف أرى فرقا بين الاشتراكية
والإنسانية ، بمعنى أن كلا منهما يهدف
إلى العدل والتعاطف بين الناس ، ثم يعبر
بصدق عن أهداف الاشتراكية النابعة من نفسه
المتزجة بوجدانه .

وهل يمد الشاعر الذى يعبر عن آلام البعاد
وتباريح الهوى . وما يصيب فؤاده من مهام
النظرات ، هل يمد هذا الشاعر صادقا فى تعبيره
ولا يمد كذلك من تشرب نفسه حب المواطنين
وسعى لحيرهم والتعاطف معهم ، أو من غالى

لقد خبت وقدة القلب وطأت جمرته
رماداً ١ .

أذلك لتقدم السن ، أم ذلك لتأخر الصحة ؟
لا يا صديقي ! لا تقدم السن يؤخر الربيع ،
ولا تأخر للصحة يقدم الخريف . ما دامت
فيك حياة فميك شعور ، والشعور إن يلد
يدرك الحس في جمال الطبيعة ؛ وإن يرحف
يدرك الروح في حس الجمال ، إنما هي الحياة
العفة التي نحياها اليوم في مصر (١) مستنقع
من الماء الآسن ، تنعقد عليه أبحرة عاتقة ،
ونسطع منه دوايح خبيثة ، وتطن فوقه
حشرات سامة . فإذا لم يؤتك الله المشاعر
السحرية التي تجعل الظلام نوراً ، والبخار
بحوراً ، والظلمين شدراً ، والكدر صفواً ،
هناك أنت تجمد الذة ، وأحيالك أن تسبغ
البيش .

لقد كنا من قبل نبصر الحياة بالقلب
والقلب قنآن ، ونحن الآن نبصرها بالعقل
والعقل عالم ١

(من كتاب وحى الرسالة الزيات)

أما اليوم فإنه يقبل به على فلا ألغاء ،
وإذا لقيته لا أراه ذلك لأن سناراً من
ظلام النفس يفصل بين عيني ونوره ، وحجاباً
من كثرة البش يحول بين قلبي ومروره ١

فأنا أمشي في شارع ٢٦ يوليو - إن مشيت -
فأرى حياة الربيع من حولي تتدفق بالهوى ،
وتتألق بالجمال ، وتتألق بالزينة ، وأنا محمول
على عجايبها المضطرب ذاهل الرعى بارد الحس
عامة الحركة ، كأتى جثة قتيل على سطح
نهر ، تمور الأمواه تحنها بالحياة ، وتزدهى
الشطنان حولها بالنضارة ، وهي تجري إلى
مصيرها المجهول لا تتصل بالكون ولا تشعر
بالوجود ١

وأنا أغشى مسرح الهوى - إن غشيت -
فأرى الوجوه تبتس ، والثغور تبسم ، والعيون
تقول ، والقلوب تصنى ، وأنا جالس إلى
المتنوعة الرغامية لا أجد بيني وبينها فرقاً
في الجود والبرود ، فثقل كثر الأصم الأصم
في المرقص الصاحب : يرى أفواها تنفخ
في مزمار ، وعصيا تضرب على طبول ،
وأجساداً تلتصق بأجساد ، وشفاها تنفرج
عن ثغور ، ثم لا يسمع أنغام العازفين
فيطرب ، ولا يدري كلام الرافعين فيتمش ١

(١) نشرت هذه الكلمة في ٩ أبريل سنة ١٩٥١

"Ye shall certainly be tried and tested in your possessions and in your personal selves; and ye shall certainly hear much that will grieve you; from those who received the Book before you, and from those who worship many gods. But if you persevere patiently, and guard against evil, — then that will be a determining factor in all affairs" (S. The Family of Imr'an, V. 186.) "And we shall try you until we test those among you who strive their utmost and persevere in patience: And we shall try your reported (mettle)." (S. Mohamad, V. 31.); It intended to mobilize the spiritual powers of the believers to pass any distress or difficulty and to face it boldly.

Islam, in fact, did not intend to frighten the people when it assured that they will suffer, not only in their wealth or plenty; but also in themselves. The truthful expression and its actual existence was of a great term in their steady faith and their final success, which they scored because of patience, endurance and piety which is to follow God's instruction. The Holy Qur'an says: "It is not righteousness that ye turn your faces towards East or west; but it is righteousness, to believe in God and the Last Day, and the Angels, and the Book, and the messengers; to spend of your substance, out of love for him, for your kin, for orphans, for

the needy, for the wayfarer, for those who ask and the ransom of slaves; to be steadfast in prayer; and practise regular charity; to fulfil the contracts which ye have made; and to be firm and patient, in pain (or suffering) and adversity, and throughout all periods of panic. Such are the people of truth, the God fearing". (S. The cow, V. 177).

Mobilization of the national power:

The final question which comes up now is: How to mobilize the national power towards the socialism? And how to organize that mobilization? Is it better to form leading units in the different sectors of the society which will completely represent all the specific power, to turn the meaning of socialism into a belief? or to let the individuals to elect their representatives who take care of their affairs?

The President Gamal Abd El-Nasser's call to Revolution: who chose and guided it? — Surely, it is a natural process found its way through a belief, then became an effective belief, and then turned to a motion. These three steps are inseparable, they also follow each other. President Gamal Abd El Nasser and his companions were effected by the

(Continued . . .)

the individuals as they divided education into a religious and a civil one. They also formed the parties which opposed each other, instead of to strive towards the realization of one aim which is the reviving of the Heydays of the Islamic society that embraced the human socialism.

C : In thought :

By thought, we mean here the way of thinking and its course. For the thought to be a directive source in mobilizing the orientation of the numerical national power and in turning the meaning of socialism into a belief; it should confirm the Islamic and the historical values and not to destroy or doubt people in them.

Undoubtedly, the thinkers have the right to read the western and the eastern writings, but they should modify themselves with the specific national powers. This is because the repetition of some directions here and some there through our new revolutionary society; will surely disturb and cause troubles and disunity among the individuals, as it will create a feelings of suspicion towards the sincerity of the Revolution to its history and to the social values which the society is doing its utmost to defend them.

D : In expression :

By expression, I mean the declaration of one's idea — whether by saying or practical conducting through life —. And as the way of thinking should go with the main social values which represent some of the specific national powers; the expression of one's ideas — whether by saying or conducting — should be modified with these values. Also, the means of information, such as the newspapers, broadcasting and television, and the means of Art, such as theatres and cinemas, and the means of publishing books and the means of preaching such as mosques; should not oppose each other or differ in their objectives. For perhaps a news or a report in a daily newspaper or in a weekly magazine causes doubt in the people's hearts — because it does not go with the main values of the society — especially those who have no knowledge but what related to the religion and aimed to God's favour. And also the methods of the expression should go with the steps of the society in its new era. So, it should not be exaggerated or abused whether in distress or abundance. When the holy Qur'an said : " Be sure we shall test you with something of fear and hunger, some loss in goods or lives or the fruits (of your toil)." (S. The cow, verse, 155)

Al-Azhar by the revolutionary government to enable them to earn their living on one hand, and to understand Islam and to perform faithfully the islamic message on the other. Hence, there will be no distinction between one and another in the society. No man will be called a religious or a secular one, but all people will have equal opportunities.

As a matter of fact, the islamic society during its heydays did not know a religious man and a secular one, but it knew only Muslim individuals. It did not know the religious man who use his message as a mean to gain his living, but it knew the professional man who was a jurist or a guide to the people. The history tells us some examples: such as Abu Bakr who was a merchant till he was selected ruler of the muslim society, then the great friends of the Prophet "peace may be upon him" asked him to devote himself for the muslim affairs. Another example was Othman son of Affan who was also a merchant. But both of the two - Abu Bakr and Othman - were jurists. The history tells us also about: Abi Hanifa Annoman who was selling silk at the markets, in spite of his knowledge and fame as a jurist, and about Abou Al-Hassan Ahmad El-Kadouri who was a maker of pots although he was one of the greatest jurists. It tells us also about

Ahmad Ben Omer Al-Khas-af who wrote the book of "Al-Kharag" and many other great books in jurisprudence, although he was earning his living from repairing shoes.

By this new system, the revolution removed the distinctions and realized equal opportunities for all the individuals of the nation. It also restored the strong picture of the learned muslims of the past, to the learned men of our present time. Hence, our revolution has the right to declare its pride - because of what it realized for Islam and the arabic nation - to the other arabic societies which embraced a certain islamic creed, and their rulers defended it one generation after the other. This certain creed was of Ibn Taymia which aimed at restoring Muslims to their glorious past and putting them face to face with the Qur'an, in order to have a clear understanding for the message of Islam and to have the powerful unity of thought and orientation. Consequently, the hateful sectarianism will be abolished, and the separation which causes weakness and interruption in the islamic society will be removed. But inspite of the existence of these principles, the forgone societies conducted against them. This was because their purpose was only to separate the unity of the people, to weaken them and to create differences among

If any observer looks into the Islamic message, studies its principles and objectives in such way, and uses it to attract the people's attention, undoubtedly, he will have a deeper influence in the field of producing more understanding towards the relation between the arabic socialism and the Islamic one. This understanding will be changed into a faith and utilization in the daily life of the individuals of the society and this faith by turn, will be the protector of the new position of the arabic society. Also, there will be no need for the legislative law which is guarded and carried out by the executive authority. Hence, the national power which is represented by the individuals will have the task of protecting the new equilibrium and duration of the new arabic society to be of productive socialism.

But the message of Islam can not be understood or has its effect in reviving and turning the meaning of the socialism into a belief, except after giving guidance and orientation to those who are known as the bearers of the Islamic message — The Azharites whether they are students or professors —. And on the contrary, if they have not the right understanding and the ability to rouse the general attention for turning the meaning of the socialism into belief; surely their danger will

be nearer to that of those who badly use their authority. This is because, as the obscurants invest the people's wealth and capabilities in their material production; the bearers of the Islamic message who have no correct understanding affects the people's hearts and souls and leads them astray.

Our prospect now is depending upon the university of Al-Azhar in its new organization which can be considered one of the greatest revolutionary works and which will have a great influence on our society, and the other Islamic and arabic societies. Also, we hope that the revolutionists will make their utmost to turn that organization into an actual existence, in order to perform its message as a growing university — though it is the oldest — especially in guiding the arabic and the Islamic nations.

Verily, the reorganization of Al-Azhar University will prevent the Islamic guidance to be a kind of professions. It will create new kinds of knowledge which enables one to work and earn his living, instead of to use the Islamic guidance as a mean of gaining money. The new faculties which are added to the old ones — The theoretical faculties of arabic and Islamic studies — are a golden opportunity given to the students of

Therefore, the islamic society is not only the one in which justice and equilibrium are realized, but it is also the society which completely respects humanity and gives it more than it takes, and hence, the islamic society will be the one which fulfills equilibrium and kindness at the same time.

The islamic call did not strive for, correcting the social condition in the human society or for exhorting people to follow the human innate qualities only, but it also called for keeping that, as the saying of the Almighty God "God commands justice and doing of good" [S. The Bees, V. 90]. While the islamic call called people to do good, it called them to enjoin what is right and forbids what is wrong, especially when the society has an obliquity or remissness in carrying out the islamic teachings which consider only the human qualities, not wealth, not pride of honour nor dignity. glorious Qur'an says: "Ye are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in God". [S. The family of Imran, V. 110].

As a matter of fact, the message of Islam is not only embodied the principles which call for the social equilibrium and its protection, and which call people to faith in God, but it embodied also the principles which call people to make

their utmost for the benefit of their society. Moreover, it combined — beside that — the main principles which prevent corruption from being spread among the individuals of the society on the hands of the alien people. They also prohibit the individuals of the islamic society to be loyal to any one who does not share with Muslims their faith and national aims, and also prevent them to be loyal to any one except the natural ruler who guides and leads it to realize its objectives and its basic principles. The Qur'an says: "The believers, men and women, are protectors, one of another: They enjoin what is just, and forbid what is evil". [S. The Repentance, V. 71] "O ye who believe! take not my enemies and yours as friends (or protectors)". [S. The women to be examined, V. 1]. "Thou wilt not find any people who believe in God and the last Day, loving those who resist God and His prophet, even though they were their fathers or their sons, or their brothers, or their kindred". [S. The woman who pleads, V. 22,].

From these verses, we come to the conclusion that people are forbidden to be loyal to the non — Muslims and not to get outer orders or guidance from a stranger or any ruler other than that leader who shares with them their aims and guides the society to realize its objectives.

In Islam, the honour or the personal pride never adds to a person more virtues to distinguish him from any other one, but both of the two (the honour and the pride) are an external factor gives no more consideration or value. It does not give any one more advancement (in the life welfare) than the other, nor it grants him more social qualities in the society in which he lives. When Islam averts the pride of honour or greatness of the ancestors to be a kind of preference or valuation, it makes the way wider for the whole people and cleans it from the obstacles and hindrances which were founded by those who are people of honour in order to prevent others from occupying the good position which they deserve because of their personal efficiency, as it realizes what so called in Sociology "The equality of opportunities".

Indeed, equality of opportunities is not more than a prevention of non-personal factors such as pride of honour, dignity or fortune—to be means of distinction for some and backwardness for the others. Hence, when Islam returns the mutual position of the wealth back again, and prevents people to use money for monopoly, bad investment or raising the honour and dignity; it surely spreads tranquility and comfort among people. So, every one will feel

a safe future and will be directed to the true aim and objective of life, which is undoubtedly not the fortune nor the pride of honour nor greatness of the ancestors; but it is indeed the production of the human beings in its different shapes; it is the mental production and the physical one together.

Moreover, Muslim — from the Islamic point of view — is not one who has fortune, pride of honour or dignity; but he is who works and produces by all his human powers and activities. Also, human society is the one of production and work which are the reciprocal aspect in the Islamic society. Indeed, the human production is nothing but human services which benefit all the individuals of mankind, whether they took part in its performance or not. Because every one of the Islamic society is a human producer, it is naturally that the work of every individual serves the benefits of common, and also the work of common serves the benefits of the individual. And this leads us to conclude that the Islamic society is a socialist one. This is because the main principle of socialism is "one is for whole, and all are for one". The Islamic socialism is a human one since it depends only upon the human production, not on wealth nor any other adventitious quantities which have no effect in the human valuation.

Those who unjustly eat up the property of orphans, eat up a fire into their own bodies: They will soon be enduring a blazing fire!' (S. The women, V. 10.)

The word "orphans" in this verse does not combine those who are under age only, but it contains also the feeble people who have no ability to resist the utilization or to restore their rights which were usurped by the aggressors.

Perhaps the main function of the fortune — in view of Islam — is to liberate humanity, — individuals and communities — to liberate them from the material captivity and from the slavery of a man to his brother. As a matter of fact, enslavement can be represented by many ways such as hunger, ignorance, illness and fear. Also, the main function of fortune — in Islam — may be to enable the individuals of the society to enjoy their rights equally. The most important one of these rights is freedom and also honour. The glorious Qur'an says: "Verily, we have created man into toil and struggle. Thinketh he, that none hath power over him? He may say (boastfully) wealth have I squandered in abundance! Thinketh he that none beholdeth him? Have we not made for him a pair of eyes? And a tongue, and a pair of lips? And

shown to him the two highways? But he hath made no haste on the path that is steep. And what evil explain to thee the path that is steep? — (it is) freeing the bondman; or the giving of food in a day of privation. To the orphan with claims of relationship, or to the indigent (down) in the dust. Then will he be of those who believe, and enjoin patience, (constancy, and self-restraint), and enjoin deeds of kindness and compassion. Such are the companions of the Right hand." (S. The city, Va. 4 — 18.)

As a result of what we mentioned, — the main function of the fortune is to liberate the humanity from all the different ways of slavery — Islam aims at giving the man a complete mastery over money due to his characteristics, freedom and his honour. That is because the subjection of man to the fortune is against the law of God who created him to be the master of all the other creatures, such as the wealth which lays in the bottom of the earth and the money which is its price. So, when the holy Qur'an says "And He has subjected to you, as from Him, all that is in the heavens and on earth" [S. Bowing the Knee, 13.] It intends to clear that man himself is a master and that all the other creatures are harnessed to him.

standard, Islam calls people to maintain and protect it against any unexpected relapse. But if the society is compelled and forced — by a bad authority, utilization, monopoly or the different trials — to come back to its former state, Islam ordains people to call again for the correction of the society, then to guard and protect it. Undoubtedly, Islam always tries to correct the bad condition of the society, and to narrow the distinction among the people in order to enjoy themselves during their lifetime.

We previously mentioned that the message of the prophet Mohamad "peace may be upon him" had come to purify the social condition and to obliterate the investment, whether it is performed by those who are the descendants of the great ancestors, or by those who are wealthy. This seems very obvious in the Islamic attitude towards fortune, pride of honour and greatness of the ancestors. For example: Islam does not consider fortune as a private property enjoyed by those who possess it, while needy people have no share in it, but on the contrary it considers money a loan given to them and they temporarily possess it, also Islam considers those people as guardians who should carry out their guardianship completely and

wisely. Moreover, fortune in the Islamic point of view belongs to God, as it is a common right for all people. This is because God's provision is to be shared by all His creatures. This Islamic point of view concerning fortune is cleared in the different verses of the holy Qur'an which read "Believe in God and His prophet, and spend (in charity) out of the (substance) where of He has made you Heirs". [S. The Iron, V. 7].

"Ye, give them something yourselves out of the means which God has given to you" [S. The Light, V. 33].

"And those in whose wealth is a recognised right. For the (needy) who asks and him who is prevented (for some reason from asking)". [S. The ways of Ascent, V. 24-25].

Because wealth basically belongs to God, one who possesses it has no right to withhold it from others, or to badly use it, such as to enslave their souls or to tie their future to his order by means of it. In this respect the holy Qur'an says "And do not eat up your property among yourselves for vanities, nor use it as bait for the judges with intent that ye may eat up wrongfully and knowingly a little of (other) people's property". [S. The Cow, V. 188].

meet hindrances and obstacles, such as hunger, fear and lack of properties. In this respect the holy Qur'an says "Be sure we shall test you with something of fear and hunger some loss in goods or lives or the fruits (of your toil), but give glad tidings to those who patiently persevere," [S. The cow, V. 155].

These hindrances sometimes be represented by the conspiracies or the plots which are prepared by those who have no belief [in the new system and principles. These plots and conspiracies sometimes cause harm to the reformers. In this connection the glorious Qur'an says "Ye shall certainly be tried and tested in your possessions and in your personal selves; and ye shall certainly hear much that will grieve you, from those who worship many gods. But if you persevere patiently, and guard against evil, - then that will be a determining factor in all affairs." [S. the family of Imran, V. 186.]

Though these difficulties may hinder the call's way, the last consequence will be the victory and the stability for the callers and the society which they are struggling to realize. The Qur'an says "This day have I perfected your religion for you, completed my favour upon you and have

chosen for you Islam as your religion." [S. The Table, V. 4.]

Reviewing the history as a directive source for the struggle of our nation which aimed at realizing the methodical examples and stability of the balance among all members of the human society, it is undoubtedly possible to mobilize the national numerical power towards the belief in Arab socialism. This mobilization will be realized, if we understand the happenings of the history, which happened as a result of calling to these ideologies, the hindrances which met the callers and the success which they scored at last as a result of their struggling.

B. in Religion :

As a matter of fact, Islam - by its message and through it - aims only at restoring the human and the good position to mankind. This because the human society had lost its position pride and honour and also the differences and distinctions among its individuals were very obvious, not only in the poverty and richness nor in ignorance or learning, but also in the human qualities which are differently granted to the human beings.

After turning the situation of the society to its correct human

From this Qur'anic verse, we come to the conclusion that Islam ordains Muslims - when their society comes down to a level lower than the required one - to form a group from amongst themselves to bear the responsibility of reformation of the society. But without having a complete authority over the society, it is impossible to restore the society back to its glorious past. This is because the authority is the only mean which enables one to enjoin what is right and forbids what is wrong.

However, the holy Qur'an - in this verse or in any other verse did not point to the way of forming such group which will bear the responsibility to restore the society back to its right position. No doubt that the Qur'an never aims at forming such a group by means of election - when the society comes down to a level lower than the level of the islamic values - because people, as a whole, in such case will have no ability to be higher than the happenings, to see the outlines of the reformation of the society, or those who gather these lines into their minds, have a complete belief in them and make their utmost to carry them out.

As a matter of fact, God chose

this group of people, His selection does not mean that He sent down to them a new revelation to convey it to the people as the prophets; but it surely means that God granted them pure natures and faithful hearts by which they can be higher than the happenings and which enable them to call People to do good, enjoin what is right and forbids what is wrong, as the Qur'an states in the previous verse. Verily; with their faithful hearts and pure natures; they will realize their aim and reach their goal which is the improvement of their society and conducting according to the islamic values. This is the statement of the Qur'an at the end of the above mentioned verse which reads "They are the ones to attain felicity", the task of this group does not differ from that of the prophets and messengers, whether towards the call itself or its stages or the circumstances of the struggle: Its failure and success. No doubt that the good result - in spite of these circumstances - will be at last for those who are pious, and also they will be the winners inspite of the long time and the hindrances that they will meet.

Hence, we do not expect to find a paved way to pass over or a bright light to lighten the way in front of us, but we mostly expect to

through its history — is the Islamic call, its begining and its extention all over the world. However, the arab history before the Islamic Call, was only the history of the arab tribes, history of war and completion for the sake of the mastery over the arab peninsula. But after Islam, the arab history is the history of the Islamic values and ideologies, history of Arab struggle to plant these values in their life and all mankind as well.

If we have a true desire to restore our nation's glory to our new society which is the socialist one, we shall firstly centralize our desire on these values which are the arabic and the Islamic message, and also on the difficult and long periods of struggle to make a room for these values in the human beings life.

The Qur'an — it self — not only illustrates the values of the Islamic message, but it depicts the struggle for its sake also. The examples of the struggle in the holy Qur'an are not for the struggle which began and then ended, but for the sake of the struggle which will be repeated through the human generation. This is because the values of the Islamic message are requested to be followed by all people and they also asked to perform them during their life, or [at least to be

nearer to them. Sometimes, humanity may come to the standard of the realization of these values, and sometimes it comes down and in this case, all the human society will be responsible to fight in the cause of the realization of these values again to inculcate them in the human being hearts.

As a matter of fact, these values are steady ones and the human beings are responsible to raise themselves to its level, so it is only the society attitude — towards these values — which changes nearer to or away from them. The Qur'an says " Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good, enjoining what is right and forbidding what is wrong : They are the ones to attain felicity ". (S. The family of Imran, V. 104).

This verse denotes to the duties of humanity, when the society becomes away from the Islamic values, or when disruption and corruption are existed. According to this verse, it is the duty of the society to have a group of people who have a complete conviction in these islamic values to restore—by enjoining what is right and forbidding what is wrong the glorious past of the Muslim society.

The specific national power :

As a result of the above mentioned, all the individuals of the nation — except those who badly took the proceeds and the sources of the nation's wealth, who directed its political and intellectual affairs and who weakened the nation and helped the foreign mastery against the national struggle, indeed those are the people who took more than they gave or took but did not give — except those, the rest of people are qualified to be Arab socialists. But the question which we should face now is: How the individuals of the nation become Arab socialists — while they are forming the numerical power — in the actuality and manner? How does the understanding of Arab socialism can be changed to a complete belief in it? And how this belief can be utilized in the practical life to protect the nation in case of aggression or conspiracy against it?

Having the suitability for acceptance of Arab Socialism is not quite enough for the individuals of the nation, as well as it is not sufficient for them to have a numerical power, but there should be — besides that — a complete conviction which urges one to do good during his life, to carry out the principles of Arab Socialism and to fight against those who are trying to aggress on it.

Consequently, there should be another power which is unseen and immaterial one, beside the numerical power. This power is the one which drives, or rather, should drive the Socialism, as an understanding, to be a complete conviction, then to a behaviour according to that conviction.

Hence, we may call this power, the specific national power. This is to face the numerical national one. And if we examined these specific national power which turn the understanding of Socialism to a complete belief in it, we shall find out that they are represented in following of the sources of powers :

- A. The history.
- B. The religion.
- C. The thought.
- D. The expression.

Undoubtedly, these means and sources of power can be a perfect guide, if they are well understood and practised. The practical role of the leaders of Arab Socialism, is to declare the values of these sources of power and to materialize it in our new society.

A. In the history :

We mean here by history, the history of our arabic nation which —

The teacher will also be an arabic socialist, if he gives more favour in addition to his work. This favour can be represented by giving help to the students who need such help, performing his duties thoroughly, or by sharing the task of giving free education to the people in a public schools. Not only the teacher, but also the teachers syndicate will be an arabic socialist, if it gets out of the circle of serving only its members in return for their subscriptions and strives to serve all people. It can, for example, build schools and produce free scholarships for the intelligent students or to spread knowledge and culture to enlighten people and obliterate illiteracy.

The agricultural engineer can be also an arabic socialist, if he freely shares by his expertness in some technical fields for the benefit of the people, such as to show farmers how to cultivate lands, to visit their farms and houses periodically, and to give them more advices to indicate his active readiness for help and his human noble feelings towards them.

Also, the agricultural syndicate can be an arabic socialist, if it widens its services to benefit, not its members only, but all people also. For example: To establish methodical houses for farmers in different villages, to improve animal production

and its exhibitions, or [to] offer any other help to denote that it does not confine its services to its members, but it does its utmost for the benefits of all.

The Governmental employer can be an arabic socialist, if he gives more favour or human services beside what he is compelled to do according to his job. For example: To accomplish the needs of the people as soon as he can, to save their time and to offer them other services which are not due to his official work, but for only humanity and kindness.

Therefore, Arab Socialism combines two aspects:

- Justice and balance between taking and giving with regard to the individual relation.

- An exceeding favour beside that justice which reflects its influence upon the society.

Hence, the fact that the individual is working for the benefit of all will be realized. This is because his services are not equal to his wage, but they are more than it. And also that all are working for the benefit of the individual. This is because they make their utmost to happy him irrespective of the value of their wages, and this of course is the essence of Arab Socialism.

passes his examination successfully in return for his parents, teachers and professors care? Is the wife an arabic socialist when she takes care of her family's affairs and carries out her duty as a mother in return for her husband carefulness? Is the husband an arabic socialist when he accomplish his duty towards the family in return for the services which family offers to him?

Surely, if the Arab Socialism is mere giving in return for taking, or a service apt to a recompense, every one will be, therefore, an arabic socialist. In my opinion, Arab socialism is not only an act of moving inside the cycle of giving and taking or, in other words, that work should be equal to its recompense. But Arab socialism is that "One for all and all for one". And here questions will rise: How one be for all? How all be for one?

It is impossible for one to work for all, or all to work for the benefit of one as long as the work is only in the circle of giving and taking or at least the work is equal to the wage. Therefore, every one should offer an additional work beside the equality of taking to the giving or rights to the duties. This additional work is a human service that can be explained as a manly effort whether it is a material or immaterial one. For instance the worker will be an arabic socialist if he —

beside his daily work — offers an additional service, as to do his work thoroughly, to help the weak workers, to guide and advise those who have no experience . . . etc.

The medical man will be an arabic socialist, if he gives an exceeding favour beside the medical care for which he takes the fees. This exceeding favour can be represented by giving free medical advice to the patient who has no ability to pay fees. The medical man can also represent his exceeding favour by giving a precise description or an exact advice and also never to produce it, unless he studies the patient condition thoroughly. Consequently, the patient will not be exposed to any harm or pain. This favour also can be materialized in the fields of offering guidance to those who badly need it and in many other fields.

Undoubtedly, the Doctors Syndicate can be an arab socialist, if it gives an exceeding favour beside, the services which it offers to its members in return for what they pay. For instance: It can help in establishing new free hospitals for the needy people, in giving free medical advices and also in teaching people, especially the uneducated and the peasant classes how to protect themselves against diseases and in any other free human and medical services,

that the working class — the factory workers in particular — is the only class which should have complete authority over society, and this of course will be the last ring of the historical events chain.

The system of the society — in the communism point of view — had changed to its contrary in the past, and now it differs from what was in the past, and it will be also changed to its contrary in the future till the society becomes a worker one. For instance, the royal society — in which the different kinds of properties belonged to the king himself and the people were similar to slaves — was changed from the royal system to feudal one in which the rulers — who were appointed by the king's will — owned the fields and rented them to the cultivators. Again that society was changed from the feudal system to the capitalistic one in which money was entirely invested in the factories as the feudalists prefer factories on land cultivation to get more interest. This capitalistic society was also changed to a worker one after long conflicts between the capitalists and the workers of the factories. Hence, communism considers that the workers of the factories are only the communists and the socialists.

But is the Arab Socialism, the same communist one? No... It is

not, because Arab socialism protects the individual properties, which are forbidden in the worker or the communist society. The personal properties are existed and will remain because they form the private section, beside the public one in which some lands, factories and stores are belonging to State.

Again, we will come back to ask about the meaning of the Arab Socialism and the fields in which it can be materialized. Is it a kind of exchange or substitution? Is it the performance of person's duties in return for having fully his rights? Are the farmer in return for having fully his rights? Are the farmer in the farm and the worker in the factory, arabic socialists when they perform certain works and take their wages? Is the employer in his office an arabic socialist because he performs the duty of his employment and in return for, he charges his salary? Is the medical man - when he discribes medicine for the ill and takes fees for his work - an arabic socialist?

Are the teacher of the school and the professor of the university arabic socialists when they carry out their duties and get their salaries? Is the student of the school or university an arabic socialist when he carefully attends his lessons and

THE NATIONAL POWER

HOW TO BE MOBILIZED TOWARDS
THE ATTAINMENT OF ARAB SOCIALISM

BY

Dr. Mohammed El-Bahay

Vice chancellor of Al-Azhar University

This is a valuable philosophical research, in which the writer has demonstrated the national power and how they are to be mobilized towards realizing Arab Socialism. He also analyses its different specific fundamentals, especially from the aspect of history, religion, thought and expressions. The task of Al-Azhar in its new era is to inculcate the new revolutionary thought and understanding in the people's minds.

To define suitably, the national power, it would be better before discussing the meaning of Arab socialism, to explain or declare what the National power is? Is it a certain number of individuals of different classes? or is it a discriminative power conferred on certain individuals who can possess it, while the rest of them have the ability to bear it and to carry out its principles.

The Arab Socialism :

In this respect I wish to ask

the question " Is the one who works in a factory socialist, only because he is a worker ? " If so, the Socialism will be an inseparable quality for the worker, wheresoever he will be. Or, does socialism bear another meaning and essential quality which stands for that worker or any other individual, if such meaning or quality is planted in him ?

Indeed, Communism looks at the worker as a Communist and a socialist because he is a worker. This is because it rests upon certain intellectual fundamentals which mean

best nation of mankind. So, it is our duty - in that condition - to carry out the instructions of the holy Qur'an which was revealed to be as a constitution and system of life. Hence, the enmity among Muslims should be removed and replaced with love and peace. And consequently, our nation will restore its glory and honour, as well as it will had the ability to perform its duty towards the message of Islam till the tumult and oppression be removed and justice and faith in God be prevailed.

In the occasion of the coming of the month of Ramadan, I gladly direct these words to all Muslims everywhere as I like to put in their consideration — as a conclusion — the saying of God (exalted be He) "O ye who believe! give your response to God and His prophet, when He calleth you to that which will give you life, and know that God cometh in between a man and his heart, and that it is He to whom ye shall (all) be gathered. And fear

tumult or oppression, which affecteth not in particular (only) those of you who do wrong and know that God is strict in punishment." (S. The spoils of war, Vs. 24 — 25.) "O ye who believe! Persevere in patience and constancy; vie in such perseverance, strengthen each other; and fear God; that ye may prosper." (S. The Family of Imran, V. 200.)

In the end, I pray God to guide all of us to the straight path and to do good for the benefit of our nation and our religion. Also, I hope them to receive Ramadan of the next year with faithful and united hearts. And now, let us hear and read the following verses of the Almighty God (exalted be He) "In the name of God, most gracious, most merciful. By (the taken of) time (through the ages). Verily, man is in loss, except such as have faith, and do righteous deeds, and (join together) in the mutual teaching of truth, and of patience and constancy." (S. Time through ages.)

be like those who say, "we hear" but listen not." (S. The spoils of war, Vs. 20 — 21.) "And hold fast all together by the Rope which God (stretches out for you) and be not divided among yourselves." "Be not like those who are divided amongst themselves and fall into disputations after receiving clear signs: For them is a dreadful penalty, — On the Day when some faces will be (lit up with) white, and some faces will be black." (S. the family of Imran, Vs. 103 — 105 — 106.)

"Let not the believers take for friends or helpers unbelievers rather than believers: If any do that, in nothing will there be help from God" (S. The family of Imran, V. 28.)

"Your (real) friends are (no less than) God, His prophet and the (fellowship of) believers, — those who establish regular prayers and regular charity, and they bow down humbly (in worship). As to those who turn (for friendship) to God, His Prophet and the fellowship of believers, — It is the fellowship of God that must certainly triumph." (S. The table, Vs. 58 — 59.)

Verily, if they completely understood the meaning of these verses, they would know what they order them to do, they would come to the conclusion that they are the followers

of the religion which enjoins love and co-operation and forbids hostility and conflicts. The religion which always calls for unity and brotherhood. Undoubtedly, people who are like that, should stick themselves to the unity and not to cut the links of fraternity which join them to each other, as they prevent insult and hatred, because these are against the requested character of the believers whom God says about them "The believers, man and women, are protectors, one of another; they enjoin what is just, and forbid what is evil" (S. The Repentance, V. 71.)

This means that unity in loyalty and devotion, should leap Muslims to be united, to support and help each other in the righteous deeds and piety.

Now, we are passing through the time in which Muslims are separated and in which the factors of corruption are spreading among the individuals of the Muslim society. And as a result of that, imperialists occupied their lands and usurped their properties, and Muslim also failed to reach the goal which God had chosen for them. This goal is to lead mankind to the straight path. For this reason, God revealed to them his guidance and religion, as He supplied them the means of being good conductors in order to be the

full well all that ye conceal and all that ye reveal. And any of you that does this has strayed from the straight path. IF they work to get the better of you, they would behave to you as enemies, and stretch forth their hands and their tongues against you for evil; and they desire that ye should reject the truth." [The woman to be examined Vs. 1—2].

"O ye who believe! Take not into your intimacy those out side your ranks: They will not fall to corrupt you. They only desire your ruin: Rank hatred has already appeared from their mouths: What their hearts conceal is far worse, we have made plain to you the signs, if you have wisdom. Ah! you are those who love them, but they love you not." (S. The family of Imran, V. 118.)

Surely, Muslims forgot all these meanings. It bloods the faithful hearts to observe the hostility and separation widely spread among the individuals and the governments of the Muslim nations, to notice that the Islamic society had divided into many sections and to see Muslim countries had been subjected to the imperialists who usurped their wealth and induced one to fight against his brother. Here we should repeat the following verse, "Has not the time arrived for the believers that their

hearts in all humility should engage in the remembrance of God and of the truth which has been revealed (to them), and that they should not become like those to whom was given revelation aforetime, but long ago, passed over them and their hearts grew hard?" (S. The Iron, V. 16.)

Has not the time arrived for the muslim people to liberate themselves from the deception of the imperialists and their supporters who strive hard to create hostility among one and his brother, to extend the period of their occupation in the Muslim's land? Has not the time arrived for them to be guided by the tenets of the month of Ramadan which is the month of devotion and Qur'an, and to take it a point for revolution against the imperialists and the dishonest citizens who put the obstacles and the hindrances in the way of their unity, dignity and honour? Has not the time arrived for them to repeat attentively reading of the following verses: "And obey God and his Prophet; and fall into no disputes, lest ye lose heart and your power depart; and be patient and persevering: For God is with those who patiently persevere." (S. The spoils of war, V. 46) "O ye who believe! obey God and His Prophet and turn not away from him when you hear (him speak). Nor

may notice from all its principles and regulation : We can observe that in the fasting as we above mentioned, in the prayer which is a repeated devotion. For instance : All Muslims direct their faces towards one direction (one keblah), they perform their prayer behind one leader (Imam), their movements are the same, they read one Qur'an and they repeat the same praises through their bowing (Sobhana Rabbia Al-Azeem) "praise be to great God", and through their prostration (Sobhana Rabbia Al-Aala) "glory be to God the Almighty".

Unity is the aim of Islam in Zakat also. Zakat is the tie which links all the individuals of the society to each other, spread among them, love, faithfulness and cooperation. Surely, alms giving removes the distinctions among the classes and replaces them with love and brotherhood. Hence, the rich man feels the pains of the poor one, and he may make his utmost to please him, and the poor man offers his assistance to the rich one when he afflicted by a calamity.

In pilgrimage, unity is very obvious, especially at the time of "Ihram" when all pilgrims put off their ordinary clothes and put on clothes of a similar kind, material, parts, colour and the same making.

At that time, one can not distinguish rich man from the poor one. This of course teaches Muslims the meanings of unity, instill in their hearts fraternity, tidiness, love and co-operation. Hence, Muslims become one group against their enemies.

But unfortunately, it is very painful for the faithful hearts to know that Muslims - during a period of the Islamic history - forgot the facts of their religion. They were involved in the material fascinations of the world and forgot the constitution and the guidance of God, some of them become affectionate with God's enemies and their detractors, as they accepted them as their supporters other than God. The holy Qur'an says "And incline not to those who do wrong, or the fire will seize you; and ye have no protectors other than God, nor shall ye be helped." [S. Houd, V. 113.] "O ye who believe ! Take not my enemies and yours as friends (or protectors) offering them (your) love, even though they have rejected the truth that has come to you, and have (on the contrary) driven out the prophet and yourselves (from your homes), (Simply) because ye believe in God your Lord ! If you have come out to strive in my way, and to seek my good pleasure. (Take them not as friends), holding secret converse of love (and friendship) with them : For I know

RAMADAN IS ONE OF TENETS OF THE ISLAMIC UNITY

by

His Eminence Shaykh Mahmoud Shaltout

Rector of Al-Azhar

Dear Muslim brothers and sons all over the world : Assalamu Alikum wa - Rahmatu Allah wa - Barakatoh (peace from God be upon you). Now, the month of Ramadan has come " Ramadan is the (month) in which was sent down the Qur'an as a guide to mankind, also clear (signs) for guidance and judgement (between right and wrong). " (S. The cow, verse 185.)

It is the great month which God imposed upon every Muslim to fast it, to be as an Islamic tenet declares the unity of Muslims everywhere. An Islamic unity with infinite time, place, geographic borders, — natural or political — race, colour or language. In this respect the holy Qur'an says " O mankind ! we created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other (not that ye may despise each other). Verily, the most honoured of you in the sight of God

is (he who is) the most righteous of you. " (S. The Rooms, V. 13.)

The Prophet Mohamad " peace may be upon him " said : There is no preference between the Arab and the non-Arab or the white and the black except by piety. This is because all of you are the sons of Adam, and Adam was created of dust. "

Surely, it is the unity which basically stands on the faith of Islam which followed and embraced by those who Fasting Ramadan is imposed upon them. The unity of Muslims plainly becomes evident during the month of Ramadan, especially in the times of eating and drinking which are from sunset till the dawn time. It seems also in prayer, fasting, alms giving, praising God, rehearsing Qur'an and also in awakening and sleeping.

Verily, the month of Ramadan and of unity has come. And Islam aims at the Muslim's unity as we

their eyes from looking to the prohibitions, their tongues from saying bad words, the ears from hearing the hateful speaking and prevent their hands from causing harm to the others. They also do good and follow the traditional instructions of Ramadan: The drunkard lets his wine, the gambler lets his gambling the wrongdoer lets evil and the criminal forgets his crime, then the fasters will invite the poor people to eat with them and to give them a share in their money and possessions. Hence, all Muslims will feel that their hearts are in one place inspite of the long distance which separates one from the other. This is because they have the same feelings and the same spirit.

This divine spirit takes its place inside the hearts of the fasting people as a faith and a heritage. If one believes in patriotism as he believes in his faith, and find a reformation in the example as the same in the traditional love of reformation, therefore Muslims will be socialist citizens. Every one will make his utmost for the benefits of the common as if they were his own benefits, as he

will prepare a better life for his citizens as he likes it for himself. He also will be faithful to his country as the same of the english to his empire.

At that time, the egyptian will be similar to the english who can live in a long distance away from his homeland in order to serve his nation. While he is working for his own benefit, he always puts his republic in front of his sight: Represents it at the best of his ability, offers it his best service and gains people's respect for it because of his good deeds, his faithful heart and his good conduct. Hence, you will not hear that the arabic or the egyptian man is living in the foreign contry in a complete loneliness, but in a permanent contact with his homeland and its people. He will not be a bad propagandist for his nation, as he will not speak badly about his brothers. This is because the socialist spirit receives its light from the spirit of God, and this leads man to change his individuality into a nationality, his selfishness into a philanthropic liking.

beings — which is the best kind of the living creatures — is making his utmost, firstly, to benefit himself, then to please his wife and sons. On the other hand, we find that the relation between man and the others looks like the relation between the hunter and his prey or the murder and his victim. This means that man strives hard to interest himself and his family, whether it is a legal action or a prohibited one. He wants his body to be healthy and his house to be full of nice properties, but he will be careless about any loss or distruction which may happen to the other people.

Surely, God does not grant man this kind of the materialistic socialism, but He makes it a part of His constitution and a section of the book which He revealed. So, one who tries to reform the corruption of the society, should spread these spiritual aspects everywhere to lighten the way in front of the people, otherwise his reformation will be useless.

According to the nature and the message of the Islamic religion, God promulgated it a socialist one. Indeed, God had revealed it due to his knowing and Distiny to guide people to the straight Path during

their lifetime in the world. God is the owner of all money and properties, people are His bondmen and they will return back to Him after death. Because of the spiritual contact between creator and His creatures, the great Islamic family should be together in a unit. In this unit, people are equal, and the appointment of their government should be according to their will, the brotherhood is their faith and the money and properties are belonging to all of them.

If you think over the pillars of Islam and the regulations of its constitution, you will find out that socialism which unifies the hearts of the people, imposes on the rich man to help the poor one, as it makes all the Muslim society as one body which feels pain because of the diseased part. Here, I shall mention one example from one thousand, and it will be about the Fast of Ramadan. Is not the month of Ramadan which represents the spiritual unity among all Muslims everywhere? Surely, it is. Muslims perform fasting during one time, break their fast at another one and perhaps they eat one food. They do not repose their tangible delights or desires, because they devoted themselves for the worship of God. Hence, they prevent themselves from doing ill deeds, prevent

FASTING RAMADAN IS A SPIRITUAL SOCIALISM

By

AHMED HASSAN EL-ZAYAT

Editor - in - Chief

It is quite impossible for the materialistic Socialism — which we call people to carry it out — to lead its way, without a strong foundation which is the spiritual Socialism. This is because the spirit is God's secret which he created inside the heart of every human being, every system and every society. This secret is near to bring to life the dead as it unifies those who are separated from each other. As a matter of fact, we call this secret "love, attraction or unity". It urges people to worship one God, to like their country, to respect one motto and to obey one leader. But if this secret left the hearts and went out of minds, there would be no brotherhood or help between one and the other, and no cooperation among the individuals of the society. Hence, the socialist laws and the co-operative systems would be in vain.

Verily, without the divine spirit, the human society will become looks like the animal one. For instance: one who takes care of his son is urged

by his instinct which obliges him to keep his kind. But when this son comes to the age of youth, he will become as an enemy for his father, many conflicts and fights will happen between the two and the emotion of motherhood or fatherhood will become a tyrannical individuality.

In fact, the instinct of keeping the race is sometimes promoted among the animals such as the Bees and the ants till it becomes an ideal socialism which the human society makes its utmost to carry it out. This ideal socialism among the individuals of these two kinds of animals, means that "The whole are for one and the one is for all". Hence, we find that the bee or the ant is working for the benefit of its society as a whole.

As it is also impossible to find this kind of sacrificing and co-operation among the individuals of another society like flies, monkeys or people. But every one of the human

مدير المجلة ورئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
العنوان
إدارة اتحاد الأزهري
بالقاهرة
ت ١ ٤٦١٤

مجلة الأزهر

مجلة شهرية جامعية

يشارك في التحرير
عبد الرحمن محمد العقاد
بذل الاشتراك
٤٠ في الجمهورية العربية المتحدة
٥٠ خارج الجمهورية
والدريسين والطالبات يتفيعن علم

بصدر عن مشيخنا الأزهر في أول كل شهر عربي

الجزء الحادي عشر - ذو القعدة سنة ١٣٨١ هـ - أبريل ١٩٦٢ م - المجلد الثالث والثلاثون

السلامة العامة

١٤
٢٤٤٤٤
دورية

الشخصية الدينية لجماعة المسلمين للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت

فضلا من دهم ورضوانا ، وإذا حلتم
فاصطادوا ، ولا يجرمكم شأن قوم أن
تصدواكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
الإثم والعدوان ، واتقوا الله إن الله شديد
العقاب .

وكما تضمن النداء الأول تشريعا كليا يركز
مسئولية الالتزام التعاقدية ، وتشريعا جزئيا
ينص على ما أحله الله للإنسان وما حرم عليه
من الحيوان . يتضمن هذا النداء الثاني
تشريعا كليا يقرر المحافظة على الشخصية الدينية
لجماعة المسلمين وتشريعا جزئيا ينص على

إتقان ونحن الآن في أشهر الحج المبارك ،
تقدم للأمة الإسلامية ، وللإنسانية جمعاء
- مستمعين بالله سبحانه - بعض ما جاء به
القرآن فيما يتصل بهذا الموضوع من حيث
الطريق ، والإقامة ، وما يتصل بذلك ، ولذا
فإننا سنمضي بالكلام في هذا الموضوع ،
بيان من :

النداء الثاني في سورة المائدة :

وقد جاء فيه : يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا
شعائر الله ولا الثمر المحسرام ولا الهدى
ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يفتنون

العبيد في كل عام وأداء الحج في العمر ،
وزكاة المال والزروع في أوقاتها ، كل ذلك
ونحوه من العناصر الإيجابية للشخصية
الإسلامية . والابتعاد عن شرب الخمر وأكل
الخنزير والاتجار بها وغلق أبواب اللهو
والفسوق وبيوت القمار ومنع
خروج المرأة مزينة معطرة عارية كاسية
من العناصر السلبية للشخصية الدينية ووجودها
هم لهذه الشخصية .

تفريسي ما قدره الله :

وبعد أن ذكر هذا النداء في نفوس
المؤمنين وجوب المحافظة على شخصيتهم إلى بها
يعرفون وعن غيرهم يتميزون ، ويتضح للناس
مسلكهم وصراطهم الذي يسلكون ، عنى
النداء بالنص على أشياء خاصة كانت موضع
انتهاك القوم لها وقت التنزيل ، وربما كان
لإحلالها في نفوس البعض ما يبرره ، فحذر
برجه خاص من إحلالها .

الشهر المحرم :

ومن ذلك : « الشهر المحرم » والمراد به
الجنس ، فيشمل الأشهر الأربعة المذكورة
في قوله تعالى من سورة التوبة : « إن ههنا
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله
يوم خلق السموات والأرض ، منها أربعة
محرّم ، ذلك الدين القيم فلا تظنوا فيهن
أنفسكم » وقوله : « إنما أنسى زيادة في الكفر

وجوب الاحتفاظ بأشياء مدينة تصل بما
قدس الله من المكان والزمان .

المحافظة على الشخصية الدينية للمسلمين

بإحباب التمسك بالشعائر

وفي الكليلة قول : « لا تحلوا شعائر الله ،
شعائر الله : هي ما نصبه الله عنواناً على هداه
وهي عند التحقيق ترجع إلى مظاهر ما فرض
الله من فرائض وحد من حدود ، وشرح
من تشريع وهو بعمومه يشمل في جانب
الفعل : الفرض والمسنون والمندوب ،
وفي جانب الترك : المحرم والمكروه وما لا ينبغي
وإحلالها وانتهاكها وتركها وإعمالها فيما
طلب فعله وفعلها وإظهارها وإشاعتها بين
الناس فيما طلب تركه ، ومن هنا يتبين أن
الشخصية الدينية تتكون من عنصرين : فعل
مطلوب ، وترك منهي عنه ، فإذا اجتمعتا
كلت الشخصية الدينية وإذا عدا أو عدم
أحدهما عدا الشخصية الدينية للجماعة
وحرمت مكانة السمواتي تحظى بها ذات
الشخصية الكاملة ، أفترمون بعض الكتاب
وتكفرون بعض ، فما جواز من يفعل
ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم
القيامة يردون إلى أشد العذاب ؛ وما الله
بغافل عما تعملون . »

فالآذان ، وصلاة الجماعة في الأوقات
الجنس ، وصلاة الجمعة في كل أسبوع ، وصلاة

أو يبيع أو شراء . وقد عرض القرآن الكريم البيت الحرام وبين قسيتي القديمة ومناسك الحج وشعائره في سورة البقرة ، وآل عمران ، والمائدة ، وسورة الحج ، وبعين في كل ذلك أنه شأن ديني قديم نزلت به شريعة السماء ، ودانت به الأمم من عهد إبراهيم وإسماعيل إلى عهد محمد خاتم الأنبياء إلى يوم الدين .

ومما جاء بشأنه وشأن احترامه وتقديسه ما ينصل به أو يدخل فيه حتى الصيد والأنعام قوله تعالى في سورة قنق: « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرمة ومن قتله منكم متعمداً لجزاء مثل ما قتل من أنتم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليدقق وبال أمره ، عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام . أحل لكم صيد البحر وطعامه متاهاً لكم والسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ، واتقوا الله الذي تحشرون . جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لعلوا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ، وأن الله بكل شيء عليم . »

تفويض بعض الاماكن واطوارها

بشيخ الناس نوعاً من الهدى والتفويض

ومبدأ احترام بعض الاماكن وبعض

يُضَلُّ به الذين كفروا يجلونه عاماً ويحرمونه عاماً فيواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين .

الهدى :

ومن ذلك : الهدى ، وهو ما يهدي إلى بيت الله من الأنعام للتوسعة على عباد الله العاكفين فيه والبادين .

القنق :

ومنه : القلائد ، وهي ما يوضع على الهدى إشعاراً بأنه هدى إلى الله وقربان .

فاصروا البيت الحرام :

ومنه ما أشار إليه بقوله : « ولا آمين البيت الحرام » ، وهم الذين يقصدون البيت ينتفون فضلاً من وجه ورضواناً ... وإحلال الأشهر الحرم ، يكون باستباحة النساء والقتال وارتكاب المظالم فيها . وإحلال الهدى حبه عن أن يبلغ محله ، وهو بيت الله الحرام ، أو ذبحه . فهراً عن أصحابه . وإحلال القلائد يكون بانقضاء من الهدى فيجعل الناس أنه هدى ، ويتمرضون له بالنصب أو النهب ، وإحلال قاصدي البيت التمرض لم يسوء ، وهم لا يريدون السوء بأحد ، وإنما يريدون فضل الله ورضوانه ، فهم إذن ضيوف الله وفي جوارحه فلا يقاتلون ولا يساءون ، ولا يعتف عليهم في معاملة

الشهرو مبدأ سام، شرعه الله في القديم وأقره في الإسلام، كيف لا وهو فرصة تعين المتخاصمين على حسن التمام وإقرار الأمن والسلام، هو بمثابة هدية الهيبة يفرض الاحتراف بها في قلوب الناس جميعا ويمنحونها حقها من الكف عن المظالم والعدوان، فتشعر بلدة الأمن والعلمانية، وتسمى في إزالة أسباب التدابر والتفائل والحصام بوازع ديني تمتلئ به القلوب وتمشي في مخالفة سطوة المالك الرقاب، المهين بقدرته وجبروته على القوى المتجبر، وبرحمته وعطفه على الضعيف المستعبد.

ومن غريب أمر هذه الهدية أنها أقرت الأمن في هذه الأماكن حتى بالنسبة للأشجار الصامتة والحيوان الأعجم الذي يغشاها وينتقل في أرجائها ويطير في أجوائها، وحرر عليكم صيد البر ما دتم حرما.

كعوم القرطبي في هذا:

قال القرطبي في تفسيره: والحكمة من جعل الله تعالى هذه الأشياء قواما للناس وسبيلا لأنهم أن الله تعالى خلق الخلق على سيطرة التحاسد والتقاطع والتدابروا والسلب والغارة والقتل والنار، فلم يكن بد في الحكمة الإلهية من كلف بدوم معه الحال

روازع يحدد معه المال، ومن هنا جعل الخليفة والإمام لتجربى على رأيه الأمور ويكشف الله به عادة الأمور، وعظم في قلوبهم البيت الحرام وأوقع في نفوسهم هيبة، وعظم حرمة فكان من لجأ إليه معصوما به، وكان من اضطهد محبا بالكون فيه، أو لم يروا أننا جعلنا حرما آتنا ويتخطف الناس من حولهم، ولما كان البيت الحرام في مكان مخصوص لا يدركه كل مظلوم، ولا ينال حظه من الأمن فيه كل عائف ولا يمكن أن يجتمع سكان الممودة فيه جعل الله الأشهر الحرم ملجأ آخر، تنشر حل الناس وهم في أقاليمهم وأقطارهم ألوية الأمن والاطمئنان ويدخلون بها في هدنة الرحيم المنان، فقرروا في القلوب حرمتها: لا يروع فيها سرب، ولا يطلب فيها دم، ولا يتوقع فيها نار وفيها تسكن السيوف في اعتمادها وتوجه القلوب إلى دجها فيفيض عليهم من رحمة ما يطمحها من النوازع المادية التي تدفع الإنسان لأن يهلك الحرث والنسل ويعرض السكون للخراب والدمار.

ولا ريب أن الإنسان إذا استمر في هذه الهدية وحالج نفسه في ظلها وهي أربعة أشهر من اثني عشر شهرا، تلك الحياة كان (في فسحة وراحة ومجال للسياحة والاتصال

قال القرطبي في تفسيره: والحكمة من جعل الله تعالى هذه الأشياء قواما للناس وسبيلا لأنهم أن الله تعالى خلق الخلق على سيطرة التحاسد والتقاطع والتدابروا والسلب والغارة والقتل والنار، فلم يكن بد في الحكمة الإلهية من كلف بدوم معه الحال

بأصول الأحكام التي قررها كتاب الله الخالد وجعل منها معتصما للجميع ، إذ يقول : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » . وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا . إلا أن هذه الخلافات قد صرفتنا عن النافع للعمل ، واستغرقت جهودنا الفكرية في مختلف الأزمان والأوطان ، ولو أن المسلمين كانوا قد تحفظوا عنها ، أو هونوا شأنها فلم يضخموه ولم يحرصوا على تلبية لأجيالهم جيلا بعد جيل لوجدت العقول بجالا غير بجاله فأثمرت ثمرات طيبات مباركات ، ولوطدت أرواصر المحبة والتعاون بين أهل الدين الواحد والأصول الأساسية المتفق عليها ، ولما وجد أعداؤنا منفذا إلينا لا في أفسكارنا وعقولنا ولا في أوطاننا وأعمالنا .

إنه لو حسبت الأوقات التي ضاعت وتضيع في الخلافات النظرية ، والجهود التي بذلت وتبذل في كل شعب قديما وحديثا لنواة موقف كل طائفة من الأخرى فيما تقول به من كذا ، أو فيما تنكره من كذا ، لما كنا كثرتها ، ولما علينا أنها ذهبت هباء لم تفتد منها الأمة شيئا إلا بقاء العدوات والأضغان بل تثيتها وتنميتها .

قالهم هي لنا من أمرنا ورشدا ، وألف بين قلوبنا . . .

محمود شلتوت

وتسوية الحال) مما يجعله في حصن ووقاية من الرجوع إلى طرق باب الشرور والتنازع والخصام وبذلك يصير مع إخوته بني الإنسان إخوانا متعاونين على البر والتقوى بعيدين عن الإثم والعدوان .

خاتمة الجزء الثاني وما يوصى به

صحة المعاني السامية :

هذا تشريع الله لعباده المؤمنين وقد ذيله بقوله : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب . ، ليأخذ بهم إلى السمو من مواطن الأهواء والنزغات ، والترفع من معاني الآثمة والأنانية ، وسبل الشر والفساد ويعمل منهم قوة موجبة إلى الخير ، متعاونة على البر .

فحق يخضع المسلمون لتعاليم دينهم وإرشاده وهو يأمرهم أن يكونوا جميعا أمة واحدة لا تعرف النزاع ولا الدماق ولا التناقض ولا التقاطع ، ولا العصبية الجنسية ، ولا العصبية المنهجية ؟ . وفي هذه الخلافات المستحكمة التي لفتهم عن قصد ولونهم عن سبيلهم وفرقت كلمتهم وجعلتهم شيما وأحزابا ؟ وفي هذه التفرقة وهم على كلمة سواء في توحيد الله والإيمان بوحيه ورسله ، والإيمان بيوم البعث والجزاء ، والإيمان

أَسْلُوبُ الدَّرْعِيَّاتِ

لِلأَسْتَاذِ عِيَّاسٍ مُحَمَّدٍ الْعَمَّادِ

هذه الدراسات بحث الأدب السوداني النابغ الدكتور عبد الله الطيب ، عن درسياته التي ألحقها بديوانه سقط الزند وهي إحدى وثلاثين قصيدة ومقطوعة شعرية كلها في وصف الدرع وما يصح أن ينسب إلى الدرسيات ، نظريتها الأستاذ الطيب من جانب التاريخ واللغة وأسلوب النظم فاستقصى وجهات النظر في هذه الجوانب ، وانهى من المقابلة والموازنة بين أشعار المعري إلى تقرير هذه الحقيقة عن أسلوبه في هذا الباب من أبواب النظم ، فقال : إنه مخالف لأسلوبه في سقط الزند مخالفته لأسلوبه في الزوميات ، ولكنه يميل عادة إلى نهج الشعر الماطني في قصائد الوصف والغزل ويميل عادة أخرى إلى نهج الشعر الفلسفي ، أو الحكيم ، في الزوميات ... وحل ذلك بما يفهم منه أن هذا الاختلاف راجع إلى نظم الدرسيات في وقت وسط بين الوقت الذي نظم فيه شعر صباه والوقت الذي استقر فيه على العزلة وعكف فيه على نظم الزوميات .

وفي التعليق على بحث الدكتور الطيب يقول العالم اللبناني الدكتور عمر فروخ :

يضمن القارئ المعنى بأني للعلاء المعري أنه ينتهي من كل قراءة له ، أو عنه ، إلى بحث من بحثين كلاهما أصيل في تحصيل الثقافة الرفيعة : وما البحث في حقائق النفس الإنسانية أو البحث في حقائق اللغة .

فإن هذا الأديب الكبير ، كان على فرط اشتغاله بالتنقيب عن حقائق الفكر والمقيدة يضطر مثل هذا الإفراط في استطلاع أسرار اللغة وتقليب وجوه الألفاظ وممانيتها والمعارضة بين أقوال البلاء فيها ، ويصحب ذلك بامتحان قدرته على الإتيان بمثل ما أتى به الأرائل ، من بلاغتها الممتعة ومن مواطن الإعجاز فيها ، على حد قوله :

وإني وإن كنت الأخير زمانه

لأت بما لم تستطعه الأوائل

وكل ذلك ظاهر في شعره ونثره وفيما التزم به بعض قيود القصد أو اطلق فيه من قيوده ليخلفها ببعض الشرائط التي تستعصى على غيره ممن يقتنون بالقليل الشائع في باب الثقافة اللغوية .

وقد عرض الباحثون في مؤتمر اللغة العربية لدراسة المعري من غير جانب واحد ، وكان آخر

أما اختلاف الموضوع فهو كاف لتفسير الاختلاف بين أسلوب الدرديات وأسلوب سقط الزند والزمومات ، وهو الذى يفسر لنا اختلاف نظم الشعراء الآخرين في قصائدهم الغزلية أو الوصفية ونظمهم في قصائدهم الطردية ، حين ينظمون في أغراض الطرديات ... لأن الطرديات والدرديات كلاهما موضوع واحد يتردد فيه الكلام على مقاصد متشابهة : وهى أوصاف السلاح وعدة الصيد والفرس وطراد الوحش والحيوان ؟ .

ومن خصائص أبى العلاء ، النفسية ، أن نبحث عن اختياره ، الدرديات ، موضوعا بدلا من هذا الموضوع الذى عرف عند غيره باسم الطرديات ، وظهر فيه اختلاف الأسلوب عند الشعراء الآخرين حين يترددون وحين يصفون أو يتغزلون .

فأبو العلاء كان يعارض البلاء ويحب أن يأتي بما لم تأت به الأوائل كما قال ، ولا يستهويه باب من أبواب المعارضة كما يستهويه ذلك الباب الذى اختاره الشعراء لإظهار علمهم بغريب اللغة ودرايتهم بالحياة الأهرابية ، أو حياة الفروسية البدوية وهو باب « الطرديات » .

فهل كان من المحقول — وهو على غرامه بمعجزات اللغة — أن يقرأ للشعراء الأوائل

، إنه من قراءة الدرديات يامعان نظر يتبين أن المعرى أراد أن يلزم فيها حرفى روى ولكن ذلك لم يأت له على الوجه الأكمل ... وتتفق الدرديات مع الزومات من حيث الغرض فى أن الزهد بارز فيها وأن ذم الدنيا فيها كثير .

وفى نرى أن هذا الاختلاف يفسره لنا اختلاف الموضوع ولا نسمه لنا كل التفسير على الأقل مسألة اختلاف الوقت أو مسألة المحاولة الناقصة ، لأننا نرجع إلى الحالة النفسية التى هى العامل المهم فى تكوين بواعث المشاعر فنرى أنها تشترك في قصائد من الدرديات وقصائد من الزومات كما لاحظ الدكتور عمر فروخ ، ولكننا نستبعد أن يكون المعرى قد خطر له يوما أن يعالج التزام مالا يلزم في القافية فنجز عنه وتركه ليعود إلى محاربه بعد ذلك عند نظم الزومات ، لأن حظه من المعرفة الغوية في نحو الأربعين من عمره لا يقصر به عن إتمام قصيدة واحدة على نهج الزومات إذا خطر له خاطر الالتزام عند نظمها ، وما كان ليرضى لنفسه مظنة الإقراض بالعجز عن نظم قصيدة إلى نهايتها على هذا النهج فيترك الالتزام في هذه القصيدة ثم يتركه في غيرها إلى أن يحاوله بعد حين فيستقيم له في قصائد الزومات .

منظوماتهم الطردية ولا يخطر له أن يمارضهم فيها ؟

ولكن هل كان من المعقول - مع هذا - أن ينظم في الطرديات كما نظموا وأن يقصد القصيد ليقول لنا إنه ركب الفرس وسعد السهم وهذا خلف الطريدة وأصاب وأدى وعاد بفناخص الطير ومصادد الوحش وصرائع الحيوان ، ليدخل بها على حليلة تنتظره في الحجاب كما ينتظر فرسان الميحاء ؟

وهل يأذن للمعري وقاره المطبوع ، المودوث ، أن يتقبل السخرية التي تخامر نفوس قرائه وهم يتخيّلونه على حاله ويتخيّلونه على دهره ؟

إن الفزع من هذه السخرية في ذهن المعري تمثله لنا لغة طابرة نقرأ حاله في رسالة الغفران وهو يتخيل ابن القارح على ظهر فرس من أفراس الجنة بعد أن عرض عليه أن يركب فرسين من خيل الجنة فتبعتهما على صيدانها وخيطان نعماتها وأسرار طبائرها ومناجات حرمها ؟

فيقول الشيخ كما ألقى المعري على لسانه :
« إنما أنا صاحب قلم وسلم ولم أكن صاحب خيل » ولا يمن بسحب طوبل الذيل ، ... وما يؤمّتي إذا ركبت طرفاً ... ونع في رياض الجنة ... وأنا كما قال القائل ...

لم يركبوا الخيل إلا بعد ما كبروا فهم يقال على أكتافها عتف أن يلحقني ما لحق ... صاحب المتجرعة لما حل اليحموم ... وكذلك ولدت علقمة حلت في العاجلة به النعمة لما ركب الصيد فأصبح كجده زيد ... »

فالمعري يتخيل الوم الذي يوقع صاحبه ابن القارح في سخرية أمون من سخرية الناس برعين المحبين وهم يمثلونه واكيا للطراد ، فيستكثر هذه الصورة الهازلة عليه ... فهل يسلّم مفاده للساخرين يديه لينظم لهم في الطراد ويتبدّل للباحثين عجزه وسكونه وهو الذي كان يستر طعامه عن الناظرين إليه مخافة أن يصروه على غير ما يرضاه ...

إذن لا سبيل إلى النظم في أغراض الطراد ولا سبيل كذلك إلى اجتناب هذا الباب الوحيد الذي أولع به أناس من الشعراء أقل منه علماً بغريب اللغة وأخبار الفروسية البدوية ، فليكن له - إذن - باب غير باب الطراد ولكنه شبيه به في أغراضه وفي اتساعه لثرائب اللغة وأحاديث الفروسية البدوية ! وهو باب الدردعات .

فالدردعات هي « طرديات » أبي العلاء ، وعدوه عن « الطرديات » إلى الدردعات إنما كان على سبيله في كل معارضة للأقدمين :

وهي سنة الإتيان بما لم يأت به أولئك
الأنفادمون الأولون .

مهرولاً في موقف الحشر كما يهروك المبحوثون
حول الخوض :

إن الطرديات كانت تنظم في بحر الرجز
فليتنظما هو في سائر البحور وليمتلأها من
قرائب الأخبار بما لم يعلمه قبله أحد من
السابقين إلى هذا الباب ، لأن أبا العلاء قد
كان يستغف بالرجز ويحببه طبقة من طبقات
النظم دون طبقة القصيد في سائر أوزان
المروض ، ومن هنا جعل للرجز جنة خاصة
في رسالة الغفران ، دون جنة الشعراء .

وبما ليت شعري هل يخف وقاره
إذا صار أحد في القيامة كالعين
وهل يرد الخوض الروي مزاحاً
مع الناس ، أم يأتي الزحام فيستأنى
فلا جرم يختار لطردياته مجالاً غير مجال
الطراد والسباق ، وغير المجال الذي يقعده
على الفروسية إقحام المدعى لأمريكه مركب
السخرية والمجون .

ولم يكن وقار أبي العلاء الذي أخافه من
حرية الركوب للميد خلطاً طارئاً عليه من
أخلاق الهرم بعد الشباب ، أو أخلاق الحلم
بعد الجهل ، أو أخلاق القناعة بعد الأشر
والطلاح ... بل هو خلقه الذي لازمه في عهد
سقط الزند كما لازمه في عهد الزوميات ،
وهذا الوقار وثى أباء ، فاستعظم أن يتوهمه

ودراسة الأبواب الشعرية هي في جميع
الشعراء دراسة لغوية نفسية ، ولكن المعري
- خاصة - بين هؤلاء الشعراء أجدرهم أن
يعطينا من تفسيرات صلم النفس أضفاف
ما يعطينا من تفسيرات علوم اللغة كافة ،
هل وفرة حرية في هذه التفسيرات .

عباسي محمود العقاد

قال نصر بن سيار صاحب خراسان يصف الحرب ومبتدأ أمرها :

أرى خلل الرمال وميض جمر
فيوشك أن يكون له ضرام
فإن الناس بالعودين تذكى
وإن الحرب أولها الكلام
فإن لم يطفها قتلاء قوم
يكون وقودها جثث وهام
فقلت من التعجب ليت شعري
أليظ أمية أم نيام

التجديد في الدعوة الإسلامية يبتدئ من المفاهيم للأستاذ الدكتور محمد البهي

- ٢ -

٣ - التوكل :

الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً - إذا قرأنا مثل هذه الآيات نجد القرآن الكريم ربط في معنى التوكل بين حقيقتين ، بين المجهود البشري وطلب العون الإلهي ، ففي الآية الأولى ربط بين المجهود البشري في الصبر على الإيذاء وطلب المعونة من الله في الاستمرار حتى تتحقق النتيجة المرجوة لنصر المثل والقيم التي تخطط سبيل الله في الحياة . وفي الآية الثانية ربط بين المجهود البشري في عدم الإذعان للكافرين والمنافقين وفي تحمل أذاهم والانصراف عن الاهتمام به بطلب العون الإلهي حتى يتحقق أيضا نصر المؤمنين . وهكذا لو انتقلنا إلى آية ثالثة في قوله تعالى في سورة النحل : « الذين صبروا وعلى بهم توكلون » . أو في قوله : « وإذا هزمت توكل على الله إن الله يحب المتوكلين » نجد ذلك الازدواج الذي لا يكون التوكل فضيلة

وعلى نحو ما وجدنا في مفهوم الإحسان ومفهوم الصبر نجد أيضا في مفاهيم أخرى كانت لها مدلولات محددة في أول أمرها ثم تغيرت هذه المدلولات تبعا لعوامل التغير التي غيرت المجتمع وغيرت هدفه وطابعه .

والتوكل من النماذج الواضحة لهذا القانون . فإذا استعرضنا آيات القرآن التي تطلب من الإنسان أن يتوكل على الله نجد أنها لا تحيد إطلاقا عن ذلك المعنى : وهو اقتران السعي البشري واستخدام الإمكانيات التي يملكها الإنسان بطلب المعونة من الله جل شأنه . وليس هناك في القرآن معنى للتوكل فصل فيه بين السعي البشري وبين طلب العون الإلهي ، فإذا قرأنا مثلا قول الله تعالى : « وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتهمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون » وقوله تعالى لرسوله الكريم : « ولا قطع

ومطلوباً في نظر الإسلام إلا إذا تحقق واقترن أحد طرفيه بالآخر .

والاجتمع الإسلامي - كأي مجتمع إنساني - مرت به أزمات كثيرة وفقد أفراد الثقة بأنفسهم وأصبحوا ينظر بعضهم إلى بعض نظرة ريبة وشك ، وبالتالي ركزوا سعيهم في الحياة على الاستقرار الذاتي أو بعبارة أخرى على المحافظة على البقاء الفردي والشخصي .

ومفهوم التوكل هذا في تطوره وفي تحوله يعني بدوره عن تحول المجتمع نفسه من قوة إلى ضعف ، كما كان تحول هو ذاته نتيجة لتحول المجتمع .

٤ - التواضع :

ولا يشذ مفهوم التواضع عن تلك المفاهيم السابقة في تحول مدلولها وفي تأثر هذا التحول بطابع المجتمع نفسه . فقد كان مدلوله الأول - ولذا كان فضيلة - حمل النفس على صدم الغرور بأسباب القوة وبمصدر العزة الذي يتوفر للإنسان في وقت من الأوقات ، ولم يكن يتصل بهذا المدلول من قريب أو بعيد معنى الذلة أو معنى القبول للهانة في أي صورة من صورها ، والقرآن الكريم في

إذا انفصل هذا الاقتران في وقت آخر بعد ذلك وأصبح التوكل عبارة عن انتظار حزن الله دون تقديم مجهود بشري ودون استخدام الطاقات التي يملكها الإنسان - فإنه هذا المعنى يكون طارداً على مفهوم التوكل في بدء أمره ويكون تخصيصاً له لعامل أو لهوامل طرأت على المجتمع الإسلامي فغيرته وتغير تبعاً لذلك هذا المفهوم .

وإذا فتننا عن ذلك العامل أو تلك الموامل التي طرأت على المجتمع الإسلامي فغيرته وغيرت معه مفهوم التوكل بحيث أصبح موازاً لمعنى التواكل - وجدنا نفس الشيء الذي وجدناه سابقاً ، وهو ما صار إليه المجتمع الإسلامي من ضعف وتفكك في الروابط وانصراف عن المثل والسعي إليها إلى الارتباط بتحصيل المطالب اليومية التي من شأنها أن تعين الإنسان على البقاء المادي ككائن تدفعه غريزة حبه البقاء إلى الحرص عليه . ولو استرسلنا في تحليل العناصر الخاصة لظواهر الضعف والتفكك والانصراف عن المثل العليا ربما وجدنا هذه العناصر في شيع الفردية والأنانية ، التي تسيطر على أفراد المجتمع معه توالي

من فطاق الذل — فان ذلك معنى طارىء على المدلول الأول ، حمل عليه وضع المجتمع الإسلامى نفسه الذى صار إليه ، وهو وضع الضعيف أو المستضعف ، أو وضع الدليل أو المتذل ، لأسباب لا تتصل بالإسلام وإنما تتصل بالمسلمين أنفسهم فى علاقات بعضهم ببعض أو فى صلوات أمهم بالأم الأخرى .

• - العفو :

وعلى هذا النحو ، العفو ، فى مدلوله وفى تطوره هذا المدلول من معنى كان له أولا إلى معنى آخر لحقه ثانيا ، فاذا قرأنا مثلاً قول الله تعالى فى وصف المؤمنين ، والكافرين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ، يتأكد لدينا أن مدلول العفو الذى اعتبر فضيلة من الفضائل التى يجب أن يتصف بها المؤمنون : « وترك توقيع الجزاء مع القدرة على مباشرة والصفح عن الأخذ بالمثل مع الاستطاعة على وتأكيد ذلك بروحه التعذيب فى هذه الآية فى قوله : « والله يحب المحسنين » فليس الإحسان هنا إلا الصورة المثل من صور الإنسانية الكريمة ، وهى التى تمثلت فى ضبط النفس والعفو عند المقدرة .

آياته يوضح هذا المدلول على نحو جلى لا لبس فيه ، فيقول فى سورة المائدة : « فسوف يأتى الله يقوم بهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أحرمة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » . ويقول فى سورة الإسراء : « واخفض لها جناح الذل من الرحمة » . ويقول فى سورة الحجر مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم : « واخفض جناحك للمؤمنين » . ويقول كذلك فى سورة الشعراء : « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » . وفى سورة آل عمران « ولو كنتم قطا غليظ القلب لا تقتضوا من حوكم » .

كل هذه الآيات تطلب فى واقع الأمر ألا يدفع الإنسان المؤمن — بسبب ماله من تفوق أى تفوق — إلى أن يكون سلوكه بالنسبة لقرنائه أو بالنسبة لمن لم فضل عليه كالأباء والأمهات سلوك المترفع المتكبر . وإنما يجب أن يكون ، بهذا فى تصرفه معهم . وهذا التهذيب هو ما يشير إليه التمييز بقوله : « أذلة » وبقوله : « واخفض جناحك » . وبقوله أيضا : « واخفض لها جناح الذل » .

فإذا مال التواضع إلى معنى آخر وهو — مثلا — الرضا بالهزيمة ، أو البقاء فى الذل ، مع العجز عن دفع أسباب المهانة أو الخروج

تفكك الروابط بين الأفراد ونزول الهدف من الاحتفاظ بالمثل العليا أو السعي نحو تحقيقها إلى المحرص على الحياة الفردية والبعد عن الأزمات أو من مجال التكيف في الحياة .

• • •

وهكذا لو تتبعنا المفاهيم التي تمثل الفضائل الإسلامية والتي يقوم عليها المنهج المستقيم للسلوك العمل للإنسان المؤمن ، لوجدناها تغيرت وآلت تقريبا إلى أضداد مدلولاتها الأولى ، ووجدنا كذلك أن السبب في تغييرها هو المجتمع نفسه ، ثم لو قلنا في طابع المجتمع الذي أوحى بهذا التغيير في المفاهيم من مدلولاتها الأولى إلى أضدادها لوجدنا أن الفرد في المجتمع الإسلامي قد تغير عما كان عليه أول أمر هذا المجتمع ، ولا يخرج هذا التغير عن كون أن الإيمان الذي كان للسلم الأول في نوره وفي امتلاء القلب به خف وده أو تحول أمره من المقدسات والمثل العليا إلى مطالب دنيوية أو أهداف قريبة في الحياة الإنسانية .

ولذلك لا يمكن أن ترد هذه المفاهيم إلى مدلولاتها الأولى إلا إذا ربي الفرد المسلم تربية إسلامية ، وثقى على الإحساس بالقيم

ويزيد في هذا المعنى وضوحا قول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الشورى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، فهذه الآية ربطت الأمر بمثله في الجزاء وأباحه القصاص بما لا يجاوز المثل ولكن طلبه من المؤمن أن يكون ذا مستوى إنساني أرفع فيترك جزاء السيئة بمثلها لأنه أليق بالإنسان المحسن المهذب . وإذا ذكرت هذه الآية في حقها قوله تعالى : « فأجره على الله ، كجزاء الشرط في قوله : ومن عفا وأصلح » . فإن ذلك فقط لدفع المؤمن دفعا نفسيا على أن يتخلق بخلق العفو وهو الصورة الإنسانية الكريمة التي شرحناها ، حتى يصير العفو بعد ذلك خلقا له يصدر عنه دون أن ينتظر أجرا من الله عليه .

هذا العفو إذا صار إلى معنى التسامح عند المعز عن رد المثل وعدم القعدة على جزاء السيئة بمثلها فإنه يكون معنى آخر طارئا على قضية العفو التي جعلها الإسلام من فضائل التهذيب والسلوك الإنساني الكريم ، ويكون السبب الذي دعا إلى طوره هذا المعنى هو ذلك السبب الذي يتصل بالطابع العام الذي صار إليه المجتمع الإسلامي وهو طابع الضعف والاستكانة ، وطابع المعز الذي أوصل إليه

وهذا كله يدعو من جديد إلى إعادة النظر في الكتب والرسائل التي تعرض الإسلام وتقدم للمسلمين في مداومهم ومعاهم أو في حياتهم العامة ، كما يدعو إلى إعادة النظر في ثقافة المساجد التي تقدم للترديد عليها ، بحيث تكون هذه الثقافة تعبيراً عن الأصالة في رسالة الإسلام كنظام صالح للحياة الإنسانية الكريمة . ومن عناصر الحياة الإنسانية الكريمة أن يكون الإنسان قويا في كل ما يتصل بالجوانب الإنسانية ، ولكنه في الوقت نفسه مهذب في كل ما يتصل بالسلوك والمعاملة مع غيره .

ونقطة البداية إذاً هي رد المفاهيم الإسلامية إلى مدلولاتها الأولى ، واستشارة القرآن الكريم والحديث النبوي الصحيح في تحديد هذه المدلولات دون غيرها مما نسب للمسلمين وتأثر بالأوضاع الإنسانية المختلفة التي تبعد كثيراً أو قليلاً عن أهداف الرسالة الإسلامية .

الركنور محمد البهي
مدير جامعة الأزهر

التي جاءت بها الرسالة الإسلامية ، ثم تمثلت في نفسه في إيمانه وفي سلوكه معا ، ثم من جهة أخرى لا يمكن أن يرى الفرد المسلم هذه التربية الإسلامية وينشأ على عشق القيم العليا وتمثلها في إيمانه وفي سلوكه إلا إذا حملت هذه المفاهيم من جديد مدلولاتها الأولى ، ووضعت أمامه في الحياة الإسلامية كي يعيها ويتبرها ثم يؤمن بها ويتصرف على غرارها .

وهنا طريق الإصلاح طريق مزدوج ، ولكنه طريق يمكن أن يبدأ فيه في وقت واحد ، في الوقت الذي تعاد المدلولات الأولى للمفاهيم الإسلامية وتقدم للأفراد في المجتمع وهي حاملة لهذه المدلولات ، والسبيل إلى ذلك هو العودة إلى القرآن والزام مدلولات آياته دون أن يحكم في تفسيره قاموس تكون بعد نزوله وحديث مصطلحاته تحت تأثير حصية مذهبية أو طائفية ، ودون أن يحكم فيه لون معين من التفسير خضع لعوامل الضعف أو توجيه الذين حاولوا أن يستلوا الأمة الإسلامية في مقوماتها وفي قيمها التي تميزت بها كأمة لها تاريخ ولها رسالة وفرض عليها كفاح من أجل هذه الرسالة .

إبراهيم مصطفى عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بفهام: أحمد حسن الزيات

في رماله ! ونحن الشيوخ نرى بأعيننا السكينة
صغور الشاطئ " ودمال القفر على مدى قريب ،
فتجد في أنفسنا الرضا بحلول أصدق الموايد
لأنه العاقبة التي لا مفر منها والغاية التي لا معدى
هنا . وسنة الله في خلقه أن يشيخ الشاب ويهيج
الروح ويهيئ الأجل ، ويموت الحى ولكن
الإيمان ييقن الموت والاطمئنان إلى نهاية الحياة
لم يستطيعا أن يحبسا في العين دمة الحزن .
ولا أن يخففا عن القلب لوعة الفراق .

والحزن على نوابغ الشيوخ هادى
ولكنه عميق ، لأن مبعثه فكرة ، والفكرة
ولود . أما الحزن على نواضر الشباب فهو
ثائر ولكنه ضحل ، لأن مبعثه عاطفة
والمعاطفة هقيم .

الحزن على فقد الشاب الجليل حزن على
زهر ذوى وذوع آف وأمل غاب وسند
تحطم ؛ ولكن الحزن على الشيخ العظيم حزن
على ثروة ضخمة من العلم والخلق والمواهب
والتجارب والمراة ، عمل في تكوينها مع

لم يكدها الخالدون القانون يكفكفون دموعهم
على فقد زميلين عزيزين هما المؤرخ شفيق
غريبال ، والعالم إسماعيل مطهر ، حتى عادت
تفطرت على فقد زميل عزيز ثالث هو الأديب
إبراهيم مصطفى . والامرة الجمعية يحزنها
أعض الحزن أن ترى المنايا السود يتخطفن
أبناءها واحدا بعد واحد في أزمان متفرقة
وهي لا تمك لم إلا عبرات تجف على حر
الأسى ، وذكريات تسمى على كر السنين .

نعم إن الجمعيين كالأنواء في السماء كلما
سقط نجم منها في المغرب طلع بجياله نجم
آخر في المشرق ، فلا يزال العالم الأدب منهم
في ضوء مستمر وغيث متصل ، ولكن
غروب الغروب ينسئ شروق الشروق ويسلم
النفس إلى ليل من الحزن طويل موحش .
والناس أمواج في خضم الحياة ، تولد من
بيد ، ثم تتعاقب وتتدافع . فترتفع وتنخفض ،
وتضطرب وتصلطق ، وترغى وتزبد ، حتى
تبلغ الساحل فتتكسر على صخوره أو تغيب

مقرنا إياه، فأخذه منذ الحداثة بحفظه وتجويد لفظه وقراءته على الأحرف السبعة التي أنزل عليها. ثم غرس في ذهنه البكر أصول العلوم. لحظه الألعية في النحو والتلخيص في البلاغة والكفر في الفقه والشاطبية في القراءات. عرف ذلك منه لدته في العمر ورفيقه في المدرس المحرم أحمد أمين حين تلاقيا أول مرة بأحد المساجد الكبرى في السنة الأولى من هذا القرن، وكأنا مجاورين بالأزهر، أحد في سن الخامسة عشرة، وإبراهيم بصغره بسنة. فجمع كل منهما عود صاحبه بسؤاله عما يحفظ وعما يعلم. فلما وقف أحمد أمين على مقدار تحصيله قال: «فأكبرته واستصغرت نفسي». ومن ذلك الحين تصادقنا، وكان موطن الصداقة أول الأمر هذا المسجد لسمته وهدوئه وكنا نجتمع لذاكرة الأدب نحفظ من مقامات بدیع الزمان وبما نختار من وسائله، ونستظهر ما نختار من أمالي القالي، ونقرأ في بلوغ الأرب من أحوال العرب للآلوسي، وأمثال الميداني، وما إلى ذلك من غير معلم يعلمنا، ولا مرشد يرشدنا إلى ما نقرأ وما لا نقرأ. ثم تفرقت بنا السبل وإن لم تنفرق صداقتنا. فأنجى إلى مدرسة اللغة والأدب والصرف والنحو وهي مدرسة دار العلوم. واتجهت إلى مدرسة الفقه والقانون وهي مدرسة القضاء الشرعي،

الطبيعة الحرة والزمان الطويل عوامل جمة وأحوال مختلفة حتى أصبحت قوة في طاقة الإنسانية وقطعة من ثروة العالم، يحدث فقدها في سير الحياة من الخلط ما يحدثه فقد الضرس الصغير في الدولاب الكبير.

وإذا قال أبو تمام:

إن العجبة في الرياض نواضرا

لأشد منها في الرياض ذوابلا
فقد صور الحزن العاطفي على جميل فقد، ولم يصور الحزن العقل على نافع ذهب. إن في كل ساعة من ساعات الليل والنهار ألوانا من الأنفس تجلبها القصور فلا يعقب تخدم فراغا ولا دهشة، ولكن فقد عظيم واحد في العلم أو الأدب أو الفن أو السياسة أو الإصلاح يحدث في العالم من الحيران ما عبر عنه عبدة بن الطيب بقوله في قبس ابن عامر: ما كان قبس لمسكه ملك واحد

ولكنه ببيان قوم تهدما

لم يكن إبراهيم مصطفي حيا على شخص وإنما كان حيا على ثروة. كان ثروة ضخمة من علوم القرآن وقنون اللسان تجسمت بالحفظ والدروس والتحصيل والتلخيص والدأب والصبر والإيمان في خمس وسبعين سنة من يوم مولده إلى يوم وفاته.

نشأ الفقيد في بيت من بيوت القرآن، فقد كان أبوه رحمه الله قارئاً لكتاب الله

وما ذلت أذكر نقاشا حادا جرى بينه وبين
أستاذ الأدب المرحوم الشيخ علام سلامه حين
قرر أن أمدح بيت قاله العرب قول جرير :
ألستم خير من ركب المطايا

وأندى العالمين بطون راح
فقد فند هذا الرأي المأثور وأخذ يدلل
على خطئه بأبيات من شعر حسان وغيره .
وكذلك كان أمره مع سائر الأسانلة
في قضايا النحو والصرف ولعل صوت
الطالب إبراهيم مصطفى كان أول صوت
ارتفع في دار العلوم بالدعوة إلى تحقيق
المأثور عن القدامى من هذه التعليقات
العاسدة والأقوال الخاطئة . وكان من أمر
أمانيه وهو في دار العلوم أن يكون يوما
مدرسا بها . وكانت الخطوة الأولى في سبيل
هذه الغاية أن تبعثه الدار إلى إنجلترا ليستفيد
ويستزيد . وقد رشته فعلا للبعث ، ولكن
فشله في الفحص الطبي حال بينه وبين ما تمنى .
لم يرض لنفسه أن يكون هذا التخلف القهري
عن الدراسة في الخارج سبيلا إلى تخلفه عن
أنداده المبعوثين في العلم والمكانة .

وإنما وصى لها أن يكون حافزا ألهم
طموحه إلى التفوق وأرشف عزمه على التكل
فأقف أن يسلك سبيل المتخرج العادي البادي
فلم يعمل في المدارس الأميرية وإنما عمل في
مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية ليكون
الآفق من أمامه أرحب ، والأرض من تحته

ولكنا كنا نجتمع في الأجازات الصيفية
فتقسم ما بدأناه من دراسة الأدب .
من هذا الجندو القليظ العميق من فنون
العلم ففرغت في ذهن إبراهيم شجرة المعرفة ؛
وهذه الحصلة الأولى القوية من مختلف
المحفوظ دخل إبراهيم دار العلوم ، فلم يكبد
بظفر الملكة الموهوبة بالمعلم الصالح والجو
الملائم والمهيج المؤدى حتى نمت في ذهنه تلك
البذور ، وانفجعت من أصلها هذه الفروع ،
وأصبح إبراهيم بين أقرانه ورفاقه النخس
الذي يطول والزهرة التي تعد .

قال زميله وزميلنا الأستاذ زكي المهندس
.. مد الله في عمره .. كان من حظي أن أراهم
الفقيد في الدراسة خمس سنوات كوامل ،
بضمنا فصل واحد ، ونجمنا آمال مشتركة .
وأشهد أنه كان أجودنا حفظا لمون اللغة
وفن التجويد وعلم القراءات ، وأشدنا شغفا
بالبحث في كتب النحو والصرف ، وأكثرنا
إلحاما بنصوصها وشواهدا وشروحا
وحواشيها . فما من مسألة لغوية هروصة
عرض لها الأسانلة إلا كان له فيها جولة
تم من اطلاع واسع وذكاء ملحوظ حتى
دعاه أستاذنا المرحوم سلطان محمد بسيوييه
الصغير . ولقد ظهرت في الفقيد بواكير
الحرية في التفكير والنزعة إلى التجديد في هذه
الفترة من حياته ، فلم يكن كغيره من الطلاب
يسلم بما يقوله الأسانلة من غير نقاش ولا بحث ،

هدم الفقيه هذه القاعدة وأنكر أن يكون الرفع والت نصب والجس أثر للعامل ، وقرر أن الرفع حين رفع الاسم يلحظ فيه أنه مستند إليه أو بخبر عنه وأنه أساس الجملة . فإذا جره ، لحظ فيه الإضافة إما بأداة أو بغير أداة ، أما إذا نصبه فلأن الفتحة هي الحركة المستحبة عند العرب يستخفونها إذا لم يدعم داع إلى الرفع والجس .

وعلى هذا الأساس بقي نظريته في إعراب الاسم ، وعلى هذه النظرية وضع كتابه (إحياء النحو) .

لم يجد هذا الرأي مساهة في عقول النحاة المصريين فردوه وقندروه ، ولكنه كان صيحة فيهم لإصلاح هذا النحو وتيسيره لا يزال رجسها يدور في دار العلوم والأزهر والجمع حتى اليوم .

مضى إبراهيم في جهاده القوي المرهق المشمر ، يحاضر الطلاب ويوجه المعلمين ويعاون في وضع الكتب ، ويشارك في رسم المناهج ، حتى تولى المهادة في دار العلوم فأعطاهما أكثر مما أخذ منها وأبلغها فوق ما بلغ بها . وفي سنة ١٩٤٩ انتخب عضوا في مجمع اللغة العربية ليجلس على كرسي المحرم على الجارم فاستوى عليه استواء الند الكريم والخلف الصالح ، واضطلع بأعبائه في لجنة الأصول وفي لجنة المعجم الوسيط وفي لجنة تيسير الإملاء وفي لجنة معجم المعاني

أقدامه أثبت ، والحرية في تطبيق أحكامه أطلق ، والمكافأة على جهوده أجزل ، فكان معلما فاعلا فمتمنا ، حتى إذا عاد أقرانه من أجهلنا وجدوه في المنصب المرموق بالمرتبة المضاعف ، ثم سمحت به كفايته إلى كرسي الأستاذية بكلية الآداب من جامعة القاهرة ، فسطع فيها نجمه . وتجل بها نبوغه . تخصص في تدريس النحو فاستقصى أطرافه واستجلى غوامضه ، وأرلح بترجمة كتاب الحجة لأبي علي الفارسي في القراءات يستوعبه ويستوحيه ويهد فيه جهلا . لما تخالج في صدره منذ صغره من اختلاف القراءات وتعدد اللهجات وتنوع العلل . لجره ذلك إلى النظر في فلسفة النحو وإصلاح ما أفسده النحاة المناطقة منه فبدأ بالعامل . والعامل كما نعلمون هو المحرك لسكون الكلمات ولا يحرك غيره . فالاسم مثلا يرفع لعامل وينصب لعامل ويخفض لعامل ويجهزم لعامل فإذا لم يكن العامل ظاهرا قدره ، وإذا لم يكن موجودا أولوه . ولما استلوا من العامل في رفع المبتدأ قالوا إنه الابتداء ، ومن العامل في رفع المضارع قالوا إنه التجرد من الناصب والجازم . فليل لم ين في جعل الابتداء عاملا في رفع المبتدأ فتكلف لا يسيغه فوق ولا يسوغه منطلق ، وإن تجرد المضارع من الناصب والجازم عدم والعدم لا يعمل فردوا على ذلك بكلام لا ضناء فيه ولا طائل من وراءه .

هو الإصلاح والتجديد ، كان يبالغ في حذف
المهجور من الألفاظ والتراكيب ، ويغير
من بعض المأثور من الأمثلة والتعاريف ،
وبرأنا نقف في إثبات الجديد من الألفاظ
عند قرارات المجمع وإجماع الناس وضرورة
الحاجة ، فيثبت هو إذا ما اضرد بالعمل في
بعض الحرف ، بعض الكلمات الخالصة
في العجمة : كالبكس والنياتور والتايرير ،
وكان الكتاب قد ارتضوا من قبل ذلك الملائكة
والمرح والآلة الكائبة ، ولكنها الزعة
الطاغية الى استبدت بالفتيد في مجال التقريب
بين الفصحي والعامية ، وفي لجنة معجم ألفاظ
القرآن كان قطبا من أقطابها الذين يدور عليهم
البحث ويرجع إليهم الحكم ، وبحسبك دليلا
على مكانته منها وحسن بلائه فيها أن الشيخين
الأكبرين إبراهيم حروش ، وعمود شلتوت
وهما ما هما بين أعضاء هذه اللجنة ، جاءه يوما
وهو جالس معي في قاعة المجلس يمتنان عليه
أن ينقطع عن العمل معهم في المعجم لخلاف
في الرأي لا يصعب الاتفاق فيه ، ويرجوان
منه في إلحاح أن يصل ما انقطع من مشاركته ،
وكان إبراهيم يلقي المصاذير ويظهر التأني ،
فقال لي الشيخ شلتوت حافا الله : ما الحكم
فيمن يهجر مجلس القرآن ويصر على الهجر ؟
فقلت له مازحا : يدخل في منطوق حكم الله
الذي قضاه بقوله : ومن أعرض عن ذكرى
فإن له معيشة ضنكا ، فأخذ الشيخان يدفغان

القرآن قهض بها نهوض الكسبي الضليع
لا يتخفف منها لأنها رسالة حياته ، ولا يذرم
بها لأنها حاجة نفسه ولقد قال في خطبة استقبله
بالمجمع : ولقد أمضيت سنوات في مسألة
من التحويل إلى رأيت فيها رأيا واتخذت
في دريها نهجا . والآن أستبشر أني في ظل
المجمع أستطيع أن أخطو خطوة ثانية ،
وأن أجد ما أحتاج من القديم والإرشاد
والعمون . . وكانت هذه الخطوة الثانية أن
تبني في المجمع المشروع الذي وضع قواعده
في لجنة تيسير النحو بوزارة المعارف وكانت
مؤلفة منه ومن زملائه طه حسين وأحمد أمين
وعلي الجارم لما دل عنه بالحجة ، ودعا إليه
بالحكمة ، حتى أقره المجمع ومؤتمره .

وكان لهذا التيسير أثره في تعديل المنهج
وتأليف الكتاب وتوجيه المعلم ، فأخذته
صيحة من النقد الماصف في القاهرة وفي
دمشق ، وكان وليه ونصيره يومئذ يقامى
دورا من أدوار علته المزمته ، فلم يستطع
رد الكيد عنه ولا صد الهجوم عليه ، فقتل
في القاعة التي ولد فيها من قاعات دار العلوم .
ثم وجه همه إلى تيسير الكتابة العربية ،
وهي المشكلة الثانية من مشكلات اللغة بعد
النحو ، فكان لدرأى في رسم الهجزة واقتراح
في كتابة الألف اللينة واشتراك في اختصار
حروف الطباعة ، أما في لجنة المسجم الوسيط
فقد عمل فيها على هدى ما تأصل في نفسه من

كان في لجنة وضع المناهج للدارس الابتدائية والثانوية يصر على حذف بعض الأبواب والأعضاء يخالفونه في هذا الحذف .

وكان في لجنة المعجم الوسيط يصر في إغفال بعض المواد والأعضاء يراجعونه في هذا الإغفال ، وكان في لجنة معجم أعلام القرآن يجتهد في فهم معنى اللفظ والأعضاء يمارضونه في هذا الاجتهاد . وكان غالباً ما يسفر الجدل بين التقيد والانطلاق عن رأى سليم يقف من المسألة عند حد الوسط .

على أن اعتداده برأيه كان يحمله أحياناً على أن يصطنع لغة الأستاذية في خطاب بعض زملائه فيسكن ذلك من صفو المودة بينهم وبينه .

وكان من أثر اعتزازه بنفسه أن اعتراه ما يشبه الحساسية المرضية لكل ما يجاني شعوره ، أو يناق كرامته . توثقت عرى المودة بينه وبين سرى من أعيان السراة كان ولياً على شئون الجمعية الخيرية الإسلامية حين كان هو موظفاً بها ، فأظله السرى بمطغه ، ودرءه ، بجماحه وأزال السكفة بينه وبينه .

فما هو إلا أن بدرت من الرمح المسلط كلة تم عن سراوته أو رياسته حتى ملكته سورة العزة فأصرف عن مجلته وصد عن لقائه ، وكانت الخطوة لدى هذا الرئيس مطمع كل قس ومطمع كل واصل . ولا أزال أذكر تلك القصة الرمزية التي شيع بها هذه

يديهما في صدره ويقرآن بقية الآية الكريمة ويرددانها وهو يستغيت في ويقول : أفتيتما بقتل وتضعك ؟ .

وحرص الفقهاء الكبار على بقاءه معهما في لجنة المعجم القرآني شاعداً على طول باعه في تفسير الكتاب وانفساح ذروعه في فقه مراميه ، ولما نين الفضيلتين من فضائله اختاره الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر عضواً في مجمع البحوث الإسلامية .

أما اختلافه معهما في النظر إلى حد الاعتزال فدليل على استقلاله في الرأى ، واجتهاده في الفهم ، والاستقلال والاجتهاد كانا من أخص صفات الفقيه ، فقد كان له في كل مسألة رأى ، وحل كل رأى اعتراض ، ومن هنا كانت حياته العامة كلها حياة تجديد ومعارضة .

سيدانى سادى : كان إبراهيم مصطفى رجلاً ظاهر الرجولية بارز الشخصية في كل رأى وآه وفي كل عمل تولا ، وكان مظهر رجوليته وبرز شخصيته في اعتداده برأيه ، واعتزازه بنفسه ، واستيازه في حله .

كأن من أثر اعتداده برأيه انتفاه من عبودية النص واخطائه من إسار التقليد ، فهو في الدين يجتهد ، وفي اللغة متطور ، وفي النحو متحرر .

كان على تبحره في النحو وتخصصه فيه وتميظه عليه لا ينصب له ولا ينزمت فيه ،

على أنه غاية لا وسيلة ونظر لا تطبيق ، جعلوا النحو النحو كما جعل قوم الفن الفن . وعالجوه معاملة المنطق الفيلسوف لا معالجة الفيزي الأدب ، فوسعوا أبوابه وعددوا مذاهبه وشرحوا غوامضه وعصروا حقائقه وفلسفوا علله ، وبحشوا في كل شيء إلا في الموضوع الذي دار عليه والغرض الذي وضع من أجله . لم ينظروا فيه نظر الناقد المصلح الذي يرى المذهب فيوضحه والمعرج فيقيمه والمشوش فيرتبه ، وإنما اتخذوا منه رياضة ذهنية ومتمعة جدلية تتسابق فيها الأفكار بالتقديرات الغريبة والتعليقات الباطلة ، إبراهيم وحده هو أول من تورد على هذا النهج القديم وحاول أن يجعل من النحو وسيلة مباشرة لإحسان الكلام والكتابة بأمر جهد وفي أقصر وقت . فقتضى أكثر عمره بخطط هذا النحو على النحو الذي يريد ، وإلى الوجه الذي يهدد . فإذا أعجبه الموت عن تنفيذ ما خطط وتحقيق ما آمل فإن المسكرة الطيبة كالبنبرة الطيبة تصبها الطبيعة بالطبيعة بالفداء والري حتى يخرج يائزاً ربهامية باقية .

كان رحمه الله عملياً يضع أمام عينيه الهدف الذي يمينه ثم يرميه من أقرب الجهات وأقصد السبل . ففكر مرة أن يلقي النحو والصرف من مناهج التعليم الابتدائي والثانوي اكتفاءً بنشئة التلاميذ على النطق الفصيح

الصدقة ونشرها في مجلة السفور بعنوان (وقاء كآب) .

كذلك تأكدت بينه وبين الأستاذ أحمد أمين عقدة الحب فقاسما الإحباء منذ الصباه وتقاسما الوفاء أكثر العمر ، وخطت نفسه بنفسه حتى بلغ من حبه إياه أن سمى أحد ولديه باسميهما معا ليتحدوا في اللسان لفظاً كما اتحدوا في القلب معنى : سماء أحمد أمين إبراهيم مصطفي ولكن هذه المخالصة الشديدة لم تستطع أن تقاوم عزة نفسه حين حك في صدره شيء من تعالى صديقه عليه ، ولعل ذلك كان توهماً منه ولذته الحساسية من اختلاف المنصب وذبح الشجرة ، ففتر الحب المضطرب ، وفرغ للقلب المشغول ، وجرى الأمر بين الرجلين بجرى الزمالة المألوفة والصدقة العادية .

ثم كان من أثر امتيازه في حله أنه وصل ما انقطع من زعامة المصريين للنحو بعد ابن هشام . وكانت هذه الزعامة قد انعقدت لمصر في القرنين السابع والثامن من الهجرة بمن نبغ فيها من أخلاف سيويه كطاهر بن بابشاد وابن جبري وابن الحاسب وابن منظور وابن هشام والداميني والأشموقي والصبان . ولكننا إذا استثنينا من هؤلاء جمال الدين ابن هشام الذي قال فيه ابن خلدون : إنه أنحى من سيويه لا نجد في الباقي من نظر في النحو فطرة إبراهيم مصطفي . نظر القدائي في النحو

انصرافك إلى جوار ربك بغالبون الجزع عليك
وبرادون المراء عنك، ولكن كرسيك الذي
لن يشغل في الجمع، ومكانك الذي لن يحتل
في المجتمع، وجهادك الذي لن يعوض في
الآدب، يجعل الصبر على مصابك أمراً لا يدرك
إلا بالزمن الطويل.

أخي إبراهيم:

دخلنا الجمع معاً في يوم واحد وخرجت
منه قبل، والباب الذي خرجت منه
مفتوح أبداً، لا يضيق ولا ينخلق. إنه
الباب الوحيد الذي فتحه الله على حدود الدنيا
ليجتازه كل سبي إلى حبه بغير كالمهم، أو إلى
حيث يبقى كملكك! وأنت يا إبراهيم في
الحياة نين خاله: خاله في دنيا الناس بالذكر
الحسن، وعاله في جنة الله بالصالح.

إن من بكاك فسوف يُبكي، وإن من رثاك
فمما قريب يرثي:

لا يلبس القُرْآن أن يتفرقوا

ليل يكر عليهم ونهار

فذهب كما ذهب غواذي موة

أثنى عليها السهل والأوطار

وسلام الله عليك يوم قد ناك،

وسلام الله عليك يوم نفاك.

أحمد محمد الزيات

والكتابة الصحيحة بالسليقة والمحاكاة كما كان
يصنع العرب الأولون، فطلب من وزارة
التربية والتعليم أن تخصص لهذه التجربة فصلاً
من فصول المدرسة النموذجية وكانت تسمى
بومئذ الفصول التجريبية، وظل يمارس
هذه التجربة عاماً بطوله، ولا أدري ماذا
كانت النتيجة.

كان إبراهيم إذن من نخبة الطبع لا من نخبة
الصنعة، وكان علمه بالآدب وأساليبه لا يقل عن
علمه بالنحو ومذاهبه. كان من النخبة الأدباء
كالمبرد والزمخشري وابن جني، يكتب فيجيد،
وينقد فيصيب، ويحاضر فيمتع، ولكنه أوتي
اللسان الذلق والبسمة الحاضرة والفرجة الطيعة
فلمنت فيه ملكة الخطابة على ملكة الكتابة.

ذلك أبها السادة بعض الكلام في جانب
من جوانب الرجل الذي فقدناه، وإن
جوانبه الأخرى لأرحب وأخصب، وإذا
جل الخطب بفقد اليوم فإنه سيكون غداً
بانهتاده أجل. لأن الفنى عن مثله عسير،
والموض عن كفايته أعسر، واللغة العربية
في محتها الحاضرة يومى من دفاعها ومنعتها
أن تصاب في أبنائها الأحرار الأبرار الذين
وقفوا جهودهم عليها، واستغفروا أعمارهم
فيها وكانوا لها وزدا في الشدائد وجنة.

أخانا إبراهيم:

إن إخوانك لا يزالون بعد أربعين يوماً من

الحقوق الطبيعية للمواطنين كما قررها الإسلام

للاستاذ محمد محمد الدين

المنافع الإيجابية المعبر عنها بالأعمال الصالحة ،
وفي ذلك يقول القرآن الكريم : « يا أيها الناس
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
وقبائل لنتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله
أتقاكم » . ويقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم : (أيها الناس . إن ربكم واحد ، وإن
آبائكم واحد ، كلكم لآدم ، وآدم من تراب ،
أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي على عجمي ،
ولا لعجمي على عربي فضل إلا بالتقوى) .
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر
الغفاري يقول لعبد ذنبي أغضبه : « يا ابن
السوداء » . فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ،
وقال : « طف الصاحح اطف الصاحح » أي
تجاوز الأمر حده - ليس لابن البيضاء على
ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل
صالح » . فوضع أبو ذر خده على الأرض ،
وقال للأسود : قم فطأ خدي !

وكذلك قرر الإسلام حق المواطن في
الحرية ، وهذه كلمة عمر المشهورة : « من
استبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم
أحرارا » .

الحقوق الطبيعية للمواطن كثيرة ، ويمكن
إرجاعها إلى أصول ذات فروع ، وهذه
الأصول هي :

- ١ - حق المواطن في المساواة
 - ٢ - حق المواطن في الحرية .
 - ٣ - حق المواطن في اعتبار كرامته
الإنسانية .
 - ٤ - حق المواطن في أن يأمن على حياته .
 - ٥ - حق المواطن في أن يعيش عبثة كريمة .
- وقد كفل الإسلام هذه الحقوق الطبيعية
للمواطنين ولم يكن يكف بتقريرها نظرياً ، ولكنه
شرح مع ذلك من النظم والقوانين ما يضمنها
عملياً ، ويكفل تنفيذها على أحسن وضع .
واليك البيان :

إن الإسلام قد كفل المساواة بين الناس ،
واعتبرهم جميعاً سواسية كأسنان المشط ،
لا فرق بين جنس وجنس ، ولا بين لون
ولون ، ولا يمتاز الغني في نظره عن الفقير ،
ولا الحاكم عن المحكوم ، وليس هناك ما ينفارتون
به إلا السلوك القويم المعبر عنه بالتقوى ،
وما يقدمه كل منهم لنفسه وأهله ومجتمعه من

وبمناسبة هذه الآية الكريمة أحب أن
أستطرد ببيان مبدأ هام من مبادئ التسامح
والعدل في الإسلام :

فإن القرآن الكريم يقر مبدأ التسامح مع
مخالفيه ، ولا يرضى بأن تقوم بين الناس
عداوة لمجرد اختلافهم في الدين ، بل يصرح
- كما رأينا في هذه الآية - بأنه يجب البر
والقسط عامة .

والقاعدة التي يرشد إليها القرآن الكريم
في ذلك ، يمكن أن نعبّر عنها في هذه العبارة :
« لا موالاة للأعداء » ، ولكن بروقسط
وإن سلف منهم الإيذاء .

وينبغي أن نعلم أن هناك فرقا بين «الولاية»
التي هي النصرة والمعاونة على تحقيق غرض
مشترك ، بحيث يؤمن كل من «الولين» أن
لصاحبه عليه حقا ، هو مطالب بأدائه عن
باهت قلبي ، وبين البر والقسط اللذين يجب
أن يسودا المجتمع الإنساني ، وتقوم عليهما
العلاقة بين أفراد وشعوبه ، وإن لم تجمعهما
فكرة ، أو توافق بينهما عقيدة ، وهذا هو
ما يبرهنه في مجتمعنا الراهن بمبدأ «التعايش
السلمي» فالقرآن الكريم يقف من كل واحدة
من هاتين العلاقات موقفا يناسبها ، فهو ينهى
المؤمنين أشد النهي عن اتخاذ المخالفين لهم من
أهل الكتاب والمشركين أولياءه يرتبطون
بهم ارتباط المتناصرين بعضهم ببعض .

والله سبحانه وتعالى يقول : « وما يكمن من
نعمة فمن الله » ، والإيمان بذلك يجعل الإنسان
سيد نفسه ، لا يقر بالعبودية إلا لله الذي
أنعم عليه .

وحرية المواطن في اختيار العمل الذي يعمل
مكفولة بمثل قوله تعالى : « قل كل يعمل
على شاكلته » ، « من عمل صالحا فلنفسه ، ومن
أساء فعليها » ، ولا ينبغي أن يفهم أن العمل في
مثل هذه الآيات مراد به أعمال العبادة والتقرب
إلى الله فقط ، وإنما هو أوسع من ذلك ، بل
إن الأعمال الإيجابية الدنيوية ، والأعمال
التي يقصد بتركها معنى إصلاحى ، كلها من قبيل
ما ينظر الله إليه وما يناسبه وما يحسنه
لصاحبه ، ويعتد ثمراته في العاجل والآجل .
والحرية الدينية مكفولة بمثل قوله تعالى :
« لا إكراه في الدين » ، فقد تبين الرشد من
الغى ، « إنما أفنت مذكر » ، لست عليهم
بمسيطر ، « أفأنت تكفر الناس حق
يكونوا مؤمنين » .

والنميون - وهم أهل الأديان الأخرى
الذين هم في ذمة المسلمين وعهدهم - لهم أيضا
حريتهم الدينية ، ولهم في الحقوق ما لنا ،
وعليهم من الواجبات المدنية ما علينا ،
ولا مانع من برهم والقسط إليهم : « لا ينهاكم
الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم
من دياركم أن تبرؤم وتقسطوا إليهم إن الله
يحب المقسطين » .

يتخذ البر والقسط أساسا للتعامل بينه وبين مخالفه الذي آذاه ، بشرط ألا يصل الأمر بينهما إلى حد الولاية ، والنصرة ، وذلك قوله تعالى : « إنما بينكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » . فقد صرحته هذه الآية بأن المنهى عنه — في شأن هؤلاء — إنما هو اتخاذهم أولياء ، لا مجرد البر بهم ، والقسط إليهم .

وقبل هاتين الآيتين يقول جل شأنه : « هي الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ، والله قدير ، والله غفور رحيم » . وفي هذا إجماع بأن العداوات ليست دائمة ، وأن القلوب تتغير وتتحول ، وأن الرفق والإحسان قد يكونان سبيلا إلى إصلاح النفوس ، وتقريب القلوب ، وقد حدث فعلا في تاريخ المسلمين أن كثيرا ممن كانوا أعداء لهم ، وحربا عليهم ؛ أسلوا وحسن إسلامهم ، وأقبلوا في الدفاع عن الدين بلاء حسنا .

والخلاصة : أن الله تعالى لا يرضى أن يتخذ المؤمن مخالفه في الدين وليا ومناصرا ، ولكنه مع ذلك يعطى هذا المخالف حقه في علاقات المباشرة والمصاحبة والإنسانية عامة ، على أساس من البر

وذلك بأن يستمينوا بهم على المؤمنين ، ويعينهم عليهم ، بينما يبيح للمؤمنين أن يعاملوا مخالفهم في الدين معاملة أساسا البر والرحمة والقسط وتبادل المصالح المادية من تجارية وغيرها ، مادام لم يصد منهم إيذاء لهم ، ولا تحريض عليهم ولا محاربة لفتنهم عن دينهم .

اقرأ في النهي عن اتخاذهم أولياء مثل قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منهم فإنه منهم » . إن الله لا يهدي القوم الظالمين ، « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتصوا بالله إن كنتم مؤمنين » . لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ، إلا أن تتقوا منهم تقاة ، ويحذركم الله نفسه ، وإلى الله المصير .

واقرأ في إباحة البر بهم والقسط في معاملتهم قوله تعالى — وقد ذكرناه من قبل — : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبرؤم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين » .

ثم اقرأ الآية التي بعدها تجد أنها تنصب إلى أبعد من هذا في التسامح ، فتبيح للسلم أن

للأمة ، وهذا أبو بكر رضى الله عنه يقول
في أول خطبة له بعد الخلافة : « إن رأيتموني
على حق فأعينوني ، وإن رأيتموني على باطل
فسددوني » .

والإسلام يعرف للواطن حقه في اعتبار
كرامته ، وهذا الحق مكفول بمثل قوله تعالى
« ولقد كرّمنا بني آدم » ، فقد اختار الله لهذه
النعمة التي هي التكريم التعبير بأعم وصف
جاء للناس ، وهو كونهم بني آدم ، فلا
يصح أن تضيع هذه الكرامة لأي فرد ،
ولذلك حرم الله التنازع بالألقاب ، لأنه إهانة
لكرامة الإنسان في وجهه ، وحرم الثيبة
لأنها خدش لكرامة الإنسان من وراء ظهره ،
وحرم قذف الأهراس لأنه انتهاك الحرمات
وجعل البيوت حصانة ، فلا يدخلها أحد
دون استئذان أصحابها ، وحرم التطلع
والنجس وما إليهما ، لما في ذلك من
الافتحام على الناس حيث يكونون آمنين
مطمئنين .

والإسلام يكفل حق المواطن في الأمن
على حياته ، فقد نبه إلى أهمية حياة الإنسان
في مثل قوله تعالى : « أو من كان ميمناً
فأحييناه » ، « هو أنشأكم من الأرض » ،
« وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » ،
وهذا كله يلفت إلى أنه تعالى هو واجب
الحياة ، فليس لأحد أن ينزعها إلا بالحق .

والرحمة والقسط ، وكلا الأمرين هو غاية
الحكمة ، والمستور الطبيعي الإنسانية في
كآل وهيبها ، وكآل وقيها وسهوها .

ونعود إلى بيان الحقوق الطبيعية التي
كفلها الإسلام للواطنين ، فنقول :
والحرية المليية مكفولة بمثل قوله تعالى
« الذين يستمعون القول فيتعيمون أحسنه » ،
أرسلت الذين هدام الله وأولئك هم أولو
الآل باب . « وهي تقرر أن العقلاء هم وحدهم
الذين يعطون التكلم حق الاستماع إلى كلامه ،
ويعطون أنفسهم حق التخير مما يسمعون ،
وذلك هو الأسلوب الملي الصحيح .

والحرية السياسية مكفولة ، فلكل
إنسان أن يشكر المنكر الذي هو الشر
والفساد ، ويأمر بالمعروف الذي هو الخير
والصلاح .

وليس ذلك موجهاً إلى العامة فقط أو الرعية
بعضها وبعض فقط ، وإنما هو حق لكل
فرد يتوجه به إلى الحاكم كما يتوجه به إلى
المحكومين ، ويتوجه به إلى الخاصة كما يتوجه
به إلى العامة ، وله شروط وآداب مبينة
في مواضعها لو اختلفت ، أولم نراع ، عاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بضد
المقصود منه ، وربما كان وبالاً على صاحبه
أو على المجتمع .

والحاكم في الإسلام هو الراعي الشفيق

وكذلك حق المواطن في أن يعيش هيشة
كريمة قائمة على ما يكسب من رزق حلال في
أعمال نافعة :

وأباح التمتع بالزينة والطيبات من الرزق
• قل من سحرم رينة الله التي أخرج لعباده
والطيبات من الرزق • .

• • •

هذه هي أسس الحقوق الطبيعية التي فردها
الإسلام للمواطنين ، وكل الحقوق منفرطة
عنها ، راجعة إلى واحد أو أكثر منها .

وفي المقال التالي ، نبين إن شاء الله تعالى
كيف أن الإسلام لم يكتف بتقرير هذه
الحقوق تقريبا نظريا ، وإنما وضع لها من
النظم والقوانين ما يضمنها ويكفل تنفيذها
على أحسن وجه .

والله المستعان

محمد محمد الهدني

عميد كلية الشريعة

لحق على العمل بمثل قوله صلى الله عليه وسلم
لأن محتطب أحدكم : (خير له من أن يسأل الناس
أعطوه أو منعه) . (وما أكل أحد طعاما
شبرا من أن يأكل من عمل يده ، وقد كان
نبي الله داود يأكل من عمل يده) .

وإنما نص على داود بالذات ، لأنه كان
ملكا وخليفة في الأرض ، فكان مستغنيا
بملكه وخلافته عن أن يعمل ليكسب ويعيش
ولكنه مع ذلك كان يعمل ويأكل من
عمل يده .

وحرم الإسلام التسخير وإرهاق العامل ،
وأكل أجر الأجير ، بل مجرد تأخير عن وقته .

من رسالة عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري

القضاء فريضة محكمة ، وصنة متبعة ، فأنهم إذا أدل إليك ، لا ينفع تكلم بحق لا تفادله .
أس في الناس بين وجهك وعدلك ومجلسك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا يياس
ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . والصالح جائز بين المسلمين
إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا . لا يمتنعك قضاء قضيت اليوم فراجعت فيه عدلك ،
وهديت فيه لرشدك ، أن ترجع إلى الحق ، فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التماهي
في الباطل ، الفهم الفهم فيما تلجأ في صدرك عما ليس في كتاب ولا سنة . ثم اعرف الأشياء
والأمثال . فقص الأمور عند ذلك ، واعمد إلى أقربها إلى الله ، وأشبهها بالحق .

فتح آية القرآن

المكابرة في الحق بلاء والتماذى في الباطل شقاء للاستاذ عبد اللطيف السبكي

(أ) وإذا تلى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا ۚ لو نشاء

لقلنا مثل هذا ، إن هذا إلا أساطير الأولين ۚ

(ب) وإذا قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من

عندك فامطر علينا حجارة من السماء ، أو اتقنا

بعذابك اللهم .

وكانه - ثانيا - أساطير موضوعة ،
ومعهودة عن الأسلاف ، يتقندرون بها في
مجالسهم ، ويتسلون بها مع أهلهم ،
وندماتهم

فإن يكن جدلهم حواجا عندهم ، ولم يكن
عهد صادقا فيما جاءهم به ، وليس القرآن معجبا
لهم . فابن الحق الذي جاءوا به ، أو ابن بعضه
بما يشهد لهم ؟؟

قالت قریش هذا ، وما هو أشنع من هذا
في جدلهم للقرآن ، وتحميدهم لرسول .

وكانهم فطنوا إلى تخاذل المكابرة ،
وتساقط الأراجيف ، وازدياد القرآن
وضوحا في حقيقته ، وتمسكنا في قلوب

١ - كانوا عرباً فصحاء ، وخطباء بقاء ،
وأعرف من سوام بنسب الكتاب وتوجيهاته
وأدرك لمعانيه ، وإرشاداته .

ولكن خذلهم عقولهم . وسيطرت عليهم
ضلالهم ، فلم يكسبهم التنكر للقرآن ،
ولا أنجلهم المعجز عن مضاهاته بثنى مثله .
بل تطاولوا : فزعموا أنهم لو شاءوا
لقالوا مثله .

ثم تطاولوا فزولوا به عن قدره - وهم
يعلمون أنه قرآن سماوى - فقالوا إنه لا
يزيد عن كونه أساطير السابقين .

فكان الأمر في أوله أمر مشبهتهم :
فيأتون بمثله ، أو لا يأتون .

وأن الهلاك حصل صدقة ، أو لسبب آخر ، فإن حماقتهم وحماقة أمثالهم لا تنف عند حد في المحاولات .

٣ - وكان امتناع العذاب في حكمة الله ، لأسباب أخرى ، غير تصديقهم في إنكارهم أحدها - ما نطق به الآية - أن الرسول يمشي فيهم ، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، فقد جرت سنة الله حين إهلاك قوم يكذبون رسولهم ، أن يأمر رسوله فيخرج بالمؤمنين معه قبل حصول الهلاك لفريقهم لجسأة ، كما خرج نوح ومن آمن معه .

وكما خرج هود ، وصالح ، وموسى ، عليهم السلام - قبل أن يحقق العذاب بمكذبهم . ولم يؤمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يرح قومه الآن ، لأنه سبحانه يستبقه فيهم ثابتاً على دعوته ، صابراً على جهاده ، متحملاً لأذام ، حتى يمكن الله لديه ، ويركز دعوته رغم ما في سبيلها من صعاب .

وما دام محمد في القوم لحكمة الله فلن يأخذهم بهم بعذاب الاستئصال ، مع أن عدم إهلاكهم أمانة على تكريم محمد ، ولكن القوم لا يفتهمون .

وقد كانت فيهم رجل أسرف معهم ، ولما توفي النبي أسلم ، وأخلص في عبادته ، فقال له بعض المؤمنين : لو هلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم لفرح بك كثيراً .

الكثيرين سوام ... فسلكوا سبيلاً بمعنة في الضلال ، وعريقة في النضيل .

٢ - وصاروا يجهرون في القوم بطلب للسوء والفساد ، ينزل عليهم من السماء إن كان القرآن حقاً كما يقول محمد ١١

يريدون من ذلك إعلان نأكد أن القرآن غير حق ، وإيهام الناس بديانتهم وخبرتهم بهذا ١ وإلحاحاً طلبوا لأنفسهم الهلاك .

ذلك إسرافهم : وربما كان الإسراف في العناد ، والتفادي في تجاهل الحق شهادة واقعية في نزكية القرآن وإن لم تكن شهادة مقصودة ، ولا عن نية محمودة .

وكثيراً ما تكون الخصومة مؤيدة لعدوها الذي تريد أن تغلبه .

قالوا : إن كان هذا القرآن حقاً كما يدعي محمد فأمر علينا حجاره من السماء ، أي : كما نزلت على أصحاب الفيل ، أو اتقنا بعذاب الاستئصال هل أي لون آخر ، كما عرفوا عن عاد ، وثمود ، ومجوس ، ثم لم ينزل عذاب الاستئصال ، فهل يكون ذلك تأييداً لهم ؟ وهل كانوا يطمعون في استجابة الله لدعائهم ويتصدون للعذاب حقاً ؟؟

موا إيهام كما قلنا ، ولو استجاب الله دعائهم وأنزل بهم ما طلبوا لزعم زاعم مبطل أنهم مقربون إلى الله ، وأن دعاءهم مقبول ،

وكما ينسب أحيانا عمل الكل إلى البعض باعتبارهم جماعة واحدة على أنه لا مانع أن يراعى استغفار هؤلاء ، وهؤلاء : مؤمنهم وكافرهم .

السبب الثالث : لم يستجب الله دعوتهم بالهلاك ، ولم يأخذهم به كما جرت سنته في أمم سابقة لأن الله - تعالى - أباد تلك الشعوب ليخل الأرض منهم ، ويشغلها بآخرين بعدهم ، حتى يصل الأمر إلى مستقره في تقدير الله وتنظيمه للكون .

ولم يفعل ذلك بأمة محمد ، لأنها المختارة ، ولأن دعوتها عامة ودائمة ، وسوف لا يخلفه نبي غيره بدعوة جديدة ، ولا يأتي أمة غير أمته لتستقبل دعوتها هذه ...

فعدم إهلاك قريش يعتبر مسابقة لحكمة الله في إتيان أمة هذه الدعوة العامة .

ولقد ظهرت حكمة الله هذه فدعوة النبي لأمته كما ورد في حديثه ما معناه .

« دعوت ربي في ثلاث : ألا نجمع أمتي على ضلالة - ألا يأخذها بالعذاب - ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا ، فاستجاب الله في اثنين ولم يجبني في الثالثة » .

فصداق هذا الحديث أن الله حفظ أمة محمد من الإجماع على منكر كما كانت أمم سابقة - بل إذا وجد منكر ، وجد بيننا من يحاربه ، ولا يرضى به ، فلسنا مثلكم بني إسرائيل .

فقال الرجل : كان لي أمانان من عذاب الله : مضي واحد ، وبقي الآخر : يريد أن الرسول كان أمانا حين وجوده ، فلما توفي لم يبق إلا الإسلام لمن يسلم .

السبب الثاني - لعدم الإهلاك - وقد نطقت به الآية كذلك .

« وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » فاستغفار المستغفرين وقاية من الشر كما تبشر الآية - وهل كان في قريش مستغفرون .

قال العلماء : كان فيهم أفراد يستغفرون أحيانا من بعض ذنوبهم ، والله لا يخلع على الهادي ، وإن كان كافرا . لا لأن الهادي كريم مستجاب عند ربه ، ولكن لإظهارنا لكرم الله ، وسعة فضله ، وأنه لا يضيق في تفضله حتى حل من لا يستحقونه ، كما أنه يردقهم ، ويعاقبهم من أمراض ، وينصرم في حروب ، ويقبح لهم من نعيم الدنيا ما يثير العجب ، فانه يستجيب دعوة المستغفرين منهم ويرحم بها الآخرين معهم .

ولعل في هذه الاستجابة تفيها للكافرين من غفلتهم ، وتوجيها إلى ربهم ، فيكون هذا لونا من ألوان رحمة بالناس في هنيئهم . أو يكون الاستغفار حاصلا من المؤمنين ، وهم بعض من قريش فأكرم الله الجميع بسبب ما حصل من بعضهم ، ونسب الاستغفار إلى الجميع كما ينسب كثيرا أعمال البعض إلى الكل .

وانحياز بعض ملوك المسلمين إلى أعداء المسلمين : كل هذا عذاب يصيب الله به المسلمين ، كما يصيب غيرهم ، وبهذا البلاء الشديد تكون السنة (جارية فيهم حقاً) ولو على وجه من وجوهها ، إلى أن يحين وعد الله باليوم الآخر .

٥ - والقرآن نفسه يؤيدنا في هذا الترجيحه ، فانه تعالى يقول : « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » ، « ولو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب » ، بل لم موعد لن يجددوا من دونه موتلاً ، إلخ . وبهذا نزول الشبهة المفروضة ، ويستقر الأمر على أن سنة الله لا تتبدل .

ثم نعود إلى الحديث عن قریش :

٦ - فانه - سبحانه - يعيب عليهم استعمال العذاب ، ويجعل شؤمهم على أنفسهم فيقول في آية ثالثة : « وما لهم ألا يهتدوا بالله ، يعني وماذا يفيدهم أن يرجعوا إلى الله هلاكهم في حين أنهم يمتنون في مساواة الدعوة ، ويستحقون أكثر مما يستحقه ، تخلف عن الإجابة » .

(١) يهدون عن المسجد الحرام وينفرون الناس من القيادة به ، والتفريق بزيارته ؛ وربما كانت الزيادة عادة تهديهم إلى الإيمان ، ولكن قريباً تخاف من تحقق هذا ، فتبعد الناس عنه .

وثانياً : أن الله لم يعاجل أمة محمد بالهلاك المستأصل بل أبقاها لما ذكرنا من حكمة ، وأما الثالثة - لحكمة الله منعت الإجابة فيها . لما يعلمه بين المسلمين من تصدعات لأسباب ترجع إلى دنياهم ، ومطامعهم فيها ، لا إلى دينهم الحق ، ولا من طريقه في شيء .

٤ - وبمعكك أن تثير شبهة في هذا : فإن الله - سبحانه - يحدثنا في كتابه وعلى لسان رسوله أنه أملاك أمما بذنوبها ، وأن هذه سنته في خلقه ، وأن سنته لا تبدل فيها فكيف تخلفت سنته فلم يهلك الكافرين بمحمد وهم أمم غلا الأرض طولا وعرضا ؟ وكيف لم يهلك الكثرة من أمم الإسلام ، وهم على غير استقامة ؟ ؟

والجواب الذي أفهمه - كما سلف - أن سنة الله قامت على إهلاك من ملك ، وعلى إبقاء أمة الدعوة المحمدية إلى الوقت الموعود فبقاؤها تنفيذ لسنته فيها ، ولم تبدل السنة في ذلك .

وليس هذا عناية لامة على أمة ، وإنما هي حكمة ، لبقاء الدنيا إلى مواعدها ولو كفروا .

وذلك لا يمنع من نزول بلاء كربه بين المسلمين بسبب تقاعدهم كثيراً عن حق الدين عليهم ؛ فالأمراض ، والقحط وهزيمة الحروب ، والافتقار والتفرق بينهم ،

فدروا العذاب بما كنتم تكفرون ،
 يسمعون هذا ، ويسمعون آيات أخرى
 في معابهم ، ثم لم يزدوا إلا غلوا ،
 وشططوا ، حتى لينفقون أموالهم في ترويج
 الأباطيل ويضاعفون الجهد في مجافاة الحق ،
 والتشاغل عن الهداية ، حتى ولو هدم
 القرآن ، وقرح أسماءهم بقوله : « إن الذين
 كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل
 الله ، فيسففقونها ، ثم تكون عليهم حسرة ،
 ثم يقبلون - بضم الياء - وهذا هذابهم
 في دنياهم - والذين كفروا إلا جهنم يحشرون .
 ونصاري الحديث في مقامنا هذا أن
 المكابرة في الحق شؤم ، أو هي الذؤم كله ،
 وأن الاستغفار وقاية من المهلك ، وطهرة
 من الذنوب ، ومعوذة على إصلاح الأتقى .
 وأن أخلاقنا - وفي المجتمع الإسلامي
 خاصة - على غير ما رسم لنا ديننا ، وفي بعد
 بعيد عما يقصه الكتاب العزيز للعبادة ،
 والإفادة ، وأن السبيل ميسرة لمن أراد
 سلوكها في غير تردد ، ولا مشقة ، وأن
 دعوة الله جبهة ومفهومة ، وأن الحياة غير
 خالدة ، ولا مأمونة في انطوائها أي ساعة !!
 فهل لنا أن نستجيب ؟؟ اللهم وفق ٩ .

عبد الطيف السبكي

عضو جماعة كبار العلماء

(٢) وفي حين أنهم أولياء البيت ، يقومون
 بحمدته ، وديارته ، وسفاية الحبيب
 وإطعامهم ٥٤ .

فكيف يتوارثون هذا المجد في تعظيم
 البيت الحرام ، ثم يذودون الناس عنه ٥٥
 لم يكونوا حينئذ أهلاً لولاية البيت حقاً ،
 وإنما يستحق ولايته المتقون لهم ، دون
 هؤلاء المنافقين ، ولكم الجهل المطبق ،
 والكفر الطامس .

(٣) وفي حين أن مظاهر احترامهم لبيت
 الله كانت ضروباً من الضرية ، والمخازي ،
 وسوء الفعلة من حسن التفكير .

فقد كانوا يعبدون الأصنام فيه ، ويعملونه
 عبادة للشرك .

وكانوا يطوفون به عراة الأجسام كما تختلط
 البهائم ، والوحوش .

وكانت صلاتهم عند البيت حركات هسيرة
 في صفير ، وتصفيق ، وليس فيها أدنى ظاهرة
 من خشوع ، ولا خراقة ، ولا ذكر صحيح
 لله رب البيت .

٧ - والقرآن يواجمهم بهذا كله ،
 ويسمعونه في قوله تعالى : « وهم يصدون
 عن المسجد الحرام ، وما كانوا أولياءه ،
 إن أولياؤه إلا المتقون ، ولكن أكثرهم
 لا يعلمون . وما كن صلاتهم عند البيت
 إلا مسكاً . وتصدياً - صفيراً وتصفيقاً -

من معاني القرآن

من السيارات والقطارات والطائرات وما إليها
وسمى لهم البحر يركبونه ويصنعون السفن
والبواخر التي تحملهم عليه ، ووزعهم بما
تطيب به نفوسهم من الثمرات وشق ألوان
الطعام والشراب وما إليهما من محلات الحياة .
وقد فضله الله على من سواه من سائر
خلقاته حتى الملائكة كما فهم أهل السنة .
فإنهم يفسرون الكثير من قوله تعالى
« وفضلناهم على كثير من خلقنا » بأنه ما عدا
الإنسان من المخلوقات وهم كثير .

ومن ثم نرى في القرآن الوثيقة الأولى
لحقوق الإنسان ، وأولها الكرامة فلا يحق
لإنسان أن يمتن آخر أو يستذله أو يستعبده
وقد يمس الله للناس جميعا أسباب الخير في
البر والبحر . ووفر لهم الرزق الطيب الحلال
بما يخرجهم لهم من الأرض ويؤله عليهم
من السماء . فينبغي أن يقابلوا فضله بما ينبت
من الشكر ، وألا يكون منهم الشح التبع
والهوى المطاع ، والاستتار بالخير دون
الخير فإن ذلك لا يستقيم مع ما يجب لله
ولإخوانهم في الإنسانية وللجمع الذي
يعيشون فيه .

عبد الرحيم فوده

« ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر
والبحر وورزقناهم من الطيبات وفعلناهم على
كثير من خلقنا تفضيلا » .

الثى . الكريم هو النفس العزيز ، وكرام
الأموال قناتها وخيارها وهي لهذا موضع
التقدير والحرص من الإنسان ، ونقول
كرّمنا فلانا وإكرّمته بمعنى عظّمته
واحترّمته .

والطيبات ما تطيب به النفس وتحمّد فيه
أريجها وانشراحا ولذة .

الكرامة : الوثيقة الأولى

من هذه الآية الكريمة يتبين لنا أن
الكرامة الآدمية حق لكل إنسان ، وأنها
من الله لا من أحد سواه وإن الناس جميعا
يستوون في هذا الحق ، فقد كرّمهم الله
وجعلهم بالنسبة إلى غيرهم من خلقه شيئا
نفيسا عزيزاً ، منحهم العقل والنطق وخلقهم
في أحسن تقويم وزودهم بكثير من المواهب
والقوى ، واستخلفهم في الأرض بعمر ونها
ويستثمرونها ويحرمهم كل ما حولهم في الأرض
التي تخلقهم والسماء التي تخلقهم ، خلق لهم في البر
دواب تحملهم ووقفهم إلى اختراع غيرها

كيف تحج أيها المسلم ؟

للأستاذ محمد محمد أبو شهبه

صلى الله عليه وسلم قال : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » ، وقال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . ، والحج المبرور هو الذي لم ينافر فيه الحاج إثمًا ولم يرتكب معصية سواء أكانت مما يتعلق بمحظورات الإحرام أم لا ، وأمارته الاستقامة والصلاح ، وأن يكون حال مؤديه بعد الحج خيرا من حاله قبله .

وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : « وقل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » (١) . أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، والحج » أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي . وقد أجمع المسلمون قاطبة على فرضيته ، ولم يخالف في ذلك أحد .

تقدمة : سيكون مسلكي في هذا البحث الاعتماد على ما صح في السنة ولا سيما حديث جابر الطويل الذي حكى فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه . وسأتوخى القصد في ذكر الخلافات والاستدلال ما استطعت حتى لا يشكل الأمر على جمهرة المسلمين ، فإنهم في حاجة ماسة إلى معرفة المناسك وشعائر الحج بطريقة سهلة مبصرة لا غموض فيها ولا تعقيد ومن الله استمد العون والتوفيق .

فريضة الحج :

الحج في الشرع قصد البيت الحرام لأداء الفسك والمشاعر في أشهر معلومة وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقيل ذو الحجة كله ، والحج ركن من أركان الإسلام ، وفريضة محكمة من فرائض باقية إلى يوم القيامة وهو من أعظم القربات ، والوسائل لغفران الذنوب ، والفوز بالنعيم المقيم .

روى الشيخان في صحيحهما أن رسول الله

من حين ذهابه إلى إيباه فقد صار الحج لازماً في حقه .

ويدخل في حد الاستطاعة ، أمن الطريق ، بحيث يغلب على ظنه السلامة على نفسه وماله . ثم إن من كان قادراً على الحج بنفسه فلا يجوز أن يستليب في حجة الفرض لإجماعا قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يهزى عنه أن يحج غيره عنه .

وأما المريض الذي يرجى برؤه وشفائه والسجين فلهما الانتظار حتى يبرا المريض ويخرج السجين . وأما المريض مرضاً مزمناً والمقعّد والشيخ الفاني الذي لا يقدر على مشاق السفر فعليه الإجابة ما داموا مستطيعين ، ففي الصحيحين عن ابن عباس : أن امرأة من خشم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الرحلة أمأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع .

حج المرأة : ويعتبر في وجوب الحج على المرأة هذا الشرط الماضي أو يكون معها زوج أو ذو رحم محرّم بنسب أو سبب (رضاع) كأبها وأبنا وأخها وذلك عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد (١) ففي الحديث

وهو فرض في العمر مرة ، وما زاد فهو تطوع ، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم ، فدروني ما تركتم ، فإنما هلك من كان قبلكم ، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فأنوا عنه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه ، ورواه الإمام أحمد والنسائي بزيادة الحج مرة فما زاد فهو تطوع . والأئمة وإن اختلفوا في أنه فرض على الفور أو على التراخي فالأولى والأفضل التسبيل به للاستطيع عند عدم الموانع الشرعية ؛ لأن الأجل غير معلوم للنساء والأئمة بالمسلم اغتنام الحسنة والمشاركة إليه . فقد يمرض الصحيح ، وتفضل الرحلة ، ويقطع الطريق ، وتعرض الحاجة المانعة .

حد الاستطاعة :

وحد الاستطاعة القدرة على الزاد والراحلة فمن كان حراً بالغاً عاقلاً صحيحاً قادراً على الزاد والتفقة وأجرة الذهاب والإياب وكل ما يلزم الحاج من أجور ومكوس (١) ، وكان ذلك فضلاً عن حوائجه الأصلية ، وتفقة من يعول (١) جمع مكس وهو ما يؤخذ من رسوم ونحوها .

[١] شرط أبو حنيفة ذلك في سفر ثلاثة أيام ذافوق ، وأطلق أحمد ذلك في أي سفر قليلا كان أم كثيراً .

يطهر قلبه من العقائد الفاسدة ، والمذاهب الضالة ، ومن الحقد والحسد والبغضاء ، وأن يقصد بحجته وجه الله سبحانه وأداء فريضة لا الرياء والسمة والجاء والألقاب فإنها مما يحبط الأعمال وينهب بالثواب ، وأن يحرص ما استطاع على تحقيق الحكم التي أرادها الله من الحج ولا سيما توثيق علاقته بإخوانه المسلمين والتصرف على أحوالهم حتى يشاركهم في السراء والضراء ، والبذل والعطاء في غير إسراف ولا تقصير .

وأيضاً ينبغي لمن يريد أداء فريضة الحج أن يتخير نفقته من خير ماله وأطيبه ويتجنب الحديث الحرام في الكتاب الكريم ، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تبسوا الحديث منه تتفقون ولستم بأخذه إلا أن تفضوا فيه واعلوا أن الله غني حميد ، (١) وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واحملوا صالحاً ، وقال : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب ، يا رب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى

الصحيح من ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يغفلون رجل بامرأة إلا ومعهما محرم ، ولا تسافر امرأة إلا ومعهما محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله إذا كنتيت (١) في غزوة كذا ، وأطلقت امرأتى حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلق فأصبح مع امرأتك » رواه البخاري ومسلم ، وروى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحب امرأة إلا ومعهما ذر محرم ، وهذا نص صريح .

وقال الأئمة مالك والشافعي والأوزاعي ليس المحرم شرطاً في حجها وبجوازها الخروج في رفقة النساء المسلمات كما قال مالك والشافعي وفي قول للشافعي الاكتفاء برفقة حرة مسلمة ثقة وقال الأوزاعي : يجوز لها الخروج في الحج مع قوم عدول ثقات مع التعرض عن الاختلاط وهو مذهب فيه يرمى ليس معها محرم وليس برفقتها نساء والشأن في المسلمين العدول الثقات أن يحافظوا على حرمة المسلمة محافظتهم على حرمانهم وأهراضهم .

على الحاج الأعمى نصيب وتخير النفقة :

وعلى من يريد الحج أن يتوب توبة نصوحاً من المآثم ويتحلل من المظالم وحقوق العباد ويعطى كل ذي حق حقه حتى يكون ذلك أدعى إلى قبول حجته وغفران ذنوبه ، وأن [١] أي كنتيت نفسي في أسماء من يخرج في

هذه التوبة .

يستجاب له ، رواء مسلم فاحرص أيها المسلم
الراضب في الحج على هذه الوصايا فأياها مما
يقربك إلى الله ، ويحل عليك وضوائه ،
ويجعل حجك مقبولا مبرورا .

الإحرام منه الميقات :

ها أنت قد عزمت أمرك ، وشددت
رحلك ، وتوجهت إلى بلد الله الحرام سواء
أكنت في البر أم في البحر أم في الجو ،
وشارفت على الميقات .

والميقات هو المكان الذي لا يجوز لك
تجاوزه إلا وأنت محرم بحج أو بعمرة (١)
أو بهما معا وهو لأهل المدينة وما جاورها
ذو الحليفة ، تسمى الآن آبار حل ، ولأهل
القام ومصر وشمال إفريقيا ومن على شاكلتهم
الجحفة ، رابغ الآن ، ولأهل نجد ، قرن
المنازل ، ولأهل اليمن ، يلم ، ولأهل العراق
ومن حاذاه ، ذات عرق ، هذه المواقيت

[١] العمرة لغة : الزبارة وشرعا : زيارة البيت
بغصد الطواف حوله والسمي بين الصفا والمروة
وإذا كان قديم أشهر مخصوصة بالعمرة لا تنفيه
بزمان خاص وهذا من راحة الله فقد جعل للمسلم
الذي قد لا يتمكن من حج البيت في أشهره
المخصوصة سنة في الاعتناء متى شاء كي ينتفع بجلاله
البيت ، ويحظى ببركاته ، ويطلب لهيب الشوق ،
ويروى النفس الطامعة ، ثم إن من أحرم بالحج
غلب يسمى حاجا ، ومن أحرم بالعمرة يسمى مضترا ،
ومن أحرم بهما معا يسمى قارنا ، ومن أحرم
بالعمرة ثم تحلل منها وأحرم بالحج يسمى متعتا .

لأهل هذه البلاد ولن أتق عليها من غيرهم .
فإذا قربت الميقات فاخلع ما عليك من
ثياب وغيط واغتسل وتعطر بما شئت
من طيب ثم لبس [زارا ورواه (١)] جديدين
أو غسيلين ثم صل ركعتين وهما سنة الإحرام
ثم قل : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله
مني ، ثم ارفع صوتك بالتلبية فأويا بها الحج
والتلبية أن تقول : « لبيك اللهم لبيك (٢) » ،
ليبك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة
لك والملك ، لا شريك لك ، هذا إذا كان حاجا .
وإن كان مضترا قال : « اللهم إني أريد
العمرة فيسرها لي وتقبلها مني » ثم يلي .

وإن كان قارنا قال : « اللهم إني أريد الحج
والعمرة فيسرها لي وتقبلها مني » .
وبالإحرام أصبحت ملوما أن تكون على
سمت خاص واتباع هدى خاص ، وحرم
عليك بعض ما كان حلالا لك قبل هذا .

ما يحل للمحرم وما لا يحل :

ها أنت قد أحرمت بالحج أيها المسلم فاجعل
جله عمك في التلبية ، والتكبير والتلهيل سواء
أكنت في البر أم في البحر أم في الجو ،
وعليك الإقلال من الكلام إلا فيما ينفع
وتجنب لغو الحديث ولا يجوز للمحرم لبس
الغيط ولا القميص ولا سراويل ولا العمامة

[١] كيتكيرين أو ملاءين أو ما شابهها .
[٢] لبيك يعني تحييك بإدنا لإجابة بعد إجابة
وليس المراد بالتلبية خيبة بل المراد : التذكير .

أرى الوجع بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟
قلت : لا . قال : فسم ثلاثة أيام أو اطعم ستة
ساكنين لكل مسكين نصف صاع . ومن
المحرم على المحرم ، قطع شجر المحرم وعشبهه ،
وصيد طيره أو حيوانه ، أو إهажته ،
والرفث ، والفسوق والجدال ، قال قتالي :
« فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج » .

و . الرفث ، الجماع وهوأيه من لمس
أو قبلة أو نحوهما ، وقيل كل ما يستنج
ذكره عند النساء وقد أجمع الأئمة على أن
المباشرة التامة - ولو بين الزوجين - تفسد
الحج ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على
أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام
إلا الجماع ، أما المباشرة الناقصة كالتقبلة
واللسة ونحوهما فهي لا تفسد الحج ،
ولكنها جناية يلزم بسببها دم (شاة أو بدنة) ،
والفسوق المماص ، وهي وإن كانت حراما
مطلقا ، لكنها في حق الحاج أعظم حرمة
ووزرا ، والجدال المأداة مع الإخوان ،
ومع الخالين ، والأجراء وفي البيع والشراء ،
ودسم الله عبدا سمحا إذا باع ، وإذا اشترى ،
وإذا اكترى ؟ .

« البعث موصول إن شاء الله » .

محمد محمد أبو شهبه

الأستاذ بكلية أصول الدين

ولا القنسوة ولا الخفين إلا إذا لم يجد إزارا
فليلبس السروال للضرورة ، وإلا إذا لم يجد
فعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل
الكعبين ، ولا يقتل حيدا ولا يدل عليه
حرما أو حلالا ، ولا يقتل الهوام إلا أن
يجد منها أذى ، ولا يقص أو يقطع أو يكتف
شيئا من شعره ، ولا يقطع ظفيره ، ولا يغطي
رأسه ووجهه بملاصق لها ، أما إن استظل
بمظلة أو حائط أو فجرة فلا بأس بل هو
مطلوب وقت اشتداد الحر حتى لا يصاب
بأذى . ولا يمس طيبا ، أو يغسل رأسه
وبدنه بما فيه طيب كالصابون المعطر
أو النباتات ذات الرائحة الطيبة كالسدر ،
أما غسل الرأس والمجد بالماء القراح
ولو لغير جناة فلا شيء فيه فقد ثبت عن
ابن عباس القول بموازاة كافى صحيح مسلم ،
فإن اضطرب المحرم إلى حلق شعر رأسه لمض
أو كثرة قبل يؤذيه ، فله أن يحلق وعليه
الفدية ، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام ،
أو إطعام ستة ساكنين كل مسكين نصف
صاع وهو بالخيار بين هذه الثلاثة ، لقوله
سبحانه : « فن كلن منكم مريضا أو به أذى
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » .

وفى للصحيحين عن كعب بن عجرة قال :
حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
والقمل يتناثر على وجهي فقال : « ما كنت

مرجبا بالجزائر...

للأستاذ فتحي عثمان

وجها بدهوى ترغب إجراء الاستفتاء .
إن الاستفتاء قد مهره دم مليون شهيد ...
وإن فرنسا تعرف هذا وتصريحات ديهول ،
هي تصريحات « الوداع » .
ولكنه « الانسحاب النظيف » ... كما
يقول العسكريون !! إن بقى النظافة في سياسة
الاستعمار مجال !!

• • •

كان كفاح الجزائر « آية » في الكفاح
شعب يطبق عليه المستعمر ليستأثر به ...
به هو ، وبالذات ... فيقيم حوله الأسوار
ويحكم رقابا بعد رتاج !

يحتجز المغرب العربي عن سائر ديار
المروية ، ثم يستنقى الجزائر دون ديار
المغرب ... ثم يواصل الطرق في هذا الشعب
الآبي ، ليستهلك رواسب ماضيه ، ويسكب
في دوحه من دوح « فرنسا » ، من لسانها
وثقافتها وتقاليدها !!

ويحتل التوازن أمام الطرق العنيف بين
لسان ولسان ، وبين ثقافة وثقافة . ولكن
هيات أن تهتز شعرة من كيان الجزائر

كما يكون العيد توجها لعمل مجيد ، ودمرا
لحياة سعيدة ...

كذلك يكون يوم إبرام اتفاق الجزائر ...
توجها لكفاح ودمرا للكيان .

أما الكفاح نفسه فكم احتفلنا به من قبل
فضلا يثله نضال ، وشهداء في إثر شهداء .
نضال لم ينقطع طيلة قرن وثلاث قرن ،
ودارته معركته الأخيرة سبع سنين دأبا ،
وعليها مزبد نصف عام !!

وشهداء يتواكبون بأرقام مهولة ، مئات
وآلاف وعشرات الآلاف ، يقتلون ويقتلون .
وآخر موكب في حرب السنوات السبع ،
هدته مليون شهيد !! وأما الكيان ...

فقد أعلن من نفسه عملا شاعرا في خلال
النضال ، وفي مواكب الشهداء . وكيف
تكون « الأمة » أمة بجميع مقوماتها ، إذا
لم تكن هي الأمة المنيرة المنخفضة في جبال
أوراس وصحراء الجزائر ، التي تترصد بعينها
قرنا وثلاث قرن ، وتكيل له الضربات من
الأمم ومن الخلف !!

دعوا فرنسا تحاول أن تحفظ شيئا من ماء

حلال قرن وثلاث كان يرتفع على هامتها فيه
علم فرنسا ، وسلاح فرنسا ، ولسان فرنسا !
وجلبت الجزائر كأمة ، أما أكثر حددا
ومالا وعنادا ... فرنسا ، وحلفاء فرنسا ،
من أمم تهرجر وراءها أساطيل البر والبحر
والجيو والصواريخ ... وتداعت على الجزائر
القوى الباغية ، وبقيت الجزائر ، وعادت
القوى الباغية أدراجها بعد قتال ما يزيد عن
سبع سنوات !!

إن في هذا التكون معاير لقوى مذخورة
هائلة ... قوى غير المال والعتاد ، وغير
الأعداد التي تلبس الحلال الصفراء ...

قوى في الإنسان ... رصدها الانتصار
الجليل في معركة الجزائر ... لقد جاء
انتصار الجزائر ... انتصارا للإنسان !!

• • •

كان كفاح الجزائر آية في الكفاح !!
كان الشعب كله جيشا ... والشعب كله بطلا
والشعب كله يقدم الذودج الفريد في التضحية
والفداء !!

وكانت القيادة كلها نبلا وكانت كلها
وحدة ... وكانت آية في إنكار الذات !
ظنت فرنسا أن الأمر أمر أشخاص أو أفراد
فاختطفت أحمد بن بللا ورفاقه في مؤامرة
كؤامرات القمصنة . وعاش بن بللا في السجن
وبقيت ثورة الجزائر !!

الأصيل أمام الدق والطرق العنيف !!
ويهاجم الجزائريون فرنسا ...
يهاجونها بلغة فرنسا ، وثقافة فرنسا ،
وهلم فرنسا ، وتكتيك ، technique
فرنسا ، يهاجمون بهذا كله ، فرنسا ذاتها ...
ويخرج المتعلمون الجزائريون من مدارس
فرنسا ليهاجوا فرنسا ... ويخرج الموظفون
الجزائريون من إدارة فرنسا ليهاجوا فرنسا ...
ويخرج الجنود والضباط الجزائريون من
جيش فرنسا ليهاجوا فرنسا ...

كل هذا بعد استعمار قرن وثلاث !!
الله أكبر ... أين تكون الأمة إذن إن لم
تسكن في أرض الجزائر !!

وددوا مع الكاتب الجزائري الفيلسوف
مالك بن نبي حكته الرائعة : لا تلعنوا
الاستعمار وحده ... هناك مع الاستعمار وقبل
الاستعمار حالة القابلية للاستعمار ، اجعلوا
لها نصيبا من لعنائكم !!

• • •

كان كفاح الجزائر ... آية في الكفاح !!
كان مدرسة .. ما أجمعها وأروعها مدرسة !
كان مدرسة تعلم العالم أن الأمة « كيان »
اجتماعي روحي ، قبل أن تكون « تخطيطا »
سياسيا لحدود يشور حول تخطيطها الجدل ،
ويحدد مدها وجزرها الزمن والقوة !!
لقد وجدت الجزائر أمة ، ولم تغب لحظة

فالطريق أمامهم ما زال طويلا ، والانتحان
ما زال صيرا ... و « النيل » يغري الشيطان
بالإصرار على الإغراء والإغواء ... والله
خير حافظا وهو أرحم الراحمين .

• • •

يقول جوتييه E. F. Gautier في كتابه
« ماضى إفريقيا الشمالية » Le Passé de
l'Afrique du Nord .

« لا زالت النتائج التي وصل إليها العرب
في الشمال الإفريقي تدهشنا إلى الآن ... لقد
عرب المغرب إلى حد كبير ، ونحول إلى
الإسلام نحولا تاما عيقا ، وهذه نتيجة
تدعو إلى الإعجاب ما في ذلك شك ، ولم نوفق
إلى مثل هذه النتيجة حركة استعمارية (كذا)
قامت على وجه الأرض . ولنكرر القول
إن هذا الفتح أحدث خلال القرن السابع
ثورة كبرى . لقد انهار الحجاز المغلق إغلاقا
محكما من كل ناحية - الذي كان يفصل الشرق
عن الغرب ! ولو أننا قارنا هذه الفخزة
الواسعة نحر المجهول بشوراتنا الغربية أو
الروسية - لبدت لنا هائلان الأخيرتان
صغيرتين جدا ... »

ولقد كان كفاح الجزائر الأخير ، آية
مجردة في القرن العشرين ، على أصالة هذا
الشعب العريق ... وإيمانه العميق ... »

وجله عباس فرحات رئيس الوزراء ...
واختير كريم بلقاسم نائبا لرئيس الوزراء ...
ثم جاء يوسف بن خدة رئيس الوزراء ...
وتفاوض بلقاسم باسم الجزائر .

وكان بن بللا يطالب بتصرجات عن رأيه
فيترك الموقف ابن خدة ورفاقه ، ويقول إنه
لا يستطيع إعطاء تصرجات لأنه في السجن
لا يتابع الأحداث ! !

وما كاد يوقع الاتفاق ، ويعلم عن إطلاق
صراح القائد الأسير ، حتى هرع رئيس
حكومة الجزائر إليه وهو يقول : « أنا ذاهب
لقاء رئيس بن بللا ، ! !

حيوا بطولة القادة ... بجانب بطولة
الجهاديين ! !

حيوا بطولة القادة ... الذين عاشوا على
أعصابهم ، بين القاهرة ، مقر حكومتهم
المؤقتة ، و « تونس والمغرب » منطلق
جبهتهم الضاربة ، ومقر مهاجميهم الذين
أخرجوا من ديارهم بغير حق ! !

حيوا بطولة القادة ... الذين أقاموا
مركز دعائهم في « الولايات المتحدة » ،
وزارت وفودهم الصين الشيوعية ، وساحت
في أرجاء آسيا ، وانصلوا بالشرق والغرب
اتصال الشرفاء ، المألقة بمحقيهم وكفاحهم
ونظافة سياهم ! !

حيوا بطولة القادة ... وشدوا على أيديهم

وحملت فرنسا ، كليات ، مضينة لا تصل إلى
الاعماق . تظاهرها ، أفعال ، حقودة سوداء .

وعرفت فرنسا أنها لم تقتلع المغرب باقتلاع
راياته وحكامه ، وعاربة لسانه .

إن أمامها ، كيما ، راحا ، لا بد من
الضرب في جذوره وأصوله ورواسبه !!

وعرفت أن عليها أن تشهد حربا أخرى ،
غير حرب المدافع والدبابات والطائرات ..

حربا تستهدف ، تبسيع العقول لإسالة الدماء ،
وكتب لي شاتليه A. Lechatelier :

في كتابه : الغارة على العالم الإسلامي :

La Conquete du Monde Musulmane

، ينبغي لفرنسا أن يكون عملها في الشرق
مبنيا قبل كل شيء . على قواعد النظرية العقلية

ليتسنى لها توسيع نطاق هذا العمل والتثبت
من قائمته ومن هنا يقين لنا أن إرساليات

التبشير الدينية التي لديها أموال جسيمة وتدار
أعمالها بتدبير وحكمة تأتي بالنفع الكثير

في البلاد الإسلامية من حيث أنها تبث الأفكار
الأوربية ... ولا شك في أن إرساليات

التبشير من برونتينية وكاثوليكية تسير
عن أن تزحزح العقيدة الإسلامية من نفوس

منتحلها . ولا يتم لها ذلك إلا بذك الأفكار
التي تقرب مع اللغات الأوربية ، إذ يحثك

الإسلام بثقافة أوربا وتتمهد السبل لتقدم
إسلامي مادي .

لقد أسلم الجزائريون من جند ... فوفوا
للإسلام في صدق !!

لم يسلبوا رغبة فهم المحاربون الأشاوس .
ولم يسلبوا رغبة فهم الأشداء الأصلاء

النبلاء . ولم يكن للسليين خيوائن ينثرون
دنانيرها لاجتذاب الأفطار والأمصار !!

يقول جوتييه : « إذا دفعنا تطلعا إلى فهم
الأسلوب الذي تمت به هذه الثورة الكبرى

والإحاطة بتفاصيلها ، استبنا أن الفتح العربي
كان طويلا جدا وعنيفا جدا ، إذ قاومتهم

البلاد مقاومة عنيدة !!

ولندع جوتييه يقارن على طريقته ومفهومه
بين فتح وفتح :

« كان الفتح الفرنسي للجزائر طويلا مؤلما ،
وكانت قيادته سيئة ، وليس لنا الحق في أن

نفخر به كثيرا !! ولكن لنقارنه بالفتح
العربي . ولنفرض أنه بين عامي ١٨٣٠ ،

١٩٠٠ طرد الفرنسيون من البلاد طردا تاما
ثلاث مرات ، وأنهم لم يحتفظوا في أحسن

هذه المرات إلا بالجزائر وضواحيها . إذا
استطعنا تصور ذلك أخذنا فكرة عما حدث

أثناء الفتح العربي ... »

ويذكر جوتييه عن المارق الضخم الكبير .
الفارق بين « رسالة الإسلام » التي حملها

العرب ، وبين ما يحمله الفرنسيون ! إن العرب
حملوا معهم نداء القطرة . ورسالة الحق ،

فواقتوا بالإسلام طبائع النفوس . ولبوا
احتياجات المجتمعات .

الغربية ، لأن ذكاء العقل الفنى يدركها في ضوء خاص ، يمر بها عن مظهرها الإنسانى ، ولا ينظر إليها إلا في شكلها الكي — أعني من الوجهة الاقتصادية والاستراتيجية ١١... وحين الإنسان في نظر الإسلام ينتج عن (الانتمائية) التي خصه الله بها ، عندما نشهد في حديث القرآن عن الخلق محمود الكون آدم ، ثم يطرد الله إبليس لأنه رفض السجود له ، ونحن نذكر كم يكون هذا الأساس مهما لتشييد بناء إنسانية عالمية ، مهما في اللحظة التي لم تعد تستطيع فيها الإنسانية خلاصاً من مأزقها حيث أقصعتها إرادة القوة إلا عن هذا الطريق : طريق الحضارة الذي يهب للإنسان حرياته وأصاكه وألوان اختياره جميعاً . ولو أننا أدركنا كم يكون من المفيد في هذا الطريق أن نأخذ بهذه المبادئ الإسلامية ، فسرى ضرورة تنشيط هذه المبادئ بإنشاء ثقافة مناسبة لحال المجتمع الإسلامى لتطبيقها بمفهومها الاجتهادى ، وعلاقتها التاريخية الجديدة ... ١

والجمال صالح أمام استقبالات المجتمع الإسلامى الجديد ، والفكر الإسلامى الرشيد والدولة الإسلامية المصرية ... في الأرض التي أنبتت البطولات ...

ومرحباً بالجزائر ... مرحباً بالإيمان ، في أصوله وثموره ...

فنى شحاته

وتفتت فرنسا الحطة ...

ونطق الجزائريون بالفرنسية ...

قلعوا فرنسا ، وحاربوا فرنسا ...

وانتصرت الجزائر ... وثبت الإسلام .

وكتب مالك بن نبي بالفرنسية في كتابه L'Afro Asiatisme ... في الإطار الثقافي العربى يصبح تعبير (النجاح الصناعى) مقصوداً به (النجاح) في كل شيء ، وترد المشكلة الإنسانية إلى (مبادئ ميكانيكية) تأخذ صفة مقاييس ، والواقع أنه من الصعب أن نهرب من سيطرة (الوم الميكانيكى) في هذا الإطار ١١ ...

وفضائل الغرب ليست سوى فضائل داخلية أنانية لا إشباع لها ...

والعقل الغربى هو نفسه ذاتى . أناى من الوجهة الأخلاقية ... والغربى لا يحمل فضائله خارج طاله هو ، طارح حدوده الأوربية لا يكون إنساناً ، بل أوربياً .

وهو حينئذ ذهب ، سواء كان صانعاً أو مخفياً أو مجرد سائح في بلد متخلف ، ينشئ من قصد أو غير قصد ، حالة استعمارية ... situation colonial

وإن إخفاق أمريكا في هذه المشكلة ذات الطابع الإنسانى والأخلاقي ، لا يساوى في دوره شيئاً سوى نجاحها في المشاكل ذات الطابع الصناعى ١١ ...

إن المشكلات الإنسانية لا تظهر في العواصم

الإمام الغزالي والفلسفة

للاستاذ الدكتور عبد الحليم محمود

وفي المجردات ، في عالم الشهادة وفي عالم الغيب وكانت النتيجة أن أقحموا العقل في عالم ماوراء الطبيعة : فكانت الفلسفة الإلهية العقلية ، وكان الإخفاق التام للعقل في هذا الميدان . وهذه الفلسفة العقلية ، التي تبحث في الغيب ، إنما هي انحراف عن الطريق المستقيم وهذا الانحراف حديث العهد نسبيا ، فهو يتبدى كما قلنا بالهدى اليوناني ، وأشهر من بولي كبره في ذلك العهد ، إنما هو أرسطو ، وأرسطو هذا الذي يعتبره بعض المؤرخين أكبر عقلية فلسفية ظهرت على وجه التاريخ ، هو أيضا أشهر الذين انهار مذهبهم في عالم ماوراء الطبيعة وكان إخفاق عقله هنا الكبير فيما يختص بمعرفة الغيب من أوضح الأدلة على أن عالم الغيب أسمى من أن يتناوله العقل البشري الخطاء ولقد كانت الاعتراضات على مذهبه قوية عامة شاملة حتى إن تلاميذه وهم فلاسفة ديب اليأس في تقومهم من إقامة عالم ماوراء الطبيعة على أساس العقل لم يمكنهم أن يردوا على الاعتراضات ورأوا أنه إذا كان أساذهم قد أخفق هذا الإخفاق في مذهبه عن عالم الغيب فإنهم سيخفقون من باب أول لو حاولوا إقامة مذهب في الإلهيات جديد يقول : الأستاذ ساذلانا بعد أن ذكر الاعتراضات على مذهب أرسطو :

والفلسفة التي فنيها هنا ، إنما هي المحاولات المستمرة ، التي بدأت منذ العهد اليوناني القديم ولا تزال - لبناء ماوراء الطبيعة ، هل العقل ، إنما هي المحاولات العقلية ، لاختراع ماوراء الطبيعة وابتداعه ، بحيث يأخذ العقل حريته في الإثبات والنفي ، غير متأثر إلا بمقاييسه هو التي يفرضها وإذا كان العقل قد اشتغل بالطبيعة والرياضيات ، وإذا كانت الطبيعات والرياضيات قد أدخلت في الفلسفة كأجزاء لها فإن الهدف الأول للإمام الغزالي ، إنما هو جانب ماوراء الطبيعة . وما لا شك فيه ، أن العقل قد أنتج ثمارا يافعة في الطبيعيات والرياضيات : لمد أقام القواعد المحكمه ونظم المبادئ المنقطة وانتهى به الأمر إلى أن شيد الطبيعيات والرياضيات على أسس متينة : وكان الأمر كذلك في هذين الميدانين لأن العقل يعمل في دائرة اختصاصه ، ودائرة اختصاصه ، إنما هي المساديات والمحسوسات ، أو ما يتمثل فيهما حينما يوجد خارج الذهن ، كالرياضيات . وغر هذا النجاح قوما ، فاعتقدوا أن في استطاعة العقل ، أن يجرى في كل ميدان : في استطاعته أن يجرى في الطبيعة وما في وراء الطبيعة ، في العالم وفي ماوراء العالم ، في المادة

معالجة هذا الموضوع ، لعدم وجود الرحي المصوم ، الذي يهيم الطريق ، وينير لم الجادة . فليس هناك من عذر للمسلمين وبين يديهم رسالة السماء ، مثلة في القرآن .

وهو كتاب ، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير .

ولا يأتية الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، وقد تكفل الله بحفظه ، إننا نحن نزلنا الذكر وإنالنا لحافظون . ليس للسلم إذا - فيما يرى الإمام الغزالي -

أن يحاول ابتداع عالم ما وراء الطبيعة ، أو اختراعه عقليا ، ولكن المسلمين ، أخذوا فيما أخذ فيه اليونان واعتمدوا على العقل ، وألقوا قيادهم إليه فتفرقوا مذاهب شتى ، وطرائق قردا . وأصبح للفلسفة رغم هذا بريق يخطف

الابصار ، ولعمان كالمرب يجذب الكثيرين . لا بد إذا من التمييز عن ساعد الجد ، وهم هذا الزيف ، وإبطال هذا السحر حتى يعود الناس إلى الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق .

وحل الإمام الغزالي على الأساس ، الذي تقوم عليه الفلسفة وهو « العقل » حملة ضيقة وجم عليه هجوما قويا ، ولم يفت رقط عن مهاجته منذ أن ألف كتابه القيم « تهافت الفلاسفة » ، إلى أن انتهت به الحياة ، ولقد كان كتابه « تهافت الفلاسفة » محاولة موفقة كل التوفيق ، جريئة كل الجرأة ، طريفة كل الطرافة ، وما كان المقصد الأول ، والهدف

إن ذلك ، وحل التلازمة بعد موته على الإيأس من الإلهيات والتفرغ إلى علم الطبيعة ، وعلم الأخلاق ، اختصوا بهما في القرن الثالث قبل الميلاد ، حتى لقبوا بالطبيين سبائحية « ثارقرطيس » ، « واستوائون » ، الذين خلفا أرسطو في رياسة دار العلم ، التي كانت المشائين بأنبنا هـ ا :

انصرف إذا تلاميذ أرسطو - يائسين - من عالم ما وراء الطبيعة ، إلى عالم الطبيعة والأخلاق وإذا كان مذهب زعيم العقليين قد اهار ، فمن باب أولى ينهار مذهب غيره عن هم أقل منه ، ولكن هذا الانهيار المتتابع للمذاهب العقلية في الإلهيات ، لم يصرف الناس عن هذا النمط من المحاولات ، التي مآلها دائما الإخفاق .

وتتابعت هذه المحاولات في الشرق والغرب إلى عهد الإمام الغزالي .

ورأى الإمام الغزالي يصيرته النقادة ، وبجدسه الملم ، أن هذا الطريق ، الذي انخرقت إليه الفلسفة وسارت فيه . إنما هو طريق مسدود ، ولا بد إذا من محاولة هذا العبث الذي يسموه « الفلسفة العقلية » لا بد من محاربه لأسباب عدة : فهو إضاعة للوقت ، وهو تشكيك للبشرية ، ودعوة للإيمان وأيس له ، من نتيجة إلا التفرق والاختلاف ، وتوهين المقدسات

على أنه إذا كان يتمس اليونان العذر في

يبحث البعوض من ضوء النهار ، فإذا أبصر شعاعاً يشبه نور الحقيقة انخدع به ، قرى بنفسه عليه وتهاقت فيه ، ولكنه يحظى بخدوعاً بأقنعة منطقية غاطسة ، فهلك كما يهلك البعوض .

فكان الغزالي ، يريد أن يقول : إن الفلاسفة ، خدعوا بأشياء أسروها إليها بلا إعمال دروية فهاقتوا وهلكوا الهلاك الأبدي ، اه وفي كتاب التهاقت هدم الإمام الغزالي عقلياً ما بناء الفلاسفة معتمدين على عقولهم وتهاقت الآراء تحت قله ، ومن الحق أن تقول ، إن أدلة الإمام الغزالي فيها من القوة ، ومن الرسوخ بحيث لا تقل ، من وجهة النظر العقلية ، عن أدلة الفلاسفة العقليين .

وما من شك في أن حملة الإمام الغزالي ، إنما كانت موجبة أولاً وبالذات إلى العقل والفضيلة المتنازع عليها هي قضية استعلاء العقل الوصول إلى المعرفة اليقينية في عالم « ما وراء الطبيعة » . الإمام الغزالي ينكر ، ويثبت إنكاره بالإخفاق المتتابع للفلاسفة . ويثبت أيضاً هدم العقل لكل ما بناء العقل نفسه في هذا الميدان . والتعارض إذاً بين الإمام الغزالي والفلاسفة إنما هو تعارض كلي : ولذلك فإن المحاولات الكثيرة المتعددة ، لتصحيح آراء الفلاسفة ، أو تصحيح بعضها ، ونقد الإمام الغزالي في حملته على هذا الرأي أو ذاك ، والانتصار لوجهة النظر الفلسفية في هذه أو تلك . . . إن ذلك كله غير مجد في القضية التي أثارها

الأساسي لمجومه ، هدم الآراء في نفسها ، فبعضها صحيح ، موافق للدين ، ومع ذلك فقد هدم الإمام الغزالي ، المنهج العقل ، الذي استندت إليه هذه الآراء ، « خلود النفس » مثلاً . رأى يقول به الغزالي ، ويقول به الفلاسفة . ولكن الإمام الغزالي ، حمل معوله على طريقة الفلاسفة في إثبات خلود النفس ، وهدم أدلتهم ، وضرب بمعوله فيها فانهارت وتهاقت ومع ذلك ، فقد كان هو مؤمناً بهذا الخلود ، إنه لم يلتزم في هذا الكتاب (إلا تكدير مذهبيهم ؛ والتخدير في وجه أدلتهم بما يبين تم قنهم) .

ومقصوده : تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة ، وظن أن مسالكهم قبية عن التناقض ، ببيان وجوه تهاقتهم .

ويقول : (أنا لا أدخل في الاعتراض عليهم ، إلا دخول مطالب منكر ، لا دخول مدح ، مثبت ، فأبطل عليهم ما اعتقدوه ، مقطوعاً بالزمامات المختلفة : —

فألومهم : تارة من مذهب المعتزلة .

وأخرى : مذهب الكرامية .

وطوراً : مذهب الواقعية .

ولا أتعرض ذاباً عن مذهب مخصوص .

ويقول الأستاذ « بلاسيوس » بحق : « إن الغزالي حينما سمي كتابه (تهاقت الفلاسفة) : كان يريد أن يمثل لنا ، أن العقل الإنساني ، يبحث عن الحقيقة ، ويريد الوصول إليها كما

فكان الطريق الوحيد إذن : أن تمحي العقيدة الدينية من سجل المقدمات .

وقد جاء مع نحو العقيدة مذهب المنفعة في فلسفة الأخلاق ولذا مكن المذهب العقل من سيادة الإلهاد .

تلك كانت الحال في ألمانيا ، عندما ظهر « كانت » ، وكشف كتابه : « العقل الخالص » عن قصور العقل الإنساني ، فهدم بذلك ما بناه أصحاب المذهب العقل من قبل وصدق عليه القول بأنه كان أجل فهم الله على وطنه .

وإن التشكك المسمى الذي اصططنه الغزالي على تطرفه بعض الشيء قد انتهى إلى النتيجة نفسها في العالم الإسلامي إذ قضى ذلك على المذهب العقل الذي كان موضع الزهو ، على الرغم من ضحاكته ، وهو المذهب الذي سار في نفس الاتجاه إليه المذهب العقل في ألمانيا قبل ظهوره ، كانت .

غير أن هناك فارقا هاما بين « الغزالي » و « كانت » ، فإن « كانت » تمشي مع مبادئه تمشيا لم يستطع أن يثبت أن معرفة الله ممكنة ، أما الغزالي فعندما غاب وجلته في الفكر التحليل ، ولي وجهه شطر الرياضة الصوفية ، وألقى فيها مكانا للدين قائما بنفسه .

ويجده الطريقة وفق لأن سجل الدين حق الوجود مستغلا عن العلم ، وعن الفلسفة الميتافيزيقية ؟

الدكتور عبد الحليم محمود

رئيس قسم التوحيد والفلسفة بجامعة الأزهر

الإمام الغزالي ، وهي محاولات جهل القائلون بها موضوع النزاع على حقيقته أو تجاهلوه . ومن هنا كانت محاولة ابن رشد - وهو أكبر المدافعين عن الفلاسفة - تصويب آراء الفلاسفة في كتابه « تهافت التهافت » ، مما غير مفيد في حسم النزاع : إذ أن دائرة النزاع الحقيقية إنما هي الأساس الذي بنيت عليه الآراء . وليست الآراء نفسها . والواقع أن فكرة الإمام الغزالي لا تزال الآن تنسم بالسهولة والوضوح والقوة : لقد أخفقت أيها العقليون واللاهليل على إخفاقكم اختلافكم المستمر ، هذا الاختلاف الذي أصبح وكأنه القاعدة والمبدأ العام .

وإذا أردنا في النهاية تقدير مدى الآثار التي كانت ولا تزال ثمرة لفكرة الإمام الغزالي هذه فإن خير ما نفعل فيما يتعلق بذلك ، وخير ما نختم به هذه الكلمة هو أن ننقل رأي الدكتور محمد إقبال ، وهو رأي يتسم بالرصافة والعمق : يقول محمد إقبال في كتابه « تجديد التفكير الديني في الإسلام » :

على أنه لا سبيل إلى إنكار أن الدعوة التي نهض لها الغزالي تكاد تكون دعوة للتبشير بمبدأ جديد ، مثلها في ذلك مثل الدعوة التي قام بها « كانت » ، في ألمانيا في القرن الثالث عشر :

في ألمانيا ظهر المذهب العقل لأول صده حليفا للدين ، ولكن سرعان ما تبين أن جانب العقيدة من الدين لا يمكن البرهنة عليه حيا

دراسة عن علي مبارك

للاستاذ محمود الشرقاوى

تعريف بعلم المربي :

أما صاحب الاسم ، وصاحب الرحلة
المتخيلة ، فهو صبي من قرى مصر . كان أبوه
رجلا من فقهاء الريف يؤم الناس في صلاتهم ،
ويعلم أطفالهم كتاب الله ، وهو رجل تقى
صالح ، رزقه الله ، على الكبر ، ولداً سماه
« علم الدين » ، عسى أن يجمله الله من أعلام
العلماء المجتهدين . ثم علمه ورثه في « كتابه »
لحفظ القرآن وبعض ملخصات العلوم اليسيرة
— الخنثى — وعلمه مبادئ بعض العنون
أيضاً . فلما ظهرت على علم الدين دلائل النجابة
والفهم أرسله أبوه إلى الأزهر حيث العلم
والفضائل والبركات : وبعث الشيخ مع فناء
شيئا من الزاد يسيرا ، ومكتوبا إلى صديق
له من التجار يوصيه به ، وقبل أن ينطلق
العلم من قريته وصاه أبوه بطاعة شيوخه ،
والعكوف على العلم والتحصيل ، واجتناب
المناهى وأماكن الملاهى . وأن يصحب في
كل وقت ، أهل الصلاح . ثم أراد الشيخ
أن يفصل لفناء وظائف طالب العلم وما
يلزمه من الآداب التي يتوقف عليها كمال

الوصول إلى المطلوب ، والوصول على تمام
المرغوب ، فأجل له ذلك في عشر وصايا ،
من المثابرة والصبر وتقويم النفس والتجرد
للعلم والتواضع والبعد عن التفاخر والمباهاة ،
ونحو ذلك .

فلما أتم وصية ولده ، دعا أمه العجوز
العصياء ، وجمع أهله فتحدث إليها وإليهم
عن حزمه ، ورفعت الأم رأسها إلى السماء
تدعو لولدها بالصلاح والسلامة والعودة ،
ثم أنزل ثلثى إلى سفينة من تلك التي تدير
في النيل إلى القاهرة ، وصارت به على بركة الله .
ثم يتنقل بعد ذلك في فصول ، يسميها
المسارات ، يتنقل مع هذا الفقيه الرقيق حينما
سار ، بصور أحاديثه وهو على ظهر هذه
السفينة الصغيرة القلقة ، أو في جموعها .
وحزنه على فراق أهل ، وإشفاقه من هذه
السفينة وما يلقى من القاهرة ، وهو
لا يعرف عنها ولا عن أهلها شيئا ، حتى يعرف
إلى رفيق له شيخ يركب معه السفينة ويعرف
عن القاهرة وأهلها وعن الأزهر وعلمائه شيئا
كثيرا يتحدث به إلى الفقيه ، فيفارق ما كان
يحمد من إشفاق وخوف .

هي ، وكان عجيباً ، غنياً بمض الشئ ، أن يركب هذا المركب من الحديد فيسهر به سريعا حتى يسأله صديقه الانجليزي : ماذا ترى ؟ فيقول الشيخ : أرى أن الأرض تطوى كطي السجل للكتب ، وهذه العربات بما عليها كما قال الله تعالى : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي كمرر للسحاب » . وهذا الدخان قد انتشر في الجو كالسحاب إذا انقطرت ، وتطابرت الشرر في الهواء كالنجوم إذا انتشرت ، وكثرة الإحرام كالحلقات إذا حشرت وقد فتشت أوراق المسافرين - تذاكر السفر - كالصحف إذا اشرفت ، فتذكرت بهذه الأحوال أحوال القيامة .

ثم يتطرق الشيخ وصديقه إلى حديث طويل يفصل فيه الانجليزي للشيخ كيف يسهر البخار هذا القطار ، وكيف ومتى عرف الناس في أوروبا هذه النظرية واخترعوا هذه السكك الحديدية وما تم منها في بلاد الغرب والشرق وكما حلت من الناس والأنعام والبضائع ، وما أفادت منها البلاد التي أنشأتها ، والشركات التي قامت على إنشائها ، وطال منه هذا الحديث في النظريات العلمية والأرقام ، والشيخ يستزيده ويشاركه في ذلك مشاركة الذي يعرف من ذلك شيئا غير قليل .

حتى وقف بهم القطار في منطاة فيحدث الشيخ صديقه الانجليزي عن أصل هذه التسمية

ويظل الفتى في الأزهر سنين يبدى في قليل منها كثيراً من التفوق ويحفظ غير قليل من العلم في فتوته المختلفة المتباينة حتى يجيئه نبأ موت أبيه فيعود إلى قريته ثم يرجع إلى الأزهر وقد أحضر معه شقيقات له ثلاث . وباع في قريته ما خلفه أبوه له ولهن ، وكان حارة واحدة وبعض أعز وآنية من الفخار وشيئا يسيراً من الأثاث ، تلقى في ذلك كله ثمنا أوبع جنهات .

ثم تزوج الفتى ، وقد صار شابا ، تزوج فتاة اسمها تقي ، وظلت تقي هذه ، بعد أن أنجبت له ، تسعة وتدفقه لأن يقتحم في الحياة الواسعة ويخرج من الحدود الضيقة التي وضع نفسه فيها بالتزامه علوم الأزهر ويجلس طائفة ، ظلت زوجة تقي تدفقه وتقصه حتى ألفت إليه المقادير رجل انجليزي قدم مصر ليدرس فيها علوم اللغة وليطبع فيها كتابا أعجب هو لسان العرب ، فيصل الشيخ حياته بحياة هذا الانجليزي ويلتصق به حتى يسافر معه إلى أوروبا ، وقد صحب معه ابنه برهان الدين .

ومندركب الشيخ وابنه القطار ، لأول مرة ، طفق يسأل صديقه الانجليزي عن كل شيء سأله لماذا يدق الجرس ثلاث مرات قبل أن يبدأ القطار سيره ، وسأله عن المتر والكيلومتر والكيلوجرام والجرام ، أي شيء .

المعرفة باللغة العربية^(١) فهو يربنا إياه في حديث القطار هذا طاماً بهذه اللغة علماً واسماً عميقاً . نراه يتحدث إلى صديقه عز الدين في هذا البيت من الشعر لابن هبيل :

وقدر كزأل الصنح صمان ونيسة

أنحف لها ، بعد الهدوء ، الأثافيا

وبروى الشيخ من محفوظه هذا الشعر :

وقدر كمثل الفيل في القدر ، أشرفت

حل منصب كالفيل في دست منصب

وبروى من حفظه :

وقدر جماع كاليفاع دمية

دوازية سوداء غير صلود

ثم يتحدث إلى الشيخ في معاني هذه الزبوزية

أو الزوازية ، ثم في الطنطرة والنام ،

والبرمة ، والهيطة ، والزازية ، والملكية ،

وغير ذلك . ويتحدث إلى الشيخ أو يستمع

منه وهو يروى هذا الشعر ، لاسمى القيس

يصف به فرساً :

على القصب جياش ، كأن أقدامه

إذا جاش فيه حيه ، غلى مرجل

وهذا الشعر :

رأيت قدور الصاد حول بيوتنا

قنابل دهما في المحلة صبا

يتحدث الشيخ والإنجليزى في هذا ومثله

في اللغة المصرية القديمة ، وأنها كانت ، طنطا ، أو طندنا ، ثم حُرقت إلى طنطا . بل نجد عند ذلك ، الشيخ يتحدث صديقه عن كل شيء ، ويؤكد يعرف كل شيء ، فهو يتحدث بعد ذلك عن السيد البدوي ومنشئه وحياته وموته ومولده ، كما يتحدث عن أعياد مصر المسيحية قبل الإسلام وبعده .

ولو أن الشيخ تحدث هذا الحديث بعد

عودته من أوروبا ، وبعد أن تلم من رحلته فيها

شيئاً كثيراً ، لكان حديثه هندئلاً يمكننا

أو معقولاً ولكن على مبارك ، على ما أعتقد ،

وضع على لسان الشيخ هذا الحديث ليكمل

الحوار شاركة بينه وبين صديقه الإنجليزى ،

فيخرج بذلك من الإملال ، ويحدد نشاط

القارى قبل أن يبلغ به القفود .

وفي هذا الحديث الذى جرى بين علم الدين

وصديقه الإنجليزى وهما في طريقهما بين

القاهرة والإسكندرية ، نجد فوائد لغوية

كثيرة . كالبحث في كلمة « واجور » وهما

يتحدثان عن سكة الحديث ، وكلمة دست

ومعانيها الخسة عشر ، وكلمة قدر ، وأيهما

حربى وأيهما فارسى . وإلى هذه الفوائد

بحوث أخرى في اللغة ، ونوادير من الشعر

والأثر والأمثال . ومع أنه يجعل هذا

الإنجليزى يصف نفسه بأنه قليل الحفظ من

[١] ص ٨٥ من الجزء الأول .

أحماق البحار وتياراتها الحارة والباردة ، وعن المد والجزر ، وأثر القمر والكواكب فيها وعن الأصواج وارتفاعها وطرقها وسرعتها . وما في قاع البحار من الغابات الواسعة الوديان المطشنة والجبال الشاهقة والبراري المساندة والصخور والمخارات والأعقاب ، والحیوان والمعدن وما إلى ذلك من شيء كثير عجيب . فإذا ركب البحر وبانت لعيونهما أضواء بركان إتنا في جزيرة صقلية أو سيلسيا ، كما يسميها ، فعدنا عن البراكين وآثارها ، ونكويها وميجاتها وبرودتها . وأسيابها ، وعددها ، وأماكن وجودها على سطح الأرض كلها . ما طفق منها وما يزال ملتبها .

الشرق ومضارة الغرب :

ومن الأمور التي يبدو أن على مبارك قصد إليها من هذا الكتاب ، تعريف الحضارة الغربية إلى أهل الشرق . فنحن نراه في هذا الكتاب يسطر شيئاً كثيراً من تاريخ الحضارة ومقوماتها ويتحدث بشيء كثير من الإضافة عن هذه الأسباب التي رفعت حياة الغربيين ودفعهم دفعا إلى هذه الرفعة والعزة والمزلة التي بلغوها دون الشرقيين ، وجعلت لهم على هذه الأرض وعلى أهلها السيادة ، يتحدث عن علوم الغرب وعن حرص أهلها على المعرفة

بما تجده عند ابن سيده وسبويه وابن دريد وابن جنى وغيرهم من أصحاب كتب اللغة وأصولها وأمانياتها التي لا يفهمها أولا يقتنعها إلا الراحمون في علم هذه اللغة .

وفي هذا الحديث يسمى على مبارك ، رأس الرجاء الصالح ، باسم آخر هو رأس العثم . ويعرف الشيخ صديقه الإنجليزي ، هذه الحديث عن رياح البحر ، أن الرياح لها في اللغة العربية كثير من الأسماء ، تختلف باختلاف أحوالها ومظاهرها وآثارها . فهي العواصف ، والواقيح ، والحواسك (١) والبوراح ، والبشرات ، التي تبشر بالمطر ، والمعصرات ، أي التي تعمي مع المطر ، والأممير ، والسوافي ، ومنها كذلك الريدة والريهانة ، أي الينة ، والرعاء ، والحنون ، التي لها صوت كحنين الإبل ، والناظقة والسبج والصهوج ، وكلها تعني تلك الريح التي تبدأ شديدة ، والزفرات التي لها صوت شديد . والمحاصب التي تحمل الحصباء ، أي الحصى ، والهبة ، والهولجاء ، والصرصر ، والحرور ، والسموم . إلى آخر هذه الأسماء التي تجدها في فقه اللغة وأشباهاه .

يتحدث الشيخ إلى صديقه الإنجليزي هذا الحديث ، ويحدثه صديقه الإنجليزي عن

[١] الريح المختلفة للتسمية .

في أن يشهد الناس التمثيل . بل يراء عاصمة
للشريعة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن الشر .

هالوم ومعارف ستي :

يسير على مبارك في كتابه هذا هلم الدين ،
على نهج المعلم ، فهو إذا انتهى من حديثه
ذاك عن المسرح الأوربي ، أخذ يتحدث عن
البلاد التي ينزلها مع صديقه الشيخ وابنه ،
هذه مرسيليا ، فهو يذكر تاريخها القديم وما
مر بها من الأحداث والتطورات حتى انتهى
بها الأمر إلى ما هي عليه عند ما نزلوا بها ،
فإذا انتهى من حديث مرسيليا انتقل إلى
المدينة التي تقابلها على البحر الأبيض المتوسط ،
مدينة الإسكندرية ، فذكر تاريخها أيضاً
و شيئاً من تاريخ مصر القديمة ، ودخولها
تحت حكم الفرس واليونان ، بفتح الإسكندر
لها ، واستطرد إلى ما بحث به الإسكندر
من وسائل إلى أستاذه أوسطاطليس ، وما
كان من الحرب بين الإسكندر ودارا ، وهو
في حديثه عن تاريخ هذه البلاد يذكر مصرام
ابن يصمر بن حلم بن نوح ، وإخوته فاروق ،
وماج ، وياج ، ونحو هذه الأسماء ، كأنها
حقيقة من حقائق التاريخ . ويروي بعد
ذلك قصة الزيناء وما فعله جذيعة بأبيها
وملكه . وما تأوت به هي لأبيها ومملكه
من جذيعة ، وما تمثيل به عليها قصير الذي

وبذلهم وكفاحهم لمعرفوا وتعلموا ويسيعوا
في كل دكن من أركان هذه الأرض .

وهو إلى تعريفه حضارة الغرب إلى أهل
الشرق ، وما يبدو واضحاً جلياً من تحريضهم
على أن ينهجوا هذا النهج ويسلكوا هذا
السييل ، ليصلوا إلى ما وصل إليه الغربيون ،
هو إلى ذلك يعرف أهل الشرق بثقافة الغرب
وقوته . فهو يجعل السانغ الانجليزى يتحدث
عن « التياتر » الأوربي . ويجعل الشيخ يسأله
ويصفي إلى حديثه ذلك عن المسرح وتاريخه
ونظمه ومكانته في الحياة الأوربية وغاية
الغربيين منه وإقادتهم من عبء ودروسه
وحرصهم عليه وبذلهم في سييله المال الكثير
وتعلقهم به وحرصهم على شهوده . وهو في
ذلك أيضاً يحرص على أهل الشرق على اقتباس هذه
الثقافة وداسة قوتونها والتأثر بها واتخاذها
سييلاً إلى التقدم والمعرفة وتهذيب الأذواق ،
كما يفعل الأوروبيون . وهو يؤمن بأن ما كان
يعرفه المصريون أو الشرقيون من أنواع
التمثيل ، مثل « خيال الظل » وما يشبهه ، هو
مخف لا ذوق فيه ولا معرفة ولا تهذيب .
ويؤمن بأن المسرح الأوربي كله فن وذوق
ومعرفة وتهذيب . ولا يرى بأساً من أن
يصور هذا المسرح « طوفان نوح » ، و « يوم
القيامة » ، ولا يرى الشيخ بأساً في ذلك أيضاً
ولا يرى أى بأس ، من الناحية الدينية ،

في ذلك عن ابن الرقعة، والسروجي والسيوطي والمقريزي وعبد القادر الصوفي، ويستلزم إلى ذكر الحبة والخردلة والفهرط، وحمة الرومان والفرس التي كان يتعامل بها المسلمون في الصدر الأول حتى ضرب عبد الملك بن مروان أول درهم إسلامي.

ومكذا نجد علي مبارك في كتابه علم الدين ينتقل من علم إلى علم ومن فن إلى غيره، ومن خبر إلى ما يتصل به أو يلاسه أو يجره إليه السياق والحديث والمناصب، وهذا المثل من الهدم والمثقال والزلزلة والمرجان، نستطيع أن نطبقه على جميع ما يتحدث به الشيخ علم الدين وأصدقائه، وفي جميع ما يتناوله هذا الكتاب، ولكنه يجمع إلى العلم القديم، من اللغة والفقه والتاريخ، شيئاً كثيراً من العلم الحديث، وما كشفه العلم الغربي من حقائق شتى ومن نظريات وآراء، كما نجد له أحاديث شتى، فيها من الإفادة والتشويق شئ. كثر، من طبائع الحيوان والحشرات، وحياتها وما أودعها الله من حكم وأسرار، ومنها حديث طويل شيق من طبائع النمل وفصائله وأنواعه ونظم حياته ومعيشتها.

وليس كتاب علم الدين كتاب سياحة وتاريخ وعلم مدني فقط، بل فيه شئ غير قليل من العلوم الدينية أو الشرعية أيضاً. فهو يتحدث

جمع ألفه ليأخذ منها ثار مولاه جذية، إلى آخر هذا الحديث الذي نعرفه من التاريخ العربي القديم.

لا نستطيع، كما ذكرنا، أن نقول إن علم الدين، كتاب في الأدب أو في التاريخ أو في علوم اللغة أو الشريعة. ولكنه كتاب جمع بين طرف من هذه الأشياء جميعاً، وضم إليها أطرافاً أخرى كثيرة في شتى المعارف والعلوم، ومن مختلف الثقافات والآراء وعن جميع الأمم. هو كشكول، ينتقل فيه الحديث بين السائح الإنجليزي وصديقه الشيخ وابنه الشيخ الصغير، ورفيقهما يعقوب، ينتقل الحديث بينهم جميعاً أو بين بعضهم وبعض في فنون شتى ويجمع طرائف حدة. فبينا نحمد يتحدث عن الزلزلة والمرجان والأسماك وأشياء ذلك مما يمشي أو يوجد في الماء، إذا به ينتقل إلى مسامرة أخرى يتحدث فيها عن كلة الدينار من أين جاءت في اللغة العربية، وقيمة هذه العملة النقدية عند العرب. ثم ينتقل من ذلك إلى النصاب الشرعي في الزكاة، ثم إلى المثقال، وقيمته وما صنع به عمر، وهو في هذا وذاك ينقل عن صاحب القاموس إذا تحدث في اللغة، وعن الطحاوي في شرحه على حاشية المصنف، والذهبي الشافعي المصري إذا تحدث في الفقه، ثم يعود بحديث الهدم إلى عهد اليونان فينقل

إمتناعاً ولا إفادة من أحاديثه تلك . فهو بذلك ، في قصة يعقوب أيضاً ، يعود إلى حديث العلم والأحياء .

ومن أجل وأجود ما كتب على مبارك في علم الدين ، حديثه عن الرق في إفريقيا (١) وعن تجارة الأوربيين في الرقيق ، فهو في هذا الحديث إنسان متحضر مرعف الحس .

يسنط أشد السنط على هذه التجارة النعسة المذلة ، وهو إلى هذه العاطفة الكريمة يورد بعض الإحصاءات الهامة ، فهو يقول : إن ما نقل من العبيد ليبيع في أوروبا وأمريكا قارب عدده مائة ألف ، وإن هذا العدد الكبير نقل من بلد إفريقيا واحد هو ساحل الذهب . وفي سنة واحدة ، هي سنة ١٨٢٢ وإن السفن الانجليزية وحدها حملت من هذا العدد ستين ألفاً . ويقول إن عدد العبيد في إفريقيا يبلغ ضعف عدد الأحرار فيها . وإن كنت أعتقد أنه من السبيل أن يحدد الإنسان أرقاماً دقيقة يتقصد صدقها ومحتواها من هذه القارة ، وفي القرن التاسع عشر بحاصة . وكذلك من أجل الأحاديث وأجودها حديثه عن عادات الإفريقيين السود .

آداب الحياة الأفريقية :

وليس ذلك كله هو ما نجد فيه « علم الدين » فقط من ألوان الثقافة والمعرفة المختلفة

من المروحة تحريمها في الإسلام ، وما نزل فيها من الآيات ، وعن المبرر والأنساب والأزلام . وعن أحكام الفقهاء في لعب الشطرنج والفرد ، وأشياء ذلك من حديث الدين . إلى جانب أحاديثه العلمية عن الفسل والسلك والمخار والودع والزلزل والأحياء المائية الكثيرة المختلفة .

فإذا أراد أن ينقل الحديث من التاريخ والأحياء والعلوم والثريمة . أطلق يعقوب ، صديق الشيخ ورفيقه ، بقصة شيقة وحصل فيها التجاوة مرة بعد مرة ، حتى خرجت به السفينة هو ورفقاؤه في رحلة من هذه الرحلات . ونجا وحده ليجد نفسه في أرض لا يعرفها ولا يعرف أهلها ولا لغتهم . وهي قصة تذكرنا برحلات روبنسن كروزو وجلفر . وكان القوم الذين أقام بينهم يعقوب قوم سود يعرف منهم يعقوب صيد الفيلة ويتحدث عن حياتها وطبائنها حديثاً مفيداً شيقاً . كما يتحدث عن الذهب وموطنه في هذه البلاد واشتغال الناس فيها بجمعهم واستغلالهم من الرمال والماء ومبادلتهم بالملح والحرد والبيع النافعة التي هي عندهم أعلى وأحل من الذهب . ويتحدث عن الأسد والفرواين آوى وغير ذلك من حيوانات إفريقيا . ثم يتحدث عن طبائع هؤلاء القوم وعاداتهم وديانهم أيضاً حديثاً لا يقل

يعيشون فيها ويلتزمون بها إلا أن الغرب — وهو اتجاه كان واضحاً تقريباً منذ سيطر محمد علي على مقادير مصر — وفي «علم الدين» فهم جيد مستقبر للإسلام والقرآن . ومعرفة وافية بعلوم الدين والتفسير .

وهكذا ينتقل علي مبارك بالشيخ علم الدين وابنه وصديقهما الإنجليزي ورفقتهم ، من حديث إلى حديث . حتى ينتهي بهم إلى المسامرة الخامسة والعشرين بعد المائة . فتجد أنفسنا قد اتقينا من قراءة مجلدات أربعة ضخام . جمعت كثيراً جداً من ألوان المعرفة . وأنواعاً مختلفة كثيرة جداً من العلم القديم والجديد . ومن التاريخ والقصص واللغة والشريعة والشعر والحياة والطبيعة . وهذه المجلدات الأربعة الكبار ، مع هذا كله ، لا نملأنا ، ولا نزهدها في القراءة والمتابعة . بل نجد فيها . تشويقاً كثيراً ويسراً ولذة وترغيباً في أن نستمع إلى حديث هؤلاء الجماعة المؤلفة من الأصقاء .

محمد الشرقاوي

المنوعة الشيقة . فقد أورد فيه علي مبارك ، على لسان السائح الإنجليزي ، أو يعقوب ، كثيراً من آداب الحياة الاجتماعية ، كما يلتزمها الأوروبيون . وساق ذلك مساقاً لطيفاً لبقاً في أحاديث هذين الصديقين مع الشيخ وابنه . ولكن القارئ يدرك أنه لم يقصد فقط إلى ذكر هذه العادات والآداب التي يحرص الأوروبيون على التزامها حرصاً شديداً . بل قصد أيضاً إلى أن يحضنهم بهم الشيخان الشرقيان في ذلك . وهي عادات وآداب يلتزمها الأوروبيون في حركتهم وحديثهم ونظافتهم وملابسهم وخطاب بعضهم لبعض . نعرفها نحن الآن ونعجب بها ، ولكن كثيرين منا ، مع إعجابهم هذا ، لا يلتزمون بها . بل نستطيع أن نقول ، إن علي مبارك يدعو الشرقيين في «علم الدين» دعوة واضحة قوية لهم الحياة الأوروبية والاقتباس منها والاقتداء بالغرب فيها . والاشتغال بأسباب الحضارة الغربية وتمتط الحياة التي يحياها أهلها . ويدعوم أيضاً الخروج من العزلة التي

قال الحسن البصري : لسان العاقل من وراء قلبه ، فإن عرض له القول فأن كان له أن يقول قال ، وإن كان عليه القول أمسك ، ولسان الأحمق وراء قلبه ، فإذا عرض له القول قال ، كان عليه أوت له .

المعرفة الصوفية عند ابن سينا

للدكتور محمد غلاب

الصوفية الحقيقية هي التي تنهى بصاحبها إلى معرفة الباري جل وعلا معرفة رفيعة لا تظهر لها ، ولكنها ليست عقلية عن طريق الألبسة المنطقية ، بل عن طريق للنور الذي ينمكس في مرآة النفس .

يبد أنه لكي يفهم الباحث هذه الفكرة من أفكار ابن سينا ، يجب عليه أن يتبع - ولو في بسط واختصار شديد - كيف يتمثل هذا الفيلسوف عملية إنتاج المعرفة في العقل البشري الدارج . لأننا عن طريق هذه الوسيلة ، سنرى كيف أن المعرفة الصوفية قد صارت عنده بمثابة مرتبة الكمال لتلك المعرفة العقلية وأنها بالتالي لا يمكن انفصالها عن تعاليمه الفلسفية التي تعتبر المعرفة الصوفية تاجاً منها لكاملها .

يرى ابن سينا أن العقل البشري هو قوة قابلة لمنفعة تلقى العون على المعرفة من سواها ، وأنها وحدها غير قادرة على تحصيل المعرفة المجردة ، وأنها تلقى هذا العون الضروري من لدن العقل المضى أو الملمم أو الفعال أو المخفارق الذي هو واحد بالقياس إلى جميع

من ابن سينا التصوف في بضع وسائل من مؤلفاته مما يتفاوت خفة وعمقا ، ووضوحا وغموضا يتفاوت الأحوال والظروف التي ألف فيها تلك الرسائل ، لجعل يمدتنا عن المعرفة البشرية ، وعن طبيعة النفس وعلاقتها بالمال الأعلى ، ومسيرها في الحياة الآخرة . وهذه الرسائل كلها لا تعالج إلا نتائج المعارف الصوفية والثمرات الناجمة عن تلك المعارف التي هي مقصورة على من كشفت عنهم الحجب ، وتمزقت دونهم الأستار ، ولكنها لا تعرض لكيفية الوصول إلى المعرفة ولا المراحل الحصول عليها . يضاف إلى ذلك أن كثيراً من هذه الرسائل قد فقدت ، ولهذا سوف لا نقف عندها ، بل سنجتازها إلى كتاب الإشارات الذي بسط فيه هذه المراحل وتلك الدرجات فنقف بك عنده وقفة بسط وتفصيل كافيين لإعطائك فكرة - ولو إجمالية - عن هذا الجانب الهام من إنتاج الشيخ الرئيس .

صدر ابن سينا في مذهبه الصوفي عن مبدأ المعرفة الإلهية : فقرر بدياً أن الطريقة

هي كل لا يتجزأ ، وهي لهذا لا تقسم من حيث الجواهر ، وإنما التعدد والانقسام خارجان لها ، ويطلق الشيخ الرئيس على هذه الوحدة العقلية أو على مجموعة العقول التي لم تعدد إلا عرضاً اسم « العقل العام » .

وعنده أن النفس البشرية — في جميع حالات المعرفة العقلية العادية — لا تكون على اتصال إلا بالعقل الفعال . غير أن هذا الاتصال يظل ناقصاً ، لأن النفس البشرية لا تزال مرتبطة بروابط المادة . مثقلة بنواشئ الحس ، وحسبها أن تتخلص من هذا كله ليكون الاتصال كاملاً ، فإذا فعلت تغفلت في العالم العقل كله ، وكشفت عنها حجبها ، وتمزجت دونها أستاذها ، وطلع عليها نهارها ، وحين ذاك تحيا هذه النفس حياة العالم العقل النقي ، وتلقى مثله إشعاع النور الذي هو منبع كل نور ، وهو الصادر عن الموجود الأول الذي هو الكامل من كل وجه ، الواحد من كل وجه . والذي عنه انبثق كل ما عداه ، وهو المستغنى عن كل ما عداه .

تلك هي المعرفة العليا أو المعرفة الإلهية أو عرفان الحق عند ابن سينا ، ومنها يتضح اتضاحاً تاماً أنه لا يوجد فرق عند هذا الفيلسوف بين أسس المعرفة الفلسفية والمعرفة الصوفية ، وأن النفس في الحالتين منفعلة

النفوس البشرية ، وهو ما يدعوه ابن سينا برأب الصور ، وهو الجوهر العقل النقي ، أو هو العقل المفارق المنبثق عن الباري . ولأن من هذا العقل المفارق ، انبثق طائفاً بما فيه من النفوس والعقول البشرية التي هي مخصصة بواسطة أجسامها ، ولكن هذه النفوس وتلك العقول البشرية تظل غير قابلة للفساد من حيث مبدئها وطبيعتها . وهذا يستلزم أنها — حين تكون مخصصة في الأبدان — يجب أن تتعلم كيف تتخلص من المحاسن الدائرة القابلة للفناء ، لكي تعود إلى طبيعتها الحقيقية أو إلى حياتها الصحيحة التي هي من نوع عقل محض .

ولا ريب أن كل معرفة عقلية في هذا الصدد تكون وسيلة للوصول إلى تلك الغاية ، لأن المعرفة العقلية هي دائماً نور مكسب في النفوس الإنسانية بواسطة العقل المفارق المنير أو الملهم . وعن هذا الطريق ذاته تتعلم النفس لتتخلل في منزلة الاتصال بالعقل الفعال ، محتارة في هذا الشأن درجات عدة تتفاوت كالاتها ، وفوق ذلك أن العقل الفعال هو من نفس الطبيعة التي منها العقول الأخرى المفارقة ، فإذا كانت النفس البشرية في اتصال تام مع العقل الفعال استطاعت أن تتخلل ، بسبب هذا الاتصال ذاته ، في العالم العقل كله ، لأن ابن سينا يحدثنا أن العقول المفارقة

ولقد أمعن الشيخ الرئيس في احترام
توحيد غاية العرفان إلى حد أن أعلن أن من
قصده في معرفته غاية أخرى - ولو كانت
هي المعرفة ذاتها - كان كأنه قد نسي أو أشرك
بالباري ، وهو في هذا يقول : « من طلب
العرفان للعرفان فقد قال بالثاني » .

ومهما يكن من الأمر فإن المراحل التي يجب
أن تتجاوزها النفس لتتأقلم مع الإشعاع الإلهي
تبتدىء عنده كما عند العارفين : « بمرحلة
الإرادة » ، إذ أن المرید يشرح في اتجاهه
نحو ربه ، بالإرادة الشخصية التي لا بد من أن
تليح إما من عقيدة دينية صادقة صادرة عن
إيمان واسع ، وإما عن معرفة فلسفية
وصلت إلى الحق الأسمى إذ أن العقيدة
والمعرفة كلتيهما تدفعان صاحبهما إلى السير
في سبيل السكال والتقدم نحو الملأ الأعلى .

وبعد الإرادة يصل المرید إلى المرحلة
الثانية ، أي ، مرحلة الرياضة ، ولها ثلاث
فئات : أولاها تخليص النفس من علاقتها
بكل النواثر الفانية ، أو نبذ كل ما يشغل
عن الباري . وهذا ينال بالزهد ، والغاية
الثانية هي تطهير النفس الأمانة بالسوء
للنفس المطمئنة ، ، ونتيجة هذا هي العمل
على تنقية قواه الداخلية مستعينا في ذلك
بأوامر الدين وإقامة شعائره حسب الكتاب
والسنة ، وذلك هي مهمة العابد ، وثالثة تلك

متلفية أنوار العالم العقل ، غاية ما هنالك أن
التأقلم في حالة التصوف أقوى وأكمل منه
في حالة التأمل الفلسفي ، وإليك بيان هذا
التأقلم أو ذلك الاتصال .

مراحل العرفان :

تبع في سلسلة الصوف إلى المعرفة العليا ،
طريقة صعودية ذات مراحل ومنازل تبتدىء
ثانيتها على أتراتها ، أولاها كأنها حلقات سلسلة
رأسية صاعدة في نظام وانسجام . ويمتاز
بعض مراتبها على البعض الآخر بمقدار صعودها
من الحيات وتقدمها في الصالح العقل .
ويلاحظ الناظر في المعرفة الصوفية عند
ابن سينا أنها عند المرحلتين الأولى والثانية
تبدأ النفس تتقدم نحو المجرّدات بخطوات
واسعة بواسطة تظهير خلق وعقل مزدوج .
وقبل أن يشرح في صعود سلم هذه المراحل
الأولية أخذ يفرق بين الزاهد والعابد
والعارف ، فقرر أن الزاهد هو من يتخلّى
عن لذائذ الحياة الدنيا ، وأن العابد هو من
يقوم بطاعة الله وعبادته وتنفيذ تعاليم
الكتاب والسنة وأن العارف هو من يتجه
نحو الباري قصد معرفته لذاته بحسب . وأولى
مميزات أنه لا يرى من وراء معرفته إلى أي
هدف آخر سوى هذه المعرفة .

المرحلة الثالثة وهي «مرحلة الحد» وفيها تكون النفس قد أعدت تمام الإعداد لتلقي أول الأنوار المحنوية وطليعة الإلهامات العلوية وهي تبدو أول الأمر خلجات كأنها ومضات تنقها ظلمات ، ثم يعود الوضئ سيره ويستأنف الظلام أوبه ، وتظل الحال على هذا المتوال إيابا وذهابا وظهورا وخفوتا متعاقبين دواليك حتى يتبدل الأمر ، ويتحول الشأن .

غير أن هذه السمات النفسية ، وتلك الانفجارات الربانية - وإن كانت تبدو حائلة متحولة - لا تذهب عبثا ولا تنضج مباء . بل إن النفس تنفذ من كل وضئ ، وتسترشد بكل إشعاع ، فيشكل لديها من الضوء الخالد ما يجعلها فينبأ أن تسام في ذلك النور الإشعاعي وتلك المجررات التي تفيض من الموجود الأول ثم تتدل في اندجام واتساق حتى تضم ذلك السكائن المتواضع المتطلع إلى الفيض الأسمى الذي هو بغيته المرموقة ، وغايته المرموقة .

على أن هذا المتطلع إلى وضوائه لا يكون في هذه الحالة ظافرا بالسكنة القلبية ولا قافرا بالسلام النفس ، وهو لهذا يظل في شوق يصذبه ، وهيام يصفيه حتى يصير أهلا للرحلة الرابعة ، وهي «مرحلة السكنة» التي تنزل على قلبه ، فتحول قلته هدوءا ،

الغايات : هي تصفية الجوانب الباطنية من النفس ، أي السر ، وجعله - بواسطة التأمل والطهر والمصاف والميول النقية - جديراً باليقظة الدائمة ، والتميز الحازم المنهج .

ولا ريب أن ابن سينا في هاتين المرحلتين الإعداديتين متأثراً تارة بالمعاني الإسلامية المحضة . وأخرى بمن سبقوه من صوفية المسلمين ، وثالثة بالتأثرات الأفلوطينية ، التي أثرت فيه عن طريق الفارابي من جهة ، وعن طريق كتابي «دروية أرسطو» و«التفاحة» اللذين عزيا زبنا إلى غير مؤلفيهما الحقيقيين وهما مفعان بآراء متأخرى الأفلاطونية الحديثة ، والمدين كانا من أهم أسباب الأخطاء الفادحة التي وقع فيها لفلسفة المسلمين ومؤرخو الحركة العقلية العربية .

وعندما تتمكن النفس من امتلاك قواها وتغلب على العلائق الحسية على هذا النحو الذي أشرنا إليه ، فإنها تستطيع أن تلق بذاتها صوب العالم العقلي . ولا جرم أن المراحل الآتية تصور لنا تلك الترقيات الناشئة من الإلهامات المتلقاة بعد مرحلة الإعداد السالفتين التي يمرت لها الانفلات من رتبة المادة وقيد الشهوات . وينبغي أن نعلم أن ذلك التصوير هو من وجهة نظر النفس البشرية لا من وجهة نظر العالم الأعلى .

الذي لا بد له فيه من المعرفة ، والذي لا تملك فيه إرادته إلا أن تعرف ولا تستطيع أن تدل عن أن تعرف ، كما كانت الحالة في المرحلة السابقة ، بل إن تلقى المعرفة في هذه الحالة أصبح هو الحالة الثابتة الدائمة التي لا تتخلف ولا تفر عن الصوفي . ومنشأ ذلك أن السر الباطني للنفس قد صنى وأضفى شيئا بمرآة مصقولة منه نحو الحق الأول الذي منح كل حق وجوده إذا أمكن أن يتجه نحوه متجه وذلك لا يمكن قطعا إلا تصويرا للمقول ، وترويضاً للنفوس على قبول هذه العبارات وتسهيلاً على الأذهان ، فهمها واستقائها ، لأن الله ليس في جهة حتى يتجه إليه .

على أن هذا المبدأ النهائي هو ذاته مؤلف من مرتبتين ، ففي المرتبة الأولى يكون الصوفي موزناً بين حالتين ، إذ هو ينظر تارة إلى نفسه التي هي المرآة ، وأخرى ينظر إلى انعكاس النور الإلهي الأبهى على صفحة هذه المرآة . وفي المرتبة الثانية ينصرف الصوفي عن كل شيء حتى عن نفسه ، بل عن سر نفسه الأعلى ، ولا ينظر إلا إلى انعكاس أنوار الجلال الإلهي ، وفي هذه النظرات الثابتة الدائمة القافية يتحقق « الوصول » . الذي يحقق معه - من غير قصد ولا إرادة ولا طلب - أسنى قم السعادة .

الدكتور محمد مغرب

وقبل هذا به راحة وسعادة ، ولكن هذه السكينة لا تكون دواما غير منقطع ، نعم إن لحظات النور فيها أطول مدى وأعمق إشعاعا يد أنه ، كما يغمر المتصوف طولها في السرور والحبور ، كذلك يغمره انقطاعها عنه في الحزن والانقباض حتى تعود ، وبالإجمال : هي لا تزال في هذه المرحلة سكينة نسبية لأن النفس أثناء هذه المرحلة لا تزال في حالة سلبية عاجزة لها تتفضل به عليها السماء من تقم وروحان ، وإجادة وإحسان وفيض بالرفق : « وب إن لما أنزلت إلى من خير فقير » . ولكن الصوفي لا يلبث أن يرق في سلسلة السمو حتى يصير جديراً بالانفراط في سلك المرحلة الخامسة ، وهي « مرحلة الملكة » التي تصل فيها النفس البشرية إلى منزلة الاتصال بالعالم المجرد ، أو بالمقول الممارقة أو بالعقل العام ، وإذا ذلك تأخذ في الرقي درجة بعد درجة بصورة إيجابية لا سلبية كما كانت المرحلة السالفة ، ومعنى هذا أن ارتقاءها يكون إراديا أي كلما شئت سميت ، ومعنى أرادت ارتقت ، دون مانع ولا عائق ، وذلك لأن الفيض الرباني قد منحها السلطان الذي بفضلها تستطيع أن تزيل من أمامها العقبات والذي به تملك أن تلتفت إلى العالم الأهل كلها من لها ذلك .

وأخيراً يجب أن يجتاز الصوفي بالضرورة مرحلة الملكة ، وأن يصل إلى الحد النهائي

السبعة الأحرف

التي أنزل عليها القرآن

للأستاذ محمد محمد الشراوي

قريش ، قال ابن حجر : ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون المراد بالأحرف تغير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغات ، وقال ابن عبد البر : « أنكر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات . لما تقدم من اختلاف عمر وهشام ولغتهما واحدة . . وقالوا إنما المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة نحو : أقبل ، وتعال ، وعلم . »

ولم يعرف على وجه التحديد أية كلمات تلك التي نشب فيها الخلاف بين عمر وهشام وهو من القليل الذي ضل في غياهب التاريخ ، وقد اعترف بذلك ابن عبد البر حين قال : « الله أعلم بما أنكر عمر على هشام ، وما قرأ به عمر . . فقد يمكن أن يكون هناك حروف أخرى لم نصل إلى ، وليس كل من قرأ بشيء نقل ذلك عنه ، ولكن إن فات من ذلك شيء فهو النذر اليسير . . أما ما كان من نهى عمر لابن مسعود عن القراءة بلغة هذيل . فذلك حين يتعدى ابن مسعود لتحليم الناس القرآن

أرجع ما نطمئن إليه النفس في استعراضها للادلة . حين تستغرق في بحث هذا الموضوع أن المراد من الأحرف السبعة هو تأدية المعنى الواحد ، للكلمة الواحدة من كلمات القرآن الكريم بسبعة ألفاظ مترادفة وإن اختلفت أسلوباً من غير إلى إنشاء ، وذلك في دائرة محدودة من لغات مضر السبع على الراجح ، سواء كان ترادفها في لغة واحدة كما حدث لعمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضي الله عنهم . . ومما من قريش ولغتهما واحدة حيث اختلفا في كلمات من سورة الفرقان . . قرأها هشام . . وكان إماماً . بغير قراءة عمر وكان مأموراً له . فتصبر عمر إلى نهاية الصلاة ثم لبب هشاماً ، وقاده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . . فلما استمع الرسول إلى قراءتهما صوب كلامهما — أو كان ترادفها ضمن لغات متعددة وذلك كخلاف عمر وابن مسعود حين قرأ الثاني بلغة هذيل « حتى حين . . أي حتى حين . بلغة قريش فأنكر عليه الأول ، وأمره أن يقرأ بلغة

كافي الله والإيماء ، أو يقال : إن أكثر الكلمات لا تثبت فيها هذه الزيادة ، وإن تجت في الأقل ، والحكم الغالب .

وهذا الاتجاه يحدد كلمة السبعة بمفهومها العددي الحقيقي ، بلا زيادة ولا نقصان ، وهناك من أئمة القراءة من ذهب به اجتهداه إلى حد القول بأن كلمة سبعة يراد بها الكثرة قال عياض : « إن السبعة هنا لا تنفيذ للتحديد بل « منهاها التكثير » ، وأن القرآن قرئ بأوجه لا حصر لها ، وهدف الشريعة من هذا التيسير على قارئه ، ومن المؤلفين في اللغة العربية إرادة الكثرة في الأحاد بلفظ سبعة ، والكثرة في العشرات بلفظ سبعين ، والكثرة في المئين بلفظ سبعائة ، ولا يراد العدد المئتين ، ونرى أن عياضاً قد عالج الجمهور في هذا لأن أهل الأداء قد اختلفوا على أن للكلمة الواحدة من القرآن لا يمكن أن تؤدي بأكثر من سبعة وجوه مترادفة من اللغات الفصحى وحينئذ يبدو القائل بالتحديد أدنى إلى الصواب ، وأقرب لواقعية اللغة .

قال ابن جبر : وحاصل ما قلوه في ذلك : أن معنى إزال القرآن على سبعة أوجه أي أنزل موسماً على القاري أن يقرأ على سبعة أوجه ، أي يقرأ بأي حرف أراد على البديل من صاحبه لثلاث يتق طليم لسان واحد . وما تقدم ذكره أولى عما قيل : إن المراد

بتلك اللغة - لاحقين يثرو لنفسه ، ولذا كتب إليه عمر وهو في الأمصار : « أقرى الناس بلفظ قريش ، ولا تقرهم بلفظ هذيل » . وكان عمر في هذا حقيقاً كالعهد به . إذ أنه أراد جمع الناس على لغة واحدة خشية تصدع الوحدة ، بظهور الفرقة التي ذكر قرنها لفسلا زمن ههنا نتيجة تعدد القراءات ، وصححت الكلمة المشتومة : قرأنا خهم من قرآنكم . فلذا سارع عمر إلى الوحدة في معدن التوحيد قال ابن عبد البر : « يحتمل أن يكون عمر قد نهي ابن مسعود بطريق الاختيار . . لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا يجوز . . لأن عمل الترخيص هم العرب الذين يتقل عليهم الانتقال من لغة إلى لغة ، فأما من أراد أن يقرأه من غير العرب فالأفضل أن يقرأه بلسان قريش لأن جميع اللغات بالنسبة إل لسانه سواء ، فإذا كان لابد من واحدة فلتكن بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي لغة قريش . »

وفي رأى ابن حجر المستقلاني : « أن السبعة الأحرف . . هي السبعة الأوجه التي قرئت بها الكلمة الواحدة ، بمعنى أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة هو سبع قراءات ، لا بمعنى أن كل كلمة من كلمات القرآن وكل جملة قرئت على سبعة أوجه وإن كانت هناك كلمات قرئت بأكثر من ذلك فرجع هذا إل الاختلاف في كيفية الأداء

عبد البر - لأنه من رواية أبي سلة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ، وأبو سلة هذا لم يلق ابن مسعود ، وقد رده كذلك أبو جعفر أحمد بن عمران ، وأطنب الطبري في مقدمة تفسيره في الرد على من قال به ، وحاصل ما قاله : إنه يستحيل أن يجمع في الحرف الواحد هذه الأوجه السبعة ، وقال فيه البيهقي : وعلى فرض صحة هذا الحديث فمعناه سبعة أوجه من الأنماط المذكورة مثل الوجد والوحيد . . لا أنها الأحرف السبعة المذكورة في أحاديث أخرى . بل إن الأحاديث الأخرى ظاهرة في أن الكلمة الواحدة تقرأ على وجهين وثلاثة وأربعة إلى سبعة تهويًا وتيسيرًا ، والثاني الواحد لا يكون حراماً وحلالاً في حالة واحدة ، وقال الماوردي : : هذا خطأ لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز القراءة بكل حرف وإبداله بحرف آخر ، وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام ، . فالذي يراه النظر جديراً بالاعتبار : هو تفسير الأحرف السبعة - كما سبق - بالترادفات السبعة للكلمة الواحدة ومن أمثلة ذلك : قراءة البعض : فاسعوا إلى ذكر الله ، وقراءة البعض الآخر : فامضوا إلى ذكر الله ، والعن المنفوش ، و : الصوف المنفوش ، والحمل يقول : : حتى حين ، والقرش : : حتى حين ، وهذا يقرأ : : قد أفلح ،

بالأحرف السبعة سبع من اللغات العربية المعاصرة لنزول القرآن وفي ذلك يقول ابن عبد البر : : قول الرسول في بعض الروايات : فاقروا ما تيسر منه ، يقول قول من قال : المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة ، لأن لغة همام وعمر بلسان فريش ومع ذلك اختلص قراءتهما ، ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة . .

وما ذكر أيضا . . أولى مما ذهب إليه البعض من أن السبعة الأحرف هي سبعة أصناف من الكلام مثل : الوجد والوحيد ، والأمر والنهي ونحو ذلك عتجين بما أخرجه أبو حنيفة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال . : كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد ، على حرف واحد ، ونزل القراءت من سبعة أبواب على سبعة أحرف ، زاجر ، وأمر ، وحلال ، وحرام ، وحكم ، ومتشابه ، وأمثال ، فأحلوا حلاله ، وحرّموا حرامه ، وأفضلوا ما أمرتم به ، واتّهموا عما نهيتهم عنه ، واعتبروا بأمثاله ، وأعملوا بحكمه ، وآمنوا بمتشابهه ، وقولوا : آمنا به كل من عند ربنا . .

ويقدح في هذا الرأي . . أن هذا الحديث الذي اوتكرز عليه الاستدلال لم يتقبله نقاد الحديث ، واعتبروه غير ثابت - كما قال ابن

الأمر بعبارة من الطورين اللذين مرت لغة القرآن فيهما وإحدى الروايتين : « أن القرآن نزل بلغة قريش ، والثانية : « أنه نزل بلغة مضر ، ولقد حكى ابن عبد البر قبائل مضر السبع فقال : إنها هذيل ، وكنانة ، وقيس وصنبة ، ونيم الرباب ، وأس بن خزيمة ، وقريش .

وتفسير هذا : أن القرآن نزل أول ما نزل بلغة قريش ومن جاؤهم من العرب الفصحاء ، وذلك إبان إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة . ثم أصبح للعرب بأن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب ، بشرط الاتفاق في المعنى ، وعلى هذا يفهم اختلافهم في القراءة مع تصويب الرسول لكل منهم ، ويدل على ذلك . . أن ذلك التيسير كان بعد ما كثر دخول العرب في الإسلام فقد ثبت أن هذا التخفيف بدأ بعد الهجرة وبشبه ذلك حديث أبي بن كعب وفيه : « أن جبريل عليه السلام أتى الرسول عليه الصلاة والسلام عند أناة بني غفار . وهو موضع الماء بالمدينة . وحله الأحرف السبعة ، فلما تخلقت السنة للعرب ، وكان نوحه لسانهم يسوا عليهم ، وأوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرصة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في السنة التي قبض

بنقل فتح الحمزة إلى الدال وذلك يتلو : « قل أوحى . بنقل حم الحمزة إلى اللام ، ومنهم من يقول جميعاً علياً بدلاً من عزيراً حكماً ، ومن يقرأ موسى وهيسى ودنيا بالإمالة ، وغيره يلقب أي يقرأ بالتعليل وهو التوسط بين الإمالة والفتح ، ومن يقرأ عليهم وفيهم بهم الهاء .

والآخر يقول : عليهمو ، ومنهمو ، والقيس يحدو ، والقرشي لا يحدو... وهكذا ولو أراد كل فريق أن يقتضي عن لنته ، وما دوج عليه لسانه طفلاً ، وكهلاً لثق عليه غاية المشقة ... فبسر عليهم يجعله مطواعاً لغاتهم ، متسلسلاً مع ليات ألسنتهم ، على سبعة مترادفات ، وكأنه انتهى إلى سبعة ولم يزد عليها لعله تعالى أنه لا تحتاج لفظة من ألفاظه إلى أكثر من ذلك الصدد غالباً على حد تعبير ابن قتيبة - وقد أيدى ابن عبد البر بقوله : وهذا يجمع عليه ... بل هو غير ممكن ... بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا التي . القليل مثل : عبد الطاغوت ، « أوجه ... هيت ، « وزاد ابن الأنباري : « ولا تقل لها أف ، جبريل ، وأما ابن قتيبة فقد أنكر هذا وليس بشئ .

والمروي عن عمر في هذا المقام روايتان ظاهرهما للتمارض ... بيد أنهما في واقع

على كلا المعنيين المتولين . . فتكون دلالة الخط الواحد كدلالة النقط الواحد . وهذا هو منشأ الخلاف الذي وقع في بعض المصاحف إذ لو كان أساس كتابة المصحف هو العرصة الأخيرة لحسب . كما نقل عن الكثير . لما وقع الاختلاف بين مصاحف عثمان بزيادة أو نقصان أو غير ذلك ، ولقد قال على كرم الله وجهه حين ولي الخلافة : « لو وليت من أمر المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل » .

قال أبو حبيبة السلمي : القراءة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم ، وفي شرح السنة للبغوي : « أن زيد ابن ثابت شهد العرصة الأخيرة للقرآن التي بين فيها ما نسخ وما لم ينسخ ، واستكتبه الرسول إياها وقرأها عليه . وكان يقرئ الناس بها حتى مات ، ولذا اعتمد أبو بكر وعمر جمعه ، وولاه عثمان كتب المصاحف » .

والذي وقر في أنهام الصحابة الذين طأروا هذا التفسير في قراءة القرآن — أن ذلك لا يتأتى بالتمهي في انقضاء المترادفات ، أو الاختيار الشخصي في تطويع القرآن للغة . . ولو قد كان ذلك لما قال كل من عمر وعشام حين تعادلا في الموضوع : أقرأني النبي ، بل المرجع الأول والأخير في ذلك (البقية على صفحة ١٣٦٩)

فيها . . وهو الذي كتب به المصحف العثماني الإمام ، ونسخ ما سوى ذلك . .

وبيان هذا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل مرة في كل عام . إلى أن كان العام الأخير من حياته صلى الله عليه وسلم فعرضه مرتين وشهد عبد الله مسعود وزيد بن ثابت العرصة الأخيرة ، وحلما ما نسخ فيها ، وما بدل منها ، ولذا سميت قراءة ابن مسعود في عرف الصحابة « الأخيرة » ، قال ابن عباس سألت زيدا بن جبير : أي القراءتين تقرأ ؟ فقال زيدا : الأخيرة ، وهو يعني قراءة ابن مسعود .

فالقرآن في تلك العرصة نسخ منه وغير فيه ، وقد صح النقل في ذلك من غير واحد من الصحابة ، وضوان الله عليهم حين دونوا القرآن في مصحف عثمان اعتمدوا في هذا التدوين على قاعدتين أساسيتين — على ما قرره العلامة المحقق الحافظ ابن الجزري . .

أولاهما : ما تحققوا من عدم نسخه في العرصة الأخيرة على وجه الخصوص .

ثانيتهما : ما تحققوا صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو لم يكن بتلك العرصة الأخيرة ، وهذا هو السر في تجريد الخط الذي كتب به القرآن من النقط والشكل ، الأمر الذي يجعل هذا الخط مرنا لاحتمال هذين الأمرين ، حتى يدل اللفظ الواحد بدون الشكل والنقط

حول ليلة القدر : أَوَّلُ أَضِيَاءِ الْفَجْرِ للأستاذ الدكتور أحمد محمد بدوي

كلها ، ومن بينها ، الإنسان ذو العقل المفكر والقلب الحساس أيمن أن يكون ذلك كله من صنع أصنام لا تشعر ، وأحجار لا تفكر ؟ لقد طال بمحمد التفكير وطالت غلواته إلى نفسه ، وطال بعده عن الناس ، متفردا بتأملاته ، يقلب الأمر على وجهه ، مؤمنا بأن ما فيه قومه خطأ وخلال ، ملتصقا طريق الحق ، وسبيل الهداية ، حتى نزل عليه الوحي في ليلة سماها القرآن : ليلة القدر . يقول له : « اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » .

لقد هداه الله إلى حل المشكلة التي أرقته ، وهي خلق هذا الكون . تخالفه هو الله ، خالق الإنسان من دم بتجمد .

وكانت أولى آيات القرآن تمجيذا للمعرفة ، ودعوة إلى العلم ، ودعوة إلى العقل ؛ لكي يصل إلى المجهول الذي لم يكن له علم به من قبل ، ودعوة إلى تقييد العلم بالقلم .

كان عهد الأسمى بذلك أول داعية لقومه إلى أن يأخذوا بنصيهم من العلم ؛ وكان هذا

في ليلة من رمضان ، وعهد وحده في غار حراء يتأمل هذا الكون البديع ويستغرق في تفكير عميق . الكون من حوله هادئ ساكن ، لا يقطع سكوه في هذا المكان الثاني منسوخا تشل التفكير ، أو تعمق دون التأمل .

الليل ساج يلف الكون في ردهاته ، وتلعب النجوم في سماءه وتهض قم الجبال حول مكة هنا وهناك . بينا ضوء خافت ينبعث من الكعبة ، حيث تجمع القوم حول أصنام دعوها آلهة يعبدونها من دون الله .

محمد يستغرق في تفكيره . ويسائل نفسه : أيمن أن يكون هذا الكون الكبير الذي يتعاقب عليه الليل والنهار ؛ أيمن أن تكون هذه الأرض المنبسطة أمام العين أيمن أن تكون هذه الجبال الرامدة الشاهقة . أيمن أن يكون هذا الإنسان البجيل في تكوينه . أيمن أن تكون الإبل رفيقة الإنسان في الصحراء المتراصة الأطراف ، أيمن أن يكون الشجر المتنوع الألوان والأشكال ، أيمن أن تكون هذه المخلوقات

قم فأندو ، وربك فكبر ، وثيابك فطهر ،
والرجو فاهجر ، ولا تهن تستكبر ، وربك
قاصبر .

ليس هناك تردد ولا انتظار ، لقد وضحت
المهمة الملقاة على عاتق الرسول محمد ، وهي
أنه رسول إلى قومه يحذرهم وينذرهم .

وإنما كان الإنذار أول مهمة ألقى عليه
لأنه يراد منه أن يهدم عقيدة بالية ، لينبئ
هل أنقاضها عقيدة جديدة صالحة ، فهو
مطالب أولاً بأن يبين لهم ما في عقيدتهم من
ذبح ، وما هم فيه من ضلالة ، وأن يوجه
أنظارهم إلى أن هذه الآلهة التي يعبدون من
دون الله ، لا يستطيعون أن يخلقوا شيئاً وهم
يخلقون ؛ ومن أجل هذا كان الإنذار أول
ما يوجه إلى أولئك القوم الذين أرسل إليهم
الرسول الكريم .

وكان أول ما نزل من قواعد هذا الدين
الجديد الدعوة إلى الإيمان بعظمة الله وجلاله
ولذلك قيل له : « وربك فكبر » ، لأن الإيمان
بهذه العظمة ، وذلك الجلال يهد لطاعة
أوامره ، والخضوع له ، واجتناب ما ينهى
عنه من فاحية ، ثم استصغار كل شيء في هذا
الوجود إلى جانب عظمة الله ؛ وفي ذلك
ما يملأ القلب عزة وكرامة ، ويرفع الإنسانية
أن نذل لغير الله خالقها .

الدين في أول لحظة من لحظات حياته يعلن أنه
مؤسس على العقل ، ومبني على العلم . ولو لم
تكن هذه الآيات من عند الله ، لستر محمد
الأمي على نفسه ، ولم يفتح عيون الناس لبروه
أمياً لا يعرف كيف يقرأ ، ولا كيف
يكتب .

كان أول ما مجد القرآن هذا القلم ، الذي
علم الله به الإنسان ما لم يعلم .

وكان القرآن عندما طلب إلى محمد أن يقرأ ،
وهو يعلم أنه أمي لا يكتب ، ولا يقرأ ،
يطلب إليه أن يوجه أمته إلى تعلم القراءة ،
ومسكة القلم في الثقافة ، وكشف المجهول .

تلك كانت لبنة القدر ؛ وتلك هي الآيات
الآولى التي هبطت فيها على الرسول الكريم ؛
فأخذ محمد يردد ما ، وقد ملكته رغبة ملاآت
نفسه من أنظارها ، ففنى مسرعا إلى زوجته
خديجة ، يرتمش ويتفحص ، طالبا إليها أن
تجلب له الدفء والهدوء ، بثياب يرتديها
فوق ثوبه . قائلا : « ثروني ثروني » ؛ وإذا
بالوحي ينزل عليه ، محمداً له المهمة التي :
عهدا ، وهي مهمة إنذار قومه ، في لغة قاطعة ،
وجمل قصيرة مؤثرة تحمل خيوطاً من الغنى ،
تبدد غياهب الظلمات المتكاثمة ، وتنذر الناس
يوم يعيشون فيه بعد الموت . ويحاسبون على
ما قدمت أيديهم ، من خير وشر ، ولتصغ
إلى تلك الآيات المؤثرة ، وهي : « يا أيها المدثر ،

وإنما كان ذلك أول ما عني القرآن بتغييره من عقيدتهم ؛ إذ كانوا يؤمنون بأن المهر هو الذي يهلكهم . ويستكثرون أن يعودوا إلى الحياة بعد أن يصيروا عظاما نخرة ، ويتحولوا إلى تراب - كان ذلك ؛ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الأول الذي تقوم عليه العقيدة الدينية ، وبدون الإيمان بذلك اليوم ، لا يستجيب المرء إلى إيمان ، ولا يلزم نفسه بالخضوع لعقيدة ؛ لأنه يعمل كما يهوى ، آمنا أن يحاسب على ما قدم .

ولكن يبين القرآن إلى أهمية هذه الدعوة الجديدة يخالف نسقه الأول في الفاصلة ، إذ تراها يقول : « يا أيها البشر ، قم فأنذر » ويجري على هذا الفسق ، حتى إذا جاء إلى ذكر اليوم الآخر قال : « فإذا نقر في الناقور ، متخذنا من هذا التغيير في الفسق وسيلة إلى توجيه النظر إلى أن أمرا جديدا يراد التنبيه إليه ، واسترطاب النظر له .

وقام محمد يريد أن ينفض بالصبر ، وبؤدى الرسالة ؛ فدعا قومه ، وألقى فيهم أول خطبة له حمد فيها الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : « إن الزائد (١) لا يكذب أهله ، والله لو كذب الناس ما خردنكم ، والله الذي لا إله إلا هو ، إني رسول الله إليكم حقاً ، وإلى الناس كافة ، والله لقوم من كانت آمون ، ولتبعن كما تستيقظون

[١] الزائد : الرسول الذي يرسله القوم لينظر لهم مكانا ينزلون فيه .

كما عني الدين أول ما عني بأن يكون مظهر المؤمن محباً فيه ، داعياً إلى أن يؤنس به ويؤلف ؛ فدعا إلى النظافة ، وطهارة الثوب . وأرشدت الآيات إلى أن هناك أموراً سيئى عنها ، وهى إثم يؤدى إلى العذاب ، وواجب المؤمن أن يحذرهما ، وينصرف عنها ولذلك أمر أن يهجر الزجر ، وهو : العذاب أى أمر بأن يهجر كل إثم يؤدى إلى العذاب . إن إنداد القوم ، ودفعهم إلى الطريق الصحيح حمل جليل ، وأثر محمد ، ولكن القرآن يبادر ، فيدعو محمداً إلى ألا يستكثر ما سوف يقوم به من خدمات لهذه الأمة ، عندما يذهبوا إلى سواء السبيل .

ولم يخف القرآن عن الرسول أن هذا المهمة ثقيلة تتطلب من الرسول جلداً وصبراً ؛ فلن يتقبلها الناس في يسر ، ولن يستجيبوا إليها في سهولة ؛ ولذا أمر بالصبر في الدعوة إلى الإيمان بالله ، إذ قال سبحانه : « ولربك قاصبر » .

وأول ما أراد القرآن أن يغيره من عقائدهم هو عقيدتهم أن الموت هو النهاية التى لا حياة بعدها ، وأن النشور وهم لا يتحقق ، وأن ليس ثمة يوم آخر يرجعون فيه إلى الله ، ويحاسبون على ما قدموا من عمل ؛ فقال : « فإذا نقر في الناقور ، أى فإذا نفخ في الصور » فذلك يومئذ يوم عسر ، على الكافرين غير يسر ،

إلى هذا النقاش بصورة القرآن قاتلا :
 وإلا أصحاب الحق ، في جنات يتساملون ،
 عن المجرمين : ما سلككم في سقر ؟ قالوا لم
 نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ،
 وكنا نخوض مع الخائضين ، وكنا نكذب
 بيوم الدين ، حتى أتانا اليقين . .

ويسجل القرآن في تلك السورة الكريمة
 أن الناس لم يستقبلوا تلك الدعوة الجديدة
 بالتدبر في أمرها ، أو الإصغاء إليها ، وإنما
 استقبلوها في نفرة وإعراض ، ويصور
 القرآن نفورهم في صورة ساخرة : إذ جعلهم
 كأنهم ممرجوت في تقارها ، لأن أسدا
 يتعقبها ، وصور لنفسك هذه الحر النافرة ،
 تهرب على غير نظام ، في هيئة تبحث الفخية
 والاستهزاء .

ومن أعجب ما سجله القرآن عليهم أنهم
 أهلوا عدم إيمانهم حتى يرد إلى كل واحد
 منهم رسالة من السماء ، يؤمر فيها باتباع
 الرسول ، يقول سبحانه : « بل يريد كل
 امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منسورة ، وفي
 ذلك تصوير لضعفهم في مقابلة هذه الدعوة
 الجديدة .

وبعد ، فقد كان أول ما نزل من القرآن
 داعياً إلى العلم والمعرفة ، محرضاً على الأخذ
 من الثقافة ، واحترام القلم .
 ولم تكن هناك تكاليف أمر الرسول

والقرآن يقابل هذا العناد الذي لا وجه
 له من الحق ، ويقابل ذلك الإنكار الذي
 لا سند له من العقل بالوعيد والتهديد ، إذ
 يقول : « سأصليه سقر »^(١) ، وما أدراك
 ما سقر ؟ لا تبق ولا تذر ، لواحة للبشر »^(٢) .

وتعني الآيات واضحة غزوة جهنم ، وهذه
 هؤلاء الخزنة ، مقسمة بالقمر ، وبالليل ،
 وبالصبح ، وهي كلها من آثار قدرة الله ،
 على أن جهنم إحدى البلايا الكبرى ، وأن
 القرآن ينذر بها البشر ، فعلى كل فرد أن يقدم
 على الخير إذا شاء ، وأن يتأخر عنه إذا
 أراد ، لأن كل إنسان رهين بما كسب من
 خير أو شر .

ولنصنع إلى القرآن يتحدث عن جهنم ،
 فيقول : « كلا والقمر ، والليل إذا أدبر »^(٣) ،
 والصبح إذا أسفر »^(٤) ، إنها لإحدى الكبر ،
 نذيراً للبشر ، لمن شاء منكم أن يتقدم
 أو يتأخر ، كل نفس بما كسبت رهينة . .
 ويضع القرآن أمام أعيانهم منظراً من
 مناظر يوم القيامة ، فيصور لهم المؤمنين ،
 ناصحين في جناتهم ، يسألون المجرمين عن
 الأسباب التي ألفت بهم في النار . ولنستمع

[١] سقر جهنم .

[٢] لواحة لبشر : صودة للجلود ، ومعرفة لها .

[٣] أدبر : ذهب .

[٤] أسفر : أضاء .

قتل كيف قدر ، ثم نظر ، ثم عبس وبسر (١) .
ثم أدبر واستكبر ، فقال : إن هذا إلا سحر
يؤثر ، إن هذا إلا قول البشر .

يصور القرآن ذلك المعارض لطلائع
النور ، رجلاً مغيظاً غمماً ، قد أذهله هذا
القرآن الجديد ، فبدلاً من أن يتفادله ،
ويؤمن به ، معنى يفكر في وسيلة بصرف
الناس بها عنه ، وأخذ يفكر طويلاً ،
مقدراً ما سيقابل به كلامه من السامعين ،
محاولاً أن يصل إلى فكرة تقنع الناس
بالانصراف عن القرآن ؛ وهنا يصوره
القرآن مستغرقاً في تفكيره ، مغيظاً غابة
الغيظ ، مقطب الجبين حاس الوجه ؛ ولم يمهده
هذا التفكير العميق إلى الخضوع للحق ؛
فبرغم أن تفكيره قد هداه إلى أن لهذا الكلام
أثراً في النفس يشبه السحر ، وأن ذلك
لا يمكن أن يكون كلام إنسان ، فقد عرف
كلام الناس : من شعر ، وخطب ؛ فلم يجد
هذا القرآن ، شيئاً يشوه منها . وبرغم
اعتدائه إلى هذه الحقيقة ، أي أن يدعى لها ،
بل ولّى مستكبراً ، فاسباً قوة تأثير القرآن
لا إلى سببه الحقيقي ، ولكن إلى أنه سحر
جاء به عند ، وفاته أن تأكيده لسحر القرآن ،
اعتراف منه بأن للقرآن أثراً في النفس بالغاً
حقيقاً غاية العمق .

البنين ذوى الفنى ، وأن له جلها ورباسة ،
ويطمع أن يرداد من ذلك كله ، وهو كافر عنيد
لقد أذهلت الآيات التي نزلت على الرسول
العرب ؛ إذ وجدوا فيها لوناً جديداً من
المعاني ، وأسلوباً جديداً من القول ،
وقد أخبر الرسول أنها من عند الله ، ولكن
ذلك المعارض ، ويقول المفسرون : إنه
الوليد بن المغيرة - يفكر في هذه الآيات
الجديدة ، ويطيل التفكير ؛ ثم ينتهى من
ذلك بإعلانه أن تلك الآيات ليست سوى
كلام إنسان ، وأنها لا تصل إلى الله بسبب .

والقرآن يصور ذلك المعارض إذ يقول :
« ذرني ومن خلقت وحيداً ، وجعلت له
مالاً ممدوداً ، وبنين شهوداً ، ومهدت له
تمهيداً ، ثم يطمع أن أزيده » ؛ وإنما
جعل بنيه شهوداً ؛ لأنهم حاضرون في مكة
معهم ، مستثنون من السفر والضرب في الأرض
سعياً وراء الرزق .

لقد صدق القرآن النعم التي أسبغها الله
على هذا المعارض ، والتي كان من شأنها
أن يستجيب إلى الدعوة الكريمة التي دعاه
إليها الرسول ، ولكنه بدلاً من ذلك وقف
موقف المعاند المعارض ؛ فأوحده الله بأن
سبب فيه بشائد الأمور ؛ ويطل القرآن سبب
ذلك الإيحاء بهذا التصوير المؤثر . إذ يقول :
« إنه فكر وقدر ، فقتل كيف قدر ، ثم

[١] عبس: قلب وجهه . وبسر: زاد في التعجب .

المجديد ، وأن طغيان الإنسان عندما رأى نفسه قد استغنى ، والقرآن يهدده بأنه سيرجع إلى الله ؛ ليحاسبه على طغيانه . وهنا يتساءل القرآن في رفق . أهذا الناهي على حق ، وبأمر بالهدى ؟ أم هو مكذب بالحق معرض عنه ، ويتوعد به بأن الله يراه ؛ ويشدد في إبعاده إذ يقول : « كلا ، فمن لم يمتثل لنصيحنا بالناسية ، ناصية كاذبة خاطئة ، فلنمدح نأديه ، سندع الزبانية ، كلا ، لا تطعه ، واجهد ، واقرب » . لغة فيها تهديد ورعيه ، وفواصلها تختلف عن نهج الفواصل الأخرى ؛ ثبتيان أن هنا تهديدا آخر غير ما سبقه من تهديد ، وهو تهديد يصور إلى أي مدى سيصيبه العذاب ؛ إذ يحسب بناصيته لأنها ناصية كاذبة غشقة ، ولن ينفعه قومه ومن يلتفون حوله في نأديه ، لأن الزبانية ، وهم الشرطة ، سيدفعونه دفعا حقيقيا ؛ لكي يحاسب . وينال ما يستحق ؛ وذلك تصوير لمنهى ما يصيبه من الإذلال عندما تخيله مسحوبا من ناصيته ولقد دعى الرسول إلى ألا بأبه بنيه ، وأن يستمر في عبادته بقرابها إلى الله . وتأخذ هذه الآية الكريمة نهجا في الفاصلة منفردا بها ، يميزها عن باقي الآيات ؛ لأنها أمر للرسول ، بعد أن هددها المعارض . إن سورة ، اقرأ ، تصور معارضا لظاهر الدين المجدي ، وكان أهم معارضة هو الصلاة .

ولتتأسبن بما تعملون ، ولتجزون بالإحسان إحسانا ، وبالسوء سوءا ، وإنها الجنة أبدا . أو النار أبدا ، وإنكم لأول من أنذر بين يدي عذاب شديد .

ويلاحظ في هذه الخطبة الأولى للرسول الكريم ، كما لاحظنا في الآيات السابقة أن أول ماعى القوم إلى الإيمان به كان الإيمان باليوم الآخر ، يؤكد الرسول بكل وسائل التوكيد التي تملكها اللغة ؛ يؤكد بالقسم ، ويؤكد باللام ، ويؤكد بنون التوكيد ؛ وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر هو الدعامة التي يرتكز عليها الدين كله .

وجعل التاريخ المعارضة التي ألقها الرسول بعد خطبته الأولى فقد أنكر عليه بعض سامعيه أن يدهوم لسمعهم مثل ذلك الأمر الذي ينكرون كما جعل القرآن تلك المعارضة ؛ ففي سورة « اقرأ » التي كانت أول ما نزل من القرآن يتحدث عن معارضة الرسول ، وينذر صاحبها إذ يقول : « كلا إن الإنسان ليطغى ، أن رآه استغنى ؛ إن إلى ربك الرجعى ؛ أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى ؟ أرايت إن كان على الهدى ، أو أمر بالتقوى ؟ أرايت إن كذب وتولى ؟ ألم يعلم بأن الله يرى ؟ » .

ويذكر المفسرون أن تلك الآيات نزلت في أي جمل . والآيات تبين هنا سبب المعارضة لهذا

إذا فقد كانت ليلة القدر التي نزل فيها القرآن فاتحة عهد جديد للإنسانية ، فيها بدأ ظهور الإسلام ، وفيها بدأت رسالة محمد ، وفيها وضع الأساس لنجاة البشر الطغيان ، وفيها بدأ نور جديد يحاول أن يفتت السلام في الأرض ، وأن تسود فيها عدالة اجتماعية ، وأن تكون الصلة بين الناس صلة حب وعطف فلا غرو أن عظم القرآن تلك الليلة ، وأن جعلها خيرا من ألف شهر ؛ ولم لا تكون كذلك وقد نزلت فيها ملائكة الله بالقرآن إلى رسوله المختار ، وسوف يكون في القرآن بيان كل أمر من أمور الدين . ولم لا تكون كذلك وهي تحمل إلى العالم دعوة السلام ، يقول الله سبحانه : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر ، ليلة القدر خير من ألف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ، سلام هي حتى مطلع الفجر .

دكتور أحمد محمد حمدي

وكيل كلية دار العلوم

أما سورة المدثر ، التي أمر الرسول فيها بالإذار ، كما سبق أن تحدثنا ، فتصور معارضا من نوع آخر ، يشترك مع الأول في بسطة الرزق ، كما يصفه القرآن بأن له حديثا من أن يأخذها المسلمون ، وإنما هي صلاة يتقرب بها المطيع إلى الله ، وربما كانت هذه الصلاة دعاء لله ، واتجاسعا إليه ، وتفكيراً في عظمتهم وقدرته ، وكانت هناك دعوة إلى ترك الآثام بوجه عام .

ولكن الذي حث القرآن بإبرازه في تلك المرحلة هو إبراز اليوم الآخر ، وما فيه من جنة ونار ، وجعل من أسباب دخول النار ترك الصلاة ، وعدم العطف على المسكين . وكان القرآن يبادر ، فيجعل أساس هذا الدين حسن صلة المرء بربه ، ويمثل ذلك في الصلاة ، وحسن صلة المرء بمجتمعه ، ويكون ذلك بالتعاطف بين أبناء المجتمع ، فيعطف الغني على الفقير .

وأظهر القرآن الرسول قويا بربه ، ينصره ويؤيده ، ويحاسب من يكذب به ، فكذبيا لا يستند إلى حق ، بل يبنى على الطغيان والعناد ، ولذا كثر الزجر ، بكلا ، في السورتين .

قال أبو الطمحان القيني :

إذا مات منهم سيد قام صاحبه
بدا كوكب تأوى إليه كواكبه
تسير المنايا حيث سارت كتابه

وإني من القوم الذين هم م
نجوم سما كلما ظار كوكب
وما زال منهم حيث كانوا مسود

مفردات قرآنية : التجارة في القرآن لأستاذ أحمد الشراصي

والتجارة صناعة التاجر ، وهو الذي يبيع ويشترى الربح ، (١) .

ونلاحظ - من ناحية الاستعمال اللغوي - أن كلا من كلمة « البيع » ، و « الشراء » ، تطلق بمعنى اختها ، فيقال : اشترى ، والمراد باع ، ويقال : باع ، والمراد اشترى ، ولعل السبب في هذا أن كلا من البائع والمشتري يأخذ شيئاً ويعطى في مقابله شيئاً فما أعطاه يكون ثمناً لما أخذه ، وما أخذه يكون أيضاً ثمناً ومقابلاً لما أعطاه ، والثن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع حيناً كان أو سلمة ، وكل ما يكون عوضاً عن شيء فهو ثمنه .

لذلك قال ابن الأثير : « البيع بمعنى الشراء تقول : بعث الشيء بمعنى اشتريته ، (٢) وقال الراغب الأصفهاني : « الشراء والبيع يتلازمان ، فالمشتري دافع الثمن وأخذ المثل من

أصبح النواحي الاقتصادية تشغل بال الناس في الشرق والغرب ، وتستحوذ على أغلب اهتمامهم وعنايتهم ، فلو قلنا إن الصيغة الأساسية للمجتمعات الآن هي الصيغة الاقتصادية لما بعدنا عن تصوير الحقيقة والواقع . والتجارة هي عصب الشؤون الاقتصادية وعمادها ، وللتجارة في القرآن حديث يحسن أن نستمع إليه ، بعد أن نعرف معنى التجارة في اللغة والاصطلاح .

يقول القرطبي : إن « التجارة في اللغة عبارة عن الممازنة » ، ويقول أيضاً : « أعلم أن كل معارضة تجارة » ، على أي وجه كان الموضع ، ويقول أيضاً : « التجارة هي البيع والشراء » ، ويقول الراغب الأصفهاني : « التجارة التصرف في رأس المال طلباً للربح » ، ويقول الطبرسي : « التجارة التعرض للربح في البيع » ، ويقول الرازي : « التجارة عبارة عن التصرف في المال سواء كان حاضراً أو في الذمة » ، لطلب الربح » ، ويقول أيضاً : « التجارة عبارة عن معارضة الشيء بالشيء » ، ويقول الزمخشري :

[١] انظر لمراجعة هذه التعريفات على التوالي : تفسير القرطبي ج ٥ ص ١٥٩ و ١٥٢ ، ومبردات القرآن ص ٧٢ ، وتفسير الطبرسي ج ١ ص ٥٣ ، وتفسير الرازي ج ٢ ص ٣٧٥ و ج ٨ ص ١١٦ ، وتفسير الكشاف ج ١ ص ٣٧ و ج ٣ ص ٧٨ ، [٢] النهاية لابن الأثير ، ج ١ ص ١٠٥ .

الرئيسية للعمل هي الزراعة والصناعة والتجارة وما نلاحظه أن التجارة دخلا كبيرا في الزراعة والصناعة ، بل إن القيام بعمليات الزراعة والصناعة يستلزم التعرض للتجارة أو الارتباط بها ، كما أن للتجارة هي التي تحقق الثمرة المرجوة من نتائج الزراعة والصناعة ، ومن هنا تبدو أهمية التجارة ، ويبدو مدى تغلغلها في ميادين العمل الأخرى .

ولو رجعنا إلى حديث القرآن الكريم عن التجارة لوجدناه يعرض علينا ثلاثة أنواع من التجارة ، منها ما هو حسي ، ومنها ما هو معنوي ، ومنها ما يلقى فيه الحس بالمعنى ، والتجارة الأولى التي يعرضها القرآن هي تجارة الإنسان مع الإنسان ، والثانية هي تجارة الإنسان مع الرحمن ، والثالثة هي تجارة الإنسان مع الشيطان ، ونفهم بسرعة في أول الأمر أن تجارة الإنسان مع الإنسان مباحة في أصلها ، وتجب على طائفة من الأمة على سبيل فرض الكفاية ، ولها ثمراتها وفوائدها ، ونفهم أن تجارة الإنسان مع الرحمن واجبة لازمة مطلوبة من كل مسلم ، وثوابها جليل وجزاؤها عظيم ، ونفهم أن تجارة الإنسان مع الشيطان محرمة ممنوعة لا يجوز لأي مسلم أن يباشرها أو يقترب منها ، وهي تؤدي إلى أسوأ النتائج وأوخم العواقب .

والبائع دافع المثلث وأخذ الثمن (١) . هذا إذا كانت المباشرة والمشاركة بناضر (أى ما كان حينئذ له مادة) وسلعة ، أما إذا بيع سلعة بسلعة صح أن يتصور كل واحد منهما مشتريا وبائعا ، ومن هذا الوجه صار لعقد البيع والشراء يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر ، وشريت (٢) بمعنى بيعت أكثر ، واشتريت بمعنى اشتريت أكثر (٣) .

وفي حديث الزبير بن العوام أنه قال لابنه عبد الله : « والله لا أشترى عملي بشيء ، وللدنيا أمون هل من منحة ساحة (٤) » . فقله : لا أشترى ، معناه لا أبيع (٥) . ومن ذلك قوله الله تبارك وتعالى عن يوسف : « وشروه بشمن بخس درهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » (٦) .

ومن المقررات المعلومة أن الإسلام دما إلى العمل وحث عليه ، وجملة الصيغة الغالبة على المجتمع الإسلامى الفاضل ، والشعب

[١] وفي صحيح مقاييس اللغة لابن زكريا :

« الثمن عوض ما يباع » ج ١ ص ٣٨٦ .

(٢) يقول ابن قتيبة في كتابه جميع خبري للقرآن عن كلمة (اشترى) : وهذا حرف من الأضداد ، ص ٣١٤ وانظر أيضا الأضداد لابن الأثير ص ٥٩ و ٦١ .

(٣) الفردان للراغب ص ٢٦١ .

(٤) أى شاة مبتلة سبنا ، النهاية ج ٢ ص ١٤٩ .

(٥) النهاية ج ٢ ص ٢١٨ .

(٦) سورة يوسف ، آية ٢٠ .

وفي تفسير المنار من هذه الآية : « و المني : لا تقصدوا إلى أكل أموال الناس بالباطل ، ولكن اقصدوا أن تربحوا بالتجارة التي تكون صادرة عن التراضي منكم ، وتخصيها بالذكر دون سائر أسباب الملك لكونها أكثر وقوعا ، وأوفق لذوى المروءات ^(١) . » .
ولكن التجارة تصبح « فرض كفاية » في الأمة ، لأنها تحتاج إليها ، وتفسد أمور الناس إذا أهملوا التجارة ، فإذا لم يتم بها بعضهم أثموا جميعا ، وإذا قام بها البعض سقطت النجعة عن الجميع ، وهذا حجة الإسلام الغزالي يقول : « الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعاش وهلك أكثر الخلق ، فانتظام أمر الكل يتعاون الكل ، وتكفل كل فريق بعمل ، ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتبطلت البواقي وهلكوا ، وعلى هذا حمل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم : (اختلاف أمتي رحمة) أي اختلاف مهمهم في الصناعات والحرف » ^(٢) .

وهذا النمر له أهمية كبرى في عصرنا الحاضر لأن العصر الحاضر يأخذ بمبدأ « التخطيط » في كثير من الدول ، وأساس التخطيط هو أن تنوزع المهتم والطاقت على مختلف الحرف والصناعات ، حتى يتحقق التكامل الاقتصادي

ونعود إلى تجارة الإنسان مع الإنسان فنقرر أن الأصل فيها الإباحة ، يدلل قوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا ^(٣) » ، والبيع أحد طرفي التجارة الأساسيين ، وبديل قوله تعالى أيضا في آية المدائنة : « إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا قباهم » ^(٤) .

ويقول الله تعالى : « يا أيها الذي آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ^(٥) » . ففي هذه الآية ينهى الله تعالى عباده عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل ، أي بأنواع المكاسب التي ليست مشروعة كالربا والقمار وما جرى مجراها من صنوف الخيسل ، فيجب عليهم أن يمتنعوا عن اتباع الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال ، ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري ، فلا بأس في إتيانها والتسبب بها لتحصيل المكاسب ، ولا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب محارم الله وتعاظمي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل ^(٦) .

[١] سورة البقرة ، آية ٢٢٥ .

[٢] سورة البقرة ، آية ٢٨٢ .

[٣] سورة النساء ، آية ٢٩ .

[٤] تفسير ابن كثير ، ج ١ ص ٤٨٠ .

[١] تفسير المنار ، ج ٥ ص ٤١ .

[٢] إحياء علوم الدين ، ج ٢ ص ٢٦ .

ابن حرب وابن مبارك عن شعبة عن الحكم
عن مجاهد في قوله عز وجل : « أنفقوا من
طيبات ما كسبتم » قال : من التجارة .

وقال يحيى : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد في قوله : « أنفقوا من طيبات
ما كسبتم » قال : من التجارة « وما أخرجنا
لكم من الأرض » قال النخعي (١) .

وقهم من هذين النصين أن ما يأتي من ذوق
هن طريق التجارة يكون كسبا طيبا محمودا ،
وذلك لأنها تتضمن جهودا يبذلها صاحبها من
جته ، وفيها تفسير للطالب وحاجات الناس
من جهة أخرى ، فيكون القيام بها أمرا
محمودا ويكون كسبا جميلا .

وإذا انتقلنا إلى روحه السنة النبوية المظهرة
وجدنا فيها طائفة من الأحاديث تنوّه بشأن
التجارة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول :
(عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق) .
ولعل الزعخشري قد فسر هذا الحديث حينما
قال : « إن أكثر أسباب الرزق متعلق
بالتجارة » (٢) .

وحق تستطيع الدولة أن توجد ما تحتاج إليه
وأن تقف في وجه ما لا تحتاج إليه أو ما
يضر اقتصادها ومجتمعها ، ولذلك تفصح
الدولة المجال أمام صناعات معينة أو تحرف
بذاتها ، لأنها محتاجة إليها ، وتسد الطريق
على صناعات أخرى ، لأنها متوافرة عندما
أو هي غير محتاجة إليها . فلو ترك الأمر
بدون تخطيط ، لكنت النتيجة أحيانا أن
يتكاثر صنف لا يحتاج إليه فيكسد ويور
وتضيع فيه جهود وطاقات ، وأن يقل
صنف أو ينعدم مع شدة حاجتنا إليه ، وفي
مضوء هذا التفسير العاجل للتخطيط ندرك
أهمية الفزالي المتوفى سنة خمس وخمسة ،
في هباوته السابقة حينما أشار إلى وجوب
توزيع الناس وهمهم في المجتمع على الصناعات
والحرف المختلفة ، بل ندرك ما في حديث
الرسول من رمز بليغ وإشادة دقيقة ، وما في
تفسيره السابق من براعة وذكاء ، فلولا
اختلاف الناس في مذاهب العمل ومساكن
الحياة لتعطلت شئون وفست للعائش
وجوه وأسباب .

والتجارة في الإسلام - مع هذا - فضل

ومكانة :

جاء في كتاب « الخراج » ليحيى بن آدم
القرشي : أخبرنا إسماعيل قال حدثنا الحسن
قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد السلام

[١] كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص ١٣٢ وفي
رواية أخرى : « من الثمار » بدل النخل ذكر ذلك
السيوطي في الدرر ، ص ١٠٤ ، والآية في سورة
البقرة رقم ٢٦٧ .

[٢] تهذيب السكشاف ج ١ ص ٢٦٦ .

التجار يعيشون يوم القيامة تجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق . .

يقول ابن الأثير إنه معجم لجاراً لما في المال من الإيمان الكاذبة والغبن والتدليس والربا الذي لا يتحاشاه أكثرهم ولا يفتنون له (١) .

ويجاء بأن أمثال هذه الأحاديث النبوية لا يراد منها ذم التجارة من حيث إنها تجارة ، ولا يراد منها تعميم الحكم بالسوء على كل تاجر ، وإنما هي تحذير من الانحراف فيها أو الانحراف بها عن سواء السبيل ، بدليل أن النبي قد قال : « إلا من اتقى الله وبر وصدق » ، وقد سبق أحاديث في فضل التجارة وحمد التاجر القويم ، فيكون التوفيق بين فصوص المدح وفصوص الذم أن يقال إن التجارة محل شريف ، وإن التاجر المستقيم رجل محمود مثاب ، ولا يتعرض للعقاب هنا إلا من انحرف أو اعتسف أو أسرف ، فالالتجارة إلى مذموم أو حرام .

وقد قالوا إن التجارة المذمومة في نظر الإسلام هي ما استغنى عنها صاحبها ، ومع ذلك أصر على الاشتغال بها - لا لمنفعة من منافع العباد المشروعة أو المطلوبة - بل سعيها

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : (التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء) وفي رواية : (التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة) (٢)

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب إلى من موطن أنسوق فيه لأهل أبيي وأشتري » وقال قتادة : « التجارة رزق من رزق الله ، وحلال من حلال الله ، لمن طلبها بصدقها وبرها ، وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة » (٣) . وقال الحسن البصري : « الأسواق موافق الله تعالى ، فمن أتاها أصاب منها » . والغزالي يروى هذا النص على أنه حديث نبوي (٤) .

وقد يقال إن هناك فصوصاً دينية تطن للتاجر وتحمل عليه ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أوحى إلي أن أجمع المال وكن التاجرين ، ولكن أوحى إلي أن يسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » (٥) ، وكفوله : « إن

[١] تفسير القرطبي ، ج ٥ ص ١٥٦ .

[٢] تفسير البكري ، ص ٣٢ طبعة الحلي .

[٣] إحياء علوم الدين ، ج ٢ ص ٥٧ .

[٤] الحديث رواه ابن مردويه في التفسير من

حديث ابن مسعود بسند فيه لين .

[٥] النهاية في غريب الحديث ، ج ١ ص ١٠٩

فإن كان مع ذلك ظالماً غانماً فهو ظلم وفسق ، وهذا ما أراده سليمان بقوله : لا تمت تاجراً ولا غانماً ، وأراد بالتاجر طالب الزيادة ، فأما إذا طلب بها الكفاية لنفسه وأولاده ، وكان يقدر على كفايتهم بالسؤال ، فالتجارة تعففاً عن السؤال أفضل ، وإن كان لا يحتاج إلى السؤال ، وكان يعطى من غير سؤال ، فالكسب أفضل ، لأنه إنما يعطى لأنه سائل بلسان حاله ، ومناد بين الناس بفقره ، فالتعفف والتترأولى من البطالة ، بل من الاشتغال بالعبادات البدنية ، وترك الكسب أفضل لأربعة : حابد بالعبادات البدنية ، أو رجل له سير بالباطن وعمل بالقلب في علوم الأحوال والمكاشفات (١) أو عالم مشغول بتربية علم الظاهر عما ينتفع به الناس في دينهم ، كالمفتي والمفسر والمحدث وأمثالهم ، أو رجل مشغول بمصالح المسلمين وقد تكمل بأمورهم كالسلطان والقاضي والشاهد ، فهؤلاء إذا كانوا يكفون من الأموال المرصدة للصالح أو الأوقاف المسبلة على الفقراء أو العلماء ، فإبائهم على ما هم فيه أفضل من اشتغالهم بالكسب ، ولهذا أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبى محمد ذلك وكان من الساجدين ، ولم يوح إليه أن كن من التجار ، لأنه كان جامعاً لهذه المعاني إلى زيادات لا يحيط بها الوصف .

للجمع والكنز ، دون صرف في الخيرات والصدقات ، لأنها تكون حينئذ من باب الحرص الكريه على الدنيا ، فإذا دخلها بعد هذا الغش والرياء والتطيف ونحوه كانت سوءاً على سوء ، وبلاء فوق بلاء .

وللإمام الغزالي في هذا المجال مقال ضمن حديثه عن التجارة في كتابه « الإحياء » يقول : « إن قلت : فقد قال صلى الله عليه وسلم : (ما أوحى إلى أن أجمع المال وكن من التجار) ، ولكن أوحى إلى أن سبى محمد ذلك وكان من الساجدين ، واعبد ربك حتى يأبىك اليقين) ، وقيل لسليمان الفارسي : أوصنا ، فقال : من استطاع منكم أن يموت حاجاً أو غائباً أو طامراً لمسجد ربه فليفعل ، ولا يموت تاجراً ولا غانماً .

فالجواب أن وجه الجمع بين هذه الأخبار تفصيل الأحوال ، فنقول : لسنا نقول : التجارة أفضل مطلقاً من كل شيء ، ولكن التجارة إما أن تطلب بها الكفاية ، أو الثروة والزيادة على الكفاية ، فإن طلب منها الزيادة على الكفاية لاستكثار المال وادخاره ، لا يصرف إلى الخيرات والصدقات ، فهي مذمومة ، لأنه إقبال على الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة (٢) ،

[١] ينبغي أن يراد من الحب هنا ما كان مستطاعاً أو متعزفاً .

[٢] قد تتوقف في موافقة النزاع ما وافقة مطلقة .

وغيره من الخلفاء والصحابة والأئمة قد تاجروا ، حتى قال الغزالي في مجال حديثه السابق : « وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ، ويعملون في غنيلهم ، والغدوة بهم » .

فللتجارة في الإسلام إذن شأنها ومكانها ، ولا تعاب إلا إذا خرجت عن سواء السبيل ، وأما إذا استقامت كانت ركنا من أركان هذا المجتمع المؤمن . ولبحث صلة .

أحمد الشرباصي

ولهذا أشار الصحابة على أبي بكر رضي الله عنهم بترك التجارة ، لما ولي الخلافة ، إذ كان ذلك يشغله عن المصالح ، وكان يأخذ كمائته من مال المصالح ، ورأى ذلك أولى ، ثم لما توفي أوصى بوجهه إلى بيت المال . ولكنه رأى في الابتداء أولى .

ولو رجعنا إلى تاريخ هذه الأمة المؤمنة لوجدنا أن التجارة كانت عملا شريفا يقوم بها أنبياءها ، ويرون فيه خيرا وفضلا . ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد تاجر قبل الرسالة في دحل خديجة ، وهذا أبو بكر قد تاجر ،

(بقية المنشور على صفحة ١٣٥٥)

« جردوا المصاحف ، وفي رواية : « جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه » ، وعلى هذا فما نسب إلى ابن مسعود من أنه كان يقرأه للذين آمنوا انظرونا أمهلونا أخروناء ، وأنه أقرأ رجلا يوما : « إن شجرة الزقوم طعام الأليم ، فقال الرجل : طعام اليتيم . فردها عليه فلم يستقم لسانه بها . . حتى قال له : « أستطيع أن أقول : طعام العاقر . . قال نعم ، قال : فافعل ، كل هذا وأمثاله محمول على سنة الترميم لقراءات الرسول ، ولا ينبغي أن يقال غير ذلك بالنسبة إلى الرجل الذي أمر بتزيه القرآن عما ليس منه .

محمد محمد الشرفادي

هو السماع والتلق عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد شاط بعض الباحثين حين نسب إلى بعض الصحابة ومنهم ابن مسعود قراءة كلمات من القرآن بالتمنى في اختيار المرادف ولو لم يكن مسموحا . . وفي هذا يقول ابن الجزري : « وأما من يقول : إن بعض الصحابة كان مسعود كان يحيز قراءة القرآن بالتمنى فقد كذب عليه لأنه روى عنه قوله : « نظرت القراءات فوجدتها متفاربة ، فافروا كما علمتم ، نعم . . إنهم كانوا يقسمون التفسير في غضون كلمات القرآن لأنهم في ذاك العصر كانوا في أمن من الالتباس لقرب العهد ، وشدة العناية والعيظ . . لكن ابن مسعود كان من رآه كراهة هذا الصنيع ، وقال قوله المأثورة :

نجم البردة في شعر البارودي

للدكتور سعد الدين الجيزاوي

وأهداها للتخدير عباس بمناسبة حجة في ذلك العام . وما يذكر لشوقي بالفضل في هذا المقام أنه لم يشر إلى مدح عباس في هذه القصيدة على طولها إذ بلغت أبياتها تسعين ومائة بيت ، في حين أن الشعراء حينذاك كانوا ينترون فرصة المناسبات الدينية المختلفة لينغذروا إلى مدح الولاة والحاكين ، وشوقي نفسه كان معروفاً بأنه شاعر القصر وله الكثير في مدح السلاطين وأمراء البيت الحاكم . ولقد كان لحلو هذه القصيدة من أي مدح إلا الرسول الكريم ، ثم ما تضمنته من دفاع عن الإسلام ، وإبراز الخوايا . . . أكبر الأثر في ذبوعها وشهرتها ، ولا سيما بعد أن حارت الحاماة ترددها أم كلثوم على موجات الأنهر .

وهناك « ظل البردة » للرحوم محمد عبد المطلب من ثلاثة وعشرين ومائة بيت ، و « بردة محفوظ » للشاعر أحمد محفوظ من مائة بيت وبيت ، و « وفريق » للشاعر محمود جبر شاعر آل البيت من تسعة وخمسين ومائة بيت . . . إلى غير ذلك .

من يوم أن ظهرت قصيدة « البردة » للإمام البوصيري^(١) في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي قبله الكثيرين من شعراء العرب إلى يومنا هذا ؛ قد انغضوا من موضوعها ، وبحرها ، وقافيتها ، نبراسا يفسجون على منواله ، على تفاوت بينهم في استيفاء موضوعات السيرة النبوية ، وعدد الآيات ، والأسلوب ، وتضمنين المعارف الإسلامية ، والمقدرة على التصوير . وفي شعرنا الحديث ، كثير من القصائد قد نحا الشعراء فيها منحنى البوصيري ، مثل : « نهج البردة » للرحوم أحمد شوقي ، وهي تلك القصيدة الكبرى التي نظمها عام ١٩٠٩ ،

[١] هو الإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد البوصيري ، أو الباصيري . توفي عام ٩٩٠ هـ في عصر المماليك . ومن أهم الأسباب التي ضمت لهذه القصيدة التبرع والخلود ، هو ما روى عن مناسبة إنشادها : ذلك أن البوصيري رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه وقد خلق عليه يردته الفريسة ، فكان ذلك سبباً في إبرائه من علة حزنه . . . ولذلك تسمى قصيدته أيضاً : البراءة - فاستلطف وهو أسنى ما يكون قصداً ، فألفها هذه المرة الحافلة .

و حمد الله لذاته آية الإيمان والإخلاص
والصلاة والسلام على النبي الأسي ، وآله ،
عجبة الخلاص . وبعد : أهذه قصيدة ضمنها
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حين مولده
الكريم . إلى يوم انتقاله إلى جوار ربه ،
وقد بنيتها على سيرة ابن هشام ، وسميتها :
« كشف الغمة » . في مدح سيد الأمة ، .
ورغبت إلى الله أن تكون لي ذريعة أمت بها
يوم المعاد وسلا إلى النجاة من هول المحشر .
اللهم طمق رغبتى إليك ، واكتمها بفضلك
روثق القول آمين .

ولم أعثر فيما قرأت من مراجع عن
البارودي على إشارة ما تبين تاريخ إنشاء
هذه القصيدة ، وأكثر الذين كتبوا عن
هذا الشاعر العظيم لم يشيروا إليها في قليل
ولا كثير . لذلك عولت على استنباط الفترة
التي أنشئت فيها من نفس أبياتها ، غير أنى
لم أصل إلى نتيجة حاسمة في ذلك .

فللبارودي أشعار تمثل أطوار حياته
وقت صباه وشبابه ، قبل أن يدخل معترك
السياسة ، وأشعار تمثل طوره كهولته ، حين
انخرط في هداد المحاربين ثم الوزراء ،
وأشعار تمثل طوره شيخوخته في منفاه .
وقد ذكر في بعض أبياتها . حين أخذ
بتوسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد
أنه أنشأها في آخريات عهد الشباب . :

[٦]

ولقد سبق البارودي (١) رحمه الله تعالى
سائر شعراء عصرنا الحديث في هذا المختار ،
إذ أنشأ قصيدة كبرى على نهج بردة
البوصيرى ، تسكاد تكون ملحمة مستقلة ،
إذ بلغت أبياتها سبعة وأربعين وأربعمائة
بيت ، سماها : « كشف الغمة » . في مدح
سيد الأمة ، . وهى ليست بالدوان المطبوع ،
لأن جماعى هذا الدوان قد رتبوه أبجدياً
بحسب القوافى ، وآخر ما وصل إليه الجزء
الثانى هو حرف « الكاف » (٢) .

تضمنت هذه القصيدة سيرة النبي صلى الله
عليه وسلم من حين مولده الشريف ، إلى أن
انتقل إلى الرفيق الأعلى ، وقد توسع
البارودي في كثير مما أجله البوصيرى ،
وأكمل بعض الموضوعات التى لم يذكرها
سلفه مثل الهجرة إلى الحبشة ، وبيعة
الأنصار ، والوفود التى تدفقت على المدينة
مسئلة مبايعة بعد فتح مكة .

وقد جعل البارودي لهذه القصيدة مقدمة
قال فيها :

[١] هو محمود سامى بن حسن حسين بك أمير الممعة
في عهد محمد على . وجده لآبيه عبد الله بك الجركسى
وله عام ١٨٣٤ وتوفى عام ١٩٠٤ . والبارودي
نسبة لابنأى البارود إذ كان أحدأجداده ملتزماً بها .
والبارودي صاحب الفصل فى بحث شعراء
الحديث ، ومدرسته تعتبر أولى مدارس التجديد .
[٢] « مطبوعة مستقلة عام ١٣٢٧ هـ - ١٩٠٩ م

بمطبعة الجديدة .

البارودي إذا أن يقتدى به في التماس شرف
الانتساب؟ قال :

ياسيد الكون : عفواً إن أئمت ، قل

بحكم عسلة نفخى عن الرحم
كنى بسلطان لي ظمراً إذا انتسبت

نفسى لكم مثله في ذمرة الختم
ونعرض الآن هذه القصيدة القيمة عرضاً
سريعاً :

بدأ القصيدة بمقدمة غزلية من
ثلاثة وعشرين بيتاً ، ومطلعها :

يا وائد البرق : يمم دائرة العلم
واحد الغمام إلى حى بنى مسلم
وإن مررت على الرواح ، فأمر لها

أخلاف سارية هتانة الديتم
ثم يذكر ما كان من كرامات سبقت مولد
النبي في ثلاثة عشر بيتاً ، ينتقل بعدها إلى ذكر
المولد الشريف ثم الرضاع وشق الصدر
والرحلة إلى الشام وزواجه من خديجة في
ستين بيتاً ومنها :

ومذ أنى لوضع ، وهو الرفع منزلة

جات بروح بنور الله مقدم
ضادت به غرة الاثنين ، وأبصمت

عن حسنه في ربيع ووضه الحرم
وأرضعته - ولم تياس حليمة - من

قول المراضع : إن البؤس في اليم
ثم انتقل إلى بدء الرسالة ونزول الوحي
في اثنين وعشرين بيتاً ومنها :

هذى مناي ، وحسي أن أنود بها

بنعمة الله قبل الشيب والحرم
ولكنه عاد بعد ذلك فقال :

شكوت بى إلى ربى لينصفنى
من كل باغ عتيد الجور ، أوهكم

وكيف أذهب حيفا وهو منتقم
بخافه كل جبار ومنتقم

لا هرو إن نلت ما أملت منه فقد
أنزلت معظم آمالى بنى كرم

يا مالك الملك : هب لي منك مغفرة
تمحو ذنوبى فداه الخوف والتندم

وقد تشير هذه الآيات إلى أنه قالها
في المنى . وكيفاً كان الأمر فإن القصيدة

في مجموعها توحى إلى أنه أنشأها في مرحلة
متأخرة من حياته إذ أنها تضمنت كثيراً

من الحكم ، والإشارات إلى أحداث الزمن
وشماعة الحساد ، والاستعداد ليوم الرحيل

والحساب ...

ولما كان البارودي من أصل شركسى ،
ولم يمتد إلى العروبة بصلة النسب ، فإنه اتخذ

من إسمائه وجه الرسول الكريم وسيلة
ينتسب بها إليه أسوة بسلطان الفارسى ،

فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
عن سلطان - وهو فارسى - سلطان منا أهل

البيت ، ولم يستأمل سلطان هذا الشرف
إلا لإياديه ومحبة الرسول الكريم ، فما على

وحين أدرك من الأربعين وما
 من قبله مبلغ المسلم والحكم
 حياه ذو العرش برهانا أراه به
 آيات حكته في عالم الحلم
 ونلاحظ في هذه الآيات تأثر الشاعر
 بالرد التاريخي ، وتفصيل الأحداث مما
 يجعل قوة الساعرية تفتقر بعض الشيء .
 وبعد أن تحدث عن هجرة الحبشة ، وما كان
 من أمر صحيفة قريش في واحد وعشرين بيتا ،
 انتقل إلى الإسراء والمعراج في اثني عشر
 بيتا ومها :
 وحيدا ليلة الإسراء حين يرى
 ليلا إلى المسجد الأقصى بلا أتم
 ولكن أين هذا من بيت البوصيري :
 سريت من حرم ليلا إلى حرم
 كما سرى البدر في داج من الظلم
 وبعد ذلك ينتقل إلى دعوة الأنصار
 ويؤمنهم وموقف قريش من ذلك في
 أربعة وعشرين بيتا ، ومن ذلك :
 ولم يزل سيد الكونين منتصبا
 لدعوة الدين لم يفتقر ولم يحجم
 يستقبل الناس في بدو وحاضرة
 وينشر الدين في مهل وفي حلم
 حتى استجاب له الأنصار واعتصموا
 بحبله عن تواضع خسر معتصم
 فاستكلت بهم الدنيا فضايتها
 وأصبح الدين في جمع بهم ثم
 ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الهجرة
 وأحداثها ، ثم مسجد قباء ، والمؤاخاة بين
 المهاجرين والأنصار في اثنين وأربعين بيتا .
 وقف قليلا عند آيات الهجرة لما فيها من
 طراقة ودقة في الوصف ونكت في بذكر
 وصف غار ثور إذ استغرق وحده
 ستة عشر بيتا :
 وجاءه الإذن إذنا بهجرة
 فيم الغار بالصدق في التسم
 فما استقر به حتى نبوءه
 من الخاتم زوج بارع الزم
 بنى به حقه ، واحتله سكنا
 يأوي إليه غداة الريح والزهم
 إلمان ، ما جمع المقدور بينهما
 إلا لأمر بصدر الغار مكتم
 كلاهما ديدبان فوق سرابة
 يرعى المسالك من بعد ولم ينم
 إن حن هذا غراما أو دعا طربا
 باسم الهديل ، أجابت تلك بالنخم
 يخالها من يراها وهي جائئة
 في وكرها ، كرة لساء من آدم
 إن وفرت سكنت ظلا . وإن مبطت
 روت غليل الصدى من حائر شم

بالوصف البارودي عن الاهتمام بما في هذا المقام من عبرة ، وما كان من موقف أبي بكر في اقتداء الرسول بنفسه حين خرجته عليهم حية فأنكح .

نعم : لقد أحسن البارودي في هذا التفصيل وأبرز صورة فنية رائعة للشهد ، غير أنه إن فاق البوصيري في هذا التصوير فإن البوصيري قد فاقه في سمو المعنى عندما تحدث عن هذا الأمر مع أنه لم يزد على أربعة آيات :
قال البوصيري :

وما حوى الغار من خير ومن كرم
وكل طرف من الكفار منه هم
فالصدق في الغار والصدق لم يرما
وهم يقولون ما بالغار من آدم
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت عل
خير البرية لم تنج ولم نعم
وقاية الله أغنت عن مضاعة
من الدروع ، ومن حال من العلم
وقد سأل الشيخ محمد عبد المطلب أن
يحاكي البيت الأخير من هذه الآيات الأربعة
فلم يدرك . وذلك حينما قال :
من يحمه الله ساوى في حمايته

فعل الجادات فعل الناس والهم
ثم ينتقل البارودي بعد ذلك إلى ذكر
السرايا والغزوات ، فيذكرها جميعا في ثلاثة

مرموقة الجيد من مسك وغالية
عنضوية الساق ، والكفين بالعم
كانما شرحت في قاني سرب
من أدمى ، ففدت حمرة القدم

• • •

ويجوز العنكبوت الغار مخفيا
بحيمة حاكها من أبداع الخيم
قد شد أطناها ، فاستحكمت ووسد
بالأرض ، لكنها قامت بلا دم
كانها ساوى حاكه لبق
بأرض ساوى في مجبحة العم
وأت لم الغار من حين تلم به
فصار يحكي خفاء وجه ملثم
فيا له من ستار دونه قمر
يجلو البصائر من ظلم ومن مظلم
فظل فيه رسول الله متكفا

كالد في البحر ، أو كالشمس في القسم
هذا هو تصوير البارودي للغار وظليل
العنكبوت وتمشيش الحمام ، وكأني بالبارودي
هنا يصور الاستعدادات العسكرية التي تسبق
المعركة ، فهو يذكر الديباجان يحرس المسالك
من فوق مرتفع ، ثم يتحدث عن الخيمة
تقد أطناها حتى تبدو كأنها بليان راسخ
الأسس . . كما نراه يصور ما في بيثة الأغنياء
من مظاهر الزف من مسك وخضاب وحرير .
وبجالس طرب . وقد صرفت هذه العناية

فهذه الذنوب التي شاة
جمع البعوث ، كداح في نظم
جمعها واجياً نيل الشفاعة من
خير البرايا ، ومولى العرب والمجم
هو النبي الذي لولاه ما قبلت
رجاء آدم لما زل في القدم
حسبي بطلته الغراء مفخرة
لما التقيت به في عالم الخلق
• • •

وبعد : فذلك هي إحدى غرر البارودي ،
وهي على أمسيها ما تزال بمهولة من كثير
من أدبائنا ونقادنا المعاصرين على كثرة
ما تناولوا من دراسات في أدب البارودي .
ولنا بعد هذا العرض السريع بعض
الملحوظات :

١ - لم يصرح البارودي بأخذه من
البوصيري كما فعل شوقي في « نهج البردة »
ولكن مع هذا نجد وحدة الموضوع والبحر
والغاية والاشتراك في روح كثير من الآيات ،
فالوصيري يقول في فضل النبي عليه الصلاة
والسلام ورجاء شفاعة :

إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي
فضلاً ، وإلا فقل : يا زلة القدم
والبارودي يقول في ذلك :
هو النبي الذي لولاه ما قبلت
رجاء آدم لما زل في القدم

وثلاثين ومائة بيت ، بمجلا حيناً ، ومفصلاً
حيناً آخر ، من أول غزوة « وُدان »
أو الأبراء ، إلى غزوة تبوك آخر غزواته
صلى الله عليه وسلم :
هذا ، وقد فرض الله الجهاد على
رسوله ، ليثبت الدين في الأمم
فكان أول غزو سار فيه إلى
« وُدان » ، ثم أتى في غير مصطلم
ثم استمرت سرايا الدين ساجدة

بالخيل جامعة ، تشته بالجم
إلى أن يقول :
وحين أوفى على وادي تبوك سعي
إليه ساكنها طوعاً وبلا كرمهم
ثم ينتقل إلى ذكر الوفود التي جاءت إلى
المدينة بعد الفتح : ثم البعوث والرسائل
إلى الملوك :

وأم طيبة مسروراً بمودته
بطوى المنازل بالوئادة الرُّسُم
ثم استهلك وفود الناس قاطبة
إلى حماء ، فلاقته وافر الكرم
فكان عام وفود : كلها انصرفت
صباة أقبلت أخرى على قدم
وأرسل الرسل ترى للبلوك بما
فيه بلاغ لأهل الذكر والفهم
إلى أن يختم موضوعات القصيدة بالتوسل
وطلب الشفاعة ، ومن ذلك :

تاريخياً يقيد انطلاق الشاعر أحياناً ، كان لا بد أن يجد من بعض الآيات ما يكاد يكون مجرد نظم مثل :

فبينما هو يرضى إليهم طاف به

شخصان من ملكوت الله ذى العظم
هذا . وقد فرض الله الجهاد على

رسوله ، أي بيت الدين في الأمم
هذا . وقد فرض الله الصلاة على

عباده ، وهذا واضح القم
هـ - تصور هذه القصيدة مدى سعة اطلاع

البارودي على التاريخ الإسلامى ودراسة
لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومقدرة

الفنية على التصوير وتأثره ببيانته العسكرية .
ولقد كانت هذه القصيدة من أوائل

المطولات الإسلامية في شعرنا الحديث ، ولا
غربة في ذلك ، فإن شعر البارودي

بعمامة يتنبر نقطة تحول في الشعر
المصرى الحديث .

ونرجو أن تتاح فرصة أخرى للتوازن بين
هذه القصيدة وقصيدتي شوقي وعبد المطلب

ليبين خصائص كل منهم في هذا المضمار
مع بيان ما بين البارودي وصاحبيه من تغير

الزمن وتطور الأحداث .
وفقنا الله إلى الصواب ؟

دكتور سمير العبدى الجيزلى

ويقول البوصيرى :

إن آت ذنباً ، فما عهدى بمنتهض

من النبي ، ولا حبل بمنصرم

ويقول البارودي :

يا سيد الرسل : عفواً إن أئمت قل

بجسكم صلة موصولة الرسم

٢ - كثيراً ما كان يعمد البارودي إلى

إرسال الحكمة عقب ذكر الأحداث ، فمثلاً
نجدته بعد وصف إيذاء قريش لذي عليه

الصلاة والسلام ، وما كان من كيد
أبي جهل يقول :

لا يسلم القلب من غل ألم به

بنى الأديم ، ويبقى موضع الحلم
والحفد كالنار ؛ إن أخفيت ظهرت

منه علام فرق الوجه كالحم
لا يبصر الحق من جهل أحاط به

وكيف يبصر نور الحق وهو عم ؟
٣ - كشفت الآيات عن حقيقة سليمة

ليما يتعلق بالحساب والجاء والخير والشر :
كل امرئ " واجد ما قدمت يده

إذا استوى قائماً من هوة الأدم
والخير والشر في الدنيا مكافأة

والنفس مسئولة عن كل محترم
فلا يتم ظالم عما جنت يده

على العباد ، فعين الله لم تغم
٤ - ولما كانت هذه القصيدة تعالج موضوعاً

دراسات في علم المعنى

«التيماستيك»

للدكتور كمال بشر

علم المعنى في الدراسات اللغوية

- ٣ -

لغويين في الوقت الحاضر لا يزالون يقعون
العرف القديم الذي كان يجري على تقسيم علم
اللغة إلى فروع ثلاثة فقط هي :

(١) علم الأصوات التنظيمي phonology^(١)

[١] نلاحظ أن هؤلاء اللغويين قد اقتصروا على
« علم الأصوات التنظيمي » phonology ، ولم
يذكروا « علم الأصوات المقام » phonetics
في هذا التقسيم الذي اختاروه . وهذا المنهج له
الواقع إغما يقضي مع رأي القائمين بالطريق
بين ما سموه « اللغة » language وما سموه
« الكلام » speech . وعدم أن اللغة عبارة
عن مجموعة النواحي والنظم القوية المنزوعة في ذهن
الجماعة التي تمتلك هذه اللغة . أما الكلام في رأيهم
فهو الأحداث القوية النفسية الصادرة من للتكلم
الفرد وقت الكلام الفقل قف . وعشيا مع مذهبهم
هذا ، رأى هؤلاء القوم ومن سلك مسلكهم أن
« علم الأصوات المقام » phonetics إغما يقضي
بدراسة أصوات « الكلام » أما « علم الأصوات
التنظيمي » phonology فهو خاص بدراسة
المفاتيح والنظم الصوتية للغة . (يتبع)

لم يعد علماء اللغة المعاصرون يشغلون بالهم
بتوجيه أقطار الناس إلى أهمية علم المعنى ،
أو ترويج بضاعته في البيئات القفرية ، فذلك
أمر قد فرغوا منه منذ أمه بعيد ، وصار
الكلام فيه ضربا من فضول القول . ونوعا
من الإسراف فيه ، أما ما يشغل بالهم اليوم
فيتمثل في الإجابة عن السؤاليين التاليين :

١ - هل مشكلات المعنى وقضاياها جذرية
أن تفرد لها بحوث خاصة تقوم بدراستها
وتحليلها تحليلا دقيقا ، يرق إلى مستوى
التحليل العلمي ؟

٢ - وإذا كانت هذه المشكلات وتلك
القضايا تستحق هذه البحوث الخاصة ، فما
مكانة هذه البحوث في الدراسات اللغوية
أو ما منزلتها ، بالنسبة للفروع الأخرى في
علم اللغة الحديث ؟

أما فيما يتعلق بالسؤال الأول ، فإن بعض

(٢) علم الصرف morphology .

(٣) علم النحو syntax .

نفر قليل منهم أنهم قنعوا بالتعرض ، للعنى
اللغوى ، تعرضا خفيفا فى مناقشات متناثرة
هنا وهناك فيما قاموا به من بحوث عامة ،
كما حدث فعلا فى ذلك البحث الذى دمج
لأستاذ ، وابسج ، خاصا بعلم اللغة اللاتينية ،
حيث كان يبرج من آن إلى آخر على مشكلات
المعنى فى أثناء دراسته لقواعد هذه اللغة .

على أن افتراض أن هؤلاء العلماء قد اكتفوا
بما يجسرى فى المعجمات من دراسة معاني
مفردات اللغة - هذا الافتراض لا يشفع لهم
ولا يفهم من النقد . وذلك لسببين اثنين
أولهما : أن دراسة « المعنى » بالمعهوم الذى

يرفضه اللغويون المعاصرون دراسة أشمل
وأعمق مما تقوم به المعجمات من تفسير عام
سطحي لمعاني المفردات والألفاظ . وحقيقة
الأمر أن دراسة المعنى على مستوى المعجم
إن هى إلا جزء أو جانب واحد فقط من
جوانب دراسات المعنى . بل إن بعض

الدارسين المحققين - أمثال فيرث وغيره -
يذهبون إلى أن بحوث المعنى على مستوى
المعجم لها فرع مستقل من فروع علم اللغة :
فرع يختلف مبادئ الدراسة وأسس البحث
فيه عن مبادئ وأسس ذلك الفرع الذى
اختص بدراسة « المعنى » بالمعهوم الجديد
الذى أشاروا إليه بالمصطلح المشهور ،

و السيميائيك « la sémantique

ومن الواضح أن هذا الاتجاه قد أهمل
مشكلات المعنى اللغوى إهمالا تاما ، وأغلق
دورها أبواب الدراسات اللغوية . أو على
الأقل ، يمكن القول بأن هؤلاء العلماء قد
قللوا من قيمة هذه المشكلات وهوتوا من
شأها ، إذ ضنوا عليها ولم يقدروا لها بحوثا
خاصة تقسوم على معالجتها . وتوافر على
دراستها دراسة علمية ذات منهج خاص ، وكل
ما فله هؤلاء - أو بمباراة أدق - كل ما فله

وهذا هو سر اقتضار هذا الفرع من اللغويين على هذا
العلم الأخير ، وإحاطهم العلم الأول فى تفسيهم المذكور
إذ لم يصد ذكر فروع ذلك العلم العلم الذى وظفته
البحث فى « اللغة » ، لاد « الكلام » . أما التفريق بين
علم الأصوات العلم . وعلم الأصوات التخليص - على
حسب ما يفهم من كلامهم - هذا الرأى هو مل حسب
ما يتشع مع مدعهم فى الفرق بين اللغة والكلام -
فهو أن الأول إنما يدرس الأصوات الفردية من
حيث كونها أحداثا فعلية حقيقية ، معتمدا فى ذلك
على التحجير المادية والبيكائية للأصوات ، وذلك
بطريق وصفها من حيث أشكالها ومخارجها وتأثيرها
على السمع . أما الثانى - وهو علم الأصوات
التخليصى - يوظفته نظم هذه الأحداث لصوتية
وإحصاءها لقوانين عامة ، صاهيا فى ذلك الآثار
والصور الذهنية التى تطبعها الأحداث الفعلية
للأصوات وتتركها فى الذهن .

الاصوات التنظيمي (١) ، وعلم الصرف . أما الجانب الثاني - وهو الجانب النفسى أو غير الميكانيكى - فيقابله النحو وعلم المعنى ، ثم يضيف جراى إلى هذه الفروع الاربعة فرعاً خامساً هو : علم تاريخ الكلمات وأصولها ، etymology .

السبب الثانى : قد تقبل من هؤلاء القوم اكتفاءهم بدراسة المعنى فى المنهجيات وما إليها ولكننا مع ذلك توجه إليهم النقد من جهة أخرى وهى إصرارهم للمعجمات وصناعتها ؛ فهم لم يمدوها من فروع علم اللغة بخلافهين بذلك ما سار عليه أكثر اللغويين فى الوقت الحاضر

[١] يوضح من هذا التقسيم أن « جراى » قد اتفق مع أصحاب الرأى السابق فى الاقتصاد على علم « الاصوات التنظيمي » phonology وإخراج « علم الاصوات العام » phonetics من فروع علم اللغة . ولما لم يشهد إلى أنه بذلك ملكه الدائمين للتفريق بين « اذنة » و « الكلام » . ذلك التفريق الذى يستقيم تخصيص أحدهما على الاصوات العامة والآخر بالكلام . انظر ص (١٣٧٧) الملحوظة (١) . على أن نظرة جراى إلى جوانب اللغة توجب عليه أن ينعكس القضية ، فالغالب الجواب الآلى أو الميكانيكى لغة إنما هو علم الاصوات العام لا علم الاصوات التنظيمي ، إذ أن الأول هو الذى يدرس الاصوات من الناحية لآلية والميكانيكية أما الثانى فيدرس وحداتها وصورها لغوية . وهذا ما صرح به فعلاً كثير من أتباع مذهب التفريق بين اللغة والكلام ، وهذا التفريق هو أساس هذه النظرة إلى علمي الاصوات ومع ذلك ، من الجائر أن يكون جراى قد استعمل المصطلح phonology (علم الاصوات التنظيمي) مكاناً للمصطلح phonetics (علم الاصوات العام) وهذا ما يفعله أحياناً بعض الدارسين ، وبخاصة أولئك الذين يقبلون المدرسة الفرنسية التى كثيراً ما تستعمل هذين المصطلحين كما لو كان مترادفين .

كل هذه المآخذ وغيرها قد وعها الأغلبية الساحقة من علماء اللغة ، وتماشوا الوقوع فيها ، ومن ثم استقر الرأى فيما بينهم على جدارة المعنى ومشكلاته بدراسة مستقلة ، وأقردوا له منهاجاً خاصاً فى الدراسات اللغوية ، ذلك المنهج هو ما اتفقوا على تسميته « بالسيانتيك » أو علم المعنى غير أن هؤلاء اللغويين اختلفوا فيما بينهم على درجة الأهمية التى يستحقها هذا المنهج ، وعلى « منزلته » من فروع علم اللغة الأخرى وسوف نحاول فى السطور التالية أن نبين أشهر الآراء فى هذه النقطة الأخيرة . ولعلنا نخلص من ذلك إلى الإجابة عن السؤال الثانى المذكور فيما سبق .

يرى الأستاذ « جراى » ، Gray أن اللغة لها جانبان جانب عضوى أو ميكانيكى physiological or mechanical ، وجانب نفسى أو غير ميكانيكى psychological or non-mechanical . فالجانب الأول يقابله فرعان من فروع علم اللغة هما : علم

أن جرى إنما جعل علم المعنى تابعا فقط
لعلم موجود بالفعل .

أما الاعتراض الذي نعتقد أنه أهم مما أتاه
أولمان في هذا المقام ، والذي نرى أنه أجدر
بالسجّل هنا فهو أن نظرة جرى إلى اللغة
نظرة تتضمن فكرة « الثنائية » في الأحداث
اللغوية dualism of speech - events .

وهذه الفكرة هي ما نعنيه بعض المدارس
اللغوية من أن أحد جانبي اللغة « عضوي
أو ميكانيكي » (أو مادي أو جسماني كما يحلو
لبعضهم أن يدعوه) وأن الجانب الآخر
« نفسي أو غير ميكانيكي » (أو عقلي على
حد تعبير بعض الدارسين) . وفي رأينا
أن هذا التقسيم لجوانب اللغة يتضمن أن
الأحداث اللغوية مكونة من عنصرين متميزين ،
يمكن الفصل بينهما أو عزلها بمعزل عن
بعض ، والحق أن هذا الاتجاه يفهم صراحة
من تقسيم جرى لعلم اللغة على الوجه
السابق . وإلا فإذا يعنى تخصيصه على
الأصوات التنظيمي والصرف بالناحية
الميكانيكية ، وعلى النحو والمعنى بالناحية
النفسية ؟ إن هذا لا يعنى إلا شيئا واحدا ،
هو إمكانية الفصل بين العناصر المكونة
للأحداث اللغوية ، بل وجوب هذا الفصل .

ونحن لا نذهب هذا المذهب ولا نأخذ به ؛
إذ أن رأينا في هذه القضية - بل وفي كل قضايا

ويضح من هذا التقسيم أن جرى قد قنع
بالنص على أهمية علم المعنى في الدراسات
اللغوية ؛ إذ أنه قد خصص له منهجا قائما
بذاته من مناهج هذه الدراسات ، ولكنه
لم يشأ أن يصرح بنوع هذه الأهمية
أو « درجتها » . ويبدو من طريقة عرضه
لهذه المناهج أنه ينظر إليها جميعا نظرات
متساوية ، وأنه لا يفضل بعضها على البعض
الآخر ، وإنما يعدها أطرافا متعددة لشيء
واحد ذي وظيفة واحدة ، هي البحث في
اللغة ، وإن كان ذلك من وجوه مختلفة .

على أن أولمان لا يرى هذا الرأي الذي
ذهبنا إليه في تفسير كلام جرى ، ويعتقد
أن هذا الأخير لم يأت بمحدد في منهجه
المذكور ؛ إذ أن كل ما قام به هو أنه « الحق
علم المعنى بنظام التقسيم القديم الموجود
بالعمل » . كما أنه يوجه اعتراضا آخر ،
مضمونه أن الأساس الذي اعتمد عليه
جرى في تقسيمه لفروع علم اللغة لا يستتبع
« من الناحية المنطقية - اعتبار « علم تاريخ
الكلمات وأصولها » بجانب من جوانب هذا
التقسيم »^(١) . ونحن وإن كنا ندرك قيمة هذا
الاعتراض الأخير ، لا نعتقد أن أولمان
قد أصاب في اعتراضه الأول الذي يتضمن

(1) See Ullmann, The Principles
of Semantics, p. 24.

في مجالات الحياة الإنسانية على اختلاف ضروبها وأنواعها .

ويرى الأستاذ بلومفيلد Bloomfield رأيا مخالفا لما ذهب إليه جرائ ، ويعتقد أن علم المعنى جدير أن يلقى أهمية بالغة من الدارسين ، وخلق أن يحظى بمزلة تفوق مزلة غيره من علوم اللغة . ولعل في طريقة تقسيمه لهذه العلوم ما يبرهن ذلك أو يضع تعبير وأصرحه . يذهب هذا الباحث الأمريكي إلى أن « الطريقة المثل ، تقتضي أن تقسم علم اللغة إلى فرعين رئيسيين هما :

علم الأصوات phonetics وعلم المعنى . ولم يكتف بلومفيلد بأن جعل علم المعنى وحده يمثل نصف الدراسات اللغوية (بل وأكثر من النصف كما سيتبين فيما بعد) وإنما عده كذلك أساسا لفروع أخرى وأصلا لها . وهذه الفروع الأخرى تتمثل في « علم القواعد ، grammar وفي « المعجم ، lexicon . ولا غرابة في هذا التقسيم الذي ابتكره هذا الباحث ؛ إذ أنه يتماشى مع فهمه لعلم المعنى ؛ ذلك الفهم الذي جعله يتوسع في مدلول هذا العلم وفي دائرة اختصاصه وبحسبه بحيث يصير مساويا أو معادلا « البحوث علم القواعد والمعجم مجتمعة » . أو بعبارة أخرى ، إن اختصاص علم المعنى عند بلومفيلد ليس هو البحث في المعنى

اللغة ومشكلاتها - يفتى على أساس أن الأحداث اللغوية وحدة متكاملة : وحدة قد تتضمن عناصر ميكانيكية وأخرى نفسية ، ولكنها مرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا ، بحيث لا يمكن لجانب منها أن يستقل بذاته أو أن يكون بنفسه وحدة متميزة ، ومن ثم لا يجوز لنا أيضا أن نفرده فرقا معينا من فروع علم اللغة لدراسة جانب معين من هذه العناصر وفرقا ثانيا لدراسة الجانب الآخر أضف إلى ذلك أن الاعتراف « بثنائية » الأحداث اللغوية فيه اعتراف ضمني « بثنائية » الإنسان الذي تصدر عنه هذه الأحداث dichotomy of man ، أى اعتراف بإمكانية الفصل بين عنصريه : المادى ، والروحى ، أو الجسمى والعقل . وهذه قضية إن صحت في بعض العلوم - لا تصح في علم اللغة ولا يؤخذ بها في البحوث الخاصة به . والواقع أن الرأي السائد الآن بين المحققين من العلماء هو العمل على وضع قواعد العلوم الإنسانية ونظمها على أساس الوفاء بمحاجات الإنسان المادية والروحية جميعا : حاجاته بوصفه إنسانا متكامل العناصر والجوانب ، وهم بذلك يستهدفون سعادته ورفاهيته ، بعد أن أيقنوا أن الاهتمام بأحد الجانبين وإهمال الآخر لا بد أن يقود في النهاية إلى الشقاء وعدم الاستقرار

ووظيفة هذا العلم الأخير - كما حددها بلومفيلد - تنحصر في بيان أن مجموعة معينة من الأصوات اللغوية قد نطقت في مواقف

معينة ذات طابع خاص ، وحملت السامع على أن يقوم بأداء نماذج معينة من السلوك أو أن يستجيب استجابات معينة ، (١) .

ثم يذهب بلومفيلد بعد ذلك إلى أبعد من هذا ؛ فيجعل « علم المعنى » شاملاً لكل من علم القواعد والمعجم . وذلك لأنه يرى أن بحوث كل من هذين الفرعين « الثانويين » ، تقوم بدراسة المعنى بوجه من الوجوه أو بصورة من الصور . أما بالنسبة للمعجم فالأمر ظاهر ؛ إذ أنه من المعروف أن وظيفة المعجم البحث في معاني مفردات اللغة ، أو - على حدة فهم بلومفيلد للمعنى « العلم » - وظيفته بيان أن هذه الكلمة أو تلك تناسب هذا الموقف أو ذلك ، وتقتضى السامع أن يقوم بعمل معين أو بآخر . وأما بالنسبة

(١) انظر بلومفيلد للرجع السابق ص ٧٤ ، والذي جعل بلومفيلد يفسر وظيفة هذا العلم على هذا النحو هو مذهب في معنى « المعنى » شبه - لأنه يفسر المعنى على أساس ميكانيكي - لو كان ؛ إذ يعتقد أن الأحداث اللغوية - كـلا كانت أو عبارة - إنما هي متغيرات تدفع السامع إلى القيام بوع معين من السلوك أو إلى الاستجابة بطريقة معينة أو عبارة أخرى إن معنى الكلمة أو الجملة عنده عبارة عن الأحداث السلبية اللاحقة التالية لهذه الكلمة أو الجملة .

انظر للرجع شبه ٢٧ ، ١٣٩ .

يقطع النظر عن الصيغ اللغوية ، وإنما وظيفته - عنده - البحث في « الصيغ اللغوية ومعانيها » ، (٢) .

وهذا الرأي الذي رآه بلومفيلد فيما يختص بمفهوم علم المعنى يمكن ربطه من جهة أخرى بمذهبه في اللغة نفسها وفي دراستها بوجه عام . إنه يعتقد أن دراسة اللغة إنما تتم على مستويين رئيسيين فقط . المستوى الأول مستوى صوتي محض ، وفيه يقصر الباحث اهتمامه على الناحية المادية للأصوات ، ولا يمسير التفاتاً من أى نوع إلى المعنى الذي قد تحمله هذه الأصوات أو ترتبط به . وهذا النوع من البحث يتولاه « علم الأصوات » الذي يكرس جهوده حينئذ في دراسة خصائص الأصوات ويميزاتها من الناحية الصوتية الصرفة ، وذلك بطريق النظر في مخارجها وتأثيرها على السمع وفي الموجات الصوتية التي تحدثها في الهواء . أما المستوى الثاني فهو مستوى البحث في المعنى ، وفي هذه الحالة توجهه الدراسة إلى البحث في علاقة هذه الأصوات بمعانيها وارتباطها بها . وهذه الدراسة يقوم بها الفرع الرئيسي الثاني من فروع الدراسات اللغوية ، وهو « علم المعنى » .

(1) See Bloomfield, Language, PP. 74, 137-138, 513.

والاستجابة المناسبة من السامع ، وهذا يكون قد قام بوظيفته نحو المعنى على الوجه الذي يراه بلومفيلد .

أما النحو فيبحث في المعنى على مستوى العبارة والجملة . فالنحو حين يختبر صحة نظم الصيغ ، أو عدم صحة ذلك النظم ، أى حين يختبر مواقع هذه الصيغ وترتيبها على نسق معين ووضع خاص ، وحين يبحث في العلاقات بينها طبقاً للأنوار والمتعارف عليه في البيئة اللغوية المعنية — إنه عند ما يقوم بذلك يكون قد أرشدنا في الحال إلى ما يناسب هذه العبارة أو الجملة من المواقف الكلامية والاستجابات التي قد يستجيبها السامع . ومعنى ذلك أن النحو حينئذ يكون قد بين نوع العلاقة بين العبارة أو الجملة وبين الموقف الذي يمكن أن « تنطق » فيه والسلوك الذي تترقب حدوثه من السامع حسب خبرتنا و « عادات » اللغة القومية . وبهذه الطريقة يتم لنا إدراك « معنى » الجملة أو العبارة ؛ بالمفهوم الذي ذهب إليه بلومفيلد في معنى « المعنى » (١) .

(١) من الجدير بالذكر أن تشير مثالي أن دراسة المعنى على مستوى النحو — بوجه من الوجوه أو بصورة من الصور — معروفة لدى العرب منذ زمن بعيد ، ومن هذا القبيل ما خلفه لنا عبد الله الجرجاني من آراء تتعلق « بنظم الكلام » . وهذه القضية سوف نتعرض لها في بحث مقبل ، خصصناه للجملة « علم اللغة العرب » .

لعلم القواعد ، فالقضية تحتاج إلى شيء من التوضيح . إن علم القواعد Grammar يتكون عند بلومفيلد — وعند عدد آخر من العلماء — من علمين اثنين هما :

الصرف Morphology والنحو Syntax فهذان العلمان يتعارفان فيما بينهما على الوصول إلى قواعد اللغة الصرفية والنحوية ، ووضعها في مجموعة معينة من النظم العامة التي تميز اللغة المدروسة من غيرها من اللغات . كما أن كلا من هذين العلمين يقوم في الوقت نفسه بأداء دوره المخصص له في بيان « معنى » الأحداث اللغوية التي تتعرض لها بالبحث والدراسة . فالصرف يدرس المعنى على مستوى « الصيغة » (١) . وبيان ذلك أن هذا العلم إذا ينص على أن هذه الكلمة أو تلك اسم أو فعل أو حرف ، أو أنها مفرد أو مثنى أو جمع إلخ يكون في الوقت نفسه قد و « وجه » نظرنا إلى أن هذه « الصيغة » إنما تناسب موقفاً معيناً وتقتضى السامع أن يقوم بعمل معين أو بعبارة أخرى ، إن الصرف بعمله هذا يكون قد ربط الأصوات المكونة لهذه الصيغة المعينة بالموقف المناسب

(١) « الصيغة » مصطلح اختراع في هذا المقام ليتناول الكلمة الإجمالية (form) ، ويقصد بها الكلمة بعد أن تتعرف على قيمتها الصرفية ، أى بعد أن تعرف أمي اسم أم هل أم حرف مثلاً .

المعنوية الأخرى التي تستفاد من السياق والمقام أضف إلى ذلك أن السيمانتيك براعي في بحوثه دائماً ظروف الموقف الكلامي وملابساته : تلك الظروف والملابسات التي ربما لا يتسنى للمعجم مراعاتها . بل التي كثيراً ما يهملها ولا يديرها التفافاً

على أنه قد يكون من القبول أن يعد المعجم داخلًا في دائرة علم المعنى وثانها لمباحثه . على أساس أن كلا منهما يقوم بدراسة المعنى على وجه من الوجوه (١) ، ولكننا لا نقبل « طلقاً تطبيق هذه التسمية » على علم القواعد . فهذا العلم الأخير قد اختص — في الدراسات اللغوية الحديثة — بدراسة المميزات الصرفية والنحوية للغة ، معتمداً في ذلك على منهج معين : ذلك المنهج هو المنهج الشكلي . formal approach الذي تسير خطوات البحث فيه على أساس وصف الخصائص الموجودة بالفعل في الكلمة أو العبارة والجملة ، وليس من شأنه بعد ذلك أن تكون

تلك خلاصة القول فيما رآه بلومفيلد بالنسبة إلى مكانة علم المعنى في الدراسات اللغوية . والواقع أن هذا الرأي الذي رآه بلومفيلد فيما يتعلق بمكانة علم المعنى ، وفيما يختص بفروع علم اللغة بوجه عام — يضطرنا إلى مخالفته من عدة وجوه ، يمكن تلخيصها في نقطتين رئيسيتين .

أولاهما : أننا لا نتركز على بلومفيلد اهتمامه بعلم المعنى ، ولكننا نتركز أن يكون هذا الاهتمام على حساب علوم أخرى لا تقل من علم المعنى نفسه في الأهمية والميزة ، أو أن يكون سبباً في زحزحة هذه العلوم عن بيئاتها الطبيعية ، وفي حشر بحوثها ضمن بحوث تختلف عنها في المنهج ، ولا تتفق معها في الوظيفة . والرأي عندنا — كما هو رأي الدارسين المحققين — وجوب استقلال كل من علمي القواعد والمعجم ، وتحليلهما من تلك « التسمية » التي فرضها عليهما بلومفيلد ، إذ أن الكل منهما وظائف وميادينه الخاصة به في الدراسات اللغوية .

فالمعجم يدرس المعنى على مستوى الكلمة المفردة ، وقليلًا ما يعنى بغير المعنى العام لهذه الكلمة ، بخلاف علم المعنى — بالمعنى الدقيق المأخوذ من المصطلح « السيمانتيك » — فموضوعه البحث في المعنى على مستوى الكلمة والعبارة والجملة جميعاً ، ولا يكتفى بتسجيل المعنى العام ، بل لا بد له من التعرض للألوان والظلال

(١) ذهب إلى هذا الرأي عدد من القنويين الذين يرون أن مباحث المعجم تظل غرضاً أو جانباً من جوانب علم المعنى أو السيمانتيك ، بل إن هناك من القنويين من لا يرى التفرق بين مباحث المعجم ومباحث السيمانتيك ونحن لا نرى رأي هؤلاء أو أولئك ، وسوف نعرض في مقال آخر لفرق بين وظيفة المعجم ووظيفة علم المعنى على من التفصيل ، وكذا لالتفرق بين المعنى المعجمي والمعنى السيمانتيكي على الوجه الذي نراه .

أو القالب ، وجانب المضمون أو المحتوى أو المدلول أو المعنى . وهذه الثنائية تنفي عنها صراحة تلك « الثنائية » الأخرى التي ذهب إليها بلومفيلد في تقسيم علم اللغة . فلم الأصوات — طبقا لهذا التقسيم — يقابل الجانب الأول ، ويقوم في الوقت نفسه بدراسة هذا الجانب والنظر فيه ، أما علم المعنى فيقابل الجانب الآخر الذي يمثل موضوع البحث في هذا العلم ، وهذا كله يعني — بالتضمنين أو بالتصريح — إمكانية الفصل بين جانبي الأحداث اللغوية ، وإمكانية دراسة كل جانب منهما على حدة .

ونحن — وإن كنا لا نكرر وجود هذين الجانبين في الكلام الإنساني — لا نرى إمكانية الفصل بينهما أو جواز عزل أحدهما عن الآخر في الدراسات اللغوية بوجه عام . إننا — كما قد رأينا فيما سبق — ننظر دائما إلى الحدث اللغوي — كلمة كان هذا الحدث أو عبارة أو جملة — على أنه وحدة متكاملة لا انفصام بين عناصرها أو أجزائها المكونة لها . ودراستنا لهذا الحدث لا تنحيد عن هذا الأساس في كل مراحل الدراسة وعلى كل المستويات اللغوية ، من صوتية وصرفية ونحوية ؟ ، للبحث بقية ،

هذه الكلمة أو العبارة أو الجملة قد أثارت السامع أو دعت إلى القيام بعمل معين ، هل نحو ما يفهم بلومفيلد من معنى المعنى وهكذا نرى أن مسلك بلومفيلد يجعله علم الفرائد بط فيه — وهما الصرف والنحو — قابعا لعلم المعنى يؤدي إلى الخلط بين علمين متباينين : علم القواعد الشكلية .

formal grammar وعلم المعنى الذي يجرى البحث فيه على أساس استخلاص معاني الكلمات والعبارات والجل من السياقات المختلفة على مستوى اجتماعي .

وليس معنى ما تقدم على أية حال أن علم القواعد منفصل انفصالا تاما عن علم المعنى : إن جميع فروع علم اللغة بلا استثناء يتصل بعضها ببعض اتصالا من نوع ما ، وكلها تستهدف هدفا عاما واحدا ، هو بيان الحقائق اللغوية للكلام المدروس وعلم القواعد بالذات من شأنه أن يحدد الطريق لدراسة المعنى دراسة دقيقة على مستوى اجتماعي ، ولكنه مع ذلك ليس قابعا لعلم المعنى وإنما هو عنه وقريبه .

أما النقطة الثانية : التي تختلف فيها مع بلومفيلد فتتمثل في تقسيمه علم اللغة قسمين اثنين رئيسيين ، هما علم الأصوات وعلم المعنى . إن هذا التقسيم يتضمن فكرة « الثنائية » في الكلام الإنساني ، تلك الفكرة التي تمنى أن الأحداث اللغوية لها جانبان متميزان ، هما جانب الصوت أو اللفظ أو الشكل

وكنوز كمال بشر

مدرس علم اللغة العام بكلية دار العلوم

القيمة الحقيقية للفنون الشعبية في العصور الإسلامية للأستاذ عبد المجيد وافي

جدران الكهوف ، وما وراء في مصرنا الحاضر
من إنتاج الفنان الرقي ، أو البدائيين من
شعوب آسيا وإفريقيا .

والفن الإسلامي ، منذ أن استوى على سرفقه
خلال المسألة الثانية للهجرة ، تحقق فيه هذان
اللونان من ألوان التعبير الفني ، رغم اختلاف
البقاع التي ولدت فيها ، ذج الفن الإسلامي ،
من أقصى الشرق في الصين والهند ، إلى بلاد
المغرب والأندلس ، فتتفرع الأعمال الفنية
الخالدة لعنانين متفرعين في المساجد والخانات
وقصور الخلفاء ، وما حوته الكتب من
صور توضيحية رائعة ، أو ما ورثته تلك
الكتب من أخبار الروائع التي حكف عليها
الفنانون شهوراً أو سنوات لإبداعها ومساجد
العاطمين في مصر ، ومساجد الأيوبيين
والمماليك في مصر والشام ، وما حوته المتاحف
من آثار القصور وعظمتها مثال لذلك .

وترى ذلك أيضاً ما عثر عليه في حفريات
الفسطاط والقطائع والمسكر بالقاهرة ،
من أعمال فنية لم تصل إلى حد روعة تلك

جرت عادة المشتغلين بالفنون أن يقسموا
الإنتاج الفني إلى نوعين :

النوع الأول : هو إنتاج الفنان الذي
تعمق ودرس وتخصص ، فأصبح له لون من
الفن يعرف به وينسب إليه .

ويمثل هذا اللون من الإنتاج ، ما احتوته
القصور بين جنباتها في كل العصور ، من
تحف قائمة بذاتها - صورة أو تمثالا ، أو أداة
صنعت صياغة خاصة جمعت الجمال والمنفعة ،
أو أعمالاً زخرفية أو تشكيلات دخلت
في تصميم البناء نفسه ، أو ما أنتج للدولة
مصرياً عن مرحلة من مراحل تاريخها ،
مصوراً فترة من حضارتها .

والنوع الثاني : ما أنتجه الفنان الذي
لم يدرس دراسة خاصة ، ولم يتعمق في خواص
المواد أو الألوان ، وإنما دفعه إلى ما أبدع
من فن ، انفعاله بالبيئة وعناصر الجمال فيها ،
وهذا النوع من الفن التلقائي هو ما يعرف
بالفنون الشعبية .

ويمثل هذا اللون ما صورته البدائيون على

في رياضة ، التحطيب ، في حركة رشيقة وتعبير بسيط واضح ، على وعاء خزفي آخر ، ولكنه ليس مجلوبا من قصر ، ولم يصنعه فنان صناع ، بل هو من صنع عامل تأثر بهذا الشكل فسجله تسجيلا بدويا .

وأطلق اسم الفنون الإسلامية على هذين النوعين من أنواع الإنتاج ولم يفرق المشتغلون بذلك بينهما كما يفعل المعاصرون في أنواع الفنون غير الإسلامية ، ودرج المؤرخون على اعتبار ذلك تنوعا في مدارس الفن أو الإنتاج .

وقد لفت النظر إلى حقيقة هذا التنوع أستاذنا العلامة الكبير حسن عبد الوهاب ، الذي أشار إلى هذا الفرق في بحث من بحوثه الأخيرة .

• • •

وإذا كان المؤرخون للفنون الإسلامية قد قاتم ذلك الأمر ، فإنه قد فات أيضا نقاد الفنون المعاصرة ، ولكن لسبب آخر : — هو نظرهم إلى طبيعة الفن الشعبي .

فهؤلاء النقاد يهللون للعمل المنسوب إلى الفن ، وإن كان شديد التمسك بمبدأ من حرف الناس وذوقهم ، مفرقا في التشويش والبدائية ويعدون ذلك عملا شعبيا حقا .

وأكثر من ذلك أنهم ينظرون نظرة الإكبار والتقدير إلى الفنان المنحصر الذي

التحف التي ذكرتها في المثال السابق ، ولكنها لم تفقد طرافتها وبساطة التعبير ، وجد من ذلك بعض الألوان الخزفية ، والرسم على الجدران ، والنسيج والبسط مما صنعه سيدات الحضور شغلا لوقت فراغن فيما يتنعم .

• • •

والمسأل في فنون الأمم الأخرى يرى فرقا كبيرا بين النوعين - الفن الشعبي والفن الخاص - في القوة الفنية ودقة التعبير والخبرة في استعمال الخامات ، مما يجعله يحكم بانفصال المستويات .

بينما لو تأمل فنون الإسلاميين لوجد أن الفرق بين طابع الصليين لا يكاد يذكر ، إلا إذا اعتبرنا تنوع الخامات من ذهب وفضة وكفت بهما النحاس ، أو العاج يطعم به الخشب ، أو الديباج والذهب في النسيج ، في مقابل الكتان والقطن ، والنحاس العاطل من الذهب أو الفضة ، وإن لم يخل من نقوش جميلة ، والخشب الذي زخرف دون تطعيم ، دليلا على الفرق بين النوعين ، وما عدا ذلك فالأسلوب واحد أو متقارب في معالجة الرسوم أو الزخرفة ، وإن اختلف الموضوع ، فقد تجد رسما لفق جالس بين خاصته وخلاته في ثياب حسنة وسمت جميلة ، على وعاء خزفي ذي بريق معدني مجلوب من أحد القصور ، وقد نجد رسما لاثنتين يتقابلان بالمص

يق أن تبتعد عن السبب الذي أدى إلى وجود الفرق الشاسع بين مستويات الفنون ، شعبيها وخاصها ، عند الأمم الأخرى ، وأدى إلى التقارب الملبوس بين مستوى الفن الشعبي الإسلامي والفنون الرفيعة .

ونرى رأى أن سبب الاختلاف هناك هو انفصال المجتمعات عند عدم اتصالها بينا ، فالعامة في واد والحاضرة في واد ، لا يجمع أحدهم بما يخص به الآخر ، لا يجمع الحب أو الفرح بينهم بل فرقتهم أحقاد الطبقات ، حجرت بينهم الفردية وباعدت بينهم .

بيننا المسلم بجمعه ، وأخاه المسلم وحى عقيدة واحدة ، قربت بين طوائف الأمة ، ووحدت بين أهل الإسلام على تراثى بلادهم ، في الاجتماع بعيد واحد أحيانا ، وجمعة واحدة أحيانا أخرى ويتجهون إلى قبة واحدة ، يصومون شهراً واحداً ، وتلزمهم الزكاة فتؤلف بين الأمة على تفرقها في مطالعها .

هذا هو المعنى الذي قارب بين الفنان الشعبي المسلم وأخيه المتخصص ، اتحدت وژام واشتركوا في منابع خيالهم فتقاربت أذواقهم في الجملة وإن لم يتحدوا في التفاصيل .

ذلك هو أثر الإسلام يقرب بين أبناء الأمة حتى في عناصر الوحي للفنى وإلهامه .

عبد الحميد رافى

يتخلل عن حصيله دراساته ، وينحدر إلى هذا اللون من التشويه — رغم اصطناعه لهذا الأسلوب مما يجعل منه متكاملاً في بدايته ، ويعرضون عن العمل العفوى الذى وافق الذوق ونبع عن نظرة سليمة وذوق حساس . وهنا نقف لتناقضهم الحساب في هذا المبدأ ، فإن الفن إما أن يكون فكرة جميلة أو موضوعاً استثار شاعرية الفنان فتتأثره بالأسلوب المتعارفة . فيكون كالشاعر المجيد الذى مره الموضوع وحركته اللوحة فصاغ ذلك في قصيد من بحر معين وروى خاص ، هذا هو الفن الأصيل .

كذلك يقال في الفن العفوى الذى هو وإن خيلا عن الأدوات التى تجعله يرتفع إلى مستوى الفنان الأصيل ، فإنه فن أيضاً يمشى تلقائياً الفنان الشعبي

أما أن يتجرد الفن حتى من الفكر وعن الإعداد وعن الذوق والحساسية المعنية ، حتى ولو كان تلقائياً فليس ذلك بفن بل هو حبك لا يرقى إلى أى مستوى من مستويات الفنون .

• • •

وهنا نعود إلى الفن الإسلامى الشعبي الذى امتاز عن غيره من الفنون الشعبية الأخرى بالدقة واحترام القيمة الفنية ، لنقرر أنه حقيق أن يعرف له مكانه الحقيقى بين الفنون الشعبية .

المثل العليا في الشريعة الإسلامية

للاستاذ عباس طه

وقوانينه الرفيعة ، على أن تقرر من النظم ،
وتسن من الأحكام ما يقتضيه من مبادئ
الزينة ويقضى على سوء أثرها وما يخرجهم
من ظلمات الجهل ويبدد بحبه الكشافة ،
بل رسم من بحكم التعاليم وأنشأ من أقوم
المنهج ، وأهدى السبل ، ما هو أعلى مثل
في كل فكرة نادى بها ، وكل دعوة دعا إليها
وما هو أكبر شاهد له على أنه خير دين
تعبد الله به عباده ، واختتم به شرائعه الأولى
وجعله دستوراً كاملاً متكاملاً لتثبون الناس
جميعاً ، وشاملاً لكافة حاجاتهم وصالحها لكل
زمان ومكان .

اتجهت التعاليم الإسلامية في تشريدها ثلاثة
انجازات رئيسية :

الأبعاد الأول :

المعتقد ، فأسسها الإسلام على أوصله دعام
وأعل مثل في التوحيد الخالص ، والألوهية
الحقة .

انظر إلى القرار الكريم تجده يقرر في كثير
من آياته وحدة الألوهية ، ويبطل التمدد ،
قال تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله ، وقال :
دعوا من دونه إلى إله واحد ، وقال : « واعبدوا
الله ولا تشركوا به شيئاً » .

جاء الإسلام والناس في جملة عمياء
وحلالة شاملة ، وتكسب عن طريق الحق ،
وتشبه بأهداب الباطل واتبع لحافة
الهوى ، وابتعد عن هداية العقل .

فن تأليه للأصنام ، وعبادة للأوثان ،
وتعظيم للأنصاب ، واتخاذ للطواغيت - إلى
استقسام بالآقداح ، واعتقاد في الكهانة ،
والعرافة ، وزجر الطير والحياة .

ومن تقديس للوروثات والتقاليد ،
وئمة في الخرافات والأوامر وانحطاط في
الظن والفكر ، وتعويل على الأقاصيص
والأساطير ، إلى عصية قبلية وفرة جنسية
وتفاضل بالأحساب وتفاخر بالأنساب .

ومن فهم للأخلاق العاضلة على غير وجهها
وإسراف في سوء تقديرها وإباحية مطلقة
وتبذير لا حده . إلى أكل الميتة ، وإتيان
الفواحش ، وقطع الأرحام ، وإساءة الجوار ،
وقسوة في الانتقام ، وإفراط في الأخذ
بالتأثر ، واعتماد القوى على الضعيف ،
وشن الغارات لأقل حدث ، وأتفه سبب .
فقول : جاء الإسلام وحال الناس على
ما وصفنا من طغيان الجمالة وشيوع الضلالة
وانتشار المنكرات فلم تقتصر مبادئه السامية ،

وركبتها في التوحيد العرف ، ووصف الله تعالى بكل كمال ، ونزبه عن كل نقص ، كما أنها قد اهتمت أيضا بما وراء هذه الحياة من حياة أخرى ، من ثواب أو عقاب .

قال تعالى : « يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم » ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .

الدرجاء الثاني :

محاسن الآداب ، ومكارم الأخلاق ، فقد حث الإسلام بها عناية شديدة ، وطلب إلى المسلمين أن يتخلقوا بأنبلها ، ويأخذوا بأفضلها ، ويخالقوا الناس بأحسنها وأجملها ، وأن يكونوا جميعا أمثلة حية ، وصورا ناطقة للعدل والإحسان ، والوفاء بالمهد ، والصبر في الشدائد ، والعفو عند المقدرة ، والتمور بالواجب ، وعزة النفس وعلو الهمة وطهارة الضمير ، وما إلى ذلك من الحاصل الجيلة والحلال الكريمة ، قال تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » ، وقال « والمرفون بعدهم إذا طاعوا » ، وقال « وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » . وقال « خذ العفو وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين » ، وقال « ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » .

ثم انظر إليه في آيات أخرى تجده يقرر شمول الألوهية وعمومها وإحاطتها وبين أنه تعالى ليس إله قبيحة من القبائل ، ولا إله أمة من الأمم ، ولا إله مختصر من العناصر ولا إله معنى من المعاني ، كالإنس والجن والملائكة وكلخير والشر والجمال ، بل هو إله كل شيء . ورب كل موجود ، وأن جميع ما فى الكون من أسرار ومظاهر ، وكل ما يحتويه من معالم ورسوم يملك له تعالى ، وصاير عنه ، وصنخر بأمره ، وأنه قادر على كل شيء وأنه قد أحاط بكل شيء علما ، قال تعالى : « الله وبكم رب آبائكم الأولين » ، وقال تعالى : « الله ما فى السموات وما فى الأرض » ، وقال : « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » ، وقال : « وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرياً ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » ، وترى الملك موافقاً ، وقال : « وإنا فى الأرض دواسى أن تميد بكم وأنهاراً وسبلا لعلكم تهتدون » ، وقال : « وعندنا مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما نسفط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » .

وهكذا حينما نتبنا آيات القرآن الكريم نجد أنها قد اهتمت اهتماماً عظيماً بأمر العقيدة

إليها في وجلة وتلخيص ، تحل دقة التشريع الإسلامي ، وتظهر متانة أصوله ، وقوة تفاسيه ويتبين في وضوح أنه في كل ناحية من هذه النواحي الأساسية ، قد أتى بأرقى النظم ودرسم أعلى المثل ، ووضع خير الأسس وأتمها ، موافقة لطبيعة العمران ، وروح الاجتماع .

ولا غرو في ذلك ، فهو يوافق الإنسان في جميع أطواره ، ويتشبهه في كل أحواله بالترية والنهذيب ، ويطله في كل مرحلة من مراحل حياته كيف ينظم شئونه ، ويدير أموره .

فملاقة المراء به يضع لها أقوى الروابط وأوثق العرا ، وحياته البنية وما يتعلق بها من ذبجة ونظام أسرة ، وتربية أولاد ، يؤسسها على ما يكفل لها السادة ، ويضمن لها الطمأنينة والراحة ، ويجعل جوها قنيا صافيا ، لا يلوح فيه شيء من قتامة الظنون وكدورة الريب والشكوك .

ووسائل الكسب والحصول على المال ، يبين له طرقها المشروعة ، وأبرأها التي لا ضرر فيها ولا ضرار ، ومواردها التي لا فتن فيها ولا اعتداء .

وصلته الاجتماعية العامة والخاصة يبينها على آئين القواعد ، وأنشأ لها من النظم وشرع لها من الأحكام ما هو غير كفيل بسعادة الناس وهناءتهم في الدنيا والآخرة .

عباس طه

فهذا الخط العالي من التهذيب الكامل ، والأدب السامي ، والخلق الرفيع ، هو الذي دعا إليه الإسلام ، ورغب فيه ، وحرصت عليه تعاليمه ، وأخير فيه صلى الله عليه وسلم أنه ما جلد إلا لإتمامه وإكماله فقال : « بمشت لاتم مكارم الأخلاق » .

والنجاه الثالث :

الأعمال المتعلقة بأفعال المكلفين ، فقد شرع الإسلام منها ما هو غير مظهر من مظاهر الانقياد لله تعالى ، والإخلاص له والإقرار بنعمه والفكر عليها ، وما هو أبلغ تعبير عما يكنه العبد في نفسه من طائفة الإجلال والتعظيم لحافه كما شرع ما يعتبر — بآثاره ونتائجه — أرقى نظام ، وأكفل وسيلة لمساعدة الفقراء والمعوذين ، والترفيه عنهم ، وللسامعة في مصالح المسلمين عامة ، والقيام بأعباء ما تتطلبه حالة الجناحة وذلك كفر يضيق الصلاة والزكاة ، وما إليهما من بقية ما شرعه الإسلام من أحكام وأعمال كثيرة ، تختلف في صورتها وأدائها باختلاف الفرض المقصود منها ، والحكمة الداعية إلى تشريعها ، وآيات القرآن الكريم في هذا الصدد كثيرة ، لا تحتاج إلى ذكرها .

• • •

من مجموع هذه الانجاعات الثلاثة التي ألعنا

مَا يَقْبَلُ عَنْ الْأَسْلَافِ

إفريقية التي لا تقبل التصديق

للأستاذ عباس محمود العقاد

توافق ما عندهم من سوء الظن وسوء الدخلة ،
وقد يمتزجون بالحسنة ولكنهم يقصدون
تشويهها لاعتقادهم أنه أقرب إلى هوى قرائهم
وأوفق لخدمة التبشير أو الاستغلال وهم
يعملون لحسابه .

وقد رأينا بعض هؤلاء الرحالين يصدقون
في النقل والوصف لأنهم يتحرون الدقة
الجغرافية والتاريخية ، ويعلمون أن هذه الدقة
أنفع لهم وأجدي على قرائهم وأوطانهم ،
إذ كان تضليل هذه الأوطان عن فهم الواقع
على جليلة نفوسنا لهم عن سبل المنفعة التي
يسلكها من بواجهون الحقيقة بغير تضليل .

ولا يندر بين الرحالين من يصدقون النقل
والوصف أن يكون منهم من يصدرون عن
عاطفة حسنة تعطهم نحو البلاد الشرقية
ويبعثها فهم أنهم نافون على ولاية الأسرى في
بلادهم فاثرون على سلطان رؤساء الدين فيها ،
معتقدون أن اطلاع إخوانهم على حسنات
الشرق وسيلة أخرى من وسائل الاطلاع

بعد خمسة قرون من بدء اهتمام الغربيين
بالرحلة إلى الشرق ، أصبحت كتابة هذه
الرحلات مذاهب متفرقة ، وأصبح كل مذهب
منها ذا طرائق مختلفة ، على حسب كتابها
وأغراضهم منها ، أو قدرتهم على كتابتها .
وقد التفتنا على هذه الصفحات بكثير
من هذه المذاهب وكثير من هؤلاء الكتاب
وأولهم وأسبقهم أصحاب مذهب الإغراب
الذين يمتدحون قرائهم برواية الأعاجيب
والخوارق المجهولة ، ويحسبون أنهم مطالبون
بإعطاء أولئك القراء صورة يدهشون
لها بديلا من كل صورة يألونها في بلادهم ،
ولو عمدوا إلى المبالغة والاختلاق .

ومن هؤلاء الرحالين أناس مطبوعون على
تشويه كل صورة يلقونها في البلاد الشرقية
والبلاد الإسلامية على التخصيص ، وقد تبدو
لهم مشوهة منكرة وهي لا تشويه ولا نكر
فيها ولكنهم يكرهون الاعتراف بالحسنات
بينهم وبين أنفسهم فيحيلونها إلى سيئات

له بغير تحويل أو تحريف أو مبالغة في عرض
الصحيح من كل مألوف مطروق .

ولا بد أن يكون صاحب الكتاب الذي
بين أيدينا واحداً من هؤلاء المغررين توافر له
السببان : سبب التزويق الشعري وسبب
المعجز عن التدقيق بغير خبر غريب لا يقبل
التصديق . لأنه جعل عنوان كتابه (إفريقية
التي لا تقبل التصديق : Incredible Africa)
ليروى فيه ما لا يصدق القارىء ويطغى الذنب
على القارة وأبنائها ولا يلقى على قلبه ولا
على القراء .

ولعله لو استطاع أن يجتنب قراءه بأسلوب
غير هذا الأسلوب لما ارتضاء للكتابة
من عقائد المسلمين في مراكش وهي أقرب
إلى معظم الأوروبيين من معظم البلاد الأوربية
وسياحهم فيها أكثر من سياحهم في بعض
دورها

روى عن أحد الفرنسيين في طنجة أنه قال
له ولصحه : « إن طنجة صخرة بالقياس
إلى بعض مدن الأنظار الداخلية . ولنضرب
مثلاً بلدة فاس ... فأتى لم أكد أفرغ من
مطالعة كتاب ظهر خلال القرن الرابع عشر
ووصفها كما كانت في تلك الحقبة ، ولم تتغير
اليوم عادات أهلها التي وصفها في كتابه ،
فلو طبع الكتاب وعليه تاريخ هذه السنة
لعد القارىء من تصانيف آخر ساعة .. »

على سينات المسئولين في بلادهم عن حيوبها
وأوذارها .

وربما أضيف إلى أولئك هؤلاء في الزمن
الآخر جماعة الباحثين العليين الذين يعلنون
أن الطريق إلى الشرق مفتوح أمام الكثيرين
من طلاب السياحة والاستطلاع ويحذرون
على سمعهم « العلية » من الخلط والتزويد في
الأمور التي يقاتلها الناس وتواتر أنباؤها
مع أحاديث البرق والإذاعة ولا يصعب على
قاصد التحقيق أن يمتد إلى وجه الصواب
فيها .

وكنا نحسب أن مذهب هؤلاء الباحثين
عليين قد غلب على جماعات الرحالين في الزمن
الآخر فضاعت على المغررين مذاهب الإغراب
واستغنى قراؤهم عن غرائبهم بالجديد من
أخبار البلاد التي تكفل لقارئها المجددة
والطراقة وإن لم تكفل له الدهشة ومباينة
المألوف كل المباينة .

ولكن الظاهر من متابعة الرحلات الأخيرة
أن طريقة الإغراب لم تقطع بعد وأنها عند
بعض الكتاب ضرورية لا يمكن اختيارهم
فيها ، وهي على حال من اثنين في أكثر
الآحايين : ضرورة المزاج الشعري الذي
يغنى على الواقع تزويق الخيال ولو كان من
مشاهد وطنه ومآلف بصره وسمعه وضرورية
المعجز من كتابة ما يشوق القارىء ويطيب

واسترسل الكاتب قائلا : « إن خرافة التقاط الصورة الأرواح مع الأشباح شائعة في أرجاء العالم . ولكن الأمر في بلاد المسلمين يداخله عامل آخر من عوامل كراهة التصوير ، فليس في الفن الإسلامي المشروع صدور للخلائق الآدمية ، وإنما يسمح هذا الفن بتمثيل الرسوم الهندسية ليس إلا ، لأن القرآن يحرم تمثيل الإنسان لكون الإله الأعلى نفسه غير منظور ، ولا ينبغي للإنسان أن يظهر واقع الذي خلقه غير ظاهر . وشرحت ذلك للمئة فلم تقنع بهذا التفسير وأجأني قائلة إنها ترى صور السلطان في كل مكان ، وعلى رأس البواب في هذا القندق واحد منها ... فقال الفرنسي الذي حدثنا من قبل : إن السلطان مستثنى من هذا التحريم ؛ لأنه نصف إله ، ولا تسرى عليه الأحكام التي تسرى على سائر المخلوقات ... »

إن عنوان القارة التي لا تقبل التصديق ليس بالنعويذة التي تسمى المؤلف من الشك الكبير فيما رواه ، وبه شهد في طنجة عالم نشهده معه فأين هو كلام القرآن الذي يحرم على الإنسان أن يظهر واقع غير ظاهر؟ وأين هو المسلم الذي يطبق أن يسمح بتأليه حاكم أو تشبيهه بالإله وهو يتلو في الكتاب أن نبيه صلوات الله عليه بشر لا يميزه عن غيره من أبناء آدم وحواء إلا أنه بشر يوحى إليه ؟

« وعمل أثر تناول القهوة بعد الغداء قالت لي فتاة انجليزية : انني سمعت ذلك الرجل يقول عن طنجة إنها عصرية متمدنة ... انظر إلى هذا ... ورفعت ذيلها لترينا حاقها وهما مسودتان مزدفتان من أثر الضربات عليهما .

« ومضت الفتاة تقول : انني كنت أنفط بعض الصور في القصبة ولم تكن غير صور حادية للبيوت والطرقات وفيها طبيعة الحال أمام من عابري الطريق ، فأخذت النسوة في الصياح وأقبل الرجال والأطفال الصغار فأوسعوني ضربا ورفا بالأقدام ... »

قال المؤلف معقبا على حديث الفتاة : « إنها الحرقاة القديمة . فإنهم يعتقدون أن آلة التصوير تلتقط أرواحهم مع أشباحهم ... وقد كاد أحدم أن يحطم مصوري حين جئت إلى مراكش لأول مرة لأنه حسب أنني ألنطط صورته ، ولم أكن قد فعلت وإن كان هو موقنا أن الصورة هناك وأصر على ودعها إليه ، فلم يسعني إلا أن أجاريه على وهمه وأخلت أذنهم وأندم وأردد بعض الكلمات التي لا معنى لها ، ثم استخرجت ووحا متخيلة من الخفية وناولته إياها ، فتناولها ومضى في طريقه وهو يلفظ باللغة العربية المتواترة : خذير يهلك على قبر جدك ... »

مَحْنًا بِقُرْآنِ الشَّجَرِ الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ

المكفوف

للاستاذ حسن جاد

من لار في الليل طال سراه وعما نور ناظره دجه
كل ليل يمضي قبالت شمري ليله السرمدي ما صتهاه ؟
الضحى والأميل والمصح والليل تاوت فكها أشباه
وضروب الألوان متفقات في سواد تحسه مقلناه
لا يرى جملة الربيع إذا اختال ولا البدر حين يبدو سناه
لا ولا يحتل سنا الشمس رقرا قأ إذا قضض الوجود ضحاه
وإذا ذمبت الأميل روايته عدا طرفه اجتلاء رياه
وإذا الطير ردد اللحن في الدور ح مضى لا يحس إلا صده
كل ما في الوجود من فن الدنيا لونه عن سحره دنياه
أبدأ يحتويه سجن لياليه وما فيه من سجين سواه

• • •

إن متى مار مرعش الخـطـو وثيداً نخشى الأذى قـمـاه
وإذا لم يجد رفيقاً وفيأ أرشده إلى الطريق حصاه
أردع الله نفسه دقة الحـسـن في حبه الدقيق هداه
وجلا سمه فلا يخطئ المـمـس ونجوى النسيم في مسراه
يرحف الأذن حين لا تسـمـع من العين خطاه ، فمينه أذناه
وإذا ضل راح ينفر فاه مستغيثاً ولوحت كفاه
لو تراه محلقاً مصفى الجيد رأيت العجيب فيما تراه
لهفة للرؤى تثير أمانيه فيرجو اجتلاءها ناظره

ثم يرتد شوقه حشرات يالشوق الاعمى وبالمناه
ليس أشقى من فاقد نور عينيه وأغلى ما فى الفقى صيناه
أى طعم الدبش إن لم ير الدنيا ؟ وما حظه ؟ وماذا جناه ؟

• • •

هون الخطب يا أخى إن هذا زمن لم تعد تسر وژاه
حبك العزلة التى أنت فيها حين شامت دنيا بنيه وشاعوا
إن فى نفسك الجيلة دنيا من جمال يغنيك عما هداه

• • •

لك يارب فى التوازل سر حتى فهم للعباد عن معناه
كل خطب قدرته ياد رحباً ، لك فيه لطف يدق خفاه
قد سلبت الاعمى وأعطيت حتى صح عدل للفضاء فيها قضاه
إن تكن قد حرمته نور عينيه ففى قلبه يشع ضياه
ليس بالعين مبصر أو ككفيف بصر المرء قلبه أو حماء
رب أعمى صنعه منك نوراً ورفض الحجاب حتى رآه
وسكبت الذكاء فى حسه المرفف حتى أنسبه ما دهاه
يدرك الخاطر الخفى بحس يسمع النمل فى ديب خطاه
وأدب عاضى البراع براه خالق الثابطين حين براه
ومجل فى شعره عبقرى ينفث السحر أو يفيض رقاہ
وصناع تجميل أنمله النسل على لجة الكسا أو سدهاه
وشجى الألحان إن رتل الذكر أن الله تائبا من صباه
وفتاة غطى الجبال حمأها وكساها من سمره وحلاه
نم هانت المصائب فيها وعزاء يننى المصاب أساه

• • •

أبها الناعمون بالحدق النجل وما فاتهم غنى أو حواء
اذكروا نعمة الإله عليكم وأعينوا الاعمى على بلواه

أطلعوا صبح ليله بالآمان وأصينوا إلى مرير نداء
وانشلوه من بجره المادد الموج ومن لجه الذي قد طواه
اوكملوه فربما صار يوما علما يهتدى الخى بهداه
شر ما يقتل المواهب إغفال وداء النبوغ أن تنساه
لا يضيع الإله حسن صنيع فاعنموا شكره وحردوا رضاه

مصعب جاد

مدرس بكلية الدراسات العربية
بجامعة الأزهر

(بقية المنشور على صفحة ١٣٩٤)

من عظمة مراکش بالأمس كما سلكك التهويل
عليه وعلى طامة القراء بغرائب العقائد
والعادات فيها اليوم ...

فإن ابنه كان يسأله عن المراكشيين :
هل هم مستوحشون ؟ فيقول له : إنهم إن لم
يكونوا متمدين حق التمدن فهم الذين عدوا
الأوروبيين المدنية قبل حين .

وتصبح به زوجته : لا تبلبل دماغ الغلام
يا صاح ، فيدفع هذا البلبل عن دماغها
ودماغ وليدها ووليده بصفحة وافية يشرح
فيها فضل العرب على حضارة الغرب ، بعد
زوال الحضارة من دجوح اليونان والرومان ؟

عباس محمود العقاد

وكيف يستطيع مسلم أو غير مسلم أن يفهم أن
تمثيل الإنسان مستكثر عليه ولكن هذا التمثيل
الظاهر لا يشكرك على الحيوان والجماد ؟ .

إن إفريقية التي لا تقبل التصديق هي
إفريقية على صفحات هذا الكتاب وليست
إفريقية كما خلقها الله ظاهرة للآعين قبل
أن تظهر مصورة على الخرائط أو على الصفائح
الشمسية ، وليست القصة التي قلناها هنا غير
مثل واحد من أمثلة شق رويت عن البلاد
الإسلامية وسائر البلاد المعروفة من
أقطارها ، وقد يكون شفيها للكتاب أنه سلك
هذا المسلك للتهويل على وفده بما يستغربه

علمتني الحياة

علمتني الحياة أن اتغنى بهال الحياة كل صباح
فأراني قد عدت طيراً سعيداً يتساقى بين السنا والوخاص
وأراني قد صرت روحاً طليقاً يتهاوى في عالم الأرواح
وأحس الحياة كمنسجوني قصيدة ونغضض كالربيع المناح
وأرى قلبي الرقيق... من الفرحة يشدو كالبلبل الصداح
قل لمن يملأ الحياة بكاء وهو نازل في ظلة الأتراح
إن من يزرح المدامع يوماً ليس يجنى غير الأسى والنواح
فأزرح الفرحة العميقة في قفرك 'تنبت' حديقة الأفراح

• • •

علمتني الحياة أن هير الورد يهدي لروح عطر الصفاء
فطلبت الوداد في كل قلب من قلوب الأصحاب والنظراء
ومنحت الوداد صفوا من القلب بلا مئة ، ودون دياء
غير أني — وبيا لشقوة نفسي — قد عدت الوفاء في أصدقائي
بعضهم عاتق لتتهم بالندم و قفوس كالخية الرقطاء
وفريق قد شام مجدى سماء فأنازل الرعود حول سمائي
أزاني ألومهم ؟ هل ألوم الـجـوم إن ساء ما يربق الضياء ؟
إن أردت الوفاء يا قلب قائم في الأمانى بطلخه الوفاء

• • •

علمتني الحياة أن أنمى فتنى نفسي بسحر الأمانى
إن — المنى يحبل حياتي جنة شاعرية الألوان
هو — المجهول يذهب عنه كل عمر إذا بدا للبيان

وب أمنية قضيت حياتي اشتبهها بمهجتي وكياني
ثم جاءت وقد خبت نار شوقي حين جاءت إلي بعد الأوان
أى تقع فى لمة الصيف نأني إذ يكون الشتاء فى المنفوان ؟
حسب نفسى من الأمانى نداء دائب الشوق ، دائم التحنان
ولقاء فى جنة الروم إن عز (م) لقاء فى عالم الإنسان

* * *

هلتي الحياة أن هذاب النفس (م) ألقى من نار كل عذاب
فى فؤادى الحزين جرح عميق عاش فيه من قبل عهد الشباب
أى جرح هذا ؟ أجرح غرام من عيون ككية الأهداب ؟
ذاك سرى ، ولن أبوح به ما عشت ... حتى للأمل والأصحاب
أنا وحدى سأكتوى بلهبى من عذابى وحيرتى واضطرابى
إنما الناس يا فؤادى ، حذر شامت لو دوى بر مصابى
أر حبيب يأسى لى ، وإنى لا أسوق الأسى إل أحبابى
ولهذا سأختنى بدموعى حين أبكى ، وأرنى خلف بابى

* * *

هلتي الحياة أن ليس فيها أى شيء يبقى مدى الأيام
كم عزباً كنا نراه منى العمه د ، فلومات لم نعيش بعض عام
وفضى نجه فقلنا سنقضى عمرنا فى النموع والآلام
ومضت فترة ، مضاع أسانا فى غمار الأحداث ، بين الزحام
ومضت فترة . فصرنا نفنى حياة صحيرية الأنعام
لو تدمم الأحزان فى هذه الدة يا ، لكانت حياتنا كالحطام
أو تدمم الأراح فيها ، ستمنا كل شيء فى عمرنا البام
آة الميش أن يكون رتيا رب فوضى نضم روح النظام

ابراهيم محمد نجما

الكتاب

نقد وتعريف : للأستاذ محمد عبد الله السمان

- ١ - الفكر الإسلامي الحديث :
 للدكتور محمد البهي مدير جامعة الأزهر
 هذه هي الطبعة الثالثة لكتاب : الفكر
 الإسلامي الحديث ، وصلته بالاستعمار الغربي ،
 والتي قامت بنشرها مكتبة وجة بمبايدن .
 في قاعة الكتاب يعرض الدكتور تسلي
 الاستعمار الغربي إلى العالم الإسلامي منذ بداية
 منتصف القرن التاسع عشر ، كما يعرض نظرية
 الغرب المستعمر إلى العالم الإسلامي ، ثم يقدم
 صوراً من وسائل هذا الاستعمار في إضعاف
 المسلمين في إسلامهم ، وأبرز هذه الصور :
 • قيام بعض مفكرى المسلمين بحركة تقديمية
 في الإسلام لتقرير سلطة المستعمر ...
 • قيام بعض مفكرى الغرب بحركة تهدف
 إلى بكت الخلافات المذهبية في الإسلام ...
 وفي مقابل هاتين الصورتين تبرز صورة
 ثالثة ، هي حركة المقاومة للاستعمار الغربي .
 في الباب الأول يناقش الدكتور الاتجاه
 الفكرى المالى للاستعمار لحايته ، فيسلط
 أضواء على حركة السيد أحمد خان ، وحركة
- وميرزا غلام أحمد ، مؤسس الحركة القاديانية .
 وكلتا الحركتين نشأت بالهند ، وكانت بمثابة
 أداة انجليزبة طيبة لخدمة الاستعمار الغربى ،
 وبمالاته حل حساب الفكر الإسلامى .
 أما الصورة الأخرى للملاءة الاستعمار .
 فتتمثل في الدراسات الاستشراقية التي تستهدف
 إضعاف القيم الإسلامية ، وتمجيد القيم
 الغربية المسيحية ، وفي مقدماتها دراسات
 المستشرقين الغربيين : رينان وكيهون .
 وفي الباب الثانى يعرض الدكتور البهي
 اتجاه مقاومة الاستعمار الغربى ، والمقاومة هنا
 مزدوجة ، تقوم على النقد النظرى ، والمنهج
 العمل ، فترى نقداً لحركتى أحمد خان وميرزا
 غلام أحمد ، ونقداً للدراسات الاستشراقية .
 والناقدون لهذه العناصر من أمثال الأفغانى
 ومحمد عبده ، وإقبال ، لم يفهم أن مضوا
 منهجاً فكرياً آخر لتقوية المسلمين في
 معارضتهم للاستعمار .
 وفي الباب الثالث : يناقش الكتاب
 والتجديد في الفكر الإسلامى ، وكيف اعتبره
 بعض المثأثرين من المسلمين محاولة لا احتياط

والكفاءة ، تأثر بكتاب الغرب الماديين
الاشتراكيين عند الكنسية الكاثوليكية ،
والآخر تأثر ببعض الفلاسفة الوضعيين
ومنهم الفيلسوف الألماني هيرباخ ، أما تملل
الماركسية في التجديد في الفكر الإسلامي ،
فقد وضع في الأدب العربي أو أدب ما بعد
الحرب العالمية الثانية ، وقد انضمت صفحات
الصحف لهذا التسلسل وكذلك السلاسل
الدورية .

وفي الباب الرابع : يتحدث الكتاب عن
الإصلاح الديني ، في مجال الإسلام ، وهو
تفكير ومنهج ، يقوم على نقد وبناء ، وقد
ظهر على مسرح الإصلاح الديني شخصيتان ،
إحداهما عربية مسلمة هي شخصية الإمام محمد
عبد ، والأخرى آرية هندية هي شخصية
« محمد إقبال » أولهما كان يرمي من الثقافة
الإسلامية بقدر ما كان يرمي الآخر من الثقافة
الغربية ، وإن كانت محاولة الإمام قريبة من
منطق الإسلام ، ومحاولة إقبال قريبة من
منطق الفكر الغربي والدافع لإقبال في الحركة
الإصلاحية هو تحفظ المسلمين عن المشاركة
في السيطرة على الطبيعة والواقع

وإقبال صاحب تجديد الفكر الديني في
الإسلام . يمرض المؤلف منهجه كسمل أولاً ،
ومفكر غربي في الصناعة والمنهج ثانياً ،
ويلاحظ عليه ملاحظات ، فيما يتعلق بالبحث

فيها - متابعة التفكير الأوروبي في اتجاهه ،
وكيف تأثر بعض المجددين في مصر بالفكر
الغربي إلى حد بعيد ، ففكرة بشرية القرآن
التي حفلت بها دراسة المستشرق الانجليزي
« سجب » والتي تعتبر القرآن انطباقاً في نفس
محمد ، وتعبيراً عن الحياة التي طاشت فيها ، هذه
الفكرة تجلت واضحة في كتاب الشعر الجاهلي ،
للدكتور طه حسين ، وفكرة فصل الدين
عن الدولة ، والتي بدت واضحة في كتاب
« الإسلام وأصول الحكم » للأستاذ علي
عبد الرازي ، إنهما هي فكرة مستمدة من
تفكير الغرب في فصل الكنيسة عن الدولة
دون ما نظر إلى الفرق بين طبيعة المسيحية
وطبيعة الإسلام .

وإذا كانت فكرتنا « بشرية القرآن وإبعاد
الدين عن الدولة » تمثلان اتجاه الاستشراق
الغربي ونموذه في تفكير « المجددين » في تاريخ
الفكر الإسلامي ، فإن هناك اتجاهًا آخر
تناول فكرتين أخذنا طابع الرواج في الشرق
الإسلامي ، هما : « خرافة الدين » والدين
مخدور ، الأولى وليدة الفكر المادي السابق
على ظهور الشيوعية ، والأخرى شعار
الشيوعية أو الماركسية ، وهاتان الفكرتان
واختلجان بعض الرضوخ في كتابي : « من هنا
نبدأ » الأستاذ خالد محمد خالد ، و« الله والإنسان »
والدكتور مصطفى محمود ، والأولى في فصل الدين

محاولة جديدة وجديّة أيضاً ، هي إيجاد تفسير
بياني لكتاب الله عز وجل ، حيث ظل
التفسير الأدبي له حتى اليوم محصوراً في نطاق
مادة التفسير دون أن يتقل إلى مادة الأدب
العربي مع المملقات والمفضليات والفائض ،
والمقامات والرسائل والآمال .
فالأصل في منهج التفسير كما ترى الدكتور
هو التناول الموضوعي الذي يضرغ لدراسة
الموضوع الواحد فيه ، وقد طبق بعض
الأساتذة هذا المنهج تطبيقاً ناجحاً في موضوعات
قرآنية اختاروها في دراسات لهم .

والدكتورة بنت الشاطي* اختارت لهذه
المحاولة بعض السور المكية القصارة الضمى .
الاشراح ، الزلزلة ، النازعات ، العاديات ،
البلد ، التكاثر ، واستطاعت أن تعرض تفسير
هذه السور تفسيراً بيانياً ذا قيمة أدبية لها
تقديرها ، فهي تناقش أسباب النزول أولاً ،
وتناقش آراء المفسرين ثانياً ، ثم تبرز في
النهاية نصيب البيان من آيات القرآن .

وهي حين تعرض لهذا وذلك تستبعد الآراء
التي لا تتفق وذوق القرآن في إعجازه البياني ،
سواء في أسباب النزول أو في أغراض المعاني ،
وليس بمستساغ مثلاً أن يكون سبب انقطاع
الوحى فترة ، هو وجوده كلب ، تحت سرير
الرسول ، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب
أو تمثال .

والخلود في النار أو الجنة ، وفي حسن ظنه
بدراسات المستشرقين ، وتأثره بالمشهد
الوطني ، لا وجهت كومت ، وإن لم يرض
عما فيه من إلحاد .

وفي الباب الأخير ، الإسلام غدا ، يرى
الدكتور أن العالم الإسلامي اليوم يواجه
الصليبية والماركسية معا ، وأنه قد أصاب
الإسلام منهما كما أصاب الإسلام منهما أيضاً
في إيقاظ الوعي الإسلامي وإيجاد المحاولات
الفكرية الإسلامية الواضحة .

وبعد - فالدكتور بهذا الكتاب القيم
يزجي للمفكر الإسلامي خدمة جليلة والشجاعة
الأدبية التي وضعت من خلال هذه الدراسة
تعتبر مثلاً أعلى لمن يتصدون للكتابة عن
الفكر الإسلامي ليدفعوا عنه غوائل المدون
من الصليبية الباغية ، التي لا تمت إلى روح
المسيحية الأصلية بصلة ، ومن الماركسية
المادية التي لا تمت إلى العقل بسبب ، والتي
لا زال لها أنباج في الشرق الإسلامي
يحترقونها احترافاً ، لينالوا الثن الأدبي
والمادى على السواء .

٢ - التفسير البياني للقرآن :

الدكتورة بنت الشاطي* .

هذا الكتاب الجديد نشرته دار المعارف
بالقاهرة للدكتورة بنت الشاطي* ، وهو

سكت عن تحديدها ، وكان الأفضل أن تلزم أدب القرآن في هذا . وتعتبر المؤلفات بالرأى الأصحاحي الذي اتجه إلى شيء من الاهتمام بتدريج القسط ، بينما أمسه معظم المفسرين من القدامى .

والدكتور بنيت الشاطلي . اكتفت بعدد قليل من تفاسير المفسرين القدامى ، ولعلها أبرزها ، ونجاءت بقيتها ، مع أن لهذا الجزء المهمل مذهبه في التفسير ، واكتفت أيضا من التفسير الحديث بأراء الإمام محمد عبده ، مع أن بعضها من التفاسير ظهر بعد الإمام ، ولعل أبرزها ، في ظلال القرآن ، للأستاذ سيد قطب ، وكتابات المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف في مجلة نواء الإسلام ، وغيرها .

كما أن سيادتها قد جانبها التوفيق في قليل من آرائها ، فهي في صفحة ٥٩ تعقب على الزعزعي في قوله ، ومعنى اصطحاب اليسر والسر أن الله أراد أن يصيهم - يعني المؤمنين - يسر بعد صر ... ، تعقب بقولها : هو ملحظ دقيق وإن كان التعبير عنه قد خان الزعزعي في موضعين : الأول حين قال : يصيهم يسر ، واستعمال الإصالة في مقام البشري غير مقبول

وحسبنا أن نذكر سيادتها ببعض من آيات القرآن :

كما هبت الدكتور بإحصائيات مقبولة لبعض الألفاظ القرآنية ، في محيط دراستها هذه السور ، والهدف من ذلك إيجاد وحدة تربط بين معانيها ، وعينت أيضا بالربط بين السورة والأخرى تارة ، وبين الآيات وما يقابلها أو ما يجانبها تارة أخرى ، لتبرز أيضا الإيجاز البياني للقرآن .

والهمة الشاقة التي اضطلعت بها الدكتور بنت الشاطلي . هي مناقشتها لأراء المفسرين القدامى - وهي مهمة ليست باليسيرة ، فالمفسرون مثلاً اختلفوا في تفسيره والنازعات عرقاً ، ومعظمهم فسر النازعات بشيء معنوي ، إلا الزعزعي الذي فسرهما بالحليل ، والمؤلفة ترى أن السور المفتحة براو القسم ، فلاحظ أن القرآن يتجه فيها غالباً إلى أن يلفت إلى مادي محسوس وواقع مشهود ، ويجب أن ينطبق على ، والنازعات ، وأن تفسر بالحليل المغيرة دون تحديد لها بجمل الغزاة كما رأى الزعزعي وغيره .

والدكتور في منهجها هذا ، تطرح جانباً ، الخلافات الشكلية التي ذكرها كثير من كتب المفسرين ، فمدة انقطاع الوحي عن الرسول ، لا تعنيا بالمرة ، ولكن من الحشو الذي لا جدوى منه ، أن يقسم هؤلاء المفسرون حقولهم في تحديد فترة انقطاع الوحي بالأسابيع أو للشهور ، مادام القرآن

تناولت « الله ، ذاتا وموضوعا » ، فناقشت ماهية الدين كصلة روحية بين الإنسان وربه ، وكفريضة ضرورية وحيوية لاستكمال وجود الإنسان ، واستقرار حياته ، كما ناقشت مجالات البحث عن الله ، وحركة العقل في مواجهة الحقيقة الكبرى ، ومدركه فيما وراء الطبيعة ، وقصوره في مواجهة هذه الحقيقة الكبرى .. الله ، ونهات الفلاسفة في هذا الصراع العسكري ، كما ناقشت نظرية وحدة الوجود بين الفلاسفة والمتصوفة ، وموقف الإسلام منها - ومعارضته إياها ، وكذلك ناقشت هذه الدراسة ، وحدانية الله وتوحيد الذات وتجريدتها - حيث لا تجسيد ولا تجريد ، ومفهوم هذه الذات عند الفلاسفة الأقدمين كسقراط وأرسطو وفيثاغورث - والمحدثين كبريجسون ووليم جيمس .

وفي الباب الأخير عرض الكاتب الأديب قضية الألوهية في الإسلام ، تحدث عن المنهج السيارى في الدعوة إلى الله ، وعن أسلوب القرآن في الدعوة إلى الله ، وعن مفهوم الإلهية في شريعة الإسلام ، ومفهوم الذات عند المنزلة والأشاعرة ، والفلاسفة الإسلاميين : كالغزالي وابن سينا وغيرهما ممن لم يرفضوا أن يكونوا مع المنزلة أو أن يكونوا مع الأشاعرة ، فآخذوا لأنفسهم

« نصيب برحمتنا من نساء » يوسف ، « إن نصيبك حسنة نؤم » التوبة ، « فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » أى المطر الروم ، « فإن أصابه خير اطمان به » وإن أصابته فتنة اقلب على وجهه ، الخ .

فأنت ترى أن الإصابة تستعمل في مقام البشرى وعندما .

هذه أمثلة لا تحصى هذه المحاولة القيمة فتحن في حاجة إلى أمثاله ، ولعل الدكتور بعد هذه المحاولة الموفقة تقدمها بحارلات ، فالقرآن سيظل إل أن يرث الله الأرض ومن عليها في مسبب الحاجة إلى إبراز إعجازه اليباقى ..

٣ - قضية الألوهية بين الفلاسفة والعلماء :

للأستاذ عبد الكريم الخطيب هذا الكتاب الجديد للأستاذ الخطيب والذي نشرته دار الفكر العربى بالقاهرة ، دراسة تناولت قضية لها شأها وخطورتها وأثرها في سير التفكير في العالم بأسره . غاية هذه الدراسة : الدعوة إلى الإيمان بالله ، والوقوف في جبهة المدافعين عن الدين في وجه المذاهب الإلحادية .

هذه الدراسة بحق على مستوى رفيع ، جاءت بمثابة جولة عقلية عنمة مجردة من جناف الأسلوب وعنت اللفظ ، وقد

الأزهر، وهو مدير الشؤون الدينية بالإذاعة، ومنذ أربع سنوات وهو يتابع البحث عن حياة الشاعر وشعره، معتمداً أولاً على ديوانه المطبوع منه الجزء الأول والثاني، ثم على ديوانه المخطوط، مجد الإسلام، وقد ألزمته الأمانة العلمية الانتقال إلى بيت الشاعر، ولقاء معارفه وذويه والاطلاع على الصحف المعاصرة له، والتي طالما غناها بأدبه في الشعر والنقد معاً.

جاء الكتاب في بابين: في الأول تناول أم وأبرز الأحداث السياسية والاجتماعية والعسكرية التي كان لها صدى في شعر محرم، كما تناول ترجمة واية عن الشاعر نفسه، أما الباب الثاني فتناول في شعر محرم ورسالة الشعر في نظره، ومصادر شعره، ثم الموضوعات التقليدية التي سار الشاعر فيها على منوال من سبقه، ثم الموضوعات التجديدية التي أوحى بها العصر، وفي الفصل الأخير من هذا الباب، عقد المؤلف موازاة بين حافظ وشوقي من جهة، وبين محرم من جهة أخرى، خاصة في حقل الوطنية والإسلام، كما عرض للمات الفنية لشعر محرم، وعرض رأى القراء فيه، ومكانته في الشعر المصري الحديث.

ثم عقد في الخاتمة فصلاً مختصاً في الدراسة، الحقائق الجديدة فيها.

موقفنا خاصاً بهم أرادوا أن يوفقوا فيه بين مختلف الآراء المتنازعة في صفات الله عز وجل، بين نفي وإثبات، أو في ذات الله بين تهميد وتحميد.

الحق أن الكتاب دراسة عميقة في أخطر قضية عقلية، والمجهود الذي بذله المؤلف بمجهود واضح فيه الإجهاد الذهني، إلا أن عنوان الدراسة، قضية الألوهية، يفهم منه الشمول لا الخصوص، فالجانب الفلسفي وفاء حقه، وأما الجانب الديني ليؤكد بكون قاصراً على الإسلام وحده، دون ما تعرض واضح لهذه القضية في الأديان السماوية أو الأديان الوضعية. وهي قضية البشرية عامة فرق ظهر البسيطة.

كما أن المؤلف أسهب في النقل عن فلاسفة الغرب، وأبرز في النقل عن فلاسفة المسلمين، ونصيب التحليل والتعقيب على آراء هؤلاء الفلاسفة جميعاً متواضع، لأن معظمها مؤيد لدراسة الكتاب نفسها...

والكتاب بعد ذلك جدير بكل تقدير...

٤ - شاعر العروبة والإسلام :

للأستاذ محمد إبراهيم الجيوشي. نشرت دار العروبة بالقاهرة هذا الكتاب للأستاذ الجيوشي عن شاعر العروبة والإسلام، أحد محرم، والمؤلف من شباب علماء

وفرنسا على المغرب العربي والشام، وانجلترا
على العراق وشرق الأردن، والهندوكية على
مسلى الهند وغير ذلك.

المؤلف ينفرد بهذه الدراسة المستقلة عن
شاعر العروبة والإسلام، أحمد محرم،
وخفف قليلا من وصمة الجحود لهذا الشاعر
الفحل، وكنت أود أن ينال تحليل المؤلف
لشعر محرم نصيبا أوفى حتى يتبين بوضوح
منهجه ومذهبه الشعري، كما كنت أود أن
لا يفوت المؤلف عقد موازنة واسعة بين
ديوانى الشاعر: المطبوع والمخطوط، لينجلى
بوضوح انتقال الشاعر بشعره من مرحلة
إلى مرحلة.

والدراسة بعد ذلك مجهود له تقديره
والاعتوازه.

يرى المؤلف أن من الأحداث التي أثرت
في الشاعر، الاحتلال البريطاني لمصر، ودعوة
الأفغانى إلى الجامعة الإسلامية، ودعوة
الإمام عبده إلى الإصلاح الاجتماعى عن طريق
الدين، وحركة مصطفى كامل لتحرير البلاد
من وصمة الاحتلال الأجنبى، ودعوة قاسم
أمين إلى تحرير المرأة، ومقتل بطرس غالى،
الذى نتج عنه إهانة الفتن بين المسلمين
والأقباط، قانبرى لما الشاعر يطفى لميب
العتنة بشعره، ومن الأحداث كذلك ثورة
١٩١٩ الوطنية، وقضية فلسطين والجامعة
العربية والحرب العالمية الثانية.

وأنت ترى هذه الأحداث تكاد تكون
محلية إذا استثنينا قضية فلسطين، مع أن
هناك أحداثا ضد الوطن الإسلامى طأصراها
الشاعر، أبردها عدوان إيطاليا على ليبيا،

إلى السادة القراء

بهذا العدد ينهى المجلد الثالث والثلاثون، وبه فهرس أجمدى عام لموضوعاته.

وسيصدر عدد الحرم فى موعده.

بريد المجلة

الجفرى والمغرب في أندونيسيا :

في أثناء زيارة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر ، الشيخ محمود شلتوت لمدن أندونيسيا استقبل بمدينة صولو الأستاذ عبد القادر عبد الله الجفرى وسأله عن أحوال المسلمين والأندونيسيين بوجه عام . وعنى شئونهم الدينية والاجتماعية بوجه خاص . ثم طلب منه أن يفصل حديثه في حواسة شاملة تبين مقدار حظهم من التعليم ومبلغ فهمهم لرسالة الإسلام ، وتكشف عما يعوزهم من الوسائل لبلوغ الغاية المرجوة من فقه الدين وتحصيل العلم وجهادهم في الحياة .

فقام السيد الجفرى بهذه الدراسة وبمثبها إلى الإدارة الثقافية بالأزهر ، وعن طريق هذه الإدارة جاءت المجلة فنشرتها معتمدة على سعة اطلاع الكاتب وحسن نيته وسمو غرضه ، نشرت من هذه الدراسة الطويلة قسمين في صدين متالين ثم كفت عن نشر الباقي ، لأن القراء في أندونيسيا نهوا على أن الكاتب كتب ما كتب متأثراً بعلمه لا بأندونيسيته وكان المفروض في مثل هذا المقام أن يكون

لسان صدق لجميع مواطنيه يعبر عن آمالهم وآمالهم بالكلمة الجامعة والحقيقة الواقعة ، لا أن يتبع غير سبيل المصلحين من إثارة العصية وإحياء الطائفة . أفكر عليه القراء تعصبه لقومه وتحامله على قوم آخرين . وكان مظهر هذا الإنكار جملة من الردود اخترنا منها ردين أحدهما للأستاذ شوكت البحري الأستاذ بجامعة شكروأمينتو والآخر للأستاذ عمر سليمان ناجي من جاكارا نشرناهما في عدد شعبان من هذه المجلة وقدنا لهما بقولنا :

« وردت إلى المجلة تعقيبات على هذه الدراسة التي كتبها الأستاذ عبد القادر الجفرى . وسنكتفي بنشر كلتين من هذه الكلمات نرى فيها غناء . ونرجو أن يزه كل مسلم لسانه وقله عن العصية البغيضة التي فرقت كلمة المسلمين في الماضي فإن دينا الحنيف يقوم على التوحيد والوحدة ، ويدعو إلى التوأم والمحبة ، وليس منا من دعا إلى عصية ، »

وبعد فلعل في هذا بلاغا لقوم لا يزالون يعيشون في البيئة الإسلامية بالعقيدة الجاهلية فينسبون لأنفسهم ما ليس لهم ، ويرمون

النفس في (مشكل الآثار ج ٤) في تمحيص هذا البحث بما لا تجد مثله في كتاب سواه وبما قاله هناك : إن ذلك توسعة من الله تعالى عليهم لضرورتهم إلى ذلك وحاجتهم إليه وإن كان الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل باللفاظ واحدة ، : فإقامة المرادف مقام اللفظ المنزل كانت لضرورة وقية نسخت في عهد المصطفى صلوات الله عليه بالمرحلة الأخيرة المشهورة .

عبد الله معروف

تعليق على تعليق :

لم أقل فيما كتبت في تعليق على كلمة الأستاذ المحرم أحمد أمين في كتابه لجر الإسلام إن معنى قوله تعالى : « وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها » الخاضوع للشرائع طوعا وكرها كما نسب إلى الأستاذ محمد غفر الدين حتى يرتب على ذلك ما رتب مما قرأه للقراء في العدد السابق وإنما قلت بالص : إن المؤلف الفاضل لم يذكر الآية بتأسيها وهي « أنغير دين الله يغيرون » وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ، وليس فيها بتأسيها ما يشعر بإطلاق كلمة الإسلام على الكافرين ، كما قال رحمه الله وغفرله وإنما يفهم منها أن الترد على دين الله فشارف النظام العام لا يخرج به المتشرد عن قدرة الله وحكمه لأن ماله إليه . ولأن الله

غيرهم بما ليس فيهم ، وينسون أن الإسلام أخوة بين الناس ومساواة بين الأجناس ووحدة بين الشعوب ، وصلى أن تكون في هذه الكلمة تعزيراً لمن أخطأ ومعذرة لمن غضب) .

هل كانت الهمزة السبعة لضرورة زائدة ؟

قال الأستاذ محمد زاهد الكوثري أستاذ علوم القرآن في معهد التخصص ، الأستاذة توارثت الأحاديث في إزال القرآن على سبعة أحرف ، لكن اختلفوا في تفسيرها إلى نحو أربعين قولاً لا تعويل إلا على القليل الأقل منها : وقال الطحاوي في مشكل الآثار إنما كانت السبعة لناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم موسعاً لم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقاً فكانوا كذلك حتى كثرت فيهم من يكتبون وحادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فندروا بذلك على حفظ اللفاظ فلم يسمهم حيث أن يقرءوا بخلافها .
١ هـ قال القرطبي : « قال ابن عبد البر : فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك . ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وطاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد . اهـ » وقد أطال الطحاوي

في الصومال قترسل بعثة تجارية بحرية تسير
عبر البحر الأحمر إلى الخليج ثم تلتقي مراسيها
هند أول ميناء صومالي في « بوعاصو » ...
ويخرج حاكم الصومال في ذلك الوقت مع
زوجته وحاشيته لمقابلة تلك البعثة المصرية ،
ويتقبل الهدايا التي حملها السفينة الكبيرة
وقلوب الجميع تخفق بالود والإخلاص ...
ثم يكرم الوفد ويحبيه ... وتمتلئ المراكب
بالمطور والبخور والنفخ وتعود أديراجها
في أمان وسلام ويكون ذلك الغرس أول
بذور الود والإخلاص والصداقة التي تنمو
مع الأيام ، وتسجل الملكة تلك الرحلة
الخالدة على جدران (معبد الدبر البحري)
حيث تظل مكتوبة إلى الآن تقروها الأجيال
ويذكروها الأبناء والأحفاد ، ويذخر كل
مصري وصومالي بذلك اليوم المجيد ،

يوم أن كانت وفود حرة
تعبر الشاطئ في عز وجله
فتنادى ها هنا إخوتنا
ها هنا أبناء إفريقيا الخاء
فليع التاريخ ودا خالدا
لبنى الصومال والنيل الأياه
ثم يزرع بحر الإسلام الحنيف ، وينتشر
نوره في الآفاق هنا وهناك وتصبح العقيدة
المقدسة وباطا وثيقا طاهرا يشد القلوب ،
ويجمع الأفئدة ويوحد الأهداف .

قادر عليه إن يشأ يلعبه أذعبه وإن يشأ يهذه
هذه . وإن يشأ يمهله أمهله ثم يحاسبه ويماقبه
يوم يرجع إليه بعد الموت .

هذا ما قلته . أرجو أن يتأمله الكاتب
مرة أخرى . فسيعرف بعد التأمل أن قوله :
« وله أسلم من في السموات والأرض »
تشيع عليهم أن يبتغوا غير الإسلام ديناً
وإنكار عليهم أن يكونوا بتمردهم على الإسلام
نشارا في النظام العام ، وهذا القدر يكفى في
معرفة أنهم لم يطلق عليهم كلمة الإسلام ،
وحسبنا هذا القدر من الكلام ؟

عبد الرحيم فودة

صقلت ... مصرية صومالية

صلات عريقة خالدة تضرب جنودها في
أعماق تاريخنا القديم ... ثم تمتد عبر قترات
التاريخ المتعاقبة حيث عاش آ.زنا وأجدادنا
هنا وهناك على ظهر الأرض الطيبة من قارة
إفريقية الحبيبة يكدون ويكسحون ويصنعون
لدينا أصول الحضارة .

هنا في الصومال وهناك على ضفاف النيل
الخالدة حيث قامت حضارة مصر العريقة ...
ونرجع إلى أغوار التاريخ نستشرف
تلك الروابط الأصيلة فتجد (حثشبوت)
الملك المصرية القديمة في أزمى عصور تاريخنا
للقديم تمتد يد الأخوة والصداقة إلى أشغالها

لهجة ولكن الآن تجمعها لغة واحدة هي لغة أندونيسيا — وهي اللغة الرسمية للبلاد ، ويربطها رباط واحد وهو الإسلام فساكن أندونيسيا تسعون مليوناً تقريباً ، تسعون في المائة منهم مسلمون وخمسة في المائة ديانات مختلفة والبقية الباقية لادين لهم .

وعلى الرغم من كل ذلك فالقضاء في أندونيسيا قسبان : قضاء شرعى ، وآخر مدنى أما القضاء الشرعى فهو يتمثل فى المحاكم الشرعية المنتشرة فى المدن وقليل من المحاكم الشرعية العليا وهو يختص بالفصل فى شئون الزواج والطلاق والميراث والنفقة والحضانة . وليست لهذا القضاء سلطة تنفيذية ؛ ولكن إذا رفض أحد المتخاصمين تنفيذ الحكم يرفعه المتخاصم الآخر إلى المحكمة المدنية لتقوم بالموافقة على الحكم السابق أو تغييره ثم تنفيذه .

وبالقرى والمدن أيضاً موظف حكومى مهمته توثيق عقود الزواج ، والصالح بين الزوجين المتخاصمين فإن لم يمكن فيقوم بعملية فسخ العقد عند الطلاق — لأن الطلاق لا يتم بدونه — وإذا رفضت الزوجة الطلاق لسبب من الأسباب كأن يكون لها على زوجها بعض المال أو غير ذلك فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتفصل فى الموضوع . وهناك عادة غريبة وهي أن الرجل إذا طلق

ورباط شدة الله بإخلاص وإيمان . وتزدهر الصداقة المصرية الصومالية مع ازدهار الإسلام فى مصر والصومال معا وتقوى معها الروابط التجارية والوطنية وتجد المنتجات المصرية فى الصومال سوقاً وائجة ...

يقول المؤرخ الإسلامى الرحالة ابن بطوطة : إنه لما نزل الصومال أنتم سلطانها عليه بكسوة تشرىفة — وهي فوطه من الحرير يلفها على وسطه وفراجه وهي من صنع مصر وأنتم عليه بهامة مصرية أيضاً وقال له باللسان العربى : قدمت خير مقدم ، وشرفت بلادنا ، ...

ويقول الرحالة أيضاً : إنه رأى فى الصومال تجارة واسعة وتجاراً أعيان وإن التجارة المصرية رائجة وإنهم يمتزجون بما يرد إليهم من المنتجات المصرية ...

القضاء فى أندونيسيا :

أندونيسيا دولة آسيوية — تقع فى الشرق الأقصى — تحررت من الاستعمار الهولاندى بعد كفاح طويل ، وهي الآن تعتنق سياسة الحياد الإيجابي ، وأندونيسيا هذه تتكون من ثلاثة آلاف جزيرة تقريباً لكل منها عاداتها وتقاليدها ولغتها الخاصة ، فى أندونيسيا خمسة وعشرون لغة تقريباً ومائتان وخمسون

والنفقة وغير ذلك كما أنها تدرس التاريخ الإسلامي باختصار أيضا .
هذه خلاصة موجزة عن القضاء في أندونيسيا الشقيقة الحبيبة المسلمة المسكافة .

عماد الدين

مراسل مجلة الأزهر بأندونيسيا

نصويب :

كتب لنا الأستاذ إسماعيل عبد الحميد برغوث مراقب معهد شبين الكوم أنه وقع خطأ في مقال الأستاذ عماد الدين في : « وبكم أعلم بما في نفوسكم » المنشور في عدد رمضان الأخير من المجلة .

والخطأ المطبعي وقع في آيتين كريمين نعيد تصحيحهما فيما يلي :

١ - « قول معروف ومخضرة خير من صدقة يتبعها أذى » .

٢ - « وإن نغصوها وأؤتوها الفقراء فهو خير لكم » .

قراءة القرآن منه أوسط السور :
في تعقيب على مقال : « قراءة القرآن من أوسط سور » ، نشرت مجلة الأزهر رأيين :

الأول لفَضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عبد الطيف السبكي مؤداه أن في قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك » ما يفيتنا في الاستدلال

دوجت يصبح لها الحق في أخذ نصف المال أو العتار الذي جمعه بعد الزواج . ولو كان هذا المال اكتسبه الرجل وحده . وكذلك إذا مات أحد الزوجين فلآخر نصف ما جمع أثناء فترة الزواج والنصف الآخر يقسم تقسيما شرعيا . أما المال المملوك قبل الزواج فليس لأحد الزوجين أخذ نصفه عند الطلاق أو الوفاة .

كما يوجد أمر قريب آخر : وهو : أنه لو حدث أن تزوجت مسلمة - وهذا نادر - من غير مسلم فإن للقضاء الشرعي لا يملك التدخل وكذلك القضاء المدني لا يتدخل حيث إن المستور لم ينص على علاج تلك المشكلة . كما أنه لم ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام .

بقى أن نعرف - أيها القارئ الكريم - أن القضاء الشرعي يتبع وزارة الشؤون الدينية .

أما القضاء المدني فإنه يتبع وزارة العدل وهو يختص بشؤون الحياة الأخرى التي لم يتناولها القضاء الشرعي ، وهذا القضاء متأثر لحد بعيد بالقضاء الهولندي وبعض القوانين الفرنسية والإنجليزية والرومانية كما أنه يقتبس قليلا من القوانين الإسلامية ولهذا فلكليات الحقوق بأندونيسيا تدرس بعض أبواب الفقه الإسلامي كالميراث والزواج والطلاق

ولو سلمت له هذه المعارضة ، واجهته بدليل آخر وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذى لا يسوغ بمده قياس مخالف أو رأى مضاد ، فلترسم طريقته صلى الله عليه وسلم فى القراءة من أواسط السور باعتباره المبين لما أجمله القرآن والموضح لما أشكل من أمره ، وكتب القراء على اختلافها وتباين أفهامها تقررا ما أقول وتؤكد أن ذلك لم يثبت رواية والسبب الأول والآخر لهذا إنما هو التين والبركة ، والأصل بقاء المعلوم على عدمه حتى تقوم البينة بإثبات جديد ، أما ردى على ما أورده السيد الممتزج من قصة سليمان عليه السلام فهو أنى لا أعارض فى بده الأعمال أى أعمال بالبسمة ؛ ولكنى هنا بصدد تخطيط قرآنى محدد لطريقة قراءة القرآن ، وبعد :

فإن الفكرة فى ذاتها قديمة وهى فى الوقت نفسه حية ما ثلث فى أعصار أهل نجد والصومال وغيرهم كثيرا وأختم هذه المناقشة بأن الخير كل الخير فى ترميم أعمال الرسول وأقواله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا .

محمد محمد الشرفاوى

المدرس بمعهد الإسكندرية

على البداءة بالبسمة هى التماس ذلك فى حديث « كل أمر دنى بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أطهر » ، ومن ثم لا داعى للبحث عما فى الحديث من ضعف وصحة ورفع وإرسال . وفى الآية أيضا غناء عن الاستناد إلى قواعد أصولية منعية لإجماعية فى تقرير الاستدلال بآية . وإذا قرأت القرآن فاستمعوا لله ، وردى على هذا أنه لم ترو عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواية واحدة تدل على أنه بسمل مرة واحدة حين قرأ القرآن من أواسط وهذا عمل إجماع بين القراء ، كما أن الآراء فى تفسير الآية التى استند إليها فضيلته فى تقرير البسمة فى أواسط السور كثيرة ، والوجه الذى اعتمده فى فهم الآية لبعض المفسرين صور عرض بأوجه كثيرة لمفسرين آخرين ، فضلا عن اصطدام هذا الوجه بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم

أما التعقيب الآخر فهو للاستناد الحسنى عبد الحميد ماشم ، ويعتمد فيه السيد الممقب وراء ما تقدم من الاستدلال بالآية السابقة على معارضة القاعدة الأصولية التى أوردتها بقاعدة أصولية أخرى : وهى « أن الدليل إذا طرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ،

بين الصحيف والكتيب

اختيار وتعليق - عبد الرحيم فوده

نعالوا أيها الاشتراكيون ، فاعرفوا نبيكم الأعظم

وفيه الطليعة الثامنة التي يكون بها الحقيقى هو
الحقيقى ١٠٠

يا بنت النبي العظيم ١٠٠ إن زينة بدرهين
ونصف ، لا تكون زينة في رأى الحق إذا
أمكن أن تكون صدقة بدرهين ونصف ،
إن فيها حينئذ معنى غير معناها : فيها حق
النفوس غالباً على حق الجماعة ؛ وفيها الإيمان
بالمنفعة حاكماً على الإيمان بالخير ، وفيها
ما ليس بضرورى قد جلع على ما هو الضرورى ؛
وفيها خطأ من الكمال إن صح في حساب الحلال
والحرام لم يصح في حساب الثواب والرحمة .
نعالوا أيها الاشتراكيون فاعرفوا نبيكم
الأعظم ؛ إن مذهبكم ما لم تحب فضائل الإسلام
وشرائعه - إن مذهبكم لك الشجرة الذابلة
تعلقون عليها الأثمار تشدونها بالخيوط ... كل
يوم تحلون ، وكل يوم تربطون ، ولا ثمرة
في الطليعة ..

مصطفى صادق الرافعى
من كتاب وحى القلم

... وجاء (صلى الله عليه وسلم) من سفر
فدخل على ابنته فاطمة رضى الله عنها ، فرأى
على بابها ستراً . وفي يديها قلبين من فضة ،
فرجع : فدخل عليها أبو رافع وهو تيكى ،
فأخبرته برجوع أبيها ، فسأله في ذلك ، فقال
صلى الله عليه وسلم : من أجل الست والسوارين .
فلما أخبرها أبو رافع منك الست ونزع
السوارين فأرسلت بها بلالا إلى النبي صلى الله
عليه وسلم وقالت : قد تصدقت به ، فضمه
حيث ترى . فقال لبلال : اذهب فبمه
وادفعه إلى أهل الصفة . فباع القلبين بدرهين
ونصف (نحو ثلاثة عشر قرشا) وتصدق
بها عليهم .

يا بنت النبي العظيم . ١ وأنت أيضا لا يرضى
لك أبوك حلية بدرهين ونصف وإن في
المسلمين فقراء لا يملكون مثلها ... ؟

أى رجل شعبي على الأرض كحمد صلى الله
عليه وسلم ، فيه للأمة كلها غريزة الأب ،
وفيه على كل أحواله اليقين الذى لا يتحول ،

إيضاح :

(١) الفلب بضم الفاف سواد من الفضة غير ملوى هو الذي يقال له اليوم : الغويشة . وهو خفيف .

(٢) أهل الصفة هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكاوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه .

قاعدة نظام الحكم

كانت القاعدة الأساسية التي أقام أبو بكر وعمر عليها نظام حكمهما هي أن يسير السيرة النبي في المسلمين ما وجدنا إلى ذلك سبيلا ، وسيرة النبي في المسلمين معروفة إلى أبعد حد ممكن ، وكان قوام هذه السيرة تحقيق العدل الخالص المطلق بين الناس ، وما نحتاج فيها لنظن أن نقيم على ذلك دليلا ، وحسبنا أن نذكر من لا يذكر أن الإسلام إنما جاء قبل كل شيء بقضيتين اثنتين : أولاهما التوحيد ، وثانيتهما المساواة بين الناس ، والله عز وجل يقول : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير . وكان أعظم ما غاظ قريشا من النبي ودعواته أنه كان يدعو إلى هذا العدل وإلى هذه المساواة ولم يكن يفرق بين السيد والمود ، ولا بين الحر والعبد ، ولا بين القوى والضعيف ، ولا بين الغنى والفقر ، وإنما كان يدعو إلى أن يكون الناس جميعا سواء كأبناء المشط ،

لا يمتاز بعضهم عن بعض ، ولا يستعلي بعضهم على بعض ، وقد يقال : إنه لم يبلغ الرقي ولم يمنع الناس من أن يملك بعضهم بعضا ، ولكن الذين يفقهون الإسلام ويعرفونه حق معرفته لا ينكرون أن هذه الخطوة الهائلة التي خطاها الإسلام حين سوى بين الحر والعبد أمام الله كانت وحدها حدثا خطيرا في تاريخ الناس ، وحدها خطيرا له ما بعده لو مضت أمور المسلمين على وجهها ولم يعترضها ما اعترضها من الفتن والمحن والخطوب فأنه فرض الصلاة على الأحرار والرقى ، كما فرض عليهم الصوم . وكما فرض عليهم أن يخلصوا قلوبهم له ، والله قد صمم دماء أولئك وهؤلاء على السواء ، والله قد شرع دينه واحدا لأولئك وهؤلاء ، لم يشرع ببعضه للأحرار وبعضه للعبيد ، وهذا وحده خليف لو مضت الأمور على وجهها أن يمحى الرق محوا ويحرمه تحريرا ، فكيف وقد جعل الله لك الرقة وإعتاق الرقيق من الأمور التي يتنافس فيها المسلمون بدخرون بها الأجر من الله والثوبة عنده ، وكيف والله قد فتح في الدين أبوابا كثيرة لا يكاد يلبسها الرقيق حتى يعتق ، والله قد مد في أسباب الإعتاق والتحرير لمن شاء أن يتصل بها ، لجعل الإعتاق كفارة لبعض الخطايا ، ولم يدع وسيلة تيسر الإعتاق وتقرى به وتعين عليه وتقرضه على الناس فرضا إلا دعا إليها ورغب فيها وشرعا للمسلمين . وقد سجلت قريش أشد السخط وأعنفه

تعليق :

لم يهدر الإسلام مكانة البيت ، الذي كان العرب يحجون إليه وكانت قريش تنفع بما يبي إلى من ثمرات بل لقد أهل الإسلام مكانته وجعله ، قياما للناس ، لا للعرب وحدهم . ولم يكن حرص قريش على مكانتها من العرب هو السبب الأكبر فيما كانت تبديه من مخط على النبي ، فقد كان النبي من قريش ثم كان الأئمة من قريش ، وإن لم يحد في القرآن ولا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل دلالة قاطعة على ضرورة أن تكون الإمامة في قريش ، ولم يكن الإسلام قد اكتمل نزوله حتى يفسر مخط قريش عليه بأنه كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض لنظامها الاجتماعي وفرض عليها نوما من العدل لا يلائم منافع ساداتها وكبرائها ، إنما كان سبب مخطها لذلك ولكثير من الأسباب غير ذلك كما يفهم من قول وفدا لابي طالب : يا أبا طالب . إن ابن أخيك قد صب آهنا وعاب ديننا وسفه آحلامنا . وحلل آيانا . فأما أن نكفه عنا وإما أن نغلي بيننا وبينه ، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلاف فسكفيسكه . . وكما يفهم من قول جعفر ابن أبي طالب النجاشي :

« أيها الملك . كنا قوما أهل جاهلية . نعبد

هل النبي لما أظهر من ذلك ، حتى لا كاد اعتقد أنه لو قد دعاها إلى التوحيد دون أن يمرض النظام الاجتماعي والاقتصادي ، ودون أن يسوي بين الحر والعبد وبين الغني والفقير وبين القوي والضعيف ، ودون أن يلغى ما ألقى من الربا ، ودون أن يأخذ من الأغنياء ليرد على الفقراء — أقول لو قد دعاهم النبي إلى التوحيد وحده دون أن يمس نظامهم الاجتماعي والاقتصادي لأجابته كثرتهم في غير مشقة ولا جهد ، فما كانت قريش مؤمنة بأوثانها إيمانا عاصيا ، ولا كانت قريش حريصة على آهنتها حرصا صادقا ، وما كانت قريش إلا شاكسة ماحصرة ، تتخذ الأوثان وسيلة لا غاية ، وسيلة إلى استهواء العرب واستغلالها ، أو لإجابه من قريش من أجلب ، وامتنع عليه منها ما امتنع ، دون أن يلقي في ذلك مشقة أو عنتا ، إلا أن يكون حرص قريش على آهنتها نتيجة حرصها على مكانتها من العرب وانتفاعها بما كان يجلب إليها من الثروات ، ومهما يكن من شيء فقد مخطت قريش على النبي لأنه عرض لنظامها الاجتماعي وفرض عليها نوما من العدل لا يلائم منافع ساداتها وكبرائها أكثر مما مخطت عليه لأنه عاب آهنتها ودعاها إلى أن تلغى الوساطة بينها وبين الله .

المركنور طه حسين

من كتاب العنتة الكبرى وعثمان

أباطال بهذه الكلمات وهو فرد أعزل لا يملك غير إيمانه بدعونه : « ياعم واقه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته » .

ولا غبار بعد ذلك على كل ما قاله الدكتور في هذا الفصل الرائع المتع من كتاب « عثمان » .

إبار ساهر :

كان « محرم » يتحرق غيظاً من زمانه الذي تأخر به عن أقرانه ، ووقف به دونهم ، وربما فاقهم في الطاقة الشعرية . وسبقهم في محراب الفن .

وسارت الحياة بمحرم سيرة قلانة مجذفة ، فلم تلت قناته ، ولم يتخل عن مثله ، أو يتنكر لمبادئه ، بل ظل وفيها لها . حفيظاً عليها حتى لقي ربه .

وكثيراً ما كان هذا الإباء وعلو النفس سبباً في حرمانه من خير كثير كان يستحقه بماله من مكانة أدبية وقدم راسخة في فقه العربية وآدابها ، فقد حدثني ابنه سليمان محرم ، أن اتجهت التية في العقد الرابع من هذا القرن إلى الانتماء بمواهب محرم في لمجمع القوى ، وسار الأمر في طريقه الطبيعي ، وكان في حاجة إلى توقيع من رئيس الحكومة . وكانت حكومة ... إذ ذاك . فأخر القرار

الأصنام . وتأكل الميتة ، وتأثى الفواحش . وقطع الأرحام . ونسى الجوار ، وبأكل القوى منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبنا وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان . وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات ، ... إلخ .

فالطاهر من هذه النصوص أن الإسلام كان ثورة عامة على كل ما كان عليه العرب من عرف قاسد جامد ، وفساد في القتل والشمور والضمير والسلوك ، وأنه كذلك كان ثورة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان قائماً على الظلم والإثم والعدوان بل كان ثورة عالمية على الذين يعبدون الأصنام والأوثان من العرب ، والذين يعبدون النار من المجوس ، والذين اتخذوا آحبارهم وديابهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ، والذين يعبدون الكواكب والجن والملائكة من أولئك وهؤلاء وغير أولئك وهؤلاء . ، وقد ووجه الإسلام بكل هذه القوى فصب وابتصر ، وكأما كان صل الله عليه وسلم يشعر بهذه القوى ويسخر منها ويتحداها حتى أجلب عمه

من موعده كثيراً ، ولما ذهب ابنه يستطلع
الخبر ، ويقف على سبب هذا التأخير ، -
وكان يومئذ طالباً بكلية الآداب بجامعة -
القاهرة - أخبره وزير المعارف أن اعتماد
القرار متوقف على التوقيع ، وأن أياً من
معدودة من الشعراء ، وبطري
فيها الحكومة كفية باعتماد القرار على الفور ،
فذهب الطالب إلى أبيه في دمنهور ، وخیال
النعمة ورياح الاستقرار تطوف على أحلامه ،
وحاول أن يظفر من أبيه بهذه الآيات
المنشودة فكان جوابه ابتسامة مشفقة ساخرة ،
وربت الوالد على كتف الابن المشوق إلى برد
الراحة من عناء الحياة ومشقاتها وقال : محال
أن يكون هذا يا بني .

ومن هذا القليل في حياة الشاعر ، أن حاول
بعض رجال الأحزاب استغلال شاعريته ،
ورأوا أن يتزعموا منه بعض الآيات يحمي
بها زعيمهم الذي اعتزم زيارة مدينة دمنهور
فأبى عليهم ذلك ، فأغروه بالمال - وهو
المعقر - ولوحوا له بالذهب - وهو المدمم -
وجعلوا له على كل بيت يثبته - جنيناً ،
أملاً منهم أن يسبل لصاحبه - وينزله المال
عن كبريائه ، ويفارق عناده ، فرفض
في اعتزاز وشيم ، وقال قولة مشهورة حينما
أكثروا عليه . تعبر عن روح الشاعر الذي
لا يهتف بالشعر إلا لاستجابة لإحساسه
ووجدانه (يأتى على الشعر ولا يطاول عنى) ،

وما كاد الحفل ينتهى ، وينفض سامره ، حتى
خرجت المصحف في اليوم التالي وفي إحداها
قصيدة لمحرر يستخرجها من المحفزين وأسايلهم
سماءها : (الموكب الفائب في دمنهور)
ومطلعها :

ها هنا الأعلام كانت تنصب
ها هنا بالأمس كان الملمب

من كتاب شاعر العروبة والإسلام
، أحمد محرم ،
للاستاذ

محمد إبراهيم الجبوشى

عن نزهة :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم جلده أعرابي فقال : يا رسول الله . إن
أمرأتى ولدت غلاماً أسود . فقال : هل لك
من إبل . . ؟ قال نعم . قال : ما ألوانها . . ؟
قال : حمراء ألوانها أودق . . ؟ قال : نعم .
قال : فأنى ذلك . . ؟ قال : أراه حرق
نزهة . قال فلعن ابنك هذا نزهة المرق .

قال صاحب الإصابة : وقد قدم بعد ذلك
بجائز من مجل - قبيلة المرأة - فتهدن بأنه كان
للرأة جدة سوداء .

من كتاب المرأة العربية

للاستاذ المرحوم

هبة الله عفيفى

فهرس أبجدى عام

لموضوعات المجلد الثالث والثلاثين

صفحة	الموضوع	صفحة	الموضوع
٥١٦	أحمد شفيق السيد، وفاته	حرف (أ)	
٨٦٠	أحمد محرم شاعر العروبة والإسلام	١٢٤٢	ابتداء القراءة بالسمة في أوائل السور
٥٩٧	اختلاط الجنس في الإسلام ...	٦٤١	أبحاث ودراسات... للحرب الإسلام
٣٥٠	أخذت خمسة كتب لحسب	١٣٠٥	أبراهيم مصطفى، تأييده
...	الإخلاص في تقدير الشريعة وعلماء ...	١٦٢	أبن قتيبة وشيخ الإسلام،
٦٩٩	النفس	١٠٤٦	أبن خلدون إمامته في المعرفة ...
٦٦٥	الأزهر في نظامه الجديد	٧٤٦-٦٩٩	أبن خلدون، مؤسس ...
٩٧٠	الأزهر والحلة الفرنسية	٩٨٧	علم الاجتماع
٣٧٧	أسئلة علمية واجهت بها	٩٠٧	أبن خلدون، كلفة الإمام الأكبر ...
٥	أسباب البدع ومضارها	١٠٢٩	أبن خلدون - مهرجانه
٢٩	أسس التعامل في الإسلام كما يقررها القرآن الكريم	٤٤٨	أبن قيم الجوزية
٢٣٤	الأسرة في الإسلام، كتاب، ...	١١٣٠	إبليس الأول - أو إبليس آدم ...
٣٦٦	الإسلام دعوة عالمية	أثر الحضارة الإسلامية في المدنية	
٦٠١	الإسلام دين الوحدة الكبرى ...	الأوربية	
١١٥٤	الإسلام، لفظ ومعناه	٣٥٢	أجلب تحريريا (استعمالها) ...
٦٣٥	إسلامنا، كتاب،	١٠٥	أحبه كالم يحب والده (استعمالها) ...
١٢٩٦	أسلوب الدعوات للعرى	٥١٣	أحمد بن حنبل، كتاب،
١٧٥	الإسلام فرق كل اعتبار	٨٧٧	أحمد الفزالي
...	الإسلام في التاريخ الحديث لولفريد		
٨٨٢	كأنويل صميت		

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١٢٨٤	الاقتباس من القرآن	١٧٥	الإسلام في ميلان
٨٧١	اقتصاديات السكان عند ابن خلدون	٣٩	الإسلام في أوغندا
١٠٤٢	أقدم اللغات	٦٤٥	الإسلام في فيلين
٦٥٥	أمانة القومية العربية في ذمة الأزهر		الإسلام واللغة العربية في مستقبل
٣٦٢	الأرحم الله الشعر	٨١٨	إفريقيا الجديدة
٦٦٧	الفاظ القرآن وألوان الطيف		الإسلام ونزعة العطرة، كتاب، ٩٠١
٦٢٣	إلى إخواننا العرب من الإمام الأكبر		الإسلام لاد الشيوعية، كتاب، ٧٦١
	إلى السيد الرئيس من الإمام الأكبر		الإسلام والتقدم، قصيدة، ٧٥٧
٦٢٢	بمناسبة الحركة، الانفصالية في سورية		الإسلام والتكافل الاجتماعي، ٩١٥
٥١٨	إلى صاحب القويات		الإسلام والقومية العربية، كتاب، ٣٨٦
٢	أوبة الإسلام ونوجته		الإسلام والمجتمع ٢١
٦٤٦	أوروبا والإسلام		الإسلام والمسلمون في أمريكا ... ١١٣٤
٨٦٩	الأم للإمام الشافعي - كتاب،		الاشتراكية فضيلة إنسانية ... ١٠٧٦
١٣٣٤	الإمام الغزالي وفلسفة		اشتراكية الإسلام ٦٦٩
١١٠٨ }	الامن في القرآن		الاشتراكية في الإسلام حقيقة ... ١٠٩٨
١١٣٢ }			أصالة الفقه الإسلامي ١٢٤٥
١٢٥٦	أنماط من الأدب العربي الرفيع		أصول التشريع الإسلامي وفلسفته ٢١٧
٤٩٤ }	إتنا عائدون		أصول الإثبات والتعاقد في الشريعة
٦٠٧ }			الإسلامية ١٢٠٥
١٣٥٦	أول أضواء الفجر		إصلاح، كتاب، ٥١٥
			أطلس العالم العربي والشرق الأوسط ٦٢٧
			إفريقيا الجديدة ١٠٥٥
			إفريقية التي لا تقبل التصديق ... ١٣٩٢
			أفلسفة جديدة لبوذية ٩ ... ٨٩٥

(ب)

١٢١١	بحث مقارن في المنازعات الدولية
٤٦٨	بدء هجرة المسلمين إلى أمريكا

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
أهمية المحزونين - كتاب ٥١٥		بين رئيس البعثة الأزهرية في الصومال	
تطور الأزهر كان حلم المفكرين ٢٢٤		ومدير التعليم بوزارة المعارف	
التعريف والعدد في اللغة العربية	٧٧٦	الصومالية	٧٧٦
واللغات الأوروبية ٩٧٢		بركن السماء	٧٦٤
تعالوا نجاهد معاً ٩٤٦		البسمة في قراءة القرآن ١١٥١	
التفسير البياني للقرآن - كتاب ١٤٠٢		بطولات عربية - كتاب ١٢٥	
التفسير والمفسرون - كتاب ١٢٦٨		بعثك الدار بما فيها الأناث (استبأها) ١٠٤	
التذكير القلبي في الشعر العربي ٥٣٧		بناء الاقتصاد في الإسلام ٧٦٤	
التقابل دون التشبه عامل من عوامل		بين العربية والعارسية ٢٠٥	
الامر الاجتماعي ٢٧٥	 ٤٢٤	
التكبير في أوائل السور هل له		بين الأدب والصحافة - كتاب ١٢٦	
أساس صحيح ؟ ٨٥		بين بنى عمر - كتاب ٥١٣	
تكاثر المرص في رسالة الإسلام ٤٠٨		البيان في تصحيح الإيمان - كتاب ٢٣٦	
التكامل في الإسلام ٧٩٥		(ت)	

(ث)

الثورة الباقية ١١٢٦	تأملات في المجتمع العربي - كتاب ٥١٢
الثورة الرابعة تتحقق ١٢٩	تأنيث أفضل حل لفضل - بين عضيمة
	والزيات ٧٧١
	التبشير بالحير ٩٥٥

(ج)

الجانب العاطفي من الإسلام - كتاب ١٢٧٠	التجديد في الدعوة الإسلامية ١١٧٤
جرائم الحدود - كتاب ٧٥٩	يبتدى من المعاميم ١٣٠٠
جرم السرقة في التشريع الإسلامي	التجارة في القرآن ١٣٦٣
ولقانون الوضعي ٩٨٢	التدين ضرورة لحياة الأمم ١٢٥٠
جريمة الزنا هل تحرم المصاهرة ؟ ٨٣٧	تركستان ومكانتها في التاريخ ٩٥٠
	والإسلام ١٠٦٦

المفحة	الوضوح	المفحة	الوضوح
٢٢٦	حول وفلان كفة للعمل ...	٢٠٩	الجريرة والعقاب في الشريعة الإسلامية
٢٣١	حول كتاب محو في تفسير القرآن	١٠٢٢	والشرائع الوضعية ...
٦٤٢	حول مشكلة الأغانى ...	١٤٠٧	الجفرى والعرب في أندونيسيا
٢٨١	حول المهدى المتظر ...	٢٢٠	الجلال السيوطى والتفسير ...
٥٤٥	الحياة من كلام النوة الأولى ...	٢٩٦	الجمهورية العربية المتحدة تتلقى نور محمد بالين ...
٢٤	حياتنا الدنيا مرحلة اختبار في العمل		
٤٧٨	حيرة الأوهام ...		

(خ)

٢٢٠	خطأ المقارنين لا خطأ المقارنة ...
١١٩٩	خطأ في فهم التعمية الروحية ...
٦٣٥	خطوات في النقد وكتاب ...

(د)

٦٧٩	دراسة تاريخ العلم عند المسلمين واجب
١٠٢٠	الكتابات بجامعة الأزهر ...
٤٨٢	دراسة من العرب في أندونيسيا
٦١٣	والرد عليها ...
١٢٧٧	دراسات في علم المعنى والسيانتيك ...
٢٧١	درس من جزيرة مالطة ...
٥٠١	الدعوات الإسلامية ...
١٢٨٨	دور الأدب في المجتمع الاشتراكي
١١٢٧	ديموقراطية ريفية في شمال الصومال
١٢٥٩	الدين والسياسة في باكستان ...
١٢٧٤	ديوان شاعر آل البيت وكتاب ...

(ح)

٧٦٦	الحاجة إلى هداية الرسل ...
٨٩٣	حديث الاشتراكية ...
١٧	الحروف والمعاني في اللغة العربية
١١١٥	حرية الكلمة في الإسلام ...
١٣٩	الحضارة الإسلامية تقاس بالكيف
١٣١٣	لا بالسكم ...
٧٨٣	الحقوق الطبيعية للوطنين كما قررها الإسلام ...
٨٩٤	حكاية الشعر الجديد ...
٧٦٥	حكم الشريعة في التلقيح الصناعي ...
٢٣٠	الحل الأول هو الحل الأخير ...
١٢٨٤	حول الأولياء والقديسين ...
٧٧٣	حول رأى الأستاذ أحمد أمين في معنى الإسلام ...
٨٩٦	حول عقوبة الإعدام ...
	حول فلسفة الفكر الإسلامى ...

الصفحة الموضوع

- السرقة في التشريع الإسلامي، كتاب، ٦٣٦
سلطان الضمير ١٢١٥
سلت يا بلادي ٦٣٩
السنن ومكاتها في التشريع الإسلامي
و كتاب ١٢٤
سوء الاختيار مملوكة ١٥٩
السياسة الشرعية لابن تيمية، كتاب، ٦٣٦

(ش)

- شاعر أعشى يصف العمى وقصيدة، ٤٥
شاعر المروبة والإسلام ١٤٠٥
الشخصية الأدبية ومقوماتها ... ٥٦٧
شخصية البحري ٥٢٣
الشخصية الدينية لجماعة المسلمين ... ١٢٩١
شعر القاضي الفاضل ٩٤
شمال « مفردا » ١٢٨٣
الشوقيات المجهولة، كتاب، ٩٠١٠

(ص)

- صحيفة بشر بن المصنر ٨٢٨
صلوات مصرية صومالية ١٤٠٩
الصحة في اللغة العربية ٧٨٧
صفحات مشرقة من تاريخ القضاء
في الإسلام ٥٧٨
صفحات من العروة الوثقى ١٢٢١
صهيب بن سنان ١٠٠٣
صوم رمضان اشتراكية روحية ... ١٠٣٥

الصفحة الموضوع

(ذ)

- ذو القرنين عربي مؤمن ٦٤٣

(ر)

- رائد الفضاء ٧٠٧
رأى الأزهر في الاتجاهات الحديثة إلى
تدريس النحو ١٨٦
الرأى العام في الإسلام ٤٥٨
رأى في الشعر الجديد ٤٨٨
ربكم أعلم بما في قلوبكم ١٠٦٠
ربيعك في نفسك ١٢٨٩
رسالة الأزهر في ضوء قانونه الجديد ٧٧٩
الرسول ... الإنسان ٥٨٥
رمضان بين الأمس واليوم ١٠٩٣
رمضان من شعائر الوحدة الإسلامية ١٠٢٨

(ز)

- زعماء المسلمين في الهند وموقفهم ١٩٧
من الاستعمار الإنجليزي ٣٢٥
٨٤
زواج المسلم بغير المسلم ... ١٩٢
٣٥٤
الزيات يعقب على رثاء الجزيرة إياه ٧٧٥

(س)

- السبعة الأحرف التي أنزل عليها القرآن ١٣٥١

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الصوم عبادة توجيهية ١٠٥١		العلية الجديدة في تجريبها ١٠٩	
(ط)		عناصر التأثير في خطابة الرسول ... ١٠٧٨	
طاعة الله ورسوله شيء واحد ... ١٠٥٥		العبد في الدين وفي اللغة ١١٦٣	
الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية وكتاب، ٢٨٤		العبد ولأن يكون ١٢٧٦	
(ظ)		عيد الثورة التاسع - عيدان - عيد	
الظرف في اللغة العربية ١٢٦		الإصلاح الديني وعيد الإصلاح	
(ع)		الدين ٢٦٩	
عاد الشعر في العالم كما بدأ ... ١٢٢٩		(غ)	
عاش شتيا في الدنيا ومات سعيدا بالدين ٦٥١		الغزالي والمتكلمون ١٠٧٢	
عائذ وراء في تاريخ الإسلام ... ٧٣		غزوة أحد وكتاب، ٩٠٠	
العاطمة الدينية في شعر أحمد شفيق ٥٧١		(ف)	
عبد الله بن سبأ وكتاب، ٧٦٠		الفاعل في اللغة العربية بين المبني	
عبد الله بن عباس إمام المفسرين ... ٨٠٤		للمعلوم والمبني للجهول ٥٢٣	
عبرة في حياة أديب ٧٠٠		فتاة من جنوب إفريقيا تشيد بجامعة	
العرب في أندونيسيا ٥٤٩		الأزهر وترغب الدراسة فيها ... ١٠١٩	
٧٢٤		فريضة الصلاة تطهير للنفس ... ٧٩٩	
عروبة مصر ١١٤٧		العسل والفصلة واستعمالها ... ١٠٥	
على بتر أربس، من ذكريات ربيع		فضل بعض الأيام بدعة ٥٢٠	
الأرل في طيبة ٢٦٥		العفة في الدين أمان من الزلل ... ٧١٤	
علتي الحياة وقصيدة، ١٣٩٨		العكر الإسلامي والتطور وكتاب، ٢٣٥	
٢٢٤		العكر الإسلامي الحديث وصلته	
٥٥٨		بالاستعمار الغربي وكتاب، ... ١٤٠٠	
٦٨٣		فلان كلف للعمل واستمالها ... ١٠٢	
١١٨٨		فلسفة أرسطو لاماراني وكتاب، ٦٣٤	
١٢٣٨		فلسفة تاريخ محمد وكتاب، ... ٢٣٢	

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
القوى الشعبية وكيف تعبأ نحو	٧٩١	فلسفة الفكر الإسلامى لا كاتب	
الاشتراكية العربية	٩٢٦	المرئى هوى سوروباء كتاب ، ٩٠٠	
القيم الحقيقية للعنوان الشعبية		فن كتابة السيرة الشعبية ، كتاب ، ١٢٧١	
في المصور الإسلامية	١٢٨٦	العنوان الشعبية في المصور الإسلامية ١٢٢٦	
قيم جديدة الأدب العربى ، كتاب ، ١١٤٣		فولتير ومأساته ، محمد ، ٦٤٥	
(ك)		في الانجازات الحديثة إلى تدريس النحو ٦٣	
كان مولد محمد مولد عالم جديد ... ٤٠٢		في إطار الاشتراكية الإسلامية ٩٤٠	
كرامية الحق نزع جاهلية وتقيصة		في ذكرى مولد الرسول الكريم ٣٥٩	
خاتمة ٩٩٧		في ذكرى الهجرة النبوية ١٠٦	
كما نحدث القرآن ، كتاب ، ... ١٢٧٣		في ظلال الهجرة ، كتاب ، ... ٩٠١	
الكوكب الممئذ ١١٥٦		(ق)	
كيف تبلى الأوطان ٧٧٧		قانون الأزهر الجديد ومذكرته	
كيف تمجأ أيها المسلم ١٢٢٤		الإيضاحية ٢٣٧	
كيف دخلت في الإسلام ٩٦١		قانون الأزهر الجديد في حديث	
كيف انتشر الإسلام ٤٩٩		الإمام الأكبر ٣٧٥	
كيف عرفت الشذنيطى ٣٩١		قبسات من الرسول ، كتاب ، ... ١٢٧٤	
(ل)		القدوة الحية لأخلاق الحركة ... ٣٤٦	
اللغة العربية في إفريقيا ٤٦٣		قراءة القرآن من أرواسط سورة ٩٧٥	
اللغة العربية في مدارسنا ٢٢٩		قصة الإيمان ١١٤١	
الله أعلم حيث يجعل رسالته ... ١١٧٩		القضاء في أندونيسيا ١٤١٠	
(م)		قضية الألوهية بين الفلسفة والدين ١٤٠٤	
مؤتمر أديان لإقرار السلام ... ٣٧٠		القضاء والقدر ، كتاب ، .. ٥١٤	
ماذا صنع بنا الاستثمار ١٢٨٢		قولة ذوق في مآثم مجاهد ... ١١٤٩	
		قولوا الجنس العربى لا الجنس السامى ٢٩٧	

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
مصر تحتفل بالمولد النبوى ٢٩٢		ماذا يراد بالإسلام فى إفريقيا ... ٩٩٢	
المطامع مشار الفرقة بين الناس ... ٦٧٥		مبادئ ومثل وكتاب ... ٧٦٣	
مع البحترى فى ذكره ١٠٨٥		المثل العليا فى التشريع الإسلامى ١٣٨٩	
المعرفة الصوفية عند ابن سينا ... ١٣٤٦		مناهج الحياة فى نظر الإسلام ... ١٢٣٨	
مع المرابطين على الحدود ٨٦٥		مضى محمد إقامة هذه الكتب ... ١٠٢٦	
مع المسيح فى أناجيله الأربعة ١١٤٤		جملة قديمة تحصل اسم الأزهر ... ٥٨	
وكتاب معنى العلم فى الإسلام ... ٦٤٨		مجمع الأربلاء ٢٢٨	
مقارنة بين الشريعة الإسلامية		مجلس البحوث العلمية والشرعية	
والشرائع الأخرى ٧٥٠		بأندوليا ١١٥٣	
مقارنة لغوية بين الجنس والعدد ٦٥٨		مجمع البحوث الإسلامية مجال أمين	
مقارنات ومفارقات بين الجن		لدراسة تاريخ المسلمين ... ٩٦٤	
والإنس والأصنام ٢٨٧		محمد كاتب أجود منه شاعر واستمالها ١٠٣	
مقومات التطور فى الإسلام ... ٦٢٥		محمد يرى ما أمامه جيدا، ولا يخطئه ٣٥٢	
المكابرة فى الحق بلاه والتمادى		محمد الحنيف وحملة من كماله ٨٥٢	
فى الباطل شفاء ١٣١٨		مخالفات دينية فى فيلم ... ٧٧	
المكفوف وقصيدة ١٣٩٥		مدينة كافر أكبر مراكز الإسلام فى	
مناجاة الهلال لحافظ إبراهيم ... ٢٠٢		إفريقيا الغربية ٦٩١	
مناهج تجديد وكتاب ١٢٦٩		مراكز اللغة العربية فى الهند } ٧٣٢	
من تاريخ الصحابة ٦٢٧		مراكز مستقلة بقلم روم لاندو ٧٥٣	
من خصائص الرسالة الأمانة ...		مرحبا بالجزائر ١٣٢٩	
فى العلم ٤١٩		المرح واتبوحيه الدينى ... ٢١٤	
من شعر شوقى بعد المنفى ... ٤٦		المسلمون فى الهند أيضا ... } ٨٩	
من شعر المجتمع - مدى القرآن		المسلمون فى اليونان ٦٥٠	
فى الآمات والآموال والأولاد ١١٨٣			
من الشيخ الأكبر إلى العالم الإسلامى			

THE NATIONAL POWER

HOW TO BE MOBILIZED TOWARDS
THE ATTAINMENT OF ARAB SOCIALISM

BY

Dr. Mohammed El-Bahay
chancellor of Al-Azhar University

— 2 —

corrupted condition of the past. They were able to raise their belief to be above the level of the happenings — without being involved in its direction or by its impression — and this will enable them to observe the happenings and to put plans to face them, then to turn them to the side of welfare, to restore the social equilibrium or to realize the arabic Socialism.

Leaders, mostly, are those who naturally elected, in the atmosphere which has its effect on some people and has no effect on the others.

The work which should be done now is to prepare an intellectual and spiritual atmosphere for directing the specific national towards the arabic socialism.

In fact, I do not believe neither in what so called in west "Democratic" nor in its way. West had illustrated it as the true and the correct system, inspite of the fact

that a little number of the individuals direct and take care of the affairs of the selection, they control and turn it to right side or to the left one, according to their will. So, in my opinion, the european countries have no freedom or abstract policy from the external influence, and consequently, they turn in the cycle of subordination as that their production is of no human services. Therefore, the people of these countries cannot be at all discribed as human societies, because they permanently involved in a friction, cold and hot war. These features denote that the human values have a little share among these societies. In these countries, the authority is given to those who have wealth, and not to those who have human values. If there is freedom in these societies, it will be nothing but selfishness. But as a matter of fact, the human civilization is the consequence of the human relations which are based on peace, security, fraternity and co-operation.

either repeated or obscure. This was because he studied in the second stage the same that he studied in the first one, in spite of the fact that his thinking is growing as any other human being.

But indeed, the reorganization of Al-Azhar gives the society complete opportunities in order to get a strong scientific and educational studies which can steadily face all the various differentiations, as it will

surely give a permanent shelter to those who receive its studies.

Really, it is a new law for a new life with a new organization. Its results will surely be to bear the pure heritage and restore the advantage of the Islamic values in their heydays.

Praise be to God for the advent of the revolution and its leader, and we beseech Him to support Al-Azhar in order to perform its duty towards the Islamic message and its principles.

United Arab Republic is as similar as any other student who comes as a delegate student from both Asian and African countries.

The university of Al-Azhar — according to the new law — has become the holder of the higher studies in all the Islamic and the Arabic fields, and also in all the different aspects of the human knowledge under various names of colleges. The new law also imposed itself on the Azharite institutes in its three stages to, strongly and clearly, prepare the students for such standard of studies. Hence, the graduates of these institutes and then of the university of Al-Azhar, will have a clear knowledge and a pure belief in Islam and its message. The new law also imposed on the Academy of the Islamic researches, in its different aspects, whether by means of reviving heritage, writing books and essays, translation, publishing researches, sending missions of the learned men to abroad or receiving delegates students to receive education in both Islamic and Arabic studies.

These are the three united organizations which aim at one objective. This objective is the revival of the Islamic values, calling to them, guiding people according to their teachings and declaring them in a

modern style. Therefore, the society will be benefitted by the guidance of Al-Azhar which leads it to be a human one in its aims, in the relation between the individuals, in carrying out their duties and understanding their rights. Doing that, our society will be a strong and a united one which works hard to fulfill its supreme goals and removes the causes of weakness, such as : Selfishness of the souls, illness of the bodies, stupidity of the minds and emptiness of the hearts from the belief in God.

Surely, what had happened — before the reorganization of Al-Azhar — was only as a painting for a weak building which could not face the various differentiation, or at least to protect those who get shelter through it. It was not more than a kind of keeping certain style or ways of research and studies, and keeping certain books with a specific way for the mental arguments, and a certain direction in selecting problems and clearing how to solve them. These books were nothing but repeated pictures to each other. The stages of education which student spends a long time of his life to pass them were nothing but repeated stages as it was the state of the books since they were similar to each other. Consequently the knowledge of the student of Al-Azhar was

duty in this concern, is to call people to that society. And our laxness in performing that duty will be considered as a laxness in performing our duty towards preaching the Islamic message itself.

The Re-organization of Al-Azhar :

Because the leadership of the to revolutionary society conceives the importance of Al-Azhar in calling that revolutionary and socialist society; it promulgated the law No. 103 of 1961, concerning the re-organization of Al Azhar. This was to enable it to perform perfectly its message and to revive the Islamic values on which stands the society. The aim of the re-organization of Al-Azhar is to reprepare its graduates, and scholars to have a full understanding for Islam and its message, and also to be of powerful ways in preaching that message and guiding the society. On the other hand, its purpose is to restore the heydays of the Islamic message and the position of the preacher at the time of the prophet. The preacher who fully understands his message, lives for the sake of the call and who does not use it as a mean to earn his living. Its aim also is to remove the separateness and the loneliness which were caused

by the stagnation of the past relations between Al-Azhar and the society. Consequently, the society misunderstood the message of Al-Azhar and its scholars who also misunderstood the society, and this by turn led to the creation of the sectarianism which was followed by the fanaticism and this also led man to turn the back upon the other people.

Thence, the new law of Al-Azhar contains the establishment of new scientific and practical colleges beside the theoretical ones which should be applied solely to the Arabic and the Islamic studies, in order to realize the objectives that we previously mentioned. Such colleges will be established to enable the students of Al-Azhar to have more studies — besides that which they accustomed to receive at Al-Azhar — in order to help them to penetrate the different fields of which they cannot do by means of preaching and sermons alone. Getting through that, the student of Al Azhar will be an active member of the society who produces scientific and practical services, while in the same time, he will be a preacher and caller to truth and the Islamic value by means of his character, behaviour, deeds and talking. In this connection, the student of the

moment, by means of misusing fortune which surely leads to slavery or to the social injustice which is represented by the prevalent needs of the majority of people. But how socialism can be realized? It will be realized, if the production of the individual becomes — in its value — more than what he charges as a recompense for it.

As a matter of fact, the professional people, whether they work in the educational, medical, engineering or industrial fields, will not be true socialists; unless they produce a free human services to those who badly need them. The renters, workers and farmers will not be true socialists; unless they save some of their production to cover the needs of the other individuals who lack the technical experiences in the industrial and the agricultural fields. Hence, the needy people can use the excessive production to cover their needs, and it can be said that the community gives the individuals. And also every person who has the ability to work will give the spare goods which he produces to the others, so we can say that the individual gives the community. Consequently, if the aim of the socialism is to realize equilibrium in the society and covers the needs of the needy people " Surely the society will be a co-operative and united one.

Our socialist society is a human one :

The aim of the socialist society is to realize a human society which looks after the human values and utilizes them in its practical life. If the society is not an Islamic one; it will be at least a human society which revives the picture that Islam has called people to it since its advent, such as : to liberate the slaves, to remove the social injustice and to restore the human consideration to those who were deprived of it by means of misusing fortune and properties.

Our socialist society is an Islamic one :

If the socialism of our society is an arabic one which based on religion and considered Islam as the source of the human values; it will be indeed an Islamic one.

The attitude of Al-Azhar :

The attitude of the Azharite people towards the mobilization of the national power, in order to realize the aims of the arabic socialist society, is surely the attitude of those who recall the islamic values and their advantage in the human life to the memories of the people. Our

reconciled (to truth); for those in bondage and in debt; in the cause of God; and for the wayfarer." [S. The Repentance, V. 60.], its purpose was to pave the way to the human consideration for those who were deprived of it, by means of another factor beyond the humanity itself, such as : misusing fortune in order to enslave the human kind, and monopolizing money which led to the slavery and wide-spread poverty. Consequently, the misusing of fortune led to the humiliation of the slaves and the poor people. So, when Islam calls to manumission, it intends to restore the slaves humanity. And when it calls to alms giving, it intends to restore the poor consideration after the humility of neediness.

Verily, Islam ordains fasting, prayer and pilgrimage to create readiness and abilities in the hearts of the Muslim people, in order to achieve gladly its teachings and principles, especially with regard to manumission, alms giving and modification with the other people in a mutual understanding and co-operation to realize the good and remove the harm. In fact, the Islamic treatments are the fields of the mutual feelings in their relations with each other.

In this concern, we can say

that ordaining these worships — though it seems in a coercive way — leads at the end to a human meaning which urges one to do an active work needless to any external observance. Consequently, the obligation of worship in Islam differs from that of the modern legislative laws. As a matter of fact, these laws mostly deals with the external surface of the human life without going deeper into the individual's soul. But gradually the human souls accept them and carry them out too.

The new society is a socialist one :

Since July 23rd, 1962, the revolutionary society has described itself as a socialist one. It also used the term "Socialism" to be going with the terms which are used by the thinkers in our present time. But is the description of "The socialist society" changes it from being a revolutionary society which was existed to restore the human consideration, especially for those who were deprived of it?

Really, the socialism, by which this revolutionary society called itself, can be explained as follows : "One is for all, and all are for one" or in other words, solidarity and unity in order to prevent the demolition of the human consideration at any

for the benefits of the wealthy people. The Revolution did not arise to prevent the individuals to own, to express their ideas freely or to impose on them a certain belief, but it stood for organizing their freedom, to direct them towards the common welfare and to prevent them to gain an illegal fortune or to suppress the opinions of the others, in order to force them to follow a certain policy which will be against the interest of the society.

Further more, It did not stand to bless the sectarianism and the partiality of the people into classes or to confirm the separation among the people; but it stood for removing that partiality and sectarianism, and to realize the attainment of equality according to work and ability.

Lastly, this Revolution only arose to restore the consideration to those who lost it, or those who were prevented from it. It did not happen to realize equality among people in properties, the power of production or opportunities of work because they are out of the human capacity and against the nature of man. And though the individuals of the society may be nearer in their views of life or in their tenacity and co-operation for realizing aims and purposes of their society; they surely differ in

understanding and mentality, in determination and activity, in comprehension and impressionability, in hope and expectation and also differ in abilities and energy which help them to perform their duties. Thence, the stages—through which they pass in order to realize their aim—are different, and the results which they acquire are also different according to the kind and the easiness or the difficulty of the individual's striving. Consequently, it is rarely to find similarity in the human struggle in its various stages and kinds.

So, the aim for which arose the Egyptian revolution at July 23, 1952; is actually the equality in the human consideration and values, not equality in what the human beings gain by means of their personal qualities and abilities.

If we come back to the previous Islamic society and the Islamic message too, we will find that its aim was to realize and keep the consideration of the individuals. So, when Islam called for manumission "And what will explain to thee the path that is steep. (it is) freeing the bondman." (S. The city, Vs. 12 — 13.) and when it superimposed alms giving "Alms are for the poor and needy, and those employed to administer the (funds); for those whose hearts have been (recently)

aspects of the Islamic society : When it calls to Islam, when it stands up on the examples of the Islamic message, when it strives hard to realize these examples and when it revives the principles of Islam and the human values. Surely, the Message of Al-Azhar is the message of the human values. It is the message of Islam which clarifies these values and calls people to put them into practice whether in one's belief, thought or behaviour. The Azharite man is only a caller and a preacher makes his utmost to clarify the Islamic values, whether by means of saying or by action.

As a matter of fact, Al-Azhar is nothing but a pioneer and a guide of the society to realize its objectives which will be very useful to the whole, if it has a full understanding for its message. But if Al-Azhar grows weak in preaching these values, it will be a dangerous guide for the society and also for the values.

The Part of Al-Azhar in our new society :

The first question which we should now ask is : What is the socialist society ? Is it differs from the deviated one which is wanted to be revived and be become a human one ?

In order to have a clear answer to these questions, we should review the history of the Egyptian revolution, since its birth up till now, to know its objectives.

Actually, the Revolution of 23rd July 1952, had arisen for nothing, but to remove the corruption and the deviations : disruption of tyranny, and obliquity of richness, capitalism and the political parties which aimed at realizing only the personal needs of their members, and which neglected the benefits of the society as a whole.

Moreover, the Revolution stood up against the despotism of royalty and the arbitrariness of capitalism in misleading the governing policy, and misusing the authorities in order to gain richness on the account of the majority of people. It aimed at the liberation of the Egyptian society from the hindrances and the obstacles which prevented people to be equal to each other, and which prevented them to enjoy the fruits of their struggle.

Surely, the Revolution did not only stand to remove the royalty and to put it in the hands of the state and the society; but also to prevent it from being a mean of despotism and tyranny, or to become a mean of domination which leads

in the different ages and places and who were supported and helped by the believers and suffered from the obstinates. Of course they are well known stories and they still preach and give sermons to every one. Moreover, Islam did not neglect to use the happenings, which took place in the heydays of Islam, to confirm the advantage of belief in God and human values and utilizing them in the practical affairs of life. In this respect, the holy Qur'an says about Badr campaign and its result "God had helped you at Badr, when ye were a contemptible little force; then fear God; thus may ye show your gratitude." (S. The Family of Imran, V. 123.), and about "Al-Ahzab" parties campaign and its results "And God turned back the unbelievers for (all) their fury: no advantage did they gain; and enough is God for the believers in their fight, And God is full of strength, able to enforce His will." (S. The Angels, V. 25.). This is actually to clarify the superiority of the belief, and how it leads people to success, victory, spiritual mastery, security and settlement of the society and individuals.

The glorious Qur'an also tells us the happenings which took place

in OHOD campaign and its results "Behold! Ye were climbing up the high ground, without even casting a side glance at any one, and the messenger in your rear was calling you back. There did God give you one distress after another by way of requital, to teach you not to grieve for (the booty) that had escaped you and for (the ill) that had befallen you. For God is well aware of all that ye do." (S. The family of Imran, V. 153.), and the happenings of Hunain campaign and its results "Assuredly God did help you in many battle — fields and on the day of Hunain: Behold! your great numbers elated you, but they availed you naught: The land, for all that it is wide, did constrain you, and ye turned back in retreat." (S. The Repentance, V. 25.), which illustrate the abstract influence that emanated from the belief in another thing beside the human values.

Thinking in the verses in which the Qur'an relates Hunain campaign, we shall observe that the numerical power is not as valuable as the specific one which mostly represented in the sincere belief in God and the values.

Al-Azhar and the Islamic values :

Undoubtedly, the Azharite people have a full understanding of the whole

to believe in justice, co-operation, unity in doing good and removing aggression "Held ye one another in righteousness and piety, but help you not one another in sin and rancour" (S. The Table, V. 3.), and also to believe in the mutual kindness, amity and in the other significances of the humanity in its supreme level. This is because, it is quite impossible to find an actual belief in the Almighty God; where no justice and co-operation are existed.

Really, Justice is one of the main attributes of God who supports righteous people to do good, to remove harm, danger and evil. Sura "Omul ketab" which is the first chapter of the holy Qur'an — and which every Muslim repeats it several times a day during prayers — illustrates the main human values which are actually extracted from the attributes of the Almighty God. Consequently, when Muslim reads in this sura the verse "Thee do we worship and thine aid we seek", surely he asks God to help him in doing good, and in the same time he should help himself and support the others to do good. Also when he reads "Show us the straight way", he asks God to guide him to be just—whether in saying or in action—owing to the fact that the straight path is not something other than justice, balance and non-inclination

to one side more than the other.

So, belief in God is the main prop on which stands the belief in the human values. Therefore, belief in God is not separable from belief in the human values. One who separates between belief in God and human values in understanding or utilizing, his belief is not of his heart but it is only mere expression in words. The desert Arabs say, "we believe" say, "Ye have no faith; but you (only) say 'we have submitted our wills to God', for not yet has faith entered your hearts" [S. The Rooms, V. 14.]. This verse really means : O Mohamad, say to them "surely you are not believers, so do not say "we are believers" but say "we are Muslims" related to this nation. In order to enable Muslims to have a deep and hearty belief in it, Islam used history and the happenings of the past which show that the belief in God and His message, is the way which leads humanity to happiness and security. These happenings show also that the rejection of faith is the way which leads mankind to hostility, anxiety and confusion. In several verses, the holy Qur'an details the novels of the different messengers and prophets who bore the responsibility to convey the divine message to their people

THE DUTY OF AL-AZHAR

Towards the Mobilization of the National Power

by

Dr. Mohammad El Bahey

The chancellor of Al-Azhar University

The National power is a specific one :

The national power is not only a quantity; but it is also a quality, it is not only individuals; but it is also activities. It is the factor and the motive power which realizes the aims and the objectives.

In fact, every society composes of individuals, but in its unionization, duration and struggle; it really needs a power other than the numerical one in order to create an attentive society and to help in materializing its aims.

The specific power differs in its definitiveness according to the aim and the purpose of the society. For instance: the islamic society — since its existence — had devoted itself for the revival of the human values, as it urges people to utilize them through their practical life. Actually, the message of Islam — in

its main principle — is a human one which expresses these values, and calls people to embrace them.

In the islamic society :

Since the main purpose of Islam was the revival of the human values, it used the belief in these values as a way to realize that goal. Then it assured that belief in the hearts of the people by the history of humanity and the previous nations, as well as by the happenings and the occurrences which successively took place in the islamic society as they are mentioned in the history of the islamic wars.

Islam, when it discussed the human values, and the belief in them; it used only the belief in God as a way to attain a complete understanding for these values and also a way to carry them out through the practical life of the human beings. Therefore, the belief in God entails belief in the human values, such as

"For the scum disappears like forth cast out; while that which is for good of mankind remains" (S. The Thunder, V. 17). He shows His faithful bondmen, how to protect themselves and their call against the lies of the unbelievers. He promised that He will support them if they follow His right way and fight in His cause "And those who strive in our (cause), We will certainly guide them to our paths" (S. The Spider, V. 69.). God asserted that all what the unbelievers will do in order to weaken Islam or to cause harm to its followers, they will surely gain its wicked results. He says: "The unbelievers spend their wealth to hinder (men) from the path of God, and so wilt they continue to spend; but in the end they will have (only) regrets and sighs." (S. The Spoils of war, V. 36).

He also asserted that the believers - because of their true belief, faithfulness and patience - will be always the victorious "God is with those who restrain themselves, and those who do good." (S. The Bees, V. 128.) "In the case of those who say "our Lord is God" and, further, stand straight and steadfast, the angels descend on them (from time to time) "fear ye not" (they suggest), "nor grieve but receive the glad tidings of the garden (of bliss,) that which ye were promised." [S. Fussilat, V. 30]. Then God guided

the believers to their super position because of their sacrifice for the sake of the call "Who is better in speech than one who calls (men) to God, works righteousness, and says "I am of those who bow in Islam?" (S. Fussilat, V. 33.)

As a matter of fact, the call of truth has many aspects, for instance: The call of people to believe in the oneness of God, the struggle against tyranny doing justice, purifying the souls and the societies of the bad habits, the liberty of their countries from the imperialists, accomplishing right and prohibiting wrong and not to be loyal to the unbelievers, all that is a call for truth. To call people to deny their personalities and to make their utmost in order to benefit the common, and to preach Islam and its teachings faithfully among mankind, is a call for truth. The call to truth is a call to God whatsoever it will be, and those who call people to God are his faithful bondmen who had been promised to be supported and helped by God. This was the way of God towards the first Muslims and it will last to the Day of judgement, the holy Qur'an says: "Already has our word been passed before (this) to our servants sent (by us,) that would certainly be assisted. And that our forces, they surely must conquer." (S. Those who ranged in ranks, V. 171 : 173.)

nature, correct conception and pureness of souls. Hence, before Truth people are divided into two sections. The first one are those who do righteous deeds and those who in order to satisfy God, they guide people into the correct way of life and call them to believe in Truth and to be far away from the falsehood. The second section are those who have bad spirits. They are similar to the wild animals; oppress people and steal their money and properties — They make their utmost to lead the other people astray and to inculcate doubts in their hearts. Verily, people are of two sections : The first guides people to the right way * Of those we have created are people who direct (others) with truth and dispense justice therewith." (S. The Heights, V. 181.) And the second leads them a chase "Yet there is among men such a one as disputes about God, without knowledge, without guidance and without a book of enlightenment. (Disdainfully) bending his side in order to lead (men) astray from the path of God : For him there is disgrace in this life, and on the day of judgement we shall make him taste the penalty of burning (Fire) (S. The Pilgrimage, Va. 8 — 9.)

In the different ages, God's messengers and their followers were the representatives of the first section,

They knew truth, believed in it and, faithfully, made their utmost to call people to it. But the hypocrites and those who rejected faith were the representatives of the second section. Periodically, the Almighty God examined his faithful bondmen by such people who rejected faith in truth and induced people not to believe in. In the Qur'an, God explains: how they rejected Faith * They Say: " our hearts are under veils, (concealed) from that to which thou dost invite us, and in our ears is a deafness and between us and thee is a screen." [S. Fussilat, V. 5.], how they prevented people from following the Islamic call * The unbelievers say: " listen not to this Qur'an, but talk at random in the midst of its (reading) that ye may gain the upper hand." [S. Fussilat, V. 26.], or the messengers " They are the ones who say: " spend nothin on those who are with God's messenger." (S. The Hypocrites. 7).

In all the different ages, the unbelievers denied the truth and tried to frighten people lest they should follow it as they also fought against those who believed in it. Hence, the conflicts happened especially between truth and the falsehood. In fact, God is the Truth, and truth is His call. Also the Satan is the falsehood, and falsehood is his call. God gives an example for truth and falsehood

religion of both spirit and material, heart and mind, individual and society and this world and the Hereafter. So, we call all humanity to embrace it and to carry out its worships and treatments and its systems and morals. The Qur'an says: "O mankind! Verily there hath come to you a convincing proof from your God: For we have sent unto you a light (that is) manifest. Then those who believe in God and hold fast to Him, soon will He admit them to mercy and grace from Him and guide them to Himself by a straight way." [S. The women, Vs. 174 — 175.]

Peoples before the truth:

"Say" O ye men! Now truth hath reached you from your God! Those who receive guidance, do so for the good of their own souls, those who stray, do so to their own loss: and I am not (set) over you to arrange your affairs." (S. Younis, V. 108.)

Verily, the instructions and the teachings of Islam — which is the general religion of God that all messengers were ordered to convey it and all the holy books were revealed to clarify it — are turning around one word. That is the Truth of which the pure natures only admit, the faithful hearts trust and by which the life of those who are righteous people will be calm.

Actually, Truth is divided into many kinds such as: Truth in faith "Say:" He is God, the one and only; God the eternal absolute; He begetteth not, nor is He begotten, and there is none like unto Him." (S. purity of faith). Truth in worship "That is God, your Lord! there is no God but He, the creator of all things: then worship ye Him: and He hath power to dispose of all affairs." [S. The Cattle, V. 102.]. Truth in treatment "O ye who believe! stand out firmly for justice, as witnesses to God, even as against yourselves." (S. The women, V. 135). Truth in conduct "It is part of the mercy of God that thou dost deal gently with them. Werd thou severe or harsh — hearted, they would have broken away from about thee: so pass over (their faults), and ask for (God's) forgiveness for them and consult them in affairs (of moment)." (S. The family of Imran, V. 159.) "Nor can goodness and evil be equal. Repel (Evil) with what is better: Then will be between whom and thee was hatred become as it were Thy friend and intimate!" (S. Abbreviated letters, V. 34.). In souls, furthest regions of the earth and societies: There are signs that distinguish Truth from false and guide people to follow it. But people are not alike, there are some differences among them in goodness of

As a result of what we above mentioned, Islam orders Muslims to establish the prayers in their fixed times, and to empty their hearts — during their performance — from all the worldly affairs to declare their faithfulness to God. The Qur'an says: "Guard strictly your (habit of) prayers, especially the middle prayer and stand before God in a devout (frame of mind). [S. The cow, V, 238.]

The effect of patience and prayer on soul's rectification :

The glorious Qur'an states that patience and prayer are of a great effect in rectifying the souls of people, as they purify them from the state of despair in facing difficulties, and from at receiving wide provisions. In the tyranny respect of patience God says in the holy Qur'an : "IF we give man a taste of mercy from ourselves, and then withdraw it from him, behold ! he is in despair and (falls into) blasphemy. But if we give him a taste of (our) favour after adversity hath touched him, he is sure to say "all evil has departed from me : " behold ! he falls into exultation and pride. Not so do those who show patience and constancy and work righteousness; for them is forgiveness (of sins) and a great reward." [S. Houd, vs. 9 : 11]. And with regard to prayer, He says also "Verily, man was created very impatient; fretful when evil touches him, and neg-

gantly when good reaches him : Not so those devoted to prayer, those who remain steadfast to their prayer." [S. The ways of Ascent, vs. 19 : 23].

In fact, patience and prayer are the strongest articles of the believer in his life. By them wishes can be realized and distress may be removed as well as the believer will gain and score the support of God "Verily God supports those who are Patient" and this is enough for man to keep him in a permanent happiness because he feels always that God is with him.

This is the actuality of the religion, and that is its blessed effects which purify the soul, please the human being and direct the affairs of life to the good direction. Surely, religion is one of the human necessities which neither an intellectual idea, nor a civil law can replace it. Actually, man in the present time, is in need of religion. This is because he failed to realize happiness and security, although he succeeded in conquering the universe's space. This scientific advancement led to destructive and international wars, and will lead to another great one with unimaginative results. Verily, no salvation to humanity, unless it has a faith in the true religion which is Islam (the last message). It is the

persevere, their reward according to the best of their actions." [S. The Bees, V. 86.]

An excellent reward for those who do (good). Those who persevere in patience, and put their trust in their God and cheersh." (S. The Spider, V. 58.)

God ordered His prophet to give glad tidings to those who patiently face the hateful results and the bad events, He did not explain what are these tidings to show that they combine all what please the human being. He also showed how to know those who are patient in His sayinh "Who say, when afflicted with calamity", wheter it was great or simple, they receive it with faithful hearts and have a consolation when they repeat the saying of God "To God we belong" who is our creator and provider "And to Him is our return". The next verse cleared their merit "They are those on whom (descend) blessings from God, and Mercy, and they are the ones that receive guidance."

The Prayer :

It is the second factor which helps one to face the difficulties of life. It is the prayer which is mentioned in the following verse "And establish regular prayer: For prayer

restrains from shameful and unjust deeds" [S. The spider, V. 45.]. As a matter of fact, the prayer is a divine Journey which God superimposed his bondmen to perform it five times a day. It is the worship in which man departs from the enjoyments of the world, and communicates with his God to ask Him support and guidance. It was the habit of the prophet Mohamad "peace may be upon him" to establish prayer if he met any difficulty, and to repeat the saying "I used prayer as a factor of tranquility".

Hence, the prayer has become one of the five pillars of Islam as it is the first worship known with the religion, the Qur'n says: "And remember We took a covenant from the children of Isreal (to this effect): Worship none but God, treat with kindness your parents and kindred, and orphan and those in need; speak fair to the people; be steadfast in prayer; and practise regular charity." [S. The cow, V. 83.]

Actually, through prayer man presents the greatness of God and be frightened of His punishment; then he will obey him and carries out faithfully his constitution and instructions. This, by turn, will purify the souls, fill the minds with conception and improve the condition of the society.

order to enjoin the right and to forbid the wrong, not to transgress the limits that which God "exalted be He" ordained, to make their utmost to realize the happiness for their nation and to sacrifice their souls and properties in the cause of their society's security, stability and freedom. The glorious Qur'an says "And fight them on until there is no more tumult or oppression and there prevail justice and Faith in God" [S. The cow, v. 193.]

The calamities of the life and its problems :

The believer-as the other people-may be exposed to the calamities and the problems of life, such as : death after life, illness after health, poverty after richness and humiliation after honour. But the struggle among one's wishes will leave him alone facing these calamities and problems. Unless man was supplied with the guidance of God - which he believe in - in case of his failure in overcoming the problems of life, he would lose his position to be the vicegerent of God on the earth and to be the bearer of the deposit which skies, earth and mountains refused to bear it. Therefore, God supported his faithful bondmen, inculcated in them the spirit of work and guided them to what helps them towards the performance of their social duties and what enables them to face the

difficulties of life. In this respect the glorious Qur'an says : "O ye who believe ! Seek help with patient perseverance and prayer : For God is with those who patiently persevere. And say not of those who are slain in the way of God : "they are dead" Nay, they are living, though ye perceive (it) not. Be sure we shall test you with something of fear and hunger, some loss in goods or lives or the fruits (of your toil) but give glad tidings to those who patiently persevere. Who say when afflicted with calamity : "To God we belong, and to Him is our return" : They are those on whom (descend) blessings from God and mercy and they are the ones that receive guidance." [S. The cow. vs 153 : 157.]

The patience :

It is to face the difficulties of life with a bold heart and to perform the social duties and the religious obligations without despair. God "exalted be He" guides people not to be hopeless, because despair is one of the qualities of those who reject faith. The Qur'an says : "And never give up hope of God's truly soothing mercy, no one despairs of God's soothing Mercy, except those who have no faith." [S. Yousof, V. 87.] In the holy Qur'an, God mentioned work following the patience through many verses : "And We will certainly bestow, on those who patiently

the fact that no one can conquer it. So make it easy not difficult and give glad tidings not scary ones."

It was the duty of those who misunderstood the religion to look into its partial legislations to be assured of its facility and easiness. For instance: In belief, to be a true believer, it is enough to raise one finger as to denote the belief that there is no God but one. In worship, if Muslim can not use water for the ablution, Islam gives him permission to use dust instead of water "Taimom". In prayer, Muslim can perform it sitting or by means of moving his head up and down instead of bow and prostration if this causes him troubles. In Fasting, Islam allows the ill person and the traveller one to break their fast. From all what we mentioned above, we come to the conclusion that the Islamic religion is very easy and that its legislations and regulations are based upon facility and at the same time Islam calls Muslim to complete himself and to maintain his dignity and honour.

The aim of the religion :

In fact, religion intends to purify souls and hearts, to clarify the spirit of obedience and feeling of the greatness of God and to affirm the goodness and the piety on earth on a strong base that links man to his creator. The religious

legislations have mentioned that, and the religion does not oblige people to carry out all its partial legislations, but it gives them a chance to put law in order to control their affairs according to their needs and circumstances, and the common welfare. With regard to these laws, religion asks Muslims to do nothing but to issue them after consultation, and mutual understanding among themselves. This will realize equality, justice, mercy and goodness. In this respect, the prophet Mohamad "peace may be upon him" said : " Verily, God superimposed the obligations, and it is your duty to obey Him, He ordained limits, so don't neglect them, He prohibited some other things, so don't disobey Him and He does not mention somethings — not because of forgetfulness, but as a mercy for you — so, don't seek them " The holy Qur'an says : " But God knows the man who means mischief from the man who means good. And if God had wished, He could have put you into difficulties : He is indeed exalted in power, wise. " [S. The cow, V. 220.]

The demands of belief :

As a matter of fact, believer — by the regulations of their religion — have been ordered to keep their faith away and pure from doubt, to purify their souls and to avoid any bad inclination, to strive hard in

Actualty of the Religion is very obvious :

It was the duty of those who misunderstood Religion and who led people astray to 'purely' think in two aspects :

Firstly, to behold all that is in the universe and what God "exalted be He " Created and harnessed for them, such as animals, plants planets and other things. Actually, God had created the universe and what it contains and He also had revealed the religion in which He ordered people to seek the secrets of that universe to benefit themselves and the others too. It is impossible that the universe was created in such way that induce every one to think on its marvels, and at the same time be prevented by the regulations of the religion to think upon it and knows its secrets to benefit himself and his society. It is impossible also that God who created the universe and brought man into being and provided him with the mind which is the article of thinking, to prevent him from thinking, knowing, moving and also from completing himself. Hence, it is one of the necessities of the religion - which is the guidance of God - to direct people to think upon the universe and its wonders. The glorious Qur'an urges people to use their minds and to think on that

universe and to seek its secrets for the advantages of themselves and their societies.

Secondly, they should deeply think upon the true sources of the religious teachings, to know if they prohibit man to enjoy his life or they do not, and to realize whether all the instructions of the religion are going with the nature of the human beings or not. Verily, these sources are taking a moderate position in responding the needs of people, the Qur'an says : " Say : who hath forbidden the beautiful (gifts) of God, which He hath produced for his servants, and the things clear and pure, (which He hath provided) for sustenance ? " [S. The Heights, V. 32]. It was the duty of those who misunderstood the religion to know the basic fundamentals on which religious legislations were built and to read the sayings of God " exalted be He " " On no soul doth God place a burden greater than it can bear. " [S. The cow, V. 286.] " God intends every facility for you; He does not want to put you to difficulties. " [S. The cow, V. 185.] " He had chosen you, and has imposed no difficulties on you in religion " [S. The pilgrimage, V. 78.] It was their duty to hear the saying of the prophet Mohamad " peace may be upon him " " Verily, religion causes no difficulties, in spite of

this connection the holy Qur'an says : "Verily, this Qur'an Doth guide to that which is most right (or stable) and giveth the glad tidings to the believers who work deeds of righteousness, that they shall have a magnificent reward" [S. The children of Israil, V. 9.]

From what we above mentioned, we come to conclusion that religion is one of the human being life necessities. But what is the religion which has this effect in the life of man ? Some people are of the opinion that the religion is the facts which revealed to them in a form of the divine message. And other people claimed that it is something other than that. The latter opinion is the consequence of different intellectual aspects which lead people astray and take them away from the right way. Verily, it is not God that has wronged them, but they wrong themselves.

The misunderstanding of Religion :

During certain ages, people misunderstood " the Religion ". They prevented themselves from receiving education, free thinking and also from enjoying a better life. They lived in a complete loneliness where no mercy or kindness for themselves. They subjected themselves to the happenings and humiliated their bod-

ies and souls. Consequently, some people claimed that the religion is of no use to the human being in the world, but it will benefit him only in the Hereafter, and hence, they called people not to take the religion as a constitution or as a system for their life. They asked them to enjoy themselves irrespective of the instructions of the religion and to spend their life according to their wishes. This is because they believed that the religion and revelation are only for the heaven, while power and wantonness are for the earth. As a result of that, people considered the human estimation as a reckoning, and this by turn exposed the world to a confusion and conflicts and led people to be ill-mannared and to the disintegration. In this respect the holy Quran says : " But whosoever turns away from My Message, verily for him is a life narrowed down and we shall raise him up blind on the Day of judgement. He will say : " O my Lord ! why hast thou raised me up blind, while I had sight (before) ? " God will say, " Thus didst thou, when Our Signs came unto thee, disregard them : So wilt thou, this day be disregarded. And thus do we recompense him who transgresses beyond bounds and believes not in the signs of his God : and the penalty of the Hereafter is far more grievous and more enduring." [S. Taha, vs. 124 : 127.]

The religious conscience is the base of goodness :

Surely, God knows that the religious conscience is the sole factor which leads people to the straight path and which shows them the right way. It is the factor that God "exalted be He" intended when He said to the angels "surely I know what ye know not". God has considered it as the fundamental of the human life since he created the first human being "Then learnt Adam from his God words of inspiration, and his God turned towards him; for He is oft-Returning, Most merciful. We said : Get ye down all from here; and if, as is sure, there comes to you guidance from Me, whosoever follows My guidance, on them shall be no fear, nor shall they grieve." [S. the cow, Vs. 37 — 38] " But if, as is sure, there comes to you guidance from Me, whosoever follows My guidance, will not lose his way, nor fall into misery. But whosoever turns away from My message, verily, For him is a life narrowed down, and we shall raise him up blind on the day of judgment." [S. Taha, Vs. 123 — 124,]

Abraham, the great father of the Arab people, and his son Ismail believed in the religious conscience. To create happiness for their predecessors, so they prayed to God in

order to send one from among themselves as to guide them in the straight path and to teach them God's signs and teachings, the holy Qur'an says : "Our God ! Send amongst them a Messenger of their own who shall rehearse Thy signs to them and instruct them in Scripture and wisdom and sanctify them for thou art the exalted in Might, the wise" [S. The Cow, V. 129.]

Surely, they knew that their sons have minds to think and to put laws to control the different affairs of their life, but they were also sure that the human thinking-whatsoever it might be-is very weak, as it is also in need to be supported by the divine power. Hence God took care of the human beings through the different stages of their life and directed them to the right way : He sent to them His Messengers, revealed to them books and prepared them to receive the great Message of Islam which combined all what man needs, whether in the present time or in the future. This Message was revealed to Mohamad "peace may be upon him". To guide His bondmen to the straight path and to grant them His blessings, God revealed the holy Qur'an to them to be the last book sent down to the last Prophet. As a matter of fact, the way of happiness is very evident in the glorious Qur'an to those who have a faithful vow. In

and the people who promulgated them claimed that the aim of these laws was to maintain peace and to keep on the human rights. But as a matter of fact, they were issued for nothing but to realize personal wishes and special aims. And to deceive people the promulgators claimed that the laws were for the benefits of all people.

3 — Because the minds are of a limited conception, they have no ability to foretell what will be the needs and the happenings of the future which God "exalted be He" prepared. For instance: we notice that many laws were issued, then their weakness obviously appeared and other laws replaced them, but also their weakness appeared and so on. This led the nation to live in a confusion and the promulgation of the laws put the hindrances in the way of the people's superiority and completeness.

4 — As the people always believe in the law which they optionally put it, they will respect and carry it out faithfully. But if they are obliged to secure it, they will pay no respect or appreciation to it. This is because they carry out the regulations only to avoid the punishment. So, if they know that there is no eye to watch them, they will act against that law. Hence, the

laws which are issued on the basis of the intellectual idea do not prevent man to commit crimes at all, but they may prevent him only to commit them openly.

From all what we above mentioned, we come to the conclusion that the dependance upon the human idea in organising the international affairs, surely means a dependance on nothing. Moreover, it will lead to an international calamity and wordly distruction. So it is our duty to seek other basis than the intellectual idea. And this basis should have the ability to affect man within and without.

The Religious Conscience :

It is the only basis which humanity should depend upon it, because it links the human being to the attentive Observer who never sleep, the most knower who does not ignore and the strong who all people believe in His indefinite power "God exalted be He". Surely, God supplied man with the systems of life, and man respects these systems as he appreciates their source. He makes his utmost to satisfy God, and hence he accomplishes the good deeds, as he performs his duties without treachery or deception and spends his life in security and peace.

prophecy of the angels when God said to them "I will create a vicegerent on earth, "they said" wilt thou place therein one who will make mischief therein and shed blood? whilst we do celebrate The praises and glorify thy holy (name)?" [S. The cow, V. 30.]

But to realize the divine wisdom of the ceation of the human beings and to declare the meaning of God's words to His angels "Verily I know what you do not know", the goodness power of the human beings is in need of a support in order to help it against tyranny and the evil power on one hand, while on the other hand to use the two powers of desire and anger in the cause of his own benefits. But what is supposed to support goodness against evil? We suppose that it is the intellectual idea which man put its measurements and uses it to demonstrate right from wrong and good from bad. Besides, man considers this intellectual idea as the constitution of his life which he follows whether choicefully or compulsory - according to the will of his society - This hypothesis is that which the civilized nations are following now and which philosophers, thinkers, rich and strong people are using as a way to enslave people and to organize the human life according to their wishes.

As a matter of fact, the intellectual idea can not realize the reason of the human being creation as to be the vicegerent of God on the earth and to establish security and peace everywhere. This is because humanity tried it during a period of its history and this led it to spend its life in a complete darkness : Permanent wars, tyranny and slavery. Actually these were the consequences of following the intellectual idea for the next reasons :

1 — There is a distinction among the minds which are the source of this idea. Also, some minds accept what the others refused. In our present time, we notice many aspects of the intellectual idea which cause peoples to spend their life in astonishment and confusion. For example : There are the systems of communism, capitalism, Democracy and Dictatorship. These systems are of bright in appearance but they are implicitly false.

2 — The minds in their thinking are exposed to be conquered by the human lusts and to be influenced by the other personalities, nationalities or by the other factors which existed in the human souls and which neither science nor philosophy can purify souls from them. For instance, many laws were issued on the basis of the intellectual idea,

PEOPLE AND RELIGION

By

His eminence Shaykh Mahmoud Shaltout

Rector of Al-Azhar University

People in need of Religion :

It was the will of God to create the human being — according to His knowledge about the nature of His bondmen — and to supply him with two immaterialistic powers. The first power is that which urges him to do evils, as to commit adultery crimes, to usurp the rights of the others or to shed blood. The other power is that which guides him to the straight path, as to call him to do Justice, to spread equality, to help the needy people, to support the helpless ones and to direct the society to the way of success and goodness.

As a matter of fact, man is standing in a moderate position between these two powers. But the beauty of the world, its decorations and lusts induce him to do wrong or to incline to evil. In this respect the glorious Qur'an says : " Nor do I absolve my own self (of blame) : The (human soul) is certainly prone to evil, unless my God do bestow

Him mercy : But surely my God is oft — forgiving, most merciful." [S. Jousef, V. 53.]

" By (the token of) time (through the ages). Verily, man is in loss. Except such as have faith, and do righteous deeds, and (join together) in the mutual teaching of Truth and of patience and constancy." [S. Time through the ages] " Truly, man was created verily impatient. Fretful when evil touches him. And niggardly when good reaches him. Not so those devoted to prayer." [S. The way of Ascent, V. 16 — 22.]

Consequently, if man had been left alone to himself, under the effect of these two powers, he would fail in realizing balance between them. And hence, his sentimentals would conquer his mind and the inclination towards evils would defeat his good one, and this by turn would reflect the wisdom of the human being creation and realize the

